

प्रकाशकः—

आकलन निवासी नाथारंगजी गांधी

के कुटुंब द्वारा स्थापित ' दि०

जैनोन्नति फंड ' की सहायतासे

शेठ सुशालचंद यानाचंद

गांधीके द्वारा सोलापूर

में प्रकाशित.

मुद्रकः—

वंशीधर उदयराज पंडित,

“ श्रीधर ” प्रेस अवालीपठ,

सोलापूर.

अध्यायसूची.

प्रथम अध्याय.

मंगलाचरण, प्रथमप्रतिज्ञा, धर्मकी महिमा, स्वच्छद प्रवृत्तिकी निंदा, रत्नत्रयका संक्षिप्त स्वरूप इस अध्यायमें बताया है।

पृष्ठ १ से

द्वितीय अध्याय.

सम्यग्दर्शनका वर्णन, मिथ्यात्वका स्वरूप, मिथ्यात्व व सम्यक्त्वकी सामग्री, द्रव्य व तत्त्वोंका स्वरूप, मभ्यक्तकी महिमा, सम्यक्त्वके अतीचार, आठ मद, अनायतन सेवाका निषेध, आठ अंग, इतने विषयोंका वर्णन है।

११९ से.

तृतीय अध्याय.

सम्यग्ज्ञानकी आराधना, ज्ञानके पांच भेद, शुभज्ञानका विज्ञाद स्वरूप व भेद—लक्षण, ज्ञानके विनय, साध्यायकी आश्रयकता, इस अध्यायमें ये विषय हैं।

२४५ से.

चतुर्थ अध्याय.

चारित्रकी आराधना, दयाकी महिमा व स्वरूप, हिंसाका विशेष वर्णन, जीवोंके भेद, हिंसादि पांच पापोंका स्वरूप, पांच व्रतोंका स्वरूप, व्रतोंके अतीचार, कामका विशेष स्वरूप, प्रत्येक व्रतकी भावना, गुणियोंका स्वरूप, सामाधिक संयमका स्वरूप, ये बातें इस अध्यायमें कही हैं।

२७५ से.

पंचम अध्याय.

५२१ से. पिंडशुद्धि अर्थात् आहारशुद्धिका वर्णन, आहारसौखी उद्गमादिक दोष, बर्षास अंतराम—यह वर्णन है।

छठा अध्याय.

५१५ से. दम बर्ष, क्रोधादि कषायोंसे होनेवाली हानि, मिथ्यादि आठ शुद्धि, बारह अनुपेक्षा, नार्हम परी-
पहोंका वर्णन किया है।

सातवां अध्याय.

६५९ से.

तपका वर्णन, ब्रानादिके तितय, सल्लेखना का स्वरूप है।

आठवां अध्याय.

७३१ से.

आवश्यकोंका वर्णन, आसनोंके भेद, वंदनादिके दोष इत्यादि वर्णन है।

नवम अध्याय.

८४५ से.

ध्यान तथा स्वाध्यायके समयादिका वर्णन, नित्य तथा आद्यानिकादि
स्वरूप, भूमिभयनादि मूल गुणोंका स्वरूप यह नौवें अध्यायमें कहा है।

गांधीनाथारंगजी-जैनग्रंथमालाद्वारा प्रकाशित ग्रंथसूची ।

- १ अष्टसहस्री-भाचार्यविद्यानंदिकृत महान् न्यायप्रथ । मू० ३।
- २ श्लोकवार्तिक-आचार्यविद्यानंदिकृत तत्त्वार्थसूत्रकी सबसे बड़ी टीका । मू० ४। लागतमात्र.
- ३ पार्श्वीस्युदय-भगवान्जिनसेनाचार्यकृत, मेघदूतकाव्यकी समस्यापूर्तिरूप, सटीक । मू० ॥॥।
- ४ विश्वलोचनकोष-आचार्य श्रीधरसेनकृत मूल तथा हिंदी अर्थ सहित । मू० १।३।
- ५ जैनैन्द्रप्रक्रिया- (पूर्वार्ध) पं. वंशीधरजी-न्यायटीककृत । मू० १।।
- ६ पंचाध्यायी-किंमत ॥।
- ७ जैनसिद्धांत प्रवेष्टिका [मराठी] किंमत ॥२।
- ८ हरिवंश पुराण [मराठी] किंमत २।।
- ९ महापुराणामृत [मराठी] किंमत १।

मिलनेका पता—

सेठ नाथारंगजी गांधी

चांदीगछी—सोलापुर.

प्रस्तावना ।

तरहकी कृताविद्के विद्वानोंमें महापण्डित आशाधरजी अद्वितीय विद्वान् होगये हैं । उनकी कृति और कीर्तिको देखते हुए यह निश्चय होता है कि उस समयमें इनके सपान उद्भूत और सर्वविषयक विद्वान् दूषय कोई न था । यद्यपि ये गृहस्थ थे फिर भी इनके धर्मोद्योतन स्थितीहरण यथावधान और उसके अपूर्व प्रभावको अनेक राजाओंके हृदयमें आकित करने तथा उनके द्वारा सहनीयता प्राप्त करने आदि कृत्योंको देखकर उन्हें आचार्यकथ कहनेमें विरहूल संशय नहीं होता । महावीर अगानके इस श्रामन कालमें दूसरा कोई गृहस्थ जेन सम्राज्यमें आजतक भी इनके समान धर्मका प्रचार और इतना साहित्य निर्माण करनेवाला हुआ हो ऐसा इसको स्मरण नहीं होता । इन्होंने अपने जीवनकालमें अपने ज्ञानातिशयके द्वारा लैकडोंको सम्राज्यमें लगाया था और स्वयं उच्छृष्ट सदाचारका पालन कर अपनी आत्माने समान विन्ध्यवर्मा अर्जुनवर्मा आदि अनेक नरेशोंका राज नीतिको भी धार्मिकतासे उद्दीपित कर दिया था । विन्ध्यवर्माके सांविनिप्रादिक वंशों महाकवि विरहण आशाधरजी की विद्वत्तापर कितने मुग्ध थे और उनको अपने गार्हके समान सम्यक्ते थे यह उनके उल्लेखसे ही स्पष्ट प्रोता है । कुछ शिलालेख आदिके वाक्योंमें ऐसा भी अनुमान होता है कि महापण्डित आशाधरजीके पिता-सहृदयकी भी राज्यमान्यता कुछ कम न थी । उन्हें राजाका पद प्राप्त था । इन्हीं प्रकार आशाधरजीके पुत्र छान्दके ऊपर भी सहाराज अर्जुन वर्मा अर्थात् प्रसन्न थे । यह बात इन अलग्गारधर्मामृतके अन्तमें दी हुई प्रशस्तिमें ही स्पष्ट उल्लिखित

है। इससे ऐसा निश्चय होता है कि आशाधरजीके वंशमें केवल आशाधरजीकी ही नहीं किंतु उनकी भूमि भविष्यत् की मिलाकर कई पीढ़ियोंमें राजमान्यता निरवच्छिन्नरूपसे चली गई थी।

तत्त्वज्ञातिके अग्रणी सेंट महीचंद्र और सेंट हरदेव आदिने इनसे प्रार्थना की है, ओंकार जैन अन्नैत विद्वानोंने इनकी भूमि २ प्रशंसा की है, यतिपति मदन कीर्ति सरीखोंने इनको प्रज्ञापुत्र परकी भेट अर्पण की है, विश्वण सरीखे महाकवि इनकी तुलनासे अपनेको धन्य समझते हैं, बालपरस्वती मदन और चादीन्द्र विशाल कीर्ति आदि बड़े २ पदवीधर इनके शिष्य थे, भट्टारक देवभद्र और विनयभद्रादिक इनके कृतज्ञ थे, और सरस्वतीपुत्र यह जिनका सर्वमान्य पद था, उन प. आशाधरजीकी प्रशस्त समाजमान्यता कितनी अधिक थी यह सबज ही लक्ष्यमें आ सकता है। राजमान्यताके साथ २ ही ममाजमान्यता भी प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सोमदेव खरीने एक जगहपर कहा है कि—

प्रजाविलोपो नृपतीच्छयाचेत्, प्रजेच्छया चाचरिते स्वनाश ।
न मत्रिणा वेधविधायिनीवत् सुख सदैवोभयत समस्ति ।

अर्थात्—राजनीतिके ग्रंथ वाचनेसे ही कोई राजनीतिका कार्य मंत्री आदिके पदको धारणकर नहीं कर सकता। यह कार्य अत्यंत दुःश्रम्य है; क्योंकि वह राजा और प्रजा दोनोंके मध्यमें रहा करता है। यदि वह राजाकी इच्छानुसार कार्य करे तो प्रजाका लोप होता है, और प्रजाकी इच्छानुसार करता है तो राजाके द्वारा उसका ही घात हो सकता है। अत एव चर्कीके पाटोंके बीचमें लगी हुई उस कीलके समान उस व्यक्ति की अवस्था समझनी चाहिये कि जो जरा मारी होनेपर ऊपरसे और जरा भी हलकी होनेपर नीचेसे ठुका करती है। अस्तु। यह बात सिद्ध है कि महापण्डित आशाधरजी केवल ग्रंथोंका प्रवचन करनेवाले सर्वोत्कृष्ट अध्येता और अध्यापक ही न थे लोकदक्ष भी उतने ही ऊंचे दर्जेके थे। राजगुरुके भी गुरुत्वा पद प्राप्त होना साधारण योग्यताका कार्य नहीं है।

महापण्डित आशाधरजीकी विद्वत्ताको अनेक गुणोंकी तरह सदाचार और संयमने भी विभूषित कर रखा था। सदाचारभी रक्षाका उन्हे कितना अधिक ध्यान था यह बात उन्हींके उल्लेखमें विदित होती है, उन्हींने स्वयं इस बातको लिखा है कि हम तुर्क राज—यवनसम्राट् राजनीके सहबुद्धीन गौरीने जब हमारी जन्मभूमिपर आक्रमण कर लिया तब

सदाचारके नष्ट होनेके भयसे ही उसको—जन्मभूमि-मण्डलगतको छोड़कर मालवाकी धारा नगरीमें आकर रहे. जिसकोलिये लोक कहा करते है कि “जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी” उस स्वर्गोपम अथवा माताके समान प्रिय जन्मभूमिका केवल सदाचारकेलिये परित्याग करदेना एकमात्र बृह धार्मिक निम्नाकाही कार्य है. आगममें लिखा है कि यदि चारित्र्यमें क्षति पडनेका प्रसङ्ग आवे—धार्मिक धारण नष्ट होता हुआ दिखाई दे तो सन्तुष्यको चाहिये कि समाधिपूर्वक मरणको प्राप्त होजाय परन्तु चारित्र्यको भग्न न होने दे । क्योंकि

नावद्वयनाशिते हिंस्यो धर्मो वेहाय कामद. ।

देहो नष्ट पुनर्लभ्यो धर्मस्त्यसन्वदुर्लभः ॥

परिन्तु यह आज्ञा निरुपाय अवस्थाकेलिये है, जैसा कि अभी हालहीमें केरियानायजी—धुलेचर्भ स्वनामधारी और उनके पक्षके कुछ राजर्भचारिओद्वारा मारे जानेपर कुछ दिग्गमरोंने कर दिखाया है । परन्तु जहातक हो उसका उपाय करना चाहिये । जम कोई भी उपाय सफल होता हुआ दिखाई न दे तो सल्लेखना ही करना उचित है । तात्पर्य यह कि जिसने धर्माचरण सुरक्षित रह कर जीवन वच सके ऐसा ही उपाय करना चाहिये । यदि धर्माचरण नष्ट होकर प्राण बचते हों तो वह उपाय धार्मिकोंको मान्य नहीं है । अत एव जग चारित्र्यमें क्षति पडती हुई दिखाई दी तो पं. आशाधरजीने जन्मभूमिमें रहना इस नीतिवाक्यके अनुसार धर्म और आत्मिक उन्नति तथा महत्ता प्राप्त करनेमें बाधरु ही समझा कि—

आलस्य खीसेवा सरोगता जन्मभूमिवात्सल्य ।

सतोषो भीरुत्व पङ् व्याघाता महत्त्वस्य ॥

धारा नगरीको छोड़कर महापंडित आ. का. धरजी अंतिम अवस्थामें नलकच्छपुरमें आकर रहे थे । इसका हेतु जिन धर्मका उदय करना लिखा है । यद्यपि जिन धर्मके उदयका अर्थ उसकी प्रभावना तथा अन्य वर्गमाताओंके हृदयमें उरुकी दृढता तथा रक्षीति आदि करदेना भी हो सकता है परन्तु उनका अवस्था और अनेक वाक्य बतलाते है । कि जिस समयमें उन्होंने इस टीका आदिकी रचना की है उस समयमें वे अवश्य ही गृहनिवृत्त होंगे, और केवल धर्म सेवन करनेकेलिये ही वे नलकच्छपुरमें आकर रहे होंगे । क्योंकि जिस समय वे नलकच्छ में जाकर रहे उस समय उनकी अवस्था बुद्ध थी । इस टीकाकी रचनाके समय उनकी अवस्था ७० वर्ष के कम न होगी । क्योंकि

इनका जन्म विक्रम सं. १२३० के करीब हुआ था और इस टीकाही समाप्ति वि. सं १३०० में हुई है, फिर इन्होंने धारामें आनेके बाद मालवाके राज्यकी पांच पीढियां देखली थीं। इसके सिवाय निम्नलिखित वाक्योंसे उनके वैराग्यपूर्ण परिणाम भी प्रकट होते हैं।—

प्रभो भवान्नभोगेषु निर्विणोदुःखमीककः ।
 एष विज्ञाप्यामि त्वा शरण्य करुणार्णवम् ॥
 सुखलालमया मोहात् भ्राम्यन्वद्विरितस्ततः ।
 सुखैकहेतोर्नामपि स्वत न ज्ञातवान् पुरा ॥
 अथ मोहनहावेशैश्वस्यारिकचिदुन्मुल ।
 अन्तगुणमार्तम्यस्त्वा शुत्वा स्तोत्रमुच्चत ॥

जत एव अनुमान होता है कि इस टीकाकी रचनामें पूर्व की वे गृहस्थाश्रमसे निवृत्त हो चुके होंगे। इस प्रकार महापण्डित आशाधरजीकी राजमान्यता समाजमान्यता कीर्ति सदाचार और निरक्त आदि गुणोंकी अविशुद्ध मद्युच्छिन्न देवकार आजकलके लोगोंमें अनेक प्रकारकी शिक्षाएँ लेनी चाहिये। सासुर उन लोगोंको कि जो राजमान्यता कीर्ति या व्यापारिक आदिके लिये सरचार के क्षयकी अवस्था नहीं रखते

प. आशाधरजीकी जाति मातापिता पुत्रकलत्र आदिका नाम, जन्मश्रुति, अधिकतर विवाहस्थान और उनकी उपाधि आदिका ज्ञान उन्हींकी प्रशस्ति तथा कृतिको देखनेसे हो सकता है, अत एव इस विषयमें अधिक कइनेकी आवश्यकता नहीं है।

आशाधरजीकी विद्वत्ताका परिचय उनके ग्रंथही दे रहे हैं। “नाडि कस्तुरिकाशोदः शपथेन प्रतीयते ।” अतएव न्याय साहित्य कोष वैद्यक आचार अध्यात्म पुराण और कर्मकाण्ड आदि प्रत्येक विषयके उनके बनाये हुए शब्दतः श्रौट और अथर्व गम्भीर आदित्य ग्रन्थोंके देखनेसे ही मालुम हो सकता है कि वे वास्तवमें सरस्वतीपुत्र प्रज्ञापुत्र और कलिकालदास थे। इसके सिवाय उन्होने अपने ज्ञान और कवित्वको बेलगाम नहीं बना दिया था। उन्होने प्रत्येक विषयके लिखते समय गुरु और आगमकी आज्ञायका ध्यान रक्खा है। इस ग्रंथमें भी उन्होने पद पदपर पूर्व विद्वानों और ऋषियोंके वाक्य उद्धृत किये हैं जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि उनकी आत्मा आगम

के विरुद्ध एक अक्षर लिखनेसे भी कांपती थी और वे इस भयंकर पापसे अत्यंत भीत थे। इस ग्रंथके अंतमें जो उन्हीने श्री शान्तिनाथ मगवान्में प्रार्थनाकी है कि “ कविजन सभीचीन विद्याके रसको प्रकट करने वाली ही कविता किया करे ” उसका उन्हीने अक्षरशः पालन किया है और उसके द्वारा उन्हीने आजकलके निर्मूल लेखनके स्वामी तथा अपनी विद्यावानरीका घर घर नर्तन कराने वालोंके लिये आदर्श उपस्थित किया है।

यदि आश्वाघाजी विद्वानोंकेलिये भी दुःखोन्न अपने ग्रन्थोंकी टीका स्वयं न बनाते तो सचमुचमें इस कारात्रिके अन्दर उनके अर्थका मान होना असंभव नहीं तो दुःखोन्न अवश्य होजाता। अत एव जिस प्रकार अपनी अजरामर कृतिकीर्तिके रूपमें आज भी हमारे सामने उपास्थित महापण्डित आशाधरजीकी हमको पूजा करनी चाहिये उसी प्रकार जिन मन्व्यात्माओंने प्रार्थना करके इन ग्रन्थोंको सनिबंध कराया है उन सेठ महीचन्द्र और सेठ हरेदेव प्रभृतिके प्रति भी कृतज्ञतावश सक्तिपुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिये।

पण्डित आशाधरजीने जितने ग्रंथ बनाये हैं उनमेंसे अनेक ग्रंथ अभी अनुपलब्ध हैं। उपलब्ध ग्रंथोंमेंसे यह अनगार धर्मासुतकी टीका उनका अंतिम ग्रंथ मालुम होता है। इसके बाद उन्हीने कोई ग्रंथ बनाया या नहीं सो निश्चित जाननेका कोई साधन नहीं है। अस्तु। इस ग्रंथकी महत्ता पाठकों को वाचनेपर स्वयं मालुम होगी। परन्तु इतना अवश्य कहेंगे कि इसका जैसा नाम है यह ठीक वैसा ही है, आगम समुद्रका मथन करके पण्डित आशाधरजीने इस ग्रंथके रूपमें सुनिवर्धनीय अमृतकी ही सृष्टि की है।

यद्यपि इस ग्रंथमें सुनिवर्धनीकी प्रधानतासे उसीका वर्णन किया है परन्तु अन्तका कुछ भाग ऐसा भी है कि जिसमें गौणरूपसे पडावश्यक आदि श्रावकोंकी चयोत्ता भी वर्णन किया है। तथा आदिका कुछ भाग जिभ्रमें कि धर्मका फल बताया है और उसके बाद जहां पुण्यफलकी भी तुच्छता या निंदा प्रकट की है वह भी श्रावकोंकेलिये उपयोगी है। इसके सिवाय सुनिवर्धनीका स्वरूप भी श्रावकोंको जानना आवश्यक है। अत एव हमसे केवल निर्वाणसाधुओंको ही नहीं श्रावकोंको भी लाभ होगा ऐसा समझकर हमने इसको हिंदी भाषामें अनुवादित किया है।

अमृतचन्द्र आचार्यने कहा है कि—

यो यतिधर्ममकथयन्तुपुदिशति गृहस्यधर्ममल्पमति ।

तस्य मगवत्प्रवचने प्रदर्शितं निग्रहस्थानम् ॥

इसीके अनुसार पंडित आझाधरजीने धर्माभूत ग्रंथकी रचना की है । परन्तु उसकी टीका रचनाका काल उससे विपरीत है । अर्थात् सागरधर्माभूत जो कि इस ग्रंथका उत्तरार्ध है उसकी टीका इस अनगर धर्माभूत— पूर्वार्धकी टीकासे ४ वर्ष पहले बन चुकी है । दैनयोगसे उसके द्विन्दी अनुवादमें भी यही घटना बनी है । सागर-धर्माभूतका अनुवाद प लालारामजीके द्वारा पहले हो चुका है और कई वर्ष हुए वह मकाब्रमें भी आ चुका है । उसके बाद आज अनगर धर्माभूत शुद्ध अरूप बुद्धिके द्वारा अन्वदित होकर पाठकोंके करकमलोंमें अर्पित होता है; आशा है कि सहृदय सुशुभु विद्वान् इससे लाभ उठावेंगे ।

यद्यपि इसके अनुवादका विचार और मारम्भ कई वर्ष हुए तभी हमने किया था परन्तु अनेक विद्वान्के वल्ल पूर्ण नहीं किया जा सकाया । अतः आन इसको पूर्ण करते हुए हम श्रीजिनेन्द्र भगवान्के चरणोंमें भक्तिपुष्पाञ्जलिका अर्पण करते हैं । और यह अनुवाद सोलापुरनिवासी द्वितीयप्रतिमाधारी श्रीमान् सेठ रावजी सखाराम दोबीकी प्रेरणा और श्रेयुत सेठ सुशालचंदजी गांधी (नायारंगजीवाले) द्वारा श्री नाथारगजी जैनोज्जतिफंड की सहायतासे प्रकाशित होता है अत एव उक्त दोनों ही भव्यात्मोंके प्रति पुनः २ कुतलता प्रकाशित करते हैं । अंतमें पाठकोंकी सेवामें भी निवेदन है कि अल्पज्ञताके कारण यदि हमसे कहीं अर्थविपर्यास या लिलत्वेमें स्वलन होगया हो तो क्षमा करें और उसका भंडोषन करनेकी कृपा करें ।

सोलापुर

ता. १-६-२७

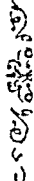
मार्थी—

खुचचंद.

महापण्डित श्री आशाधर कृत

अनगारधर्माभूत

की

हिंदी टीका.

(प्रथम अध्याय)

शास्त्रके प्रारम्भमें आत्मकी स्तुति करना आवश्यक है; क्योंकि—

नास्तिकत्वपरीहार शिष्टाचारप्रपालनम् ।

पुण्यावाप्तिश्च निर्विघ्न शाल्वादावाप्तसस्त्वात् ॥

शास्त्रकी आदिमें आत्मकी स्तुति करनेसे नास्तिकताका परिहार, शिष्टाचारका पालन, पुण्यकी प्राप्ति और विघ्नोका अभाव अथवा निर्विघ्नतया पुण्यकी प्राप्ति होती है; अतएव श्रीमान् महापण्डित आजाधरजी परम आराध्य सिद्धभगवान्, अर्हत परमेष्ठी, परम आगम और उसके कर्ता व्याख्याता तथा देशना—उपदेश, इनका अपनी इष्टसिद्धिकोलिषे क्रमसे और विनयसे स्मरण तथा स्तवन करते हैं:—

हेतुद्वैतबलादुर्दीर्णसुदृशः सर्वसहाः सर्वश, —

स्यक्तवा सङ्गमजससुश्रुतपराः संयम्य साक्षं मनः ।

ध्यात्वा स्वे शमिनः स्वयं स्वममलं निर्मूल्य कर्माखिलं,

ये शर्मप्रगुणैश्चकासति गुणैस्ते भान्तु सिद्धा मयि ॥ १ ॥

दोनो हेतुओंके बलसे उद्वृत है सम्यग्दर्शन जिनका, और जो समस्त परीपहों व उपसर्गोंको जीतकर तथा परिग्रहका सर्वथा त्याग कर निरंतर समीचीन श्रुतके अभ्यासमें तत्पर रह इन्द्रियों व मनका निरोध कर वृष्णारहित हो अपनी आत्मामें अपने निर्मल आत्मस्वरूपका ही ध्यान कर जो जीव समस्त क्रमोंका मूलोच्छेदन कर, सुख ही है प्रधान स्वरूप जिनका ऐसे सिद्ध पद जो, प्राप्त करलेते हैं; और अपने उन गुणोंके द्वारा नित्य ही प्रकाशमान रहते हैं वे मेरी आत्मांमें प्रकाशित हों ।

भावार्थ—‘ हिनोति इति हेतुः ’ इस निरुक्तिके अनुसार जो कार्यको कारकपनसे और ज्ञाप्यको ज्ञापकपनसे व्याप्त करता है उसको हेतु कहते हैं । इमीलिये हेतु दो प्रकारका होता है; एक कारकहेतु दूसरा ज्ञापक हेतु । किंतु यहांपर केवल कारकहेतुको ही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि सम्यग्दर्शनादिके साथ जो उर्दीर्ण आदि पद दिया है उससे उनके कार्यरूप बतानेका ही प्रयोजन [अभिप्राय] है ।

कारक हेतु भी दो प्रकारका होता है; एक अंतर्गत दूसरा बाह्य । इन दोनों हेतुओंकी सामर्थ्यसे जिन जीवोंके सम्यग्दर्शन प्रगट होगया है; और उसके बाद क्रमसे जिन्होंने परिग्रहका त्याग कर निरंतर समीचीन श्रुतका अभ्यास किया है; और उसके बाद इन्द्रिय व मनका निरोध कर जिन्होंने शुद्धात्माका ध्यान किया है वे जीव अंतमें समस्त कर्मोंको निर्मूल कर सुखमय सिद्ध अवस्था प्राप्त करलेते हैं । इन्हींको

पूर्ण परमात्मा कहते हैं। और ये ही सब जीवोंके लिये ध्येय है। अत एव ग्रंथकार उनकी स्तुति करते हुए भावना प्रकट करते हैं कि वे सिद्ध भगवान् मेरी आत्मामें प्रकथित हों—मुझे भी वह परमात्म अवस्था प्राप्त हो।

यद्यपि यहाँपर अंतरङ्ग और बाह्य कारणोंकी सामर्थ्यका सम्यन्ध सम्यग्दर्शनकी प्रकटताके साथ ही दिखाया है; फिर भी उसके अनंतर निर्दिष्ट और उसके उत्पन्न होजानेपर ही उत्पन्न होनेवाले परिग्रहत्यागादि कार्योंके साथ भी उसका सम्यन्ध लगा लेना चाहिये। क्योंकि वह शब्द आदिदीपक है, और इसके सिवाय एक बात यह भी है कि, सभी कार्योंकी उत्पत्ति अंतरंग और बाह्य दोनों कारणोंके ऊपर ही निर्भर है। इन दोनों कारणोंके बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। मय्यत्त्वके अंतरंग कारण—निकटभव्यता आदि और बाह्य कारण उपदेश आदिक है। जैसा कि आगममें भी कहा है। यथा:—

आसन्नभव्यताकर्महानिसह्निवशुद्धपरिणामा ।
सम्बन्धैहैतुरान्तर्वायोर्युपदेशसादिश्च ॥

निकटभव्यता, कर्महानि, संज्ञित्व और शुद्ध परिणाम ये सम्यग्दर्शनके अंतरंग कारण हैं। और बाह्य कारण उपदेशादिक है। यहाँपर सम्यग्दर्शनके ही अंतरंग और बाह्य कारण वतये हैं। किंतु इसी तरह परिग्रहत्यागादिकके भी दोनों कारण होते हैं; जो कि आगमके अनुसार दूसरे ग्रंथोंसे समझ लेने चाहिये। सम्यग्दर्शनमें जो दर्शन-शब्द है वह यद्यपि दृग् धातुसे बना है जिसका कि अर्थ देखना होता है। फिर भी यहाँपर उसको अर्थ श्रद्धान ही करना चाहिये। क्योंकि, प्रकरणके अनुसार धातुओंके अनेक अर्थ हुआ करते हैं। यथा:—

निपाताश्चोपसर्गाश्च यातवञ्चेति ते त्रय ।
अनेकार्था स्थिता सङ्घि पाठस्तेषा निदर्शनम् ॥

निपात उपसर्ग और धातु इन तीनोंके अनेक अर्थ होते हैं। किंतु कहांपर किसका क्या अर्थ होना चाहिये?

इसके लिये आत्माय ही प्रमाण है। अतः प्रकरणके अनुसार ही उनका अर्थ हुआ करता है। पाठोंमें जो इनके अर्थ लिखे हैं वे केवल दिग्दर्शन करनेकेलिये अथवा उदाहरण मात्र ममज्ञाने चाहिये।

पदार्थोंके स्वरूपसे विपरीत स्वरूपका अभिनिवेश—आग्रह न करना किन्तु पर या अपर सभी वस्तुओंका, जिम स्वरूपमें वे अवस्थित हों उसी स्वरूपके अनुसार उनका, श्रद्धान करना इसको दर्शन कहते हैं। इसके साथ जो सु-शब्द दिया है उसके दो अर्थ होते हैं। एक प्रशंसा; दूसरा पूर्णता। क्योंकि यह दर्शन अपनेमें नीचेके दशांशकी अपेक्षा शकृति दोषोंमें रहित होनेके कारण प्रशस्त, और अपनेसे ऊपरके स्थानोंकी अपेक्षा अधिक निश्चल क्षायिकरूप होनेके कारण संपूर्ण कहा जाता है। सूत्रकार—उमास्वामी महाराजने भी सम्यग्दर्शनका ऐसा ही लक्षण कहा है। यथा—“ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ” इसका भी यही अर्थ है कि—आत्मोंके, ऐसी आत्मोंके कि जिसके दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम क्षय या क्षयोपशम होजानेसे वह कारणभूत गन्तिविशेष प्रकट होगई है, तत्त्वार्थके श्रद्धानरूप उस परिणामको सम्यग्दर्शन कहते हैं, जो कि ज्ञानको समीचीन ज्ञान कहानेकेलिये कारण है।

अपने अपने निमित्तके पाते ही आ उपस्थित होनेवाले उन परिपहों व उपपगोंसे जो आविर्भूत नहीं होते—जिते नहीं जायकते; जिनको कि सहनेकेलिये आगममें उपदेश दिया गया है, किन्तु धृति आदि भावनाके नलसे अथवा महान् पराक्रम और वज्रतुल्य शरीरसे युक्त रहनेके कारण जो उन्हें सहते हैं उनको सर्वसह कहते हैं। इस प्रकारके सर्वसह और उक्त सम्यग्दर्शनके धारण करनेवाले ही मन्व्यात्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकेलिये मज्ज-परिग्रहके सर्वशः त्यागादि करनेमें प्रवृत्त हो सकते हैं।

मंग—परिग्रह चाद्य और आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकारका है। इसका सामान्य और विशेष लक्षण आगे कहेंगे। फिर भी निरुक्तिके अनुसार यहाँपर इतना अर्थ अवश्य ममज्ञाने चाहिये कि यह जीव अपनी चेष्टा या उपयोगरूप श्रद्धात्तिके द्वारा “ मंग ” और “ मे ” इस तरहके ममकार और अहंकारमें जिन वि-

एकी मे सासदो आदा गाणदसणलकसणो ।
 सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्षणा ॥ १०२ ॥
 सजोगमूल जीवेण पत्ता दुःखपरपरा ।
 तम्हा सजोगसवध सब्ब ति विहेण वोस्सरे ॥

अनगार

“ मेरा यह एक शास्त्रत आत्मा ही ज्ञानदर्शनलक्षणवाला या ज्ञानदर्शनस्वरूप है और वाक्यिके जितने ये वाद्य भाव-पदार्थ है उन सबसे मेरा केवल संयोग ही है । आज तक इस जीवने जो दुःखपरपरा प्राप्त की है उसका मूल यही संयोग है । अत एव मैं मन वचन और काय इन तीनोंही के द्वारा इस समस्त संयोगको ही छोड़ता हूँ ॥ ”

इन शब्दोंका ज्ञान होजानेपर जो विशेष उहापोहरूप तर्कणा होती है उसीको श्रुतज्ञान कहते है । श्रुत शब्दके साथ जो पर-शब्दका प्रयोग किया है वह प्रधान अर्थमे है; जैसा कि उपर भी दिखाया गया है । इस प्रधानार्थक पर-शब्दके प्रयोगसे यह बात भी समझलेनी चाहिये कि जो स्वार्थ-ज्ञानात्मक श्रुतज्ञानकी भावनामे सदा लीन रहते है वे भी कदाचित् अनादिकालीन वासनोके वशसे परार्थ शब्दात्मक श्रुतज्ञानमे तत्पर होजाया करते हैं । परार्थ श्रुतज्ञानकी अपेक्षा श्रुत शब्दका अर्थ, “ श्रूयते-श्रुतम् ” इस निरुक्तिके अनुसार जो सुना जाय उसको श्रुत कहते है, ऐसा होता है । इससे श्रुत-शब्द शब्दप्रधान होजाता है । यहांपर इस अपेक्षामें श्रुत-शब्दके साथ जो “ सु ” शब्द लगा है उसका प्रयोजन शब्दात्मक श्रुतज्ञानकी प्रशंसा दिसानेका है । शब्द वे ही प्रशंसनीय है कि जिनके द्वारा श्रुत और विदानन्दस्वरूप आत्माका प्रतिपादन किया जाय, या उसके विषयमें प्रशंसादि किये जाय । क्योंकि मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंको ऐसा ही श्रुत अभिमत हो सकता है । और इसीका नाम “ सुश्रुत है । कहा भी है कि—
 तद् न्यात्तपराम् वृच्छेत्तच्छेत्तसरो भवेत् ।
 येनाविद्यात्मक रूप लब्ध्वा विद्यामय ब्रजेत् ॥ इति ।

अध्याय

इसके लिये आझाय ही प्रमाण है। अतः प्रकरणके अनुसार ही उनका अर्थ हुआ करता है। पाठमें जो इनके अर्थ लिखे हैं वे केवल दिग्दर्शन करानेकेलिये अथवा उदाहरण मात्र समझने चाहिये।

पदार्थोंके स्वरूपसे विपरीत स्वरूपका अभिनिवेश—आग्रह न करना किंतु पर या अपर सभी वस्तुओंका, जिन स्वरूपमें वे अवस्थित हों उसी स्वरूपके अनुसार उनका, श्रद्धान करना इसको दर्शन कहते हैं। इसके साथ जो सु-शब्द दिया है उसके दो अर्थ होते हैं। एक प्रशंसा; दूसरा पूर्णता। क्योंकि यह दर्शन अपनेसे नीचेके स्तंभोंकी अपेक्षा शक्ती टोपोंसे रहित होनेके कारण प्रशस्त, और अपनेसे ऊपरके स्थानोंकी अपेक्षा अधिक निरुचल क्षायिकरूप होनेके कारण संपूर्ण कहा जाता है। सूत्रकार—उमास्वामी महाराजने भी सम्यग्दर्शनका ऐसा ही लक्षण कहा है। यथा—“ तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम् ” इसका भी यही अर्थ है कि—आत्मोंके, ऐसी आत्मोंके कि जिसके दर्शनमोहनीय कर्मके उपशम क्षय या क्षयोपशम होजानेसे वह कारणभूत शक्तिविशेष प्रकट होगई है, तत्त्वार्थके श्रद्धानरूप उस परिणामको सम्यग्दर्शन कहते हैं, जो कि ज्ञानका समीचीन ज्ञान कहानेकेलिये कारण है।

अपने अपने निमित्तके पाते ही आ उपस्थित होनेवाले उन परिपहो व-उपसर्गोंसे जो आविर्भूत नहीं होते—जिते नहीं जासकते; जिनको कि सहनेकेलिये आगममें उपदेश दिया गया है, किंतु धृति आदि भावनाके बलसे अथवा महान् पराक्रम और वज्रतुल्य शरीरसे युक्त रहनेके कारण जो उन्हें सहते हैं उनको सर्वसह कहते हैं। इस प्रकारके सर्वसह और उक्त सम्यग्दर्शनके धारण करनेवाले ही भव्यात्मा सिद्ध अवस्थाको प्राप्त करनेकेलिये सद्-परिग्रहके सर्वशः त्यागादि करनेमें प्रवृत्त हो सकते हैं।

संग—परिग्रह बाह्य और आभ्यंतरके भेदसे दो प्रकारका है। इसका सामान्य और विशेष लक्षण आगे कहेंगे। फिर भी निरुक्तिके अनुसार यहाँपर इतना अर्थ अवश्य समझलाना चाहिये कि यह जीव अपनी चेष्टा या उपयोगरूप प्रवृत्तिके द्वारा “ मेरा ” और “ मैं ” इस तरहके समकार और अहंकारसे जिन वि-

अविद्याभिदुर ज्योति पर ज्ञानमय महत् ।
तत्प्रबन्ध तद्देष्टव्यं तद् दृष्टव्यं मुमुक्षुभि ॥ इति च ।

शुद्ध चिदानन्दस्वरूप आत्माका ही वर्णन करना चाहिये, और इम विषयके प्राप्त करनेवालों अथवा अभिज्ञानसे उसे पृथना चाहिये, और इसीकी इच्छा करनी चाहिये, तथा वैसा ही होना भी चाहिये । जिसमें कि तू अज्ञानमय अवस्थाको छोडकर ज्ञानमय अवस्थाको प्राप्त हो ।

महान् ज्ञानमय ज्योति ही एक ऐसी चीज है जो कि अविद्यारूपी अंधकारका भेदन करनेमें अतिदक्ष है । अतएव मुमुक्षुओंको वही देखनी चाहिये । इसीको जानाराधना कहते हैं । क्योंकि निरंतर समीचीन श्रुत में तत्पर रहनेका ही नाम ज्ञानाराधना है ।

इस प्रकार ज्ञानका आराधन करनेवाला पहले संयमको धारण करता है, पण्डि दूसरा काम करता है । स्पर्शनादिक इन्द्रियो व उनके साथ प्रवर्तमान मनको अपने अपने विषयसे रोकनेकी संयम कहते हैं । अपने अपने आवरण [जैसे स्पर्शनेन्द्रियावरण रसनेन्द्रियावरण इत्यादि] कर्मका और वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेपर आत्मा अपनी अपनी योग्यताके अनुसार स्पर्शादि विषयोंको जिनके द्वारा जानता है उनको अक्ष अर्थात् इन्द्रिय कहते हैं । इसके पाच भेद हैं—स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र । इनमें प्रत्येकके दो भेद हैं—एक द्रव्येन्द्रिय, दूसरा भावेन्द्रिय । द्रव्येन्द्रियके दो भेद हैं—निर्वृत्ति और उपकरण । इन्द्रियाकार रचनाको निर्वृत्ति और उसके काममें सहायता करनेवालेको उपकरण कहते हैं । भावेन्द्रियके दो भेद हैं—लब्धि और उपयोग । अपने अपने आवरण कर्मके क्षयोपशमकी प्राप्तिको लब्धि तथा अपने अपने विषयकी तरफ प्रवृत्ति करनेको उपयोग कहते हैं । इसी प्रकार नोइन्द्रियावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मका क्षयोपशम होनेपर आत्मा जिसके द्वारा द्रव्यमनकी सहायता से मूर्त या अमूर्त वस्तुको जानता है और उनके गुणदोषोंके विचार या स्मरणदिरूप उपयोगसे उहापोह करता है उसको मन कहते हैं । यह लक्षण भावमनकी अपेक्षासे है । वयोंकि गुणदोषोंका विचार या स्मरणदिरूप उपयोग भावमनका ही कार्य है । इस विषयमें कहा भी है—

गुणदोषविचारस्मरणादिप्रधानमात्मनो भावमन ।
तदभिसुसस्यात्येवानुग्रही पुढ्लेब्यो द्रव्यमन ॥

अर्थात्—गुणदोषोंके विचार या स्मरणारूप आत्माके उपयोगको भावमन, तथा उसकेलिये अभि-
मुख हुए उसी आत्माको सहायता करनेवाले पुढ्लपिंडको द्रव्यमन कहते हैं । इन उपर्युक्त इन्द्रियों व मनके
रोकनेको ही समय कहते हैं और उसीका नाम तप आराधना है । क्योंकि इन्द्रिय तथा मनके निरोधको ही तप
कहते हैं । तथा यही व्यवहारसे मोक्षमार्ग भी है ।

इस प्रकार व्यवहारसे मोक्षमार्गका साधन कर सिद्धपदका अभिलाषी ध्यानमें प्रवृत्त होता है ।
सब विषयोंसे हटाकर एक ही विषयकी तर्फ उपयोगके लगानेको ध्यान कहते हैं । उक्त प्रकारका
तपस्वी अपना निर्मल आत्माको ही इस ध्यानका विषय बनाता है । जिससे कि वह अपनी उस
निर्मल आत्माके विषयमें भी राग द्वेष और मोहसे रहित होजाता है । तथा सांद्र--अत्यंत निविड
आनन्दस्वरूप शुद्ध निजारामाका अनुभव होजानेमें वह अत्यंत तृप्त और परम प्रशम तथा तृष्णाराहित्यको प्राप्त
होजाता है । यहातक कि स्वयं ध्येयके विषयमें भी वह तृष्णाराहित होजाता है । ऐसा ही कहा भी है —

किमत्र बहुनोक्तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वत ।

ध्येय समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्य तत्र विप्रता ॥ इति ।

अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ? तत्त्वतः पदार्थोंको जान कर तथा श्रद्धान कर उनके विषयमें माध्यस्थ्य
—राग द्वेष और मोहसे रहित अवस्थाको धारण करनेवालेकेलिये ये सभी ध्येय हैं । इस प्रकारसे ध्यान करनेवाला
द्रव्यकर्म और भावकर्मसे रहित, तथा स्व और पर पदार्थोंकी झप्तिरूप, पदार्थोंके यथावस्थित स्वरूपसे वि-
परीत स्वरूपके अभिनिवेश—आग्रह तथा सशय विषय्य अनध्यवसायसे रहित, परम औदार्यस्वरूप, सा-
राश यह कि अनंत शुद्धज्ञानानंदस्वरूप अपनी आत्माका स्वयं सेवेदनरूपसे ध्यान करता है । इस प्रकारके
ध्यान करनेको ही निश्चय मोक्षमार्ग कहते हैं । कहा भी है --

पर्याप्त आसक्त होता है उन विषयोंको और उस आसक्तिको मग कहते हैं । सर्वशः इस शब्दमें सर्व-शब्दसे जो शस्त्रप्रत्यय की गई है वह प्रशंसार्थक है । इससे परिग्रहके त्यागकी प्रशस्तता प्रगट की गई है । क्योंकि जितने भी मोक्षके माननेवाले हैं वे सभी समस्त परिग्रहके त्यागको मोक्षका कारण अ-वश्य मानते हैं । क्योंकि इसके बिना उसकी सिद्धि नहीं हो सकती । इस क्रममें संक्षेपरुचिवाले शिष्योंकी अपेक्षामें यहाँपर सम्यक्स्वाराधना तथा चारित्र्याराधनाका भी वर्णन कर दिया गया; ऐसा भी समझलेना चाहिये । क्योंकि दर्शनका ज्ञानके साथ और चारित्र्यका तपके साथ अधिनाभाव है । और इर्मीलिये समस्त परिग्रहके त्यागमें उक्त दोनों आराधनाओंका अंतर्भाव होजाता है ।

इस प्रकार उक्त सम्यग्दर्शनका लाभ करनेवाला भव्यात्मा परिग्रहका सर्वशः त्याग करनेपर सिद्धाव-स्था प्राप्त करनेकी इच्छासे समीचीन श्रुतका अभ्यास करनेमें निरंतर तत्पर रहता है । सामान्यमें अस्पष्ट त-र्कण—जहापोहरूप ज्ञानविशेषको श्रुत कहते हैं । जो श्रुत अपनी आत्माके स्वरूपकी तरफ उन्मुख रहा करता है वही प्रशस्त समझा जाता है । इमी प्रशस्त श्रुतके अभ्यासमें उक्त सम्यग्दृष्टी तथा परिग्रहका त्यागी निरंतर रत रहा करता है । श्रुत शब्द श्रु धातुसे बना है । जिसका कि अर्थ सुनना होता है । फिर भी जिस प्रकार सम्यग्दर्शनमें दृग् धातुका श्रद्धान अर्थ किया था उसी प्रकार यहां भी श्रुधातुका ज्ञानविशेष ही अर्थ करना चाहिये । जिसमें श्रुतज्ञानावरण तथा वीर्यान्तराय कर्मके क्षयोपशमसे जहापोह करनेकी शक्ति प्रकट होगई है और जि-समें साक्षात् अथवा परंपरासे लगे हुए मतिज्ञान विशेषणने अतिशय उत्पन्न कर दिया है उन आत्माके अस्पष्टतया नाना पदार्थोंके प्ररूपण करसकनेवाले ज्ञानरूप परिणामविशेषको श्रुत कहते हैं । कहा भी है कि—

“मतिपूर्वं शब्दयोजनसहितमूहनं श्रुतमिति तद्भ्रूतम् ।”

शब्दके समबंधसे होनेवाले मतिपूर्वक तर्कण—विचारको श्रुत कहते हैं । यथा—

एकी मे सासदो आदा गाणदसणलकखणो ।
 सेसा मे वाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा ॥ १०२ ॥ ५
 सजोगमूल जीवेण पत्ता दु खपरपरा ।
 तम्हा सजोगसब्बध सब्ब ति विहेण वोस्सरे ॥

“ मेरा यह एक शास्वत आत्मा ही ज्ञानदर्शनलक्षणवाला या ज्ञानदर्शनस्वरूप है और चाकीके जित-ने ये वात्स भाव-पदार्थ है उन सबसे मेरा केवल संयोग ही है । आज तक इस जीवने जो दुःखपरपरा प्राप्त की है उसका मूल यही संयोग है । अत एव मैं मन वचन और काय इन तीनोंही के द्वारा इस समस्त संयोगको ही छोड़ता हूँ ॥ ”

इन शब्दोंका ज्ञान होजानेपर जो विशेष उदाहोहरूप तर्कणा होती है उसीको श्रुतज्ञान कहते है ।

श्रुत शब्दके साथ जो पर-शब्दका प्रयोग किया है वह प्रधान अर्थमें है; जैसा कि ऊपर भी दिखाया गया है । इस प्रधानार्थक पर-शब्दके प्रयोगसे यह बात भी समझलेनी चाहिये कि जो स्वार्थ-ज्ञानात्मक श्रुतज्ञानकी भावनामें सदा लीन रहते है वे भी कदाचित् अनादिकालीन वासनार्थक वशसे परार्थ शब्दात्मक श्रुतज्ञानमें तत्पर होजाया करते हैं । परार्थ श्रुतज्ञानकी अपेक्षा श्रुत शब्दका अर्थ, “ श्रूयते-श्रुतम् ” इस निरुक्तिके अनुसार जो सुना जाय उसको श्रुत कहते है, ऐसा होता है । इससे श्रुत-शब्द शब्दप्रधान होजाता है । यहाँपर इस अपेक्षामें श्रुत-शब्दके साथ जो “ सु ” शब्द लगा है उसका प्रयोजन शब्दात्मक श्रुतज्ञानकी प्रशसा दिखानेका है । शब्द वे ही प्रशसनीय है कि जिनके द्वारा शुद्ध और चिदानन्दस्वरूप आत्माका प्रतिपादन किया जाय, या उसके विषयमें प्रशनादि किये जांय । क्योंकि मोक्षकी इच्छा रखनेवालोंको ऐसा ही श्रुत अभिमत हो सकता है । और इसीका नाम “ सुश्रुत है । कहा भी है कि—

तद् श्रूयान्तत्परान् वृच्छेत्तच्छेत्तत्परो भवेत् ।
 येनाविद्यात्मक रूप त्यक्त्वा विद्यामय ब्रजेत् ॥ इति ।

रयणत्तय ण वट्टइ अप्पाण सुयटु अण्णदमियन्दिह ।
तम्हा तत्तियमइओ होदि हु मोमखस्स कारण आदा ॥ इति ।

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र, आत्माको छोड कर किसी अन्य द्रव्यमें नहीं रहते अतएव रत्नत्रयात्मक आत्मा ही मोक्षका कारण है ।

इस निश्चय मोक्षमार्गरूप ध्यानके बलसे उक्त भव्य समस्त कर्मोंको निर्मूल करदेता है । मिथ्यादर्शनादिसे परतन्त्र हुआ आत्मा अपने साथ जिस चीजको बांधता है उसको अथवा परतन्त्रताके निमित्त और आत्मप्रदेशोंके परिस्यंदरूप ज्ञानावरणादिकको भी कर्म कहते है । इसके दो भेद है —द्रव्यकर्म और भावकर्म । आत्माके साथ बंधनेवाले ज्ञानावरणादिरूप पुद्गलपिंडको द्रव्यकर्म और उससे होनेवाले आत्मिक भावोंको भावकर्म कहते है । घाति अथवा बादर सूक्ष्म इस तरह भी कर्मके दो दो भेद होते है । आत्माके अनुजीवी गुणोंके घातनेवालोंको घाति और प्रतिजीवी गुणोंके घातनेवालोंको अघाति कर्म कहते है । तथा जो अनुभवमें आसके नादर और जो अनुभवमें न आसके उन्हे द्रक्ष्म कहते है । इन कर्मोंको निर्मूल कर वह भव्य सुखप्रदान गुणोंसे सदा प्रकाशमान रहता है । सब गुणोंमें सुखको प्रकट कहनेका प्रयोजन यह है कि वही सब जीवोंको सबसे अधिक अभीष्ट है । और दूसरे अंतत गुण इस परम आनंदस्वरूप अमृतसे सिक्त रहते है । इस प्रकार समस्त कर्मोंके क्षयसे सिद्धावस्था प्राप्त होजानेपर यद्यपि सुखादिक अनंत स्वाभाविक गुण प्रकट हो जाते है, फिर भी आठ कर्मोंके अभावकी अपेक्षासे प्रधानतया आठ गुणोंसे वे सदा प्रकाशमान रहते है । जिनमें कि-मोहनीयकर्मके क्षयसे परमसम्यक्त्व अथवा सुख, ज्ञानावरणके क्षयसे अनंतज्ञान, दर्शनावरणके क्षयसे अनंतदर्शन, और अन्तरायकर्मके क्षयसे अनंतवीर्य प्रकट होता है । वेदनीयकर्मके क्षयमें अव्याघात अथवा इन्द्रियजनि त सुखोंका अभाव, आयुःकर्मके क्षयसे परमदृक्षमता अथवा जन्ममरणका विनाश, नामकर्मके क्षयसे परम अवगाहन अथवा अमूर्तत्व, और गोत्रकर्मके क्षयसे अगुरुलघुत्व अथवा दोनों कुलका अभाव होता है । इन गुणोंसे सदा प्रकाशमान रहनेवाले तथा सिद्धि—स्वात्मोपलब्धिकी प्राप्त करनेवाले वे सिद्ध परमात्मा मुक्त ग्रंथरुचीकी तथा

इस ग्रंथके अध्ययन करनेवालोंकी आत्मामें व्यक्त स्वसंवेदनके विषय हो *।

इस प्रकार सिद्ध भगवान्की स्तुतिका, पदोंकी अपेक्षामें, अर्थ किया गया है । क्योंकि अवयवोंके अथका परिज्ञान हुए बिना मनुष्यायका अर्थ समझमें नहीं आसकता । अत एव उक्त मंत्र कथनका तात्पर्य म-
मृदायरूपमें भी यहा बता देते है । वह इस प्रकार है कि - जो भव्य, चाहे वे अनादिभित्थादृष्टि हो चाहे सा-
दिभित्थादृष्टि, किन्तु, अंतरंग और बाह्य कारणोंके बलमें मम्यगदर्शनका लाभ करनेपर समस्त परिपहां व
उपसर्गोंके जीतनेकी क्षमता प्राप्त होनेसे सर्व परियहका त्याग कर निरंतर समीचीन श्रुतके अभ्यासमें रत र-
हते हुए समस्त इन्द्रियों तथा मनका अपने विषयोंमें निरोध कर और उस प्रकारका अभ्यास करलेनेपर स्वयं
अपनी शुद्धात्मामें शुद्ध निजात्मस्वरूपका ध्यान कर: यहांतक कि उममें भी तृष्णारहित हो, समस्त वात्ति-
कर्मोंको नष्ट कर स्वाभाविक और निश्चल चैतन्यसे युक्त—मकल परमात्म-अवस्थाको प्राप्त होजाते है;
और फिर क्रमसे अघातिकर्मोंको भी दूर कर लोकके अंतमें स्थित हो केवलसम्यक्त्व केवलज्ञान केवलदर्शन
और सिद्धत्वमें सदा प्रकाशमान रहते है — विकल परमात्म अवस्थाको प्राप्त हो जाते है -- वे भगवान्
सिद्धपरमेष्ठी शुद्धमें नोआगमभावरूपमें मेरी आत्माको ही प्रकाशित करे ।

देसा जाता है कि अर्हतादिकके गुणोंमें अचुराग रखनेवाले तथा विचारपूर्वक कार्य करनेवाले सभी
पूर्वाचार्योंने अपनेलिये ज्ञानदानके अंतरायको और श्रोताओंकेलिये ज्ञानलाभके अंतरायको दूर करनेकी इच्छासे
शुभ परिणामोंके द्वारा अशुभ कर्मप्रकृतियोंके रसके प्ररूपको निर्मूल नष्ट कर अभीष्ट अर्थकी मिदिकैलिये अपने
अपने शास्त्रकी आदिम इच्छानुसार अर्हतादिक ममस्त उपास्योंकी ही स्तुति की है । अत एव इस ग्रंथकी आदि

* इस पद्यमें अथकत्तानि केवल सिद्ध भगवान्के गुणोंकी स्तुति ही नहीं की है किन्तु अपने द्वारा प्राणिमात्र-
के अतिम साध्य और उभकी सिद्धिके उपाय तथा उपायके क्रमका भी वर्णन करदिया है । तथा बतादिया है कि जिस
क्रमके अनुसार और जिन उपायसे वह साधन निद्ध हो सकता है उसका इस ग्रंथमें हम वर्णन करेंगे ।

में ग्रथकारने भी अपने तथा पर-श्रेताओंके विद्वोंको दूर करनेकेलिये पहले सिद्धोंका और पीछे अर्हंतोंका नांदा-मंगलरूपसे वित्तयकर्म किया है। क्योंकि जो जिस गुणका अभिलाषी होता है वह उस गुणवालेकी उपासना करता है। अत एव सिद्धत्वगुणके अभिलाषी ग्रंथकारने सबसे पहले सिद्धोंकी ही उपासना की है। इसके बाद अर्हंतोंकी भी उपासना की है। क्योंकि सिद्धत्वकी प्राप्तिकेलिये जिस उपायकी आवश्यकता है उसके सर्वप्रधान उपदेशक अर्हंत ही है। कहा भी है कि—

अभिमतफलसिद्धैरभ्युपाय सुबोध,
प्रभवति स च शास्त्रात्तस्य चोपत्तिराज्ञात् ।

इति भवति स पूज्यस्तत्प्रसादप्रयुद्धै,—
न हि कृतमुपकार साधवो विस्मरन्ति ॥ इति ।

अर्थात्:—भव्योके अभीष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सम्यग्ज्ञान है, जो कि उन शास्त्रसे उत्पन्न होता है कि जिसकी उत्पत्ति आपसे होती है। अत एव उनके प्रसादमें प्रयुद्ध होनेवालेकेलिये वह आप्त अवश्य ही पूज्य है। क्योंकि साधुपुरुष किमीके भी क्रिये हुए उपकारको भूलते नहीं है।

इसी प्रकार एक दूसरी बात यह भी है कि मोक्षकी अत्यंत इच्छा रखनेवालोंको परमार्थसे सबसे पहले मित्र परमान्माओंकी ही उपासना करनी चाहिये। इसी बातको दिखानेकेलिये ग्रंथकारने पहले सिद्धोंकी आ-राधना की है। कहा भी है कि—

सपयस्य तित्थयर अविगगतवुद्धिस्स सुत्तरोयस्स ।

दूरतर णिब्बाण सज्जमतवसपट तस्स ॥

तम्हा णिब्बुट्टिकामो णिस्सगो णिम्ममो य भविय पुणो ।

सिद्धेसु कुणदि मत्ती णिब्बाणो तेण पप्पोधी ॥ इति ।

जो जीव अपनी आत्माका अन्तिम साध्य अर्थ तीर्थकर पदको ही मानता है वह चाहे मूत्रोमें रुचि रखने-

वाला ही क्यों न हो; निर्वाण-मोक्ष और उसके साधन संयम तथा तपःसंपत्तिसे विलकुल दूर है. अत एव निर्द्वैतकी इच्छा रखनेवालोंको निःसंग और निर्मम होकर सिद्धोंमें भक्ति करनी चाहिये—अपना अन्तिम साध्य अर्थ सिद्ध पदको ही समझना चाहिये, जिससे कि वस्तुतः निर्द्वैतकी प्राप्ति हो सके ।

इस प्रकार अनंत ज्ञानादियुक्तोंके समूहको प्राप्त करनेकी इच्छासे ग्रन्थकार पहले सिद्धोंकी आराधना करके अब उसके उपाय बतानेवालोंसे सबसे श्रेष्ठ, तीन जगत्के ज्येष्ठ-गुरु, और समस्त संसारके अद्वितीय शरण्य भगवान् अर्हञ्जितारककी शरण प्राप्त करना मनमें रखकर उनकी स्तुति करते हैं—

श्रेयोर्भागानभिज्ञानिह भवगहने जाज्वद्दुःखदाव-
स्कन्धे चङ्क्रम्यमाणानतिचकितमिमानुद्धरेयं वराकान् ।

इत्यारोहित्परानुग्रहसविलसद्भावनोपात्तपुण्य,
प्रक्रान्तैरेव वाक्यैः शिवपथमुचितान् शास्ति योर्हन् स नोऽव्यात ॥ २ ॥

इस संसाररूपी वनमें जिसमें कि दुःखोंके ढावानलका स्कन्ध चार चार और अच्छी तरह जल रहा है । इधर उधर भ्रमण करनेवाले किंतु कल्याणके मार्गसे अनभिज्ञ प्राणियोंके विषयमें अत्यंत चकित होकर उत्पन्न हुई, और बड़ रहा है परोपकारके रसका विलास जिसमें ऐसी-विविध प्रकारके दुःखोंसे अत्यंत त्रस्त हुई, 'तीन जगत्के जीवोंका मैं एकमात्र ही कब उद्धार करूँ' इस भावना-तीर्थस्वरूपत्वभावनाके बलसे संचित हुए पुण्य-तीर्थकार प्रकृतिके निमित्तसे ही उत्पन्न हुए वाक्योंके द्वारा जो अर्हत देव, राभों आये हुए भव्योंको कल्याणोंके मार्गका उपदेश देते हैं वे भेरी रक्षा करो ।

भावार्थ—जहाँपर नरक तिर्यच मनुष्य और देव इन चारों गतियोंमें ये जीव जन्ममरणको धारण करते हुए मर्दासे रह रहे हैं उसको भव या ससार कहते हैं । यह संसार एक प्रकारका वन है । क्योंकि जिस प्रकार

वन अनेक दुःखोंका निमित्त होता है उसी तरह इसमें भी जीव विविध प्रकारके दुःखोंका शोष करते हुए ही रहते हैं। यद्यपि ये सांसारिक दुःख जिनको कि यह संसारी जीव निरंतर भोगता रहता है, अनेक प्रकारके हैं फिर भी वे चार भागोंमें विभक्त हैं—सहज, शारीर, मानस और आगन्तुक। सरदी गरमी श्रम वर्षा आदि ऋतुओंके निमित्तसे अथवा भ्रूस प्यास आदिसे होनेवाले परित्यापको साहाजिक, शरीरमें होनेवाली बीमारी आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुए दृश्योंको शारीरिक, चित्त शोकसंज्ञा रति आदिकेद्वारा हुए संतापको मानसिक, और किसी मनुष्य देव या तिर्यचादिके निमित्तसे आ उपस्थित होनेवाली वाधाओंको आगन्तुक दुःख कहते हैं। जब कि संसार एक प्रकारका वन है तो उसमें होनेवाले ये दुःख दावानल हैं। क्योंकि जिस प्रकार दावानलसे वहापर रहेवालोंको विनाशान्त विविध प्रकारकी शारीरिक और मानसिक आपत्तिया प्राप्त होती है उसी प्रकार इन दुःखोंसे भी अपनेसे सम्बन्ध अथवा संसारमें रहेवाले प्राणियोंको जबतक उनसे सम्बन्ध न छूट जाय तबतक अथवा मरण पर्यन्त अनेक प्रकारकी आपत्तियां प्राप्त होती हैं। सारांश यह कि प्राणियोंको आपत्ति पहुंचानेमें निमित्त होना ही इस दुःखरूप दावानलके स्कन्धका कार्य है और इमीलिये यह उत्पन्न होता है। इस प्रकारका यह दुःखरूप दावानलका स्कन्ध जिसमें निरंकुशतया वार वार और खव जोरसे धक्क रहा है ऐसे उक्त संसाररूपी वनमें ये प्राणी इस प्रकारसे इतस्ततः अमण कर रहे हैं कि उससे छुटकारेकी या कल्याणकी इच्छा रखते हुए भी उल्टे उन्हीकी तरफ जा उपस्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि वे मोक्षके मार्गसे अनभिज्ञ हैं। संसारका अभाव होजानेपर जविको जो निज स्वरूपका लाभ होता है उसको मोक्ष कहते हैं। इसकी प्राप्तिके उपायका नाम मार्ग है। व्यवहारनयसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रिको तथा निश्चयनयसे इस रत्नत्रयस्वरूप निजात्माको ही मोक्षमार्ग कहते हैं। इसके स्वरूपका इन संसारी जीवोंको संशयादिरहित पूर्ण रूपसे अथवा व्यवहार या निश्चय नयके द्वारा ज्ञान नहीं है; इसीलिये उन दुःखोंसे व्याप्त संसारवनसे वे श्रुक्ति प्राप्त नहीं करसकते। अर्थात् श्रुतिके समीचीन उपायसे मूढ रहनेके कारण ही ये प्राणी उक्त

१ वहापर रहेवाले या दवानल दोनोंमेंसे किसी एकका जबतक विनाश न हो जाय तबतक

प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भी. संसाररूपी वनमें भ्रमण कर रहे हैं और दुःस भोग रहे हैं। " इस प्रकार विचित्र दुःखोंसे व्रस्त हुए इन [अपने हृदयगत] दीन, तीन जगत्के जन्तुओंका मैं एकमात्र उद्धार करूँ-इम दुःसपूर्ण संसार-रूपी वनमें छूटनेके उपायका उपदेश देकर इनका उपकार करूँ ? " इस माननाको तीर्थकृत्वभावना कहते हैं। यह पुरस्वतया अपायविचय नामके एक धर्मस्थानके ही भेद है। यही बात गर्भान्वयक्रियाका वर्णन करते हुए आर्गममें भी कही है—

संनार्थयनवृत्तत्व तीर्थकृत्वस्स भावना ।
शुन्स्थानाम्बुपगमो गणोपग्रहण तथा ॥ इति ।

एक साथ ही तीन जगत्का अनुग्रह करनेकेलिये ममर्थ होनेकी इस भावनामें उक्त दयाके पात्र प्राणियोंके अभ्युद्गामी बुद्धि इम प्रकारसे उत्पन्न होती है कि जिनके माथ ही साथ उनके दुःसह दुःसरूप दावानलकी ज्वालाओंके भूकोको देसकर हृदयमें उत्पन्न हुआ हृद आसोंसे निकली हुई अशुधारसे अभिव्यक्त हो जाता है। और इसीलिये इम बुद्धिसे वाग वार आत्मामें उन्हीका विचार उत्पन्न होता है। आत्मस्वरूप और परम करुणासे अनुरक्त अन्तर्चिंतन्य परिणामोंसे प्रतिक्षण बढनेवाले परोपकारके रम अथवा उससे उत्पन्न हुए हर्षके कारण ये भावनाये अपना विशेषरूपसे प्रकाश करती है। इम प्रकारकी भावनाये दूसरे साधारण व्यक्तियोंके नहीं पाई जा सकती; क्योंकि अनारकेवालित्वके योग्य भावना करनेवालोंके इन भावनाओंका उत्पन्न होना असंभव है। इनके दर्शनविशुद्धि आदिक मोलह भेद है। ये एक प्रकारके मनोगत संस्कार हैं जो कि परम पुण्य तीर्थकर नामकर्मके बन्धकेलिये कारण हैं। इन भावनाओंके बलसे मंचित, किंतु केवलज्ञानके साहचर्यको पाकर उदयको प्राप्त होनेवाले तीर्थकरनामक पुण्यकर्मविशेषसे ही उत्पन्न हुए वाक्यों-दिव्यध्वनिके द्वारा जो मोक्षमार्गकी जिज्ञासासे सभामे आये हुए भक्त्योंको उक्त मोक्षमार्गका उपदेस देते हैं वे भगवान् अहन् हम त्राणार्थियोंकी रक्षा कर-अभ्युदय और निःश्रेयससे भ्रष्ट करनेवाले उपायरूप अपायासे हमको दूर रखें।

१ श्री विनसेन स्वामिकृत महापुराणमें कहा है ।

अहन्तदेवके वाक्योंको तीर्थकरनामक पुण्यकर्मविशेषसे ही उत्पन्न हुए कहनेका प्रयोजन यह है कि उनके वाक्य विवक्षा आदिकसे उत्पन्न नहीं होते; क्योंकि बीतराग भगवान्‌के विवक्षाका होना वन नहीं सकता । यही बात कही भी है—

शस्त्वार्त्सहित न वर्णसहित न स्पन्दितोऽट्टद्वय,
नो वाञ्छाकलित न दोषमलिन न श्वासरुद्धकमम् ।
शान्तासर्मावैषे सम पशुगणेरार्काणित कर्णिभि—
स्तन्न सर्वविद् प्रणष्टविपद पायादपूर्वं वच ॥ इति ।

समस्त विपत्तियोंको नष्ट कर देनेवाले सर्वज्ञदेवके वे वचन हमारी रक्षा करे जो कि, शान्त होगया है कपाय-विप—पारस्परिक वैरविरोध जिनका ऐसे पशुगणोंके साथ साथ, सभी श्रोत्रेन्द्रियके धारकोंके द्वारा सुने जाते तथा समस्त प्राणियोंकेलिये हितकर है, एवं जो न होठोंसे मलिन है और न वर्णों—अक्षरोंसे सहित है । तथा जिसका क्रम श्वाससे रुद्ध नहीं होता, और जिसके उत्पन्न होनेमें न तो ठानो ओष्ठोंका स्पन्दन—हलम चलन ही होता है और न अंतरंगमें वाञ्छा—विवक्षा ही होती है । इससे स्पष्ट है कि भगवान्‌ के वाक्य विवक्षान्वित नहीं है । किंतु वे केवलज्ञानका साहचर्य पाकर उदयको प्राप्त हुई तीर्थकर प्रकृतिके निमित्तसे ही उत्पन्न होते है । इन वाक्योंको ही दिव्यध्वनि कहते है । इस दिव्यध्वनिके विषयमें कहा गया है कि—

पुवण्हे मञ्जण्हे अवरण्हे मञ्जिमाये रत्तीये ।
छच्छवडिया णिसय दिव्वद्युणी कहइ सुत्तये ॥ इति ।

अर्थान्—भगवान्‌की दिव्यध्वनि पूर्वाण्ह मध्याण्ह और अपराण्ह तथा अर्धरात्रि इन चार समयोंमें छह छह बड़ी तरु होती है और वह सूत्रके अर्थोंका अथवा सूत्ररूप अर्थका निरूपण करती है । इसी दिव्यध्वनिके द्वारा भगवान्‌ अहंन् भव्योंको मोक्षमार्गका निरूपण करते है । तथा—

दृष्टिविशुद्धयव्यतीर्थकृत्वपुण्योद्घात स हि ।
शास्त्रायुष्मान् सतोऽतिन्न जिज्ञासूतीर्थमिष्टदम् ॥

उक्त दर्शनिशुद्धयादि भावनाओंके द्वारा संचित तीर्थकर प्रकृतिरूप पुण्य कर्मके उदयसे वे आयुष्मान् भगवान् मोक्षमार्गके जिज्ञासु भव्योंको, संसारकी पीडाको दूर करनेवाले और इष्ट—मोक्ष फलके देनेवाले तीर्थ—संसारसे निस्तरणके उपायका उपदेश देते हैं ।

इम प्रकार सिद्धोंके अनंतर मोक्षमार्गके सर्वग्रथान उपदेशक भगवान् अर्हन्तदेवकी स्तुति की गई । अर्हन् शब्दका निरुक्तिभी अपेक्षा अर्थ होता है कि जो पूजाके योग्य हो । अतएव मोहनिय ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय इन चार वातिकर्मोंके दूर कर देनेसे जिनको अनन्त चतुष्टय [अनंत-सुख ज्ञान दर्शन तीर्थ] स्वरूप प्राप्त होगया है उनको अर्हन् कहते हैं ।

इस स्तुतिमें अर्हन्तदेवके स्वरूपका ही निरूपण नहीं किया है किंतु उस स्वरूपकी प्राप्तिके उपाय और क्रमका भी वर्णन कर दिया है । यह बात उक्त और आगेके कथनसे स्पष्ट ही समझमें आ सकती है; क्योंकि अर्हन्तके स्वरूप और उसके कारण तीर्थकर प्रकृति तथा उसके भी कारण दर्शनविशुद्धयादि भावनाओंके स्वरूप तथा उनके भी विषयके वर्णन करनेका प्रयोजन यही है । उक्त कथनका सारांश यही है कि तीनों लोकके सभी प्राणी श्रेयो—मार्गका यथावत् ज्ञान न रखनेके कारण दुःखोंसे भीत रहते हुए भी उल्टे ही चलते हैं । चाहते हैं कि हमारा दुःखोंसे छुटकारा हो किंतु सेवन उनका करते ही है, जो कि दुःखोंके ही उपाय है । अतएव जिनके हृदयमें यह बात देखकर उनके अभ्युद्धारकी वह अनुकम्पापूर्ण बलवती भावना उत्पन्न होती है जो कि तीर्थ—कर प्रकृतिके वधकेलिये कारण है, और जो वातिकर्मका घात कर उस अनंतचतुष्टय स्वरूपको प्राप्त करते हैं जिनके कि साहचर्यसे उक्त भावनाके द्वारा संचित तीर्थकर प्रकृतिका उदय होता है; और अंतमें जो इस तीर्थकर पुण्यकर्मके उदयके निमित्तसे ही उत्पन्न हुई दिव्यध्यानिके द्वारा श्रेयोमार्गका ज्ञान करा कर उन प्राणियोंका अभ्युद्धार कर देते हैं; वे अर्हन्त देव मेरा भी अभ्युद्धार करें । क्योंकि लोकमें भी यह बात देसी

जाती है कि किसी ऐसे दुस्तर और घोर जंगलमें जिसमें कि जलती हुई दावानलकी ज्वालाओंसे उसके वृक्ष और जानवर जल रहे हों, वृद्धोंसे फसजानेवाले किंतु उससे निकलनेके मार्गको न जाननेवाले पथिकोंको उससे निकलनेकी इच्छासे उल्टे दावानलकी ही तरफ वेगसे जाते हुए देखकर भी ऐसा कौन दयाद्रुहृदय और परोपकारपर सज्जन होगा जो कि उनको उस वनसे निकलजानेके समीचीन मार्गका उपदेश देना न चाहे; और जहातक उससे वने उनके अम्युद्धारका प्रयत्न न करे ।

इय प्रकार मोक्षमार्गके उपदेश देनेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ अर्हत देवकी स्तुति की । अथ उनके उपदिष्ट अर्थरूप मयम—सिद्धांतकी ग्रंथरूपमें रचना करनेवाले और इसीलिये समस्त जगत्के उपकारी गणधर देवादि-कोका ग्रंथकार हृदयमें ध्यान करते हैं । —

सूत्रप्रथो गणधरानभिन्नदशपूर्व्विणः ।

प्रत्येकबुद्धानध्येमि श्रुतकेवलिनस्तथा ॥ ३ ॥

अर्हद्भाषित अर्थरूप समय—सिद्धांतकी अंग या पूर्वरूपसे ग्रंथरचना करनेवाले गणधर, अभिन्नदशपूर्वी, प्रत्येकबुद्ध तथा श्रुतकेवलियोंका मैं अपने हृदयकमलमें ध्यान—हर्षित हुआ एकाग्रताके साथ चार वार चिंतन-काता हूँ ।

भगवान्के समवसरणमें बैठनेवाले मुनिआदि बारहविध सम्भोगोंको जो धारण करते हैं—भिध्यादर्शनादिसे हटाकर सम्यग्दर्शनादिकमें स्थापित करते हैं उनको गणधर कहते हैं । इनका दूसरा नाम धर्मान्चार्य भी है ।

विद्यानुवादका अध्ययन करते समय स्वयं आई हुई बारहसौ विद्याएं जिनको चारित्रसे च्युत नहीं कर सकती और जो उत्पादपूर्वसे लेकर विद्यानुवाद तक दश पूर्वका ज्ञान रखते हैं उनको अभिन्नदशपूर्वी कहते हैं । क्योंकि ये चारित्रसे च्युत न होनेके कारण अभिन्न और दशपूर्वका ज्ञान रखनेके कारण दशपूर्वी है ।

जिनको एक श्रुतज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमविशेषसे ही, न कि परोपदेशादिककी अपेक्षासे, सात्त्विय ज्ञान प्राप्त होजाता है उनको प्रत्येकबुद्ध कहते हैं ।

श्रुतका स्वरूप पहले लिखा जाचुका है । ममल श्रुतके जानियोंको श्रुतकेवली कहते हैं । ये श्रुतकेवली भी सर्वज्ञदेवके ही मध्य होते हैं ।

अहंतदेवने मोक्षमार्ग तथा उसके विषयभूत समस्त पदार्थोंके विषयमें जो निरूपण किया है उसके ग्रंथरूप करनेका कार्य और उसके कर्ता गणधरादिक, दोनों ही, ग्रंथकारको यहांपर इष्ट है । जब कि दोनों इष्ट हैं तो 'जो जिसके गुणोंको चाहता है वह उसकी स्तुति भक्ति करता है' इस नीतिके अनुसार उन गणधरादिकोंकी स्तुति करना भी निश्चित है । अतः एव इस निश्चयके अनुसार ही ग्रंथकारने गणधरादिक और उनके विशिष्ट कार्य दोनोंकी यहांपर स्तुति की है ।

इस प्रकार परमानाम और उसके रचयिताओंकी स्तुति की । अब ग्रंथकार जिनागमका व्याख्यान करने वाले आरातीय आचार्योंकी स्तुति करते हैं ।—

ग्रन्थार्थतो गुरुपरम्परया यथाव-

च्छ्रुत्वावधार्य भवभीरुतया विनेयान् ।

ये ग्राहयन्त्युभयनीतिबलेन सूत्रं,

स्वत्रयप्रणयिनो गणिनः स्तुमस्तान् ॥ ४ ॥

“जातौ जातौ यदुत्कृष्टं तच्चद्रत्नमिहोच्यते” —जो जिस जातिमें उत्कृष्ट होता है उसको उसका रत्न कहते हैं । इस वचनके अनुसार जीवोंके परिणामोंमें सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य ये तीन ही प्र-

धान है इसलिये इनको रत्नत्रय कहते हैं। क्योंकि जीवको अभ्युदय और निःश्रेयसका सम्पादन ये ही करा सकते हैं। यह रत्नत्रयरूप परिणाम जिनकी आत्मासे प्रकट होगया है, और जो संसारसे भीरुता—संवेगके कारण सूत्रसत्य और युक्तियुक्त प्रवचनको ग्रथ अर्थ या उभयरूपसे गुरुरम्परा—तीर्थकर या गणधरदेवदिकके विषय प्रतिशियोसे ज्योका त्यों सुनकर और उनके अशेष विशेषोंको इस प्रकारसे धारण करके कि जिससे कालांतरमें भी उनका विस्मरण न होसके विनेयोंको—ऐसे शिष्योंको कि जिन्होंको शास्त्रका इस प्रकारसे अभ्यास कराया जाता है—शिक्षा दी जाती है कि जिससे वे उस विषयमें संशयादिरहित और व्युत्पन्न होजाय—दोनो नयोंके बलमें निश्चय करादेंते हैं उन श्री कुदकुंदाचार्य प्रभृति धर्माचार्योंको हमारा नमस्कार है।

सूत्र प्रकरण या आन्हिकादिरूपसे रचे गये ऐसे वचनसदृशको ग्रथ कहते हैं जिससे कि विवक्षित पदार्थका प्रतिपादन हो सके। ग्रंथोंमें जिन विषयोंका प्रतिपादन किया जाता है उनको अर्थ कहते हैं। सूत्र-शब्दका अर्थ यद्यपि ऐसा होता है कि जो पदार्थोंको सूचित करे अथवा जिस वाक्यमें संक्षेपसे बहुतसे पदार्थोंका संकलन करदिया जाय। अर्थात् सत्य और युक्तियुक्त प्रवचनको ही सूत्र कहते हैं। फिर भी यहांपर सूत्र शब्दमें अङ्गप्रविष्ट और अंगवाह्य इन दो भेदरूप श्रुतके कहनेका ही प्रयोजन है। इनमेंसे पहले भेदकी गणधरादिकने और कालिक उत्कालिकरूप आदि दूसरे भेदकी रचना दूसरे आचार्योंने की है। उक्त आचार्य भगवद्भाषित किंतु गणधरादिरचित सूत्र-श्रुतका भवभीरुताके कारण कभी ग्रंथोंका कभी अर्थका और कभी दोनोंका आश्रय लेकर गुरुमुखसे ज्योका त्यों श्रवण और अवधारण करते हैं। यहांपर भवभीरुता, श्रवण और अवधारण इन दोनों क्रियाओंका कारण है। अत एव जिस प्रकार सडासीकी दोनो फली एक साथ ही बटलोईसे सम्बद्ध होती है उसी प्रकार यह (भवभीरुता) भी दोनो क्रियाओंके साथ युगपत् ही अन्वित होती है।

इस प्रकार उक्त आचार्य गुरुरम्परासे चले आये सूत्रप्रवचनको स्वयं सुनते और अवधारण करते हैं; यही भवभीरुता दोनो नयोंके बलमें अपने शिष्योंको भी उसका दृढ ज्ञान करादेंते हैं। श्रुतज्ञानकी जो पदार्थके एकदेशका प्रवचन ही प्रवचन नय कहते हैं। इसके दो भेद हैं, जिनको कि आगमकी भाषामें द्रव्यार्थिक नय और पर्याया-

थिंक नय, किठु अंध्यात्मकी भायामे व्यवहार नय और निश्चय नय कहजे हे । इन दोनो नयोंमे यह सामर्थ्य हे कि 'सर्वथा एकांतवर्दके माननेवाले, उक्त प्रवचनमे, इनके रहनेसे, किसी तरहकी भी बाधा उपस्थित नहीं कर सकते । अत एव उक्त आचार्य इन नयोंकी सामर्थ्यसे अपने शिष्योंको भी उक्त प्रवचनका इस तरह दृढ ज्ञान करादिते हे जिससे कि वे उस विषयमे विलकुल संशयादिरहित और अच्छी तरह व्युत्पन्न हो जाते हे ।

इस प्रकार सिद्ध भगवान्के स्वरूपका तथा उसकी प्राप्तिके उपायका निरूपण कर सकनेवाले परमागमके उपदेया और उसके ग्रंथरूपमे रचयिता तथा व्याख्याता और जिनका गुरुपद सबसे प्रधान और महान् मानागया हे ऐसे श्री अर्हद्भट्टारक और उक्त गणधरादिक चार तथा आरातीप-ऐदुगुगिन प्रधान धर्माचार्योंकी क्रमसे स्तुति की । अब उन्होंने जो धर्मोपदेश दिया था, जो कि वक्ता और श्रोता दोनोंके कल्याणका करनेवाला हे, उसकी स्तुति करनेकोलिये ग्रंथकार कहते हे—

धर्मं केपि विदन्ति तत्र धुनते संदेहमन्येऽपरे,
तद्भ्रान्तेरपयति सुष्ठु तमुशन्त्यन्येऽनुतिष्ठन्ति वा ।

श्रोतारो यदनुग्रहादहरहर्वक्ता तु रुन्धन्नघं,
विष्वामिर्जरयंश्च नन्दति शुभैः सा नन्दतादेशना ॥ ५ ॥

जिसके निमित्तसे जीव नरकादिक गतियोंसे निवृत्त होकर उत्तम गतियोंमे जा उपस्थित होते हे अथवा जो अपनेको उत्तम गतियोंमे ही अवस्थित रखता हे उसको धर्म कहते हे । यह धर्म मोह और शोभसे रहित आत्मपरिणामरूप हे; अथवा वस्तुके याथात्म्यस्वभावरूप; यद्वा उत्तमक्षमादि दशलक्षणरूप हे । दूसरोंके हितार्थ इस धर्मके प्रतिपादन करनेको धर्मोपदेश कहते हे ।

कितने ही जीवोंके, जिनके कि ज्ञानावरण कर्मका तीव्र उदय हो रहा हे, इस धर्मके विषयमे अनध्वव

साय लगा हुआ है। ऐसे जीव धर्मके नाम तथा स्वरूपसे बिलकुल ही अनभिज्ञ हैं। वे यह नहीं जानते कि धर्म क्या वस्तु है और उसका क्या स्वरूप है। इसी प्रकार कृत्तने ही जीवोंके, जिनके कि ज्ञानावरण कर्मका उदय मंद है, धर्म और उसके स्वरूपके विषयमें भ्रम-विषयम लगा हुआ है। ऐसे जीव यथार्थ स्वरूप है या दूसरा है, अथवा धर्मका यही स्वरूप है या दूसरा स्वरूप है। तथा कृत्तने ही जीवोंके, जिनके कि ज्ञानावरण कर्मका उदय मध्यम दर्जेका है, इनके विषयमें भ्रम-विषयम लगा हुआ है। जैसे जीव यथार्थ स्वरूप से विपरीत ही धर्मके स्वरूपका निश्चय किये हुए हैं। किंतु उक्त धर्मोपदेशके प्रतिदिन सुननेवाले जीवोंका उसके अनुग्रहसे वह वह अज्ञान सशय अथवा निषयम दूर हो जाता है। जो अज्ञानी हैं उनका उक्त अज्ञान धर्मोपदेशके प्रतिदिन सुनते सुनते दूर होजाता है और यथार्थ स्वरूप तथा आकारविशिषकी अपेक्षा ऐसा निश्चय हो- जाता है कि "धर्म यही है और ऐसा ही है"। इसी प्रकार इस धर्मोपदेशके अनुग्रहसे ही संदिग्धोंके उक्त संदेहका विनाश और विपर्यस्तोंके उक्त विपर्यस्तोंका भी निराम होजाता है और धर्मके स्वरूप तथा आकारका उक्त प्रकारसे निश्चय होजाता है। इन तीनों कार्योंको, धर्मोपदेशके अनुग्रहसे, ऐसा कहनेका प्रयोजन यह है कि जीवोंको क्षयोपशमके अनुसार अतिशयप्राप्तिमें यह निमित्त कारण पडता है।

यहाँपर यह बात भी समझलेनी चाहिये कि धर्मोपदेशका यह फल तीन प्रकारके अब्युत्पन्न सम्यग्दृष्टि अथवा भद्रपरिणामी भिख्यादृष्टियोंकी अपेक्षामें ही दिसाया गया है। क्योंकि जो क्रूरपरिणामी भिख्यादृष्टि हैं वे उपदेशके अधिकारी नहीं हो सकते।

जो सम्यग्दृष्टि श्रोता हैं उनको प्रतिदिन इस धर्मोपदेश सुननेका यह फल प्राप्त होता है कि उक्त धर्मके विषयमें 'धर्म यही है, इसी प्रकारसे है, अन्य नहीं है, और न अन्य प्रकारसे है' इस तरह अनुबोवोरूपसे उनका श्रद्धान दृढ हो जाता है। इसी प्रकार जो दृढश्रद्धानी श्रोता हैं उनको अथवा दूसरे सम्यग्दृष्टियोंको भी उसके प्रतिदिन सुननेसे यह फल प्राप्त होता है कि वे उसके अनुग्रहसे वैसा (उपदेशके अनुसार) आचरण भी करने लगते हैं। इसी प्रकार जो सम्यग्दृष्टि पहलेसे आचरण भी करते यह फल प्राप्त होता है कि वे इसके

प्रसादसे और भी अच्छी तरह आचरण करने लगते हैं ।

धर्मोपदेशका यह फल श्रोताओंकी अथक्षासे कहा गया है किंतु वह केवल श्रोताओंको ही नहीं, वक्ताको भी प्राप्त होता है । वह वक्ता भी इसके अनुग्रहसे सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्ररूप कर्मोंका संचय करता, तथा पूर्वसंचित पुण्य कर्मके फलरूप अभ्युदयोसे प्रतिदिन समृद्धियोंको प्राप्त होता है । क्योंकि पुण्यका संचय और फल शुभ परिणामोंसे प्राप्त होता है और धर्मोपदेश देनेसे शुभ परिणाम होते हैं । इसी प्रकार आपाभी कालमें मन वचन और काय इन तीन योगोंके द्वारा आनेवाले तथा ज्ञानावरणादि पापकर्मरूप परिणामन करने योग्य पुद्गलोंका वह निराकरण-संवर करता, तथा पूर्वसंचित पापकर्मोंका क्रमसे क्षण-निर्जरा भी करता है । साक्षात् यह कि धर्मोपदेश स्वाध्याय नामका तपोविशेष है । इसलिये उसके प्रसादसे धर्मोपदेश-वक्ताके अशुभ कर्मोंका संवर और उसके साथ साथ निर्जरा होती है । किंतु इस उपदेशसे प्रशस्त राग भी पाया जाता है । इसलिये उसके निमित्तसे पुण्यपुञ्जका आसव तथा पूर्ववद्ग पुण्य कर्मोंका प्रचुरतया विपाक भी होता है, जिससे कि नवीन नवीन विविध अभ्युदयोंकी सिद्धि होती है ।

मानार्थ—जिसके अनुग्रहसे अनेक श्रोताओंको मुख्यतया धर्मके स्वरूपका ज्ञान या उस विषयके संशयका विनाश अथवा विपर्ययसका निरास, यद्वा श्रद्धानका पृथीकरण और चारित्रकी सिद्धिरूप विशेष फल प्राप्त होते हैं, एवं व्याख्याताको अशुभ कर्मोंका संवर और निर्जरारूप तथा पुण्यपुञ्जका आसव और उसके उदयसे विविध अभ्युदयोंकी प्राप्तिरूप फल होते हैं । वह धर्मकी देशना सदा समृद्धिको प्राप्त हो । इस प्रकार आशीर्वादात्मक नमस्कारके द्वारा ग्रथकारने यहाँपर धर्मोपदेशकी स्तुति की है ।

पूर्वोक्त प्रकारसे पापवान् सिद्धपरमेष्ठी प्रभृतिके गुणगणका पुनः पुनः स्मरणरूप मुख्य भंगल करके अन ग्रंथकार नृह्यमाण ग्रंथकी आदिमें उसके प्रमाण और उसमें जिस विषयका वर्णन करेंगे उसके नामसे ही ग्रंथके भी नामको प्रकाशित करते हुए ग्रंथरचना करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । —

अथ धर्मासृतं पद्यद्विसहस्र्या दिशाम्यहम् ।

निर्दुःखं सुखमिच्छन्तो भव्याः शृणुत धीधनाः ॥ ६ ॥

इम पद्यकी आदिमें जो अथ—जब्द आया है वह मंगलाचक्र है । क्योंकि— “ मिद्विशुद्धिर्जयो वृद्धी राज्यपुष्टिस्तथैवच । ओंकारश्चाथशब्दश्च नादीमंगलाचिनः ॥ ” सिद्धि, बुद्धि, जय, वृद्धि, राज्यपुष्टि, तथा ओंकार और अथशब्द नादीमंगलाची है । अथवा अथ—जब्द अधिकारवाचक होसकता है; क्योंकि यहसि शास्त्रका अधिकार चलता है । यद्वा अनन्तर अर्थ करना चाहिये; क्योंकि ‘ मुख्य मंगलको करनेके अनंतर अथ ’ ऐमा अर्थ भी यहाँ होता है ।

परिमित अक्षर तथा मात्राओंके सहका नाम पद है । इन पदोंके द्वारा श्लोक आर्या गीति उपगीति आदि छंदरूपमें की गई वाच्यरचनाको पद्य कहते हैं । ऐसे दो हजार पद्योंके द्वारा मैं धर्मासृत ग्रंथका प्रतिपादन करता हूँ । सुननेकी इच्छा तथा श्रवण ग्रहण धारण आदि गुणोंसे युक्त बुद्धिरूप धनके धारण करनेवाले हे भव्यो ! दुःखोंसे सर्वथा अतिक्रान्त मोक्षसुखकी इच्छा रखते हुए आप इसको सुनें । क्योंकि सुखका वास्तविक लक्षण निरंकुलता है, जो कि मोक्षमें ही प्राप्त हो सकता है । सभारमें जो सुख है वह दुःखोंसे मिश्रित अथवा दुःखरूप ही है । कहा है कि—

सपर वाधामहिय विच्छिन्ना यथकारण विसम ।

ज इदिगहि लद्ध त सोक्ख दुक्कलमेव तथा ॥ इति ।

जो सुख इन्द्रियोंसे प्राप्त होता है वह सुख नहीं; वास्तवमें दुःख ही है । क्योंकि वह परवश—कर्मोंके अधीन, वाधासहित—दुःखोंसे मिश्रित, विच्छिन्न, सात-नष्ट होनेवाला, कर्मोंयका कारण, और विसम—झटिल अथवा भयकर है ।

किमी किसी वाक्यमें चशब्दका लुप्तनिर्देश भी रहा करता है। यथा—‘पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि’ यहाँपर वायुशब्दके साथ चशब्दके न रहनेपर भी ऐसा अर्थ होता है कि ‘पृथिवी जल अग्नि और वायु ये तत्त्व हैं’। इसी प्रकार यहाँपर भी सुरा-शब्दके साथमें चशब्दका लुप्तनिर्देश समझना चाहिये। जिससे उपर्युक्त वाक्यका दूसरा अर्थ ऐसा भी होसकता है कि ‘दुःखोंके अभाव और सुखकी इच्छा रखनेवाले आप इस ग्रंथको सुने।’ क्योंकि दुःखोंका अभाव और सुख ये दो बातें हैं और दोनों ही की प्राणियोंको इच्छा है।

उपर भव्योंके जो दो विशेषण दिये हे उनसे यह बात भी समझलेनी चाहिये कि जो दुःखरहित सुखकी इच्छा और उक्त प्रकारके बुद्धिरूप धनके धारण करनेवाले शक्य है वे ही इस ग्रंथके सुननेके अधिकारी हैं। क्योंकि इस ग्रंथमें जिरा विषयका प्रतिपादन किया जायगा उसकी या उसके फलकी जो इच्छा ही नहीं रखते अथवा जो इस ग्रंथके समझनेकी योग्यता ही नहीं रखते वे इसके सुननेके अधिकारी किस तरह हो सकते हैं ?

धर्मका लक्षण उपर लिखा जाचुका है। वह धर्म अमृतके समान है; क्योंकि उसका उपयोग प्राणियोंको अजर और असर बनानेकेलिये कारणरूप है। इसी धर्मरूपी अमृतके स्वरूपका इस ग्रंथमें प्रतिपादन करेंगे। अतएव इस ग्रंथका नाम भी धर्माभ्युत्त है। क्योंकि विषयके नामसे भी ग्रंथका नाम रखा जाता है। देखते हैं कि प्राचीन कवियोंने भी अभिधेयके नामसे तत्त्वार्थवृत्ति यशोधरचरित आदि शाल्लोक नाम रखसे है। इसी प्रकार रुद्रट मंडने भी कहा है कि “काव्यालंकारोयं ग्रंथः क्रियते यथायुक्ति—मै युक्तिपूर्वक इस काव्यालंकार ग्रंथकी रचना करेता हूँ।”

इस प्रकार ग्रंथकारने ग्रामाण और नामका निर्देश करते हुए ग्रंथ रचनेकी प्रतिज्ञा की, किंतु ग्रंथकी आदिमें छह वाते दिसाये गिना उसकी रचना नहीं होती यह बात प्रसिद्ध है। यथा—

”मद्गलनिसित्तैदुप्रमाणनामानि शाल्लकवृत्त्य ।
व्याकृत्य पडपि पद्म्याद्व्याचष्टा शाल्लमाचार्ये ॥”

मङ्गल, निमित्त, हेतु, प्रमाण, नाम, और शास्त्रकर्त्ता, इन छह बातोंको पहले दिखाकर पीछे आचार्य ग्रन्थकी रचना करते हैं। अत एव इन छह बातोंको ही पहले यहापर दिपाते है।

मंगल-जो म-मल- पापको गलाटे अथवा मङ्ग-पुण्यको दे उसको मङ्गल कहते है। यह, गारब्ध कार्य निर्विघ्नतया सिद्ध होनेकेलिये किया जाता है। मंगल दो प्रकारका होता है; १ मुख्य, २ गौण। मुख्यमंगल भी दो तरहका होता है; एक अर्थकी अपेक्षा, दूसरा शब्दकी अपेक्षा। जिनमेंसे अर्थकी अपेक्षा मुख्य मंगल मगनात् सिद्धय-रमेष्ठी आदिके गुणोंकी स्मृति और स्तुति रूपसे पहले ही किया जाचुका है। एवं शब्दकी अपेक्षा भी मुख्य मंगल इसी श्लोककी आदिमें अथशब्दका उच्चारण करके करलिया गया है। क्योंकि अथशब्द भी मंगल-वाचक है। जैसा कि कहा भी है:-

त्रैलोक्येशानमस्कारलक्षणं मङ्गलं मतम् ।

विशिष्टभूतशब्दानां शास्त्रान्नायक्या स्तुति ॥ इति ।

शास्त्रकी आदिमें तीन लोकके स्वामी सगर्भ वीतराग भगवान्को नमस्कार करना मंगल माना गया है, अथवा सास सास शब्दोंके सरण या उच्चारणको भी मंगल कहते है।

संपूर्ण कलय दधि अक्षत और सफेद फूल इत्यादिके उपहारको गौण मंगल कहते है; क्योंकि यह मुख्य मंगलकी प्राप्तिका उपाय है। सो भी शास्त्रकी आदिमें ग्रन्थकारने करलिया है; जैसा कि ग्रन्थकी निर्विघ्नतया सिद्धि के देसनेमें मालुम होता है।

निमित्त-जिसके उद्देश्यमें शास्त्रकी रचना होती है उसको निमित्त कहते है। सो यह भी 'भव्याः' इस शब्दमें बतादिया गया है। अर्थात् भव्योंके उद्देश्यसे ही इस शास्त्रकी रचना की गई है, और किसी दूसरे उद्देश्यमें नहीं।

अतः पृ० ४

हेतु-हेतुशब्दका अर्थ प्रयोजन या फल होता है। इसके दो भेद हैं; एक मुख्य, दूसरा गौण-आनुपंगिक। समीचीन धर्मके स्वरूपका ज्ञान ही इस ग्रंथका मुख्य प्रयोजन है। सो 'दिशामि' और 'श्रुत' इन दो पदोंके द्वारा सूचित कर दिया गया है। क्योंकि किसी भी काममें जिसलिये प्रवृत्ति की जाय उसको प्रयोजन कहते हैं। शास्त्रका मुख्य प्रयोजन भी ज्ञान ही है। क्योंकि अमुक शास्त्रके सुननेसे मुझे अमुक विषयका ज्ञान हो जायगा ऐसा जानकर-उस विषयके ज्ञानके प्रयोजनसे ही कोई भी जीव उस शास्त्रके सुनने आदिकमें प्रवृत्ति किया करता है, अन्यथा नहीं। इसलिये प्रतिपादित विषयका ज्ञान होना ही शास्त्रका मुख्य प्रयोजन है। एवं इस शास्त्रका भी मुख्य प्रयोजन समीचीन धर्मके स्वरूपका ज्ञान हो जाना ही है। दूसरा गौण फल धर्मकी सामग्री आदिका ज्ञान हो जाना है। क्योंकि उसके ज्ञानसे जीव समीचीन धर्मके आचरण करनेमें प्रवृत्ति करता है और इस तरहकी प्रवृत्ति करनेवाला अनंतज्ञान दर्शन वीर्य और निराकुलतारूप अविनश्वर एवं अतीन्द्रिय सुसुको तथा परम अन्यावाधताको प्राप्त होता है। इस प्रकार ये दोनों ही इस शास्त्रके साक्षात् प्रयोजन हैं। किंतु देखा जाय तो परम्परासे सुसुकी प्राप्ति अथवा दुःखकी निवृत्ति होजाना ही इस शास्त्रका वैस्तुतः प्रयोजन है; क्योंकि प्राणियोंको यही बात अभीष्ट है। सो यह बात भी 'दुःख रहित सुखकी इच्छा रखनेवाल' इन पदोंसे स्पष्ट करदी है।

प्रमाण, नाम, और ग्रंथकर्ता ये बातें स्पष्ट ही हैं। अत एव इनके विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। रही ग्रंथके नामके साथ प्रतिपादित विषयके सम्बन्धकी बात; सो ग्रंथके अन्वर्थ नामसे ही प्रकट होजाती है कि, समाचीन धर्मके स्वरूप और इस शास्त्रके साथ वाच्यवाचक सम्बन्ध है। इसीलिये इसको समीचीन धर्माचरण और अनंतसुखादिककी प्राप्तिका कारण समझना चाहिये।

उपर्युक्त कथनसे यह बात अच्छी तरह समझमें आसकती है कि इस ग्रंथमें सम्बन्ध अभिधेय और प्रयोजनके न होनेकी यदि कोई शंका करे तो वह नहीं हो सकती। अत एव इस ग्रंथके विषयमें दुर्जनोके अपवादकी शंकाका परिहार करनेकेलिये ग्रंथकार कहते हैं—

पगनुग्रहबुद्धीनां महिमा कोप्यहो महान् ।

येन दुर्जनवाग्ज्रः पतञ्जव विहन्यते ॥ ७ ॥

अनगार

२७

अहो जिनकी बुद्धि दूसरे अनुग्राह्य गणियोंके अनुग्रह - आपत्तिके निवारण करनेमें ही लगी रहती है ऐसे महापुरुषोंकी महिमा ही कोई - अनिर्वचनीय और महान् है, जिससे कि स्वभावसे ही दूसरोंके अपकारके करनेवाले दुर्जनोंका वचनरूपी वज्र पड़ते ही नष्ट हो जाता है । वज्र इसलिये कि वह महसा दारुण विनिपातका कारण और दुर्निवार है । एम सज्जनोंको महिमाकी महत्ताका कारण भी यह है कि उससे सभी प्राणियोंके अभीष्ट कार्यकी सर्वत्र और सर्वदा जो निष्पत्ति होती है उसमें प्रत्युपकारकी अपेक्षा नहीं रहती ।

भावार्थ -- दुर्जन लोग यद्योप इस ग्रंथका अनेक रूपसे अपवाद करेंगे; क्योंकि उनका स्वभाव ही निंदा करनेका है । फिर भी महापुरुषोंके प्रभावसे वह निंदा अवश्य ही नष्ट हो जायगी । क्योंकि सज्जनोंका स्वभावसे ही ऐसा माहात्म्य है ।

अन यहाँपर ग्रंथकार समासोक्ति अलंकारके द्वारा यह बताते हैं कि इम कालकालमें मिथ्या उपदेशक बहुत ही सुलभतासे मिल सकते हैं; किन्तु समीचीन उपदेशकोंका मिलना बहुत ही कठिन है । ममासोक्ति अलंकारका लक्षण रुद्रट अङ्गने इस प्रकार कहा है । -

सकलममानविशेषणमेक यत्राभिधीयमान सत् ।

उपमानमेव गमयेदुपमेय सा समासोक्ति ॥

उपमेयके समान मव विशेषण देकर केवल उपमानता ही जहापर इम तरहस वर्णन किया जाय कि जिसे उपमेयका स्वयं बोध हो जाय, वहाँपर समासोक्ति अलंकार कहा जाता है । जैसे -

अध्याय

१

फलमधिफलमधीयो लघुपरिणति जायतेस्य सुखाहु ।
श्रीणितसकलप्रणयिप्रणतस्य ससुन्नते सुतरो ॥

समस्त—प्रणयी लोगो को तृप्त करनेवाले किन्तु नश्र रहनेवाले इम समीचीन वृक्षको श्रेष्ठ उद्यतिकी फल शीघ्र ही पकनेवाला सहान पूर्ण और सुखाहु होता है । इम कथनसे समृद्धिको पाकर भी नश्र रहनेवाले किन्तु उसका परोपकारादिकर्म उपयोग करनेवाले सत्पुरुषको जो कुछ, और जैसा फल प्राप्त होता है वह बताया गया है ।

इसी प्रकार ग्रंथकार आगेके पद्यमें पूर्वार्धके द्वारा, इस कलिकालमें मिथ्या उपदेशकोकी सुलभता और उत्तरार्धके द्वारा, सदुपदेशकोकी दुर्लभता बताते हैं । क्योंकि पूर्वार्धमें जो जो बातें कही हैं वे सब मिथ्या उपदेशकोकी तरफ और उत्तरार्धमें जो कही हैं वे सब सदुपदेशकोकी तरफ घटित होती हैं ।

सुप्रायाः स्तनयितवः शरदि ते साटोपमुत्थाय ये,
प्रत्याशं प्रसुताश्चलप्रकृतयो गर्जन्यमन्दं मुधा ।
ये प्रागब्दचितान् फलैर्हिमुदकैर्नीहीन्नयन्तो नवान्,
सत्क्षेत्राणि पणन्यलं जनयितुं ते दुर्लभास्तद्वनाः ॥ ८ ॥

शरद ऋतुमें चंचल प्रकृतिके धारक और बड़े आटोप-आडम्बरके साथ उठकर समस्त दिशाओंमें फैलजाने वाले तथा व्यर्थ किन्तु खूब जोरसे गर्जनेवाले भेवाका मिलना कुछ कठिन नहीं है । ऐसे भेव बहुत ही सुलभतासे मिल सकते हैं । किन्तु ऐसे भेवोंका मिलना बहुत दुर्लभ है जो कि वर्षाकालिन भेवोंसे पुष्ट हुए नवीन धान्योंसे समीचीन क्षेत्रोंको, पर्याप्त फलसम्पत्ति उत्पन्न करनेकेलिये अपने जलके द्वारा अच्छी तरहसे आप्ठत कर देते हैं ।

भावार्थ—इस कलिकालमें ऐसे मिथ्या उपदेशरु बहुत मिल सकते हैं जो कि खूब ही आडम्बर करने-

वाले हे और स्वभावसे ही चंचल होते हुए भी अपना प्रयोजन सिद्ध करनेकेलिये दूर दूर तक फैले हुए हे। तथा व्याख्यानोनादिके समय गर्जते भी खूब हे पर वर्षते निलकुल भी नहीं हे। श्रोताओंको-भव्योंको अभ्युदय या मोक्षके मार्गका ज्ञान निलकुल भी नहीं करा सकते हे। ऐसे उपदेशक अवश्य ही दुष्प्राप्य है, जो कि विनीत किंतु पूर्वाचार्योसे व्युरपादित सदानारके प्रकृषको प्राप्त हुए विनेयोंको अपने उपदेशरूपी जलसे डम तरह आम्बुन करदेते हे कि जिससे वर्षाकातके समान पूर्वाचार्योके प्रतापमे उत्पन्न हुआ उनका शास्त्रके रहस्यविशेषका ज्ञानरूपी नवीन धान्य अर्पूर्व व्युत्पन्निसे विशिष्ट और समृद्ध हो जाता है।

यह बात पहले कहचुके हे कि “मंगल निमित्त आदि छह बातोंको बतकर आचार्योको शास्त्रका व्याख्यान करना चाहिये।” यहांपर आचार्यका नाम मात्र बतया गया है; किंतु यह नहीं बतया गया कि शास्त्रका वह व्याख्याता आचार्य कैसा होना चाहिये। अतएव ग्रंथकार यहांपर व्यवहारग्रथान उपदेशके कर्त्ता आचार्यका लक्षण करते हे।—

प्रोद्यन्निर्वेदपुष्यद्रतचरणरसः सम्यगगान्नाथधर्ता,
धीरो लोकस्थितिज्ञः स्वपरमतविदां वाग्मिनां चोपजीव्यः ।
सन्मूर्तिस्तीर्थतत्त्वप्रणयननिपुणः प्राणदानोभिमग्न्यो,
निर्ग्रन्थाचार्यवर्यः परहितनिरतः सत्पथं शास्तु भव्यान् ॥ ९ ॥

मंसारको नटानेवाले मिथ्यात्वादिक भागोंको ग्रंथ-परिग्रह कहते हे। यह परिग्रह जिन्होंने मर्वथा छोडदिया हे उन यातियोंको निर्ग्रथ बहते हे। तथा जो पांच प्रकारके आचारका स्वयं पालन करते और शिष्योसे कराते हे उनको आचार्य कहते हे। तथा—

१ आचारके पाच भेद ये हे १ दर्शनचार २ ज्ञानाचार ३ चरित्राचार ४ तपआचार ५ वीर्याचार ।

प्रत्यक्षरन्वयान्तर निव्यानात्तरान्ति न ।
मन्वाचरन्विने रीरामेप्रापया वक्षीति ॥ इति ।

तो और उस नाम के ज्ञाना मोक्ष मय पांच प्रकारके आचारका पालन करने और शिष्योंमें कर्माने के उनका आचार करने है ।

जो इस प्रकारके निग्रह आचारोंमें श्रेष्ठ और श्रेष्ठ जिनका यौन किया गया है उस द्वा विशेष गुणोंमें विशेष तथा परेषकार मन्में ही विरक्त मन रहनाका है उमीहो तबहार निश्चयवन्वय और प्रयत्न मोक्षमार्गका प्रतिपादन करना चाहिये । प्रयत्न उन्मिलिये रूप गया है कि क मन्पूर्वोक्तोत्तम मन्ना मन्ने है और किसी भी प्रमाणसे उसमें शक नहीं आ सकती है ।

अप उन द्वा विशेष गुणोंको बर्णन है जिनका कि धर्मके प्रतिपादक आचार्योंमें होना आवश्यक है :-

१- और स्वयं आपिष्ट प्रवचरण शुद्धि और योमिति मय मय उन प्रतीके, जिनका कि श्रेष्ठ चल्कर वर्णन करे, पालन करनेको प्रवचरण करने है । इस प्रवचरणमें भी एक प्रकारका मय या ह्यो-जानेद है जिसकी कि पुष्टि निवेद--- मयार शरीर और शरीरोंके विषयमें उल्लेख हुए मयग्य परिणामोंमें होती है । जिसका निवेद ज्ञानरमकी प्राप्तिकी तरफ अभिसूच्य होकर आत्मा और शरीरके भेद-ज्ञानकी भावनाके बलसे उठता हुआ चला जाता है उसका प्रवचरण भी प्रकृतताको प्राप्त करता चला जाता है । अत एव मयमें पहली बात यह होनी चाहिये कि यह धर्मके विषयमें और स्वयं आपिष्ट हो-उसके प्रवचरणका स्व उठते हुए निवेदनमें प्रकृतप्रण प्ररूपताको प्राप्त करता हुआ चला पाय ।

- १ योगस्वीयोग को गति कहते हैं । अत एव इसके तिन भेद हैं-१ मनोगुप्ति २ तचनगुप्ति ३ क्लयगुप्ति ।
- २ मन्वीचरन्विने प्रवृत्तियों शक्ति करते हैं । इसके पांच भेद हैं-१ ईर्ष्या २ भया ३ मयणा ४ आदानविक्षेपण ५ आलोक्ति मयभोजन ।

२--समीचीन आम्नायका धारण-प्रथमाद्युयोग करणायुयोग और द्रव्याद्युयोग इन चार आयुयोगोंसे युक्त पूर्ण आगमको आम्नाय कहते है। अथवा पिता व गुरुके चले आये संतानक्रमको भी आम्नाय कहते है। इन दोनों ही समीचीन आम्नायोंको इस तरहसे धारण करनेवाला होना चाहिये कि जिसमे किसी भी तरहसे विच्छेद न पडा हो। तात्पर्य यह कि उक्त आचार्यमें दूसरा विशेष गुण यह भी होना चाहिये कि वह परम्परासे चले आये हुए उपदेश और संतानक्रमसे आये हुए तत्त्वज्ञान तथा मदाचारके पालन करनेमें प्रवीण हो।

३-- तीसरा गुण धीरता है। क्योंकि क्षुधा पिपासा आदि परीपहों तथा देव मनुष्य आदिके क्रिये हुए उपसर्गोंके आ उपस्थित होनेपर भी जिसका हृदय सर्वथा अत्रिकृत रहता है वही गणी धर्मकी देशनाका अधिकारी हो सकता है।

४-- चौथा गुण लोकास्थितिका ज्ञान है। क्योंकि इस चराचर जगत्की स्थितिका जिसको ज्ञान नहीं है वह धर्मका उपदेश कैसे दे सकता है। अथवा चार वर्ण और चार आश्रमोंको भी लोक कहते है। इनकी स्थिति-प्रवृत्ति नियम व्यवहारादिकका जो ज्ञान रसता है वही धर्मका उपदेश दे सकता है।

५-पांचवां गुण स्वमत और परमतका अद्वितीय ज्ञान है। क्योंकि ऐसा ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति ही विद्वानोंके समक्ष धर्मके स्वरूपका अच्छी तरह प्रतिपादन कर सकता है; उसको सिद्ध करके बता सकता है और उसका प्रभाव प्रकट कर अवस्थान रख सकता है।

६-छठा गुण अद्वितीय वाग्मिता है। क्योंकि जिसकी वाणी प्रशस्त तथा अतिशययुक्त नहीं है वह धर्मके स्वरूपका हृदयग्राही प्रतिपादन कैसे कर सकता है? किंतु इसके विरुद्ध जिसके वचन प्रशस्त तथा सातिशय है वही व्यक्ति धर्मके वास्तविक स्वरूपको श्रुताओंके हृदयगम करा सकता है।

७-सातवां गुण समीचीन मूर्तिका होना है। वक्ताका शरीर भी प्रशस्त-सांख्यिक शास्त्रमे वताये

हुए लक्षणोंसे युक्त और लोभ स्थूलता, दीर्घता तथा इनसे उलटे तीन दोषोंसे रहित होना चाहिये। क्योंकि कि आर्ष आगममें भी यह कहा है कि—

रूपाश्चायगुणोराह्यो यतीना मान्य एव च ।

तपोव्येष्टो गुरुश्रेष्ठो विज्ञेयो गणनायक ॥ इति ।

जो रूप आश्रय तथा इतर गुणोंसे पूर्ण है, तप करनेमें ज्येष्ठ प्रधान और गुरुओं—मुनियोंमें श्रेष्ठ एवं यतियोंको अवश्य ही मान्य है वही गण-मुनिगणका नायक-धर्मदेशनाका अधिकारी आचार्य हो सकता है ।

८-आठवां गुण तीर्थ और तत्त्वके प्रणयन-प्रतिपादनमें प्रवीणताका होना है । “सभी वस्तु अनेकान्तात्मक है” इस मतको तीर्थ कहते हैं। क्योंकि इसके द्वारा भव्य पुरुष संसारसमुद्रको तरका पार होते हैं। इसके विरुद्ध संसारमें सर्वथा एकान्तरूप जितने प्रवाद प्रचलित हैं उन सबके तिरस्कार-खण्डनसे चमक उठनेवाले और व्यवहार निश्चयनकी प्रयोगपद्धतिसे विचित्र है आकार जिसका ऐसी चक्रात्मक वस्तुके प्रकाशित करनेवाले प्रतिपादनको उसका [तीर्थका] प्रणयन कहते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्रके रहस्यको तत्त्व कहते हैं। और उसके इस तरहके प्रतिपादनको उसका प्रणयन कहते हैं, जिसमें कि भूतार्थ तथा अभूतार्थ निश्चय और व्यवहार इन दोनों नयोंके द्वारा दया दम त्याग और समाधिकी प्रवृत्तिके साथ सबन्ध रखनेवाले परमानंद पदकी व्यवस्था करके वता दी गई हो। इन दोनों प्रतिपादनोमें—तीर्थप्रतिपादन और तत्त्वप्रतिपादनमें प्रवीणताका अभिप्राय यही है कि वह धर्मदेशनाका अधिकारी आचार्य यह अच्छी तरह समझता हो कि इनमेंसे कहाँपर किस प्रतिपादनको मुख्य और किसको गौण करना चाहिये। ऐसा होनेसे ही वह अपने और दूसरेको ठीक प्रत्यय करा सकता है। क्योंकि इनमेंसे यदि एक ही को माना जायगा तो वह विषय तो सिद्ध नहीं ही होगा; परतु दूसरे विषयका भी लोप हो जायगा। जैसा कि कहा भी है:—

सह जिणमय पवजह ता मा ववहारणि च्छए मुअह ।
तकेण विणा छिञ्जइ सित्त्य अण्णेण पुण तच्च ॥

चरणकरणपहाणा ससमयपरमत्यमुक्कवावारा ।

चरणकरण ससाग णिच्छयसुद ण जाणन्ति ॥

णिच्छयमालवता णिच्छयदो णिच्छय अजाणता ।

पासिति चरणकरण बाहिरकरणलसा केइ ॥ इति ।

यदि तुम जिनमतको चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इनमेंसे किसी भी नयको मत छोड़ो । क्योंकि इनमें एक व्यवहार नयके बिना तीर्थका और दूसरे निश्चयनयके बिना तत्त्वका लोप हो जाता है । ऐसा न समझ कर जो व्यक्ति केवल चरणक्रिया-ग्राह्य चारित्रको ही प्रधान मानता है वह अवश्य ही परमार्थसे आत्मकल्याणके व्यापारसे रहित है । क्योंकि ऐसा व्यक्ति चरणक्रियाको ही आत्मसिद्धिका सार समझ बैठता है । वह निश्चयसे आत्मके शुद्ध सारको-सारभूत तत्त्वको नहीं जानता । इसी प्रकार जो केवल निश्चय नयका ही अवलम्बन लेनेवाला है, यह निश्चय है, कि वह निश्चय नयको भी नहीं समझता । ऐसा व्यक्ति स्वयं बाह्य चारित्रमें आलसी हो जाता है और चारित्र-धर्मको नष्ट कर डालता है ।

९-—नौवां गुण यह होना चाहिये कि उसके शासनका पर्यवसान उह कायके जीवोंका पालन करना ही हो । और इसीलिये जिसकी आज्ञा-जिसके शासन या नियोगको स्व और पर सभी आदरके साथ माननेवाले हों ।

१०-—दशवां गुण प्रधानता है । सभी लोक आकर जिसका सुखपूर्वक आश्रय लेते हों । इस गुणके कहनेसे, मिय हित वचनका बोलना, प्रायः प्रश्नोंको सह सकना इत्यादि गुणोंको भी समझ लेना चाहिये ।

इस प्रकार दश विशेषणोंसे युक्त परहितमें ही निरत रहनेवाले निर्ग्रन्थार्च्यवर्गको धर्मका उपदेश देना चाहिये ।

इस पदमें ग्रंथकारने आशीः-अर्थमें लोट लकारका प्रयोग किया है। जिससे यह अभिप्राय प्रकट होता है कि “हम [ग्रंथकार] आशा करते हैं कि देशनाका अधिकारी इन गुणोंसे युक्त हो” अथवा स्वरूपज्ञान कराने-अर्थमें भी इस लकारका प्रयोग होसकता है; जिससे यह अर्थ प्रकट होता है कि “इन गुणोंसे युक्त गणोंकी सत्कारपूर्वक धर्मोपदेशमें प्रवृत्त होना चाहिये।”

अब ग्रंथकार यह बताते हैं कि जो मोक्षकी इच्छा रखनेवाले हैं उनको अध्यात्म शास्त्रका रहस्य जाननेवाले गुरुओंकी सेवा करनी चाहिये।

विधिवद्धर्मसर्वस्वं यो बुद्ध्वा शक्तिश्चरन् ॥

प्रवक्ति कृपयान्येषां श्रेयः श्रेयोर्थिनां हि सः ॥ १० ॥

व्यवहार और निश्चय नयके द्वारा रत्नत्रयात्मक धर्मके पूर्ण और असाधारण स्वरूपको परमात्म सद्गुरु-ओकी सम्प्रदाय-आश्रय और अपने ज्ञानके अनुसार समझकर और यथाशक्ति उसका पालन करता हुआ जो व्यक्ति दूसरोंको भी, किसी प्रकारकी ख्याति लाभ या पूजा आदिकी अपेक्षासे नहीं, किन्तु, केवल अनुकम्पाके बस होकर-परोपकार करने ही की अभिलाशासे उस धर्मसर्वस्वकी विधेयताका इस तरहसे ज्ञान करा देता है कि जिससे उन श्रोताओंका उस विषयका अज्ञान समूल नष्ट हो जाय; वही गुरु कल्याण-मोक्षकी अभिलाषा रखनेवाले भव्योंको सेव्य है। सुशुओंको ऐसे ही गुरुकी सेवा करनी चाहिये।

उक्त देशनाके अधिकारी आचार्य और अध्यात्म रहस्यके उपदेष्टा इन दोनों ही का लोकमें प्रभाव प्रकट हो ऐसी आशा-भावना प्रकट करते हैं:—

स्वार्थैकमतयो भान्तु मा भान्तु घटदीपवत् ।

परार्थे स्वार्थमतयो ब्रह्मवद्भ्रान्तवहर्दिवम् ॥ ११ ॥

यहाँपर पहले बड़ा बड़ा देना उचित है कि मुख्य रूपसे प्रयोग करनेवाले, दूसरे प्रकारके प्रयोग करनेवाले, तीनों प्रकारके होते हैं। एक तो प्रयोगकारको प्रधान रखकर स्वोपकार करनेवाले, दूसरे प्रकारके प्रयोग करनेवाले, तीनों प्रकारके प्रयोग करनेवाले, तीनों प्रकारके प्रयोग करनेवाले।

स्वच्छ स्वार्थप्रकारम्भा पर्युत्तु डु खिता ।
निर्बन्ध प्रयोगेषु बद्धकथा मुमुक्षुव ॥ इति ।

मुख्य गुरुग अपने दुःखोंको दूर करनेकेलिये अधिक प्रयत्न नहीं करते किन्तु दूसरोंके दुःखोंको दूर करनेकेलिये वे किसी भी प्रकारकी अपेक्षा न रखकर प्रयोगकार

अधिक दुःखी होते हैं। और इसीलिये वे किसी भी प्रकारकी अपेक्षा न रखकर प्रयोगकार

दूसरे भेदके प्रियमें ऐसा कहा है—

आदहिद मादृश्य जइ सक्तं परहिद च कादृश्य ।
आदहिदपरहिदो आदहिद मुद्रु कादृश्य ॥ इति ।

आदहिद मादृश्य जइ सक्तं परहिद च कादृश्य ।
आदहिदपरहिदो आदहिद मुद्रु कादृश्य ॥ इति ।

आदहिद मादृश्य जइ सक्तं परहिद च कादृश्य ।
आदहिदपरहिदो आदहिद मुद्रु कादृश्य ॥ इति ।

अपना हित सिद्ध करना चाहिये । फिर यदि हो सके तो परिहित भी सिद्ध करना चाहिये ।

अपना हित सिद्ध करना चाहिये । फिर यदि हो सके तो परिहित भी सिद्ध करना चाहिये ।

अपना हित सिद्ध करना चाहिये । फिर यदि हो सके तो परिहित भी सिद्ध करना चाहिये ।

तीसरे भेदके प्रियमें ऐसा कहा है—
परमकृतिमुत्सृज्य प्रोपकारपतो भव ।
उपकृत्वन् परस्याजो दृश्यमानस्य लोकवत् ॥ इति ।

इन तीन प्रकारके मुख्योंमेंसे अंतिमके प्रति ग्रंथकारने अपनी तटस्थता प्रकट की है। क्योंकि केवल स्वोपकार-आत्मकल्याणका ही करनेवाला घटमें रखे हुए दीपकके समान है। जिस प्रकार घटमें रखी हुआ दीपक जलता हुआ हो या बुझा हुआ; उससे लोकमें किसीको भी हर्ष या अमर्ष नहीं होता। इसी प्रकार परोपकारसे रहित केवल आत्मकल्याण करनेवाला व्यक्ति दूसरोंकेलिये हेय या उपादेय अर्थका प्रकाणक नहीं होता। अत एव वह उनकेलिये उपेक्षाका ही विषय है। वह जगत्में प्रकाशित हो या न हो, उसमें दूसरोंका कोई ग्रयोजन नहीं। किंतु ऐसे व्यक्ति सर्वत्रके समान जगत्में दिन रात प्रकाश करें जो कि दूसरोंके ग्रयोजनको अपने ग्रयोजन सरीखा ही मानते हैं।

भावार्थ—जगत्में जिस वक्ताका प्रभाव प्रकट नहीं होता उसपर लोगोंका अधिक विद्याम नहीं होता। किंतु इसके विरुद्ध, जो उपदेष्टा जगत्में प्रभावशाली प्रकट है उसपर लोग अधिक विश्वास करते हैं और उसके वचनानुसार पारलौकिक कार्य करनेमें निःसंदेह होकर प्रवृत्ति करते हैं।

यहांपर यह शंका हो सकती है कि देशना-धर्मोपदेशका फल निकट भव्योंमें ही हो सकता है। और ऐसे भव्योंका आजकल मिलना बहुत कठिन है। अत एव वह व्यर्थ और अनावश्यक क्यों नहीं है? पर यह शंका ठीक नहीं है; क्योंकि यद्यपि आजकल निकट भव्य अत्यंत दुर्लभ हैं, फिर भी देशना व्यर्थ नहीं है। इसी बातका ग्रंथकार समर्थन कर वक्ताको उपदेशकेलिये उत्साहित करते हैं।—

पश्यन् संसृतिनाटकं स्फुटरसम्रागभारकिर्मोरितं,

स्वस्थश्चर्नति निर्वृतः सुखसुधामालान्तिकीमित्यस्म् ।

ये सन्तः प्रतियन्ति तेऽद्य विरला देश्यं तथापि क्वचित्,

काले कोपि हितं श्रयेदिति सदोत्पाद्यापि शुश्रूषताम् ॥ १२ ॥

“ जो आत्मा संसारसे रहित होकर मुक्त होगये है और कर्मसे सर्वथा रहित अपने आत्मस्वरूपमें ही उठे हुए हैं वे विभावादि भावोंसे व्यक्त होनेवाले रसोंके समूहसे नानारूपको धारण करनेवाले संसाररूपी नाट-

कको देसते हुए-उसका निर्विकल्पतया अनुभव करते हुए आतङ्क और दूसरे समस्त व्यापारोंसे रहित होकर सुखरूपी सुधाका अनंतकालतक पान करते रहते है-उचोत्तर उर्साका स्वाद लेते रहते है ।” इस तरहका झटिति-उपदेशके अनंतर ही श्रद्धान करलेनेवाले भव्य आजकल-इस पंचम कालमें मिले हैं-बहुत कम मिलते है । फिर भी दूसरोंकेलिये हितका उपदेश देना ही जिनका एक कार्य है ऐसे आचार्योंको हमेशा श्रोताओंको सुननेकी इच्छा उत्पन्न करा कर भी धर्मका उपदेश अवश्य देना चाहिये । क्योंकि सभव है कि कभी कोई श्रोता उससे अपने हितकी तरफ लग जाय ।

यहाँपर ग्रंथकारने संसारको नाटककी उपमा ठी है । क्योंकि जिस तरह नाटकको देखकर दर्शकोंको आनंद होता है उसी तरह हम संसारको निर्विकल्प होकर देखनेवाले मुक्तात्माओंको भी अत्यंत आनंद होता है । तथा नाटकके समान ही यह संसार विभावादि भावोंसे व्यक्त होनेवाले नव रसोंसे नानास्वरूप धारण करनेवाला है । जिसके अनुसार अभिनय करके वताया जा सके ऐसे काव्यको नाटक कहते है । विभाव अनुभाव और व्यभिचारी इन भावोंके द्वारा व्यक्त किये जानेवाले भावोंको स्थायी भाव कहते है । इनके रति आदि नव भेद है जिनका कि आगे चलकर उल्लेख करेंगे । विभावादिके संग्रहसे पुष्ट होजानेपर इन्हें व्यक्त भावोंको रस कहते है । जिन भावोंका मनके द्वारा आनंद आता है उन्हेंको रस कहते है । इसका मामान्य लक्षण इस प्रकार वताया है:—

कारणान्यथ कर्षाणि सहकारीणि यानि च ।
रसादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाद्वयकाव्ययो ॥
विभावा अनुभावास्तद्व्यन्ते व्यभिचारिणः ।
व्यक्त स तैर्भिभावो स्थायी भावो रसः स्मृतः ॥

रस आदिके कारणरूप कार्यरूप और सहकारीरूप जितने भाव है उनको लोकमें स्थायी भाव कहते है । यदि इनका नाटक या काव्यमें वर्णन किया जाय तो इन्हींको विभाव अनुभाव और व्यभिचारी नामसे कहते

हे । इन विभावादिके द्वारा व्यक्त होनेवाले स्थायी भावको रस कहते हैं ।
अथवा ऐसा भी कहा है—

विभावैरनुभावश्च सात्त्विकैर्व्यभिचारिभि ।
आनीयमान. साध्यत्व स्थायिभावो रस स्मृत ॥

विभाव अनुभाव सात्त्विक और व्यभिचारी इन चारोंके द्वारा सिद्ध किये जानेवाले स्थायी भावको रस कहते हैं ।

ललनाओंके उद्यानप्रवेश आदि आलम्बन और उद्दीपनके कारणोंको विभाव कहते हैं । कटाक्ष और सुजाक्षेपादिकको अनुभाव कहते हैं जिनसे कि मनमें हुए विकार-भावका बोध होता है । स्थायी भावके साथ रहनेवालोंको व्यभिचारी भाव कहते हैं । इस व्यभिचारी भावके तृतीय भेद है; जिनके कि नाम इस प्रकार हैं ।—

निर्वेदीय तथा ग्लानि शङ्कासूयासदश्रसा ।
आलस्य चैव देन्य च चिन्ता मोहो वृत्ति स्मृति ॥
वेगश्चपलता हर्ष आवेगो जडता तथा ।
गर्भो विपाद् अतिसुप्त्य निद्रापस्मार प्व च ॥
सुप्तिविबोधोऽमपञ्चाप्यवहित्यस्तथोद्यता ।
मतिव्यावृत्तिरथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥
त्रासश्चव वितर्कश्च विद्वेषा व्यभिचारिण ।
त्रयविशदिसे भावा. समाल्यातारु नामत ॥

निर्वेद ग्लानि शङ्का अथवा मद श्रम आलस्य दैन्य चिन्ता मोह धर्म्य स्मरण वेग चपलता हर्ष आवेग जडता गर्भविनाद उत्सुकता निद्रा अपस्मार सुप्ति [स्वाप] विबोध अमर्ष अवहित्य उग्रता मतिव्याधि उन्माद मरण त्राम और वितर्क ।

सात्विक भावके आठ भेद हैं; जिनके नाम ये हैं:—
 स्वस्म स्वेदोथ रोमाञ्चः स्वरभेदोथ वेपथुः ।
 स्वात्म स्वदोथ रोमाञ्चः स्वरभेदोथ वेपथुः ।
 वेपथुर्मथुप्रलय इत्यष्टौ, सात्विकाः सृता ॥

विचरणा अथु और प्रलय ।

स्तम्भ खेद रोमाञ्च स्वरभा कम्प विचरणा अथु और प्रलय ।
 रतिर्दोसञ्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भय तथा ।

रतिर्दोसञ्च शोकश्च क्रोधोत्साहो भय तथा ।
 क्रुपुणानिस्सयशमा स्याद्विभावा रसाश्रया ॥
 भेद है; जिनके नाम ये हैं:—
 भेद है; जिनके आधारपर उसकी उत्पत्ति होती

उपर्युक्त विभावादिके द्वारा व्यक्त होनेवाले स्थायी भावके नव भेद हैं; जिनके आधारपर उसकी उत्पत्ति होती
 रति हास शोक क्रोध उत्साह भय क्रुपुणा, इन्हींके आधारपर उसकी उत्पत्ति होती है; जिनके कि नाम ये हैं:—
 है । ये भाव भी नव है और इनसे उत्पन्न होनेवाले रस भी नव ही हैं; जिनके कि नाम ये हैं:—

'शृङ्गारहास्यकरुणारौद्रवीरभयानका ।
 वीमत्साद्भुतशान्ताश्च नव नाट्यरसा सृता ॥

शृङ्गार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक वीमत्स अद्भुत और शान्त । अत एव इनमेंसे एक एक रस
 क्रमसे एक एक स्थायिभावसे उत्पन्न होता है । यथा रतिसे शृङ्गार, हाससे हास्य, शोकसे करुणा, क्रोधसे रौद्र,
 उत्साहमें वीर; इत्यादि ।

यहांपर एक बात और भी समझनेकी है । वह यह कि ऊपर जो व्यभिचारी भावके निवेदादिक भेद
 क्रमसे एक एक स्थायिभावसे उत्पन्न होता है । वह यह कि ऊपर जो व्यभिचारी भावके निवेदादिक भेद
 उत्साहमें वीर; इत्यादि ।

यहांपर एक बात और भी समझनेकी है । वह यह कि ऊपर जो व्यभिचारी भावके निवेदादिक भेद
 क्रमसे एक एक स्थायिभावसे उत्पन्न होता है । वह यह कि ऊपर जो व्यभिचारी भावके निवेदादिक भेद
 उत्साहमें वीर; इत्यादि ।

इन्ही भावों और रसोंसे नाटक पूर्ण रहता है। अत एव इस कथनसे यह बात सहज ही समझमें आ सकती है। कि यह संसार भी एक नाटकके ही समान है, जो कि नव रस और उसके जनक तथा अभिव्यञ्जक भावोंसे भरा हुआ है और अपने दर्शकोंको आनन्दका जनक है। जो आत्मा संसारसे रहित होकर इस नव-रससे पूर्ण ससाररूपी नाटकका निर्विकल्प होकर दर्शन-अनुभव करते रहते हैं वे अनंतकाल तक सुखसुधाका पान करते रहते हैं। इस तरहका शीघ्र ही श्रद्धान करलेने वाले सरलपरिणामी श्रोता आजकल बहुत ही विरल है। अतएव यदि उनको स्वयं सुननेकी इच्छा न हो तो भी परोपकार करनेवालोंको उन्हें सुननेकी इच्छा उत्पन्न कराकर चाहिये धर्मका उपदेश देना क्योंकि उपदेश व्यर्थ नहीं जा सकता। उससे कभी न कभी कोई न कोई अपने हितमें लग सकता है।

बहुशोष्युपदेशः स्यान्न मन्दस्थायार्थसंविदे ।

भवति ह्यन्धपाषाणः केनोपायेन काञ्चनम् ॥ १३ ॥

जो मंद है—मिथ्यात्वादिकसे मदा इस तरह ग्रस्त रहता है कि उसको सम्यग्दर्शनदिककी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती, उसको यदि बार बार भी उपदेश दिया जाय आप्तके स्वरूपका ज्ञान कराया जाय तो भी उसके हृदयमें हेय और उपादेय तत्त्वका समीचीन ज्ञान व श्रद्धान नहीं हो सकता। अन्ध पाषाण-जिसमें कि सुवर्ण पृथक् है ही नहीं ऐसा पत्थर-क्या किसी भी उपायसे सुवर्ण हो सकता है ? भव्योंमें भी किस तरहका भव्य उपदेशका पात्र हो सकता है सो ब्रताते हैं।

श्रोतुं वाञ्छति यः सदा प्रवचन प्रोक्तं श्रृणोत्यादराद्,

गृह्णाति प्रयतस्तदर्थमचलं तं धारयत्यात्मवत् ।

ताद्विधैः सह संविदस्यपि ततो न्यांश्रोहतेऽपोहते,

तत्तत्त्वाभिनिवेशमावहति च ज्ञाप्यः स धर्म सुधीः ॥ १४ ॥

सम्यक्त्वसे युक्त ज्ञानधनके धारण करनेवाले श्रोतामें इन आठ बातोंको, धर्मका उपदेश देनेकेलिये देखना उचित है । १- जो दृष्ट और इष्ट किमी भी प्रमाणसे विरुद्ध न रहनेवाले अनेकान्तात्मक सिद्धान्त--जिना गमको सदा सुनेनेकी इच्छा रखता हो । २-केवल सुनेनेकी इच्छा रखता ही नहीं, बल्कि गुरुओंका अलाप न करनेवाले-गुरुसम्प्रदायके अनुसार कहेनेवाले तथा कल्याणके अभिलाषी वक्ताओंके द्वारा कहेजाने पर--प्रवचनका व्याख्यान होनेपर उमको आदर--भक्तिके माथ सुनता भी हो । ३-व्याख्यान या प्रवचनमें जो विषय कहा गया है--जो बातें बताई गई हों उनका प्रयत्न करके निश्चय करनेवाला हो । ४-निश्चित विषयको आत्मस्वरूपकी तरह अचल बनाकर धारण करनेवाला हो--कभी भ्रू ठूनेवाला न हो । यह धारणा इतनी अचल हो कि जिससे उसके विषयका संस्कार जन्मान्तरमें भी चला जाय । आत्मरूपकी तरह इमलिये कि उसका वियोग कभी न होना चाहिये । ५-उस गृहीत तथा धारित विषयका प्रवचनके जानकारोंके साथ मिलकर संशय विपर्यय अनध्यवसायरहित श्रद्धान करनेवाला हो । क्योंकि ऐसे मनुष्योंसे मिलकर विचार करना, उस विषयमें विशेष ज्ञान प्राप्त करनेका प्रधान कारण है । ६--इन जाने हुए विषयोंमें व्याप्तिके द्वारा विशेष तर्क करनेवाला हो । "जो इस प्रकारका स्थिर सिद्धान्त है वह सर्वत्र सर्वदा इसी प्रकारका रहेगा " इस व्याप्तिके अनुसार जाने हुए विषयोंके आधारपर अज्ञात-प्रवचनोपदेशमें न सुने हुए विषयोंका भी श्रद्धान करनेवाला हो । ७-प्रमाणवाधित--आगम और युक्तिके विरुद्ध पदार्थोंको अश्रद्धेय समझकर प्रत्यवायकी संभावनासे छोड़ देनेवाला हो । ८-अंतमें जिन जिनका स्वरूप जिस जिस प्रकारसे-हेयूरूपसे या उपदेय रूपसे अथवा उपेक्ष्य रूपसे जैसा व्यवस्थित हो चुका है उन उन तर्कोंका उसी उसी प्रकारसे अभिनिवेश--आग्रह रखनेवाला हो ।

भावार्थ--इस पद्यमें क्रमसे श्रोताके १ शुश्रूषा २ श्रवण ३ ग्रहण ४ धारण ५ विज्ञान ६ ऊह ७ अपोह ८ और तत्त्वाभिनिवेश इन आठ बुद्धिसम्बन्धी गुणोंको बताया है, और दिखाया है कि इन गुणोंसे युक्त बुद्धि-मान् श्रोता ही पूर्णतया धर्मोपदेशका पात्र है ।

इन आठ गुणोंसे युक्त बुद्धिके धारण करनेवाले श्रोताकी भी प्रज्ञा, विना धर्मोपदेशके धर्ममें प्रवृत्त नहीं हो सकती । यही बात बताते हैं--

महामोहतमश्छन्नं श्रेयोमार्गं न पश्यति ।

विपुलापि दृगालोकादिव श्रुत्या विना मतिः ॥ १५ ॥

जिस प्रकार प्रशस्त भी दृष्टि श्रदीपादिकके प्रकाशके विना अंधकार-निविड अंधकारसे छिपे हुए मार्गको देख नहीं सकती, उसी प्रकार प्रशस्त भी मति धर्मोपदेशके सुने विना मोहके निविड अंधकारसे छिपे हुए कल्याण-मोहके मार्गको देख नहीं सकती । क्योंकि ऐसा विधान भी है कि—“ श्रुत्या धर्म विजानन्ति, ” सुनकर ही धर्मको जान सकता या धारण कर सकता है ।

शासनके संस्कारसे बुद्धिमें जो अतिशय प्राप्त होता है उसकी प्रशंसा करते हैं ।

दृष्टमात्रपरिच्छेत्री मतिः शास्त्रेण संस्कृता ।

व्यनक्त्यदृष्टमप्यर्थं दर्पणेनेव दृङ्मुखम् ॥ १६ ॥

आंसे दीख सकनेवाले पदार्थको ही देखनेवाली है, मुखको नहीं देख सकती । किंतु दर्पणके निमित्तसे उसको भी देख सकती है । इसी तरह मति-इन्द्रिय और अनिन्द्रियके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला अ-पग्रहादिक ज्ञान, यद्यपि केवल दृष्ट-इन्द्रिय और मनसे दीख सकनेवाले पदार्थोंको ही जाननेवाला है; तो भी शास्त्र-आप्त भगवान्के वचनसे उत्पन्न हुए दृष्टादृष्टपदार्थविषयक ज्ञानसे अतिशयको प्राप्त कर अदृष्ट-उक्त दोनो साधनों-इन्द्रिय और मनके अविषय पदार्थोंको भी प्रकाशित कर सकता है ।

श्रोतार्थोंके चार भेद हैं—अव्युत्पन्न सौंदर्य व्युत्पन्न विपर्यस्त । इनमें आदिके दो प्रकारके श्रोता ही प्रतिपाद्य-उपदेशके पात्र हो सकते हैं । इसी बातको दृढ़ करते हैं ।—

अव्युत्पन्नमनुप्रविश्य तद्भिप्रायं प्रलोभ्याप्यलं,

कारुण्यात्प्रतिपादयन्ति सुधियो धर्मं सदा शर्मदम् ।

संदिग्धं पुनरन्तमेत्य विनयात्पृच्छन्तमिच्छावशा-

न्न व्युत्पन्नविपर्ययाकुलमती व्युत्पत्त्यनर्थित्वतः ॥ १७ ॥

जो श्रोता अब्युत्पन्न है-धर्मके स्वरूपका जानकार नहीं है उसके अभिप्रायके स्वरूपको समझकर धर्मोप-
देया आचार्य कृपा करके उसके अभिप्रायके अनुसार धर्मसे मिलनेवाले लाभ पूजा आदि फलोंको दिखाकर
धर्मके विषयमें उसका लोभ-रुचि उत्पन्न कराकर भी सुख व कल्याणके देनेवाले धर्मका उपदेश दिया करते है।
इसी प्रकार जो संदिग्ध है—जो यह निश्चय नहीं कर सका है कि धर्मका स्वरूप यही है अथवा अन्य; वह यदि उसको
जाननेकी इच्छासे विनयके साथ-उद्धृताको छोड़कर पासमें आकर पूछता है कि धर्मका स्वरूप इसी तरह है
या अन्य प्रकारका; तो उसको उस धर्मका उपदेश विशेष रूपसे देते हैं। किंतु जो व्यक्ति धर्मके विषयमें व्युत्पन्न
है अथवा विपरीत ज्ञानके कारण दुष्ट बुद्धि रखनेवाला है—ऐसा दुष्ट बुद्धि कि जिसके कारण समीचीन धर्मके
अनुसार कहे हुए पदार्थोंसे विपरीत ही समर्थन करनेका दुराग्रह करने लगता है—उसको धर्मका उपदेश नहीं देते।
क्योंकि जो व्युत्पन्न है वह तो सत्य जानकार है इसलिये उपदेशका पात्र नहीं। और जो विपरीत -दुष्ट बुद्धि
रखनेवाला है वह धर्मकी व्युत्पात्तिको चाहता ही नहीं—उससे मत्सर करनेवाला है; इसलिये उसका पात्र नहीं।

भावार्थ—चार प्रकारके श्रोताओंमेंसे अब्युत्पन्न और संदिग्ध दो ही उपदेशके पात्र है; व्युत्पन्न और विपर्यस्त
नहीं।

यहापर यह प्रश्न हो सकता है कि जिसकी बुद्धि दृष्ट फलकी अभिलाषासे दूषित हो रही है—संसारके विषय-
भोगोंसे जिसकी रुचि घटी नहीं है और इसीलिये जो लाभ पूजा अभ्युदय आदिको प्राप्त करनेकी अभिलाषा रख-
ता है—उसको धर्मका उपदेश किम तरह दिया जा सकता है? दृष्टांतद्वारा इस शंकाका निराकरण करते है।—

यः शृणोति यथा धर्ममनुवृत्त्यस्तथैव सः ।

भजन् पथ्यमपथ्येन बालः किं नानुमोचते ॥ १८ ॥

जो धर्मके माहात्म्यसे अनाभिन्न है वह जिस तरहसे सुन सकता हो उसको उसी तरहसे सुनाना चाहिये । श्रोता यदि लाम पूजादिको चाहता है तो धर्मका वह फल भी बताकर उस श्रोताको धर्मका उपदेश देना चाहिये । अपथ्य-सुनकर चाशनी आदिके साथ, पथ्य-रोगको दूर करनेवाली कडवी कसे-ली औषधके सेवन करनेवाले बालककी क्या उसके माता पिता अनुमोदना नहीं करते हैं? "तू बहुत अच्छा कर रहा है, वाह" ऐसा कह कर क्या अपथ्यके साथ भी पथ्य सेवनकेलिये उसको उरसाहित नहीं करते हैं? करते ही है ।

विनयका फल दिखाते हैं ।-

वृद्धेष्वनुद्धताचारो नामहिन्नानुबध्यते ।

कुलशैलाननुत्कामन् सरिद्धिः पूर्यतेर्णवः ॥ १९ ॥

उस पुरुषमें लोकोत्तर महिमाएं आकर नित्य ही निवास करने लगती हैं, जो कि वृद्धोंके साथ-तप और ज्ञानादिककी अपेक्षा ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके साथ उद्धताको छोड़कर विनीतताका व्यवहार करता है । समुद्र कुलपर्वतों—सौ, दो सौ, और चार चार सौ योजन ऊंचे हिममदादिकोंका उल्लंघन नहीं करता—उनके साथ औद्वल्यपूर्ण व्यवहार नहीं करता । यही कारण है कि उन पर्वतोंसे उत्पन्न हुई गङ्गादिक नदियां आकर, उसको पूर्ण करती हैं ।

जो व्युत्पन्न है वह उपदेशका पात्र नहीं है, यह बात ऊपर बता चुके हैं । अब उसी बातका दृष्टांत देकर समर्थन करते हैं । --

यो यद्विजानाति स तन्न शिष्यो यो वा न यद्वद्वि स तन्न लभ्यः ।
को दीपयेच्छामिनिधिं हि दीपैः कः पूरयेद्बाम्बुनिधिं पयोभिः ॥

जो जिस विषयको जानता है-और अच्छी तरहसे जानता है वह उस विषयमें प्रतिपाद्य नहीं हो सकता -उसको उस विषयकी शिक्षा नहीं दी जा सकती । इसी तरह जो जिस चीजको चाहता ही नहीं उसको वह चीज देनी नहीं चाहिये । भला, ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो सूर्यको दीपकसे प्रकाशित करना चाहे । अथवा क्या कोई ऐसा भी आदमी है जो समुद्रको जलसे भरना चाहे । भावार्थ—व्युत्पन्न पुरुष स्वयं उस विषयका जानकार है और उस विषयको जानना चाहता भी नहीं । अत एव उसको उपदेश नहीं देना चाहिये । उसको उपदेश देना व्यर्थ है ।

विपर्यस्तबुद्धिको उपदेश देनेमें दोष दिखाते हैं ।

यत्र मुष्णाति वा शुद्धिच्छायां पुष्णाति वा तमः ।
गुरुक्तिज्योतिरुन्मलित कस्तत्रोन्मीलयेद्विरम् ॥ २१ ॥

ऐसा कौन विचारशील होगा जो ऐसे पुरुषको उपदेश देनेका प्रयत्न करे कि जिसके हृदयमें तम मा-
त्रको रहनेवाली शुद्धि गुरुपदेशकी ज्योतिके प्रकाशित होते ही नष्ट होजाती है और अधिकार पुष्ट हो जाता है ।
भावार्थ—जहाँपर उपदेशका फल उल्टा हो वहाँ उपदेश देना व्यर्थ है । वचनका प्रयोग वहाँ करना चाहिये जहाँ उसका ठीक फल निकलता हो ।

१— वचस्तत्र प्रयोक्तव्य यत्रोक्तं लभते फलम् ।

जिस प्रकार वक्ता और श्रोता धर्मोपदेशके अङ्ग है उसी प्रकार उसकी प्रवृत्तिका एक अङ्ग धर्मका फल भी है। अत एव वक्ता और श्रोताके स्वरूपका निरूपण करके अब धर्मके फलका वर्णन करते हैं।

सुखं दुःखनिवृत्तिश्च पुषार्थान्बुभौ स्मृतौ ।
धर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषामविगानतः ॥ २२ ॥

प्राचीन आचार्योंने पुरुषार्थ दो बताये हैं; एक सुख, दूसरा दुःखकी निवृत्ति। क्योंकि इन दो बातोंको छोड़कर पुरुषकेलिये और कोई भी अभिलाषाका विषय बाकी नहीं रहता। समस्त प्राणियोंकेलिये चाहे वे आज्ञाप्रधानी हों, चाहे परीक्षाप्रधानी; धारण किया हुआ समीचीन धर्म ही इन दोनों पुरुषार्थोंकी सिद्धिका कारण है। समीचीन इसलिये कि उसमें किसीको किसी भी तरहका विवाद नहीं है।

उक्त अर्थको ही स्पष्टतया बतानेकेलिये मुख्य फलके देनेमें समर्थ धर्मके समस्त आनुपणिक फलकी प्रशंसा करते हैं।

येन मुक्तिश्रिये पुंसि वास्यमाने जगच्छ्रियः ।

स्वयं रज्यन्त्ययं धर्मः केन वर्ण्योनुभावतः ॥ २३ ॥

मुक्तिलक्ष्मी - अनंतज्ञानादि संपत्तिको प्राप्त करनेकेलिये जिस धर्मके धारण करनेपर मनुष्यको तीनो लोककी विभूतियां स्वयं आकर प्राप्त होती है उस धर्मके माहात्म्य - प्रभाव-फलका वर्णन कौन कर सकता है? ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। भावार्थ धर्मके प्रसादसे जब मुक्तितक प्राप्त हो सकती है तब दूसरे लौकिक प्रयोजनों-अभ्युदयोंका प्राप्त होना कुछ कठिन नहीं है।

यहा पर यह प्रश्न हो सकता है कि संसारके अभ्युदयोंकी प्राप्ति पुण्यबन्धका फल है और मोक्ष समस्त कर्मोंके अभावसे प्राप्त होती है। पुण्यफल और मोक्ष दोनों कार्य पगस्परमे विरुद्ध है। अतएव विरुद्ध दो कार्यों

का कारण एक ही धर्म किस तरह हो सकता है ? इसका उत्तर देनेकेलिये विरोधका परिहार करते हैं ।

निरुन्धति नवं पापमुपात्तं क्षपयत्यपि ।

धर्मनुरागाद्यत्कर्म स धर्मोभ्युदयप्रदः ॥ २४ ॥

सम्यग्दर्शनादिकके एक साथ प्रवृत्त होनेवाले आत्मके एकाग्रतारूप शुद्ध परिणामोको धर्म कहते हैं । इस धर्मके विषयमें जो एक विशिष्ट प्रीति होती है उसको भी उपचारसे धर्म कहते हैं । यह अनुरागरूप धर्म साता वेदनीय शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्ररूप उस पुण्य कर्मके बन्धका कारण हो सकता है जिससे कि स्वर्गादिकनी संपत्ति भले प्रकार प्राप्त हो सकती है । अत एव इस धर्मके प्रसादसे अशुद्धियोंकी सिद्धि अच्छी तरह हो सकती है और पूर्ववद्ध पापकर्मका क्षय तथा नवीन पापका निरोध-संवर भी हो सकता है ।

निमित्त और प्रयोजनके बिना उपचारकी प्रवृत्ति नहीं हुआ करती । अतएव मुख्य धर्मके अनुराग विशेषसे प्राप्त होनेवाले पुण्यको उपचारसे धर्म कहनेमें भी निमित्त तथा प्रयोजनकी आवश्यकता है । इसीलिये यहाँपर इन दोनों बातोंको स्पष्ट कर देते हैं । निमित्त—जिस विषयसे मुख्य धर्म सम्बन्ध रखता है उसी विषयसे उपचरित धर्म भी सम्बन्ध रखनेवाला है । मुख्य धर्म आत्मसिद्धिसे साक्षात् और उपचरित धर्म परम्परा सम्बन्ध रखता है; किंतु दोनोंका सम्बन्ध एक ही विषयसे है । अत एव यहाँपर उपचारकी प्रवृत्ति हो सकती है । प्रयोजन—इस उपचारके होनेसे लोकव्यवहार और शास्त्रव्यवहार दोनों ही सिद्ध हो सकते हैं । क्यों कि लोकमें पुण्य और धर्म पर्यायवाचक शब्द प्रसिद्ध है । जैसा कि कोशमें भी धर्म पुण्य सुकृत श्रेय और इष्ट इनको पर्यायवाचक शब्द ही कहा है । इसी तरह शास्त्रमें भी पुण्यके अर्थमें धर्मशब्दका व्यवहार किया

जाता है। जैसे कि “धर्मके प्रसादसे ही बँभव प्राप्त हुआ है; अतएव धर्मकी रक्षा करके ही-धर्मको सुरक्षित रखते हुए ही भोगना चाहिये।” अथवा “धर्म वैही है कि जिससे अभ्युदय और मोक्ष दोनोंकी सिद्धि हुआ करती है।” इन दोनों व्यग्रहारोंकी सिद्धि उपचारसे पुण्यको धर्म माने बिना नहीं हो सकती। अत एव उपचारकी आवश्यकता भी है। इन दोनों निमित्त और प्रयोजनको ध्यानमें रखकर उपर उपचारसे पुण्यको धर्म कहा है।

अब यह बात बतते है कि धर्म-पुण्य पहले आनुपंगिक फलको देता है और फिर मुख्य फलको भी पूर्णतया देता है।

धर्माद् दृक्फलमभ्युदेति करणैस्सद्धार्यमाणानिशां,
यत्प्रीणाति मनो वहच् भवत्सो यत्पुंस्यवस्थान्तरम् ।
स्याज्जन्मज्वरसंज्वरव्युपगमोपक्रम्यनिस्सामि तत्,
तादृक् शर्म सुधाभ्युधिह्रवमयं सेवाफलं त्वरथ तत् ॥ २५ ॥

धर्मके प्रसादसे दो प्रकारके फल प्राप्त होते है—१ दृष्ट फल, २ सेवाफल। चक्षुरादिक इंद्रियोंके द्वारा प्रकाशित होनेवाले-साक्षात् आंशोंसे दीख सकनेवाले और दिनरात उसी तरह ग्रहृत् होनेवाले संसारके सारभूत इन्द्रादिक पदों अथवा ग्राम नगर सुवर्ण वस्त्र वाहन आदि वैभवोंको दृष्ट फल कहते है, जिनके कि प्राप्त होनेसे मनको तृप्ति प्राप्त होती है। तथा सांसारिक अवस्थासे विपरीत दूसरी ऐसी अवस्थाके प्राप्त होनेको सेवाफल कहते है जो कि जन्ममरण और मोहजनित संतापरूपी बड़े भारी ज्वरके निःशेष

१-“वसोदवामविभवो धर्म प्रतिपाल्य भोगमनुभवतु।”

२-“यतोऽभ्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म।”

Param Fuja Samadhi Samrat 108 Paramparacharyn
Parmoshti Bhagwan Shree Mahveerkirti Maharaj

गुरुसे भवेन्मत्त शूलोऽपि । तिष्ठति, गुरुसे विवर्द्धते । गुरुसे भवेत् ।
गुरु एवास्मिन् गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् ।
गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् ।
गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् । गुरुर्भवेत् ।

परम पूज्य नमोऽभिगम्यते श्री भगवन्निवेदि ११५ परमपूज्य
परमेश्वर । श्री भगवन्निवेदि ११५ परमपूज्य

श्री ११५ श्री ११५ श्री ११५

उनके साथ सावधान रहें हुए मा उनके नीची लजासे पदार्थोंकी भी आंखे लजासे ऐसा ज्ञान कि जो तपके साथ भी स्पर्धा करता हो—टकर लेता

सत ० ध ० ७

कीण हो जानेपर प्राप्त—उत्पन्न होनेवाला और निरवधि-अनन्त है, तथा आत्मोपदेशसे सिद्ध किंतु अनिर्वचनीय सुखरूपी अमृतके समुद्रमें स्वच्छन्दतया अवगाहनके समान है ।

भावार्थ—धर्मके प्रसादसे जीवकी भोक्षफलकी प्राप्ति होती है । यही धर्मका मुख्य फल है । किंतु जबतक मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती तबतक सांसारिक अम्युदर्योंकी प्राप्ति होती है । इन अम्युदर्योंका प्राप्त होना धर्मसेवनका आनुषंगिक फल है ।

अब तेईस पद्योंमें धर्मके अम्युदरूप फलका वर्णन करेंगे । जिसमेंसे यहांपर चोदह श्लोकोंमें उसका सामान्यसे स्पष्टीकरण करते हैं ।

वंशे विश्वमाहिन्नि जन्म महिमा काम्यः संसर्वां शमो ,
मन्दाक्षं सुतपोषुषां श्रुतमृषिब्रह्मर्षिसंघर्षकृत् ।
त्यागः श्रीदद्गुराधिदाननिरनुकोशः प्रतापो रिपु,—
स्त्रीशृङ्गारगस्तरङ्गितजगद्धर्माद्यशश्राङ्गिनाम् ॥ २६ ॥

स्त्रीशृङ्गारगस्तरङ्गितजगद्धर्माद्यशश्राङ्गिनाम् ॥ २६ ॥

धर्मके प्रसादसे प्राणियोंको सभी अम्युय प्राप्त होते हैं । यथा—
धर्मके प्रसादसे प्राणियोंको सभी महिमाएं—सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त हो सकते हैं । प्राणिमात्रके ऐसे वंशमें जन्म कि जिसके माहात्म्यसे जगत्की सभी महिमाएं—सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त हो सकते हैं । भी उनके नीची प्राणियोंको सहन—क्षमा करनेकी ऐसी शक्ति कि जिसके सामने बड़े बड़े तपस्वियोंकी भी ऐसे लज्जासे कि जो तपके अंशोंको सहन—क्षमा करनेकी ऐसी शक्ति कि जिसके सामने बड़े बड़े तपस्वियोंकी भी ऐसा ज्ञान कि जो—उत्कर

हो । कुर्वरेके भी दुराधि—अनुचित रूपसे प्रवृत्त हुए मानसिक दुःख—के उत्पन्न करनेमें निर्दय कितु अमोघ शक्तिका रखनेवाला दान । शत्रुस्त्रियोंके शृंगारकेलिये विपके समान प्रताप—क्रोध और दंडसे उत्पन्न हुआ तेज । समस्त जगत्को कम कर देनेवाला—तीनों लोकोंको व्याप्त कर उनके ऊपर प्रकाशित होनेवाला यग ।

बुद्ध्यादिक सामग्री भी फल देनेमें पुण्यका ही मुख देखा करती है । यही बात बताते हैं—

धीर्स्तीक्ष्णानुगुणः कालो व्यवसायः सुसाहसः ।
धैर्यसुद्यत्तथोरसाहः सर्वं पुण्यादृते वृथा ॥ २७ ॥

तीक्ष्ण—दृश्याग्रिय—पदार्थको थोडामा स्पर्श करते ही उसके अंततत्त्वको विषय करलेनेवाली बुद्धि, कार्यक्षी सिद्धिमें मदत पहुंचानेवाला समय, कर्मके प्रति साहसपूर्ण उद्यम, बड़ता हुआ धैर्य—विघ्नोपर विजय प्राप्त करनेकी शक्ति—और उत्साह—कार्यकारिणी शक्ति । ये सब बुद्ध्यादिक पाचों ही पदार्थ पुण्यके विना व्यर्थ हैं ।

यदि इष्ट पदार्थोंके सिद्ध होनेमें पुण्य कर्म स्वतंत्र है तो वह उस विषयमें अपने कर्ताकी क्रियाकी भी अपेक्षा क्यों रखता है ? इस प्रश्नका उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकारके द्वारा देते हैं । —

मनस्विनामीग्मितवस्तुलाभाद्रस्थोभिमानः सुतरामितिचि ।
पुण्यं सुहृणौरुषटुर्मदानां क्रियाः करोतीष्टफलासिद्धताः ॥२८॥

अभिमानी पुरुषोंको ईप्सित वस्तुओंका लाभ हो जानेपर अत्यंत मनोहर अभिमान हुआ करता है । माछम पडता है, माँवों इसीलिये पुण्य कर्म, पोरुषका सोटा मद करनेवालोंकी, अभिमत पदार्थोंके सिद्ध होजानेसे अभिमानिक रससे युक्त क्रियाओंको, सिद्ध करनेमें निष्कपट उपकार करता है ।

उक्त प्रश्नका उत्तर देकर अत्र यह बताते हैं कि विशिष्ट आयु आदिकी भी प्राप्ति पुण्योदयके निमित्तसे ही होती है ।

आयुः श्रेयोनुबन्धि प्रचुरमुखगुणं वज्रसारः शरीरं,
श्रीस्वागप्रायभोगा सततमुदयनी धीः परार्थी श्रुताढ्या ।
गीरादेया सदस्या व्यवहृतिरपथोन्माथिनी सद्भिरर्था,
स्वाम्यं प्रत्यर्थिकाम्यं प्रणयिपरवशं प्राणिनां पुण्यपाकात् ॥ २९ ॥

प्राणियोंको पुण्यके उदयमें ये सब बातें प्राप्त होती हैं । यथा —

अविच्छिन्न कल्याणोंसे युक्त और उत्कृष्ट-लम्बी आयु, मौन्दर्य कोमलता आदि अनेक महान् गुणोंसे युक्त वृद्धके सारकी तरह अमेध और दृढ शरीर, जीवन पर्यन्त दिनपर दिन बढ़ती जानेवाली और प्रायः दान व भोगोंमें ही जिसका उपयोग होता हो ऐसी लक्ष्मी, उत्कृष्ट-शुश्रूषा आदि गुणोंसे युक्त और श्रुतज्ञानकी समृद्धिसे पूर्ण बुद्धि, सभके योग्य और आदेय-लिपका कोई उलंघन न करके ऐसी वाणी, हितमें प्रवृत्ति और अहितसे निवृत्तिरूप ऐसा व्यवहार-सदाचार कि जिसको मायु भी प्राप्त करना चाहें और जिसको देखकर दूसरे अमार्गमें प्रवृत्ति करनेवाले भी अपनी उम अयुक्त प्रवृत्तिको छोड़ दें । अपने बन्धु मित्र आदिक स्नेही व्यक्तियोंके अधीन और जिसको शत्रु भी प्राप्त करना चाहें- जिसे देखकर शत्रुओंको भी मनमें यह भाव उत्पन्न हो जाय कि “ हम भी ऐसे ही जाय ” ऐसी प्रभुता ।

पुण्यके प्रतापसे बहुतेगे फल-अभ्युदय एरुद्धम आकर प्राप्त होते हैं । यही बात दिखाते हैं । —

चिद्भूस्तुथः प्रकृतिशिखरिश्रेणिरापूरिताशा —,

चक्रः सञ्जीकृतरसभरः स्त्रञ्छमात्राम्बुपूरैः ।

नानाशक्तिप्रसवविसरः साधुपान्थौघसेव्यः ;

पुण्यारामः फलति सुकृतां प्रार्थितान्लुम्बिशोर्थात् ॥ ३० ॥

पुण्यात्माओंके पुण्यरूपी उपवनमें अभिलाषित पदार्थ प्रचुरतासे फलते हैं। यह उपवन चेतनारूपी भूमि-पर उत्पन्न होनेवाला और सातविदनीच आदि कर्मप्रकृतिरूपी वृक्षोंकी श्रेणीसे युक्त है। जिस प्रकार उपवन आशाओं-दिशाओंको घेरलेता है-चारों तरफसे बहुतसी जगहमें फैला हुआ रहता है उसी प्रकार यह भी आशाओं-भविष्यत्कालिये पदार्थोंकी अभिलाषाओंसे पूर्ण रहता है। इस उपवनमें निर्मल परिणामरूपी जलके पूरसे उपभोगके योग्य रसका भार तयार होता है। यह अनेक प्रकारकी शक्तिरूपी फूलोंके समूहसे युक्त है और इसका पथिकोंकी तरह साधुगण—त्रिवर्गके लोग आश्रय लेते हैं।

यहाँपर शक्तियोंको फूलोंकी उपमा देनेका यह प्रयोजन है कि उन्हींसे फलकी उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार त्रैवर्गिकोंको पथिकोंकी उपमा इसलिये दी है कि वे नित्य ही मार्गमें-मोक्षमार्गमें गमन करते रहते हैं। पुण्यसे बहुतसे सहभावी वाञ्छित पदार्थ फलरूपमें प्राप्त होते हैं। यही बात दिखाते हैं:—

पित्र्यैर्वैनयिकैश्च विक्रमकलासौन्दर्यचर्यादिभिः,—

गोष्ठीनिष्ठरसैर्नृणां पृथगपि प्रार्थ्यैः प्रती ते गुणैः ।

सम्यक्स्त्रिगधविदग्धमित्रसरसालापौच्छसन्मानसो,

धन्यः सौघतलेऽबिलर्तुमधुरे कान्तेक्षणैः पीयते ॥ ३१ ॥

१- सट्टा भीठा आदि इन्द्रियप्राप्त अथवा कर्मके विपाकरूप ।

गुण दो प्रकारके हुआ करते हैं—१ साहजिक, २ आहार्य । माता पिताकी वंशपरम्परासे आये हुआ-को साहजिक, तथा गुरु आदिकी शिक्षासे उत्पन्न हुआको आहार्य कहते हैं । पराक्रम, सौन्दर्य, प्रियवदत्त्व आदिक साहजिक गुण हैं और कला आचरण मैत्री आदिक आहार्य गुण हैं । पुण्यवान् पुरुष मातापितासे आये हुए और शिक्षासे उत्पन्न हुए अर्थात् उक्त दोनों प्रकारके विक्रम कला सौंदर्य चर्या प्रियवदत्त्व आदिक तथा जिनका रस, गोष्ठी—प्रीतिपूर्वक पारस्परिक भाषणके समय नियत रूपसे स्थिर रहता है—जो सदा उदित रहनेवाले हैं और जिनमेंसे एक एकको भी दूसरे लोग प्राप्त करनेकी स्पृहा करते हैं—सबकी तो बात ही क्या ऐसे अनेक गुणोंसे जगत्में प्रतीतिको प्राप्त करलेता है । ऐसा पुण्याधिकारी पुरुष जिस समय हेमन्त शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा और शरद् इन सभी ऋतुओंमें जहां बैठनेसे मन और इन्द्रियोंको रुग्ण प्राप्त होती है ऐसे-स-मस्त ऋतुओंके उच्च राजमहलमें निष्कपट प्रेमी विद्वान् और रसिक भिन्नोके सरस वचनालापोंसे अपने मनको आनन्दानुभव करता हुआ बैठता है उस समय उसको कान्ताएं सवृष्ण दृष्टिसे देखा करती हैं ।

मुग्धा मध्या और प्रगल्भा इन तीनों ही अवस्थाकी ऐसी स्वकीया नायिकाको कान्ता कहते हैं कि जिसका आचार पवित्र और नागरिक हो तथा जो चरित्रको ही अपना धरण मानती हो; एवंच निरभिमानता और क्षमासे युक्त हो ।

इस प्रकार पुण्यवान्की स्वगत—खुदको प्राप्त होनेवाली गुणसंपत्तिका वर्णन करके अब स्त्रीसम्बन्धी सुलका दो श्लोकोंमें वर्णन करते हैं । —

साध्वीस्त्रिवर्गविधिसाधनसावधानाः;

कोपोपदंशमधुरप्रणयानुभावाः ।

लावण्यवारितरात्रलताः समान —;

सौख्यासुखाः सुकृतिनः सुदृशो लभन्ते ॥ ३२ ॥

धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थोंको विधिपूर्वक-आगममें बताई हुई विधिके अनुसार सिद्ध करनेमें सदा सावधान-प्रयाद छोड़कर वर्ताव करनेवाली, जिनके प्रेमसे उत्पन्न हुए भावों-कटाक्षपात, ईषद्वेष, सनर्म भाषण, बक्रोक्ति आदिकोमे कृत्रिम बाह्य रोपके कारण एक ऐसा विलक्षण स्वाद भरा रहता है जैसे कि दाल शाक आदि व्यंजनोंमें मसालेके कारण चटपटापन, जिनकी प्रशस्त और कृश शरीररूपी लताएं लावण्य-अतिशयित क्रांतिके जलमें मानो तैरती रहती है, जो पतिके सुखमें सुखी और दुःखमें दुःखी रहा करती है, ऐसी सुलोचना सुताग सीता द्रौपदी आदिके सदृश पतिव्रता युवतियां भाग्यशालियोंको प्राप्त हुआ करती है।

यहाँपर दुःख—शब्दसे प्रणयभंगादिके द्वारा उत्पन्न हुआ ही दुःख लेना चाहिये; न कि व्याधि आदिसे उत्पन्न हुआ। क्योंकि ऐसा दुःख पुण्यशालियोंके सम्भव नहीं। अथवा, कदाचित् व्याधिजन्य भी लिया जा सकता है। क्योंकि सुख और दुःख संसारमें स्वभावतः सातग ही हुआ करते हैं। यथा:—

सुपस्थानन्तर दुःख दुःखस्थानन्तर सुखम् ।

सुख दुःख च मर्यानां चक्रवत्परिवर्तते ॥ इति ।

सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख इस तरह मनुष्योंके सुख और दुःख ये दोनों ही गाढीके पहियेकी तरहसे सदा घूमा ही करते हैं।

अवस्थाकी अपेक्षा स्त्रियां दो प्रकारकी हुआ करती है— १ युवती, २ पुरंधी । जबतक कोई बाल बच्चा नहीं होता तबतक युवती और कुडुम्बिनी हो जानेपर पुरंधी संज्ञा होती है। इनमेंसे युवतिसम्बन्धी गुणसम्पत्ति—सुप सामग्रीका वर्णन करके अब पुरंधीविषयक सुखको दिखाते हैं:—

व्यालोलनेत्रमधुषाः सुमनोभिरामाः,

पाणिप्रवालरुचिराः सरसाः कुलीनाः ।

आनृत्यकारणसुपुत्रफलाः पुरन्ध्यो,
धान्यं व्रतत्य इव शाखिनमाश्वजन्ते ॥ ३३ ॥

जिनके नेत्र अमरुकी तरह चंचल रहा करते हैं, जिनके मनोहर हाथ पृष्ठवों—नवीन पत्तोंकी तरह लाल और कोमल है, जिनके ऐसा श्रेष्ठ पुत्ररूपी फल उत्पन्न हो चुका है जो कि पितादिकके ऋणको दूर करनेका कारण है, जो सुमनसु-मनमें सदा असन्न रहनेवाली और कुलीन-श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न होनेवाली है; ऐसी मनोहर तथा सरस—सानुराग पुरंध्री स्त्रिया, जिनके गोत्रका विस्तार बहुत बढ़ गया है या बढ़नेवाला है ऐसे भाग्यशालियोंसे अभिलाषाके साथ इस तरहसे आलिंगन करती हैं जिस तरहसे पि बेलें किसी पुण्यशाली वृक्षमें क्रिया करती हैं। यहापर पुरंध्रियोंके जितने विशेषण हैं वे सब तेलोंकी तरफ भी घटित होते हैं। यथा—चंचल नेत्रोंके अमरोसे युक्त, पुण्यमें मनको हरण करनेवाली, हाथके समान पृष्ठवोंमें रुचिर, सरस-आर्द्रतामें पूर्ण, कुलीन-पृथ्वीमें उत्पन्न होनेवाली, जिनसे उम अकारके फल उत्पन्न होते हैं जो कि श्रेष्ठ पुत्रकी तरहसे अपने स्वामीके ऋणके दूर करनेमें आरण है।

पुण्यवानोंको बाल और सुपुत्रोंकी लीला देखनेसे जो सुख प्राप्त होता है उसको दिसाते हैं:-

क्रीत्वा वक्षोरजोभिः कृतरभसमुश्चन्दनं चाटुकरैः,
किंचित्सतर्प्य कर्णौ द्रुतचरणरणटसुर्धुरं दूरामित्त्वा ।

१ इसका कारण यह बताया है कि पुत्ररहित पुरुष परलोकमें पितादिकका ऋणी समझा जाता है। इसका अभिप्राय यह हो सकता है कि जिस कुलकी स्थिति रखनेकालिये पिताने उसको उत्पन्न किया और अन्ययदान किया था उसका उसने बात कर लिया। अत एव वह अपने कर्तव्यके विषयमें उत्तरदायी है।

कडिन् डिम्बैः प्रसादप्रतिघघनरसं सस्मयस्मेरकान्ता, —

द्वक्संबाधं जिहीते नयनसरसिजान्यौरसः पुण्यभाजाम् ॥ ३४ ॥

खेलते समय जो अपनी छातीमें धूलि लग गई थी उसके बदलेमें पिताकी छातीमें पूजादिकके समय लगे हुए चंदनको उरसुकताके साथ खरीद कर-छुडा लेकर-बडी उरसुकतासे लिपटकर अपनी छातीपरकी धूल पिताकी छातीमें लगादी और पिताकी छातीके चंदनको छुडाकर अपनी छातीमें लगा लिया; ऐसी ऐसी क्रियाओं के करनेसे, तथा प्रिय वाक्योंके द्वारा कानोंको अच्छी तरह धुम करके और चलते समय जिसमें धुंधुलुओंका झुनु झुनु शब्द होरहा है इस तरहसे शीघ्रताके साथ पैर रखते हुए कुछ दूरतक चलकर एवं क्षणमें संतोष और क्षणमें कोप करनेके कारण जिसमें अत्यंत रस भरा हुआ है इस तरहसे अपनी समान नयवाले बालकोंके साथ खेलता हुआ और सपुत्र पुण्यशालियोंको इस तरहसे नयनकमलोंका विषय-दृष्टिगोचर-देखनेको प्राप्त होता है कि जिसमें सस्मय-ऐसा पुल होनेसे आत्मोत्कर्षकी धारणावश उत्पन्न हुए गर्वसे युक्त तथा स्मेर-ईषदहासस्वभाव-हसमुख कान्ताओंकी दृष्टियोने अत्यंत वाधा डाल रखी है। भावार्थ-भाग्यशालियोंको अत्यंत मनोहर पुत्र और स्त्री एक साथ दोनोंका सुख प्राप्त होता है।

पुण्यशालियोंके पुत्रकी कौमार और यौवन अवस्थासेके योग्य गुणसंपत्तिकी प्रशंसा करते हैं —

सद्विधाविभवैः स्फुरन्धुरि गुरुपारत्यजितैस्तज्जुषां,
दोःपाशेन बलात्सितोपि रमया बध्नन् रणे वैरिणः ।

आशैश्वर्यमुपागतस्त्रिजगतीजाम्रघशश्वन्द्रमा,
देहेनैव पृथक् सुतः पृथुवृषस्यैकोपि लक्षायते ॥ ३५ ॥

गुरुओंकी सेवा करके सचित किये हुए समीचीन, आन्वीक्षिकी आदि विद्याओंके वैभवोंसे उन उन विद्याओंके धारण करनेवाले विद्वानोंके ऊपर प्रकाशमान, शत्रुओंकी लक्ष्मीसे स्वयं वंधा हुआ होनेपर भी अपने बाहुपाशसे बलपूर्वक रूपमें वैरियोंको बांधनेवाला, आज्ञा और ऐश्वर्य—अनुलुब्ध शान्तनको प्राप्त करनेवाला और जिसका यशस्वी चंद्रमा तीनों लोकमें सदा प्रकाशमान रहता है, ऐसा पुत्र बड़े भारी भाग्यसे प्राप्त हुआ करता है। जो कि देह मात्रसे ही ग्रथक्—भिन्न माना जाता और एक होनेपर भी लाखोंकी बराबर समझा जाता है।

गुणकृत सौन्दर्य धारण करनेवाली कन्याएं भी पुण्यसे ही प्राप्त होती हैं। यह बात दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं:-

कन्यारत्नसुजा पुरोऽभवदिह द्रोणस्य धार्त्रीपतेः,
पुण्यं येन जगत्प्रतीतमहिमा सृष्टा विशल्यात्मजा ।
कुरं राक्षसचक्रिणा प्रणिहितां द्राग्लक्ष्मणस्योरसः,
शक्तिं प्राप्त्य यथा स विश्वशरणं रामो विशल्यीकृतः ॥३६॥

संसारमें भ्रमावशाली कन्यारत्नके उत्पन्न करनेवालोंमें सबसे अधिक पुण्य द्रोण महाराजका समझना चाहिये कि जिनके विशल्या नामकी वह कन्या उत्पन्न हुई कि जिसका माहात्म्य समस्त संसारमें प्रसिद्ध है। और जिसने राक्षसोंके चक्रवर्ती रावणके द्वारा अत्यंत निर्दयताके साथ मारी गई शक्तिको लक्ष्मणके हृदयमेंसे जरासी देरमें—दर्शनमात्रसे ही दूर कर विश्वमात्रके शरणभूत रामचंद्रको शल्यरहित कर दिया। जिसने लक्ष्मणके हृदयमेंसे शक्तिको ही नहीं निकाला किंतु रामचंद्रजीके हृदयमेंसे उस शल्यको भी निकाल बाहर किया जो कि अपने अत्यंत प्रिय छोटे भाई लक्ष्मणके मरणके विषयमें लगी हुई थी।

भावार्थ — रामचंद्र सरीखोंको शल्यरहित करनेवाली कन्याएं भी अद्भुत रत्न है जो कि पुण्यशालियोंके यहां ही उत्पन्न हो सकती हैं।

जिनके पुण्य कर्मका उदय है उनको कामकेलिये परिश्रम करनेका निषेध करते हैं:—

विश्राम्यत स्फुरत्युग्र्या गुडखण्डासितामृतैः ।

स्पर्द्धमानाः फलिष्यन्ते भावाः स्वयभितस्ततः ॥ ३७ ॥

हे स्फुरायमान पुण्यके धारण करनेवालो ! जरा विश्राम लो ! तुमको स्वार्थ सिद्धिकेलिये क्लेश कर परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं है । क्योंकि गुड खांड मिश्री और अमृतके साथ स्पर्धा रखनेवाले पदार्थ तुमको स्वयं-विना किसी परिश्रमके ही इधर उधरसे आकर प्राप्त हो जायेंगे ।

भावार्थ—अनुभागबंधके तारतम्यकी अपेक्षसे पुण्यकर्म चार प्रकारका है । एक तो ऐसा कि जीव जिस समय उसको बांधता है उस समय परिणामविशेषके द्वारा उसमें गुडके समान रस पडता है । दूसरा वह कि जिसमें खांडके समान रस पडता है । तीसरा वह कि जिसमें मिश्रीके समान रस पडता है । इसी प्रकार चौथा वह कि जिसमें अमृतके समान रस पडता है । इन कर्मोंका यथासमय उदय होनेपर तत्तत्पदार्थोंके ही समान स्वादु और रमणीय फलरूप पदार्थ स्वयं प्राप्त हुआ करते हैं । अत एव उनकी प्रातिकेलिये परिश्रम करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

कल्पवृक्षादिककी भी प्राप्ति धर्म—पुण्यके ही आधीन है; यही बात दिखोते हे:—

धर्मः क्व नालंकर्मिणो यस्य भृत्याः सुरद्रुमाः ।

चिन्तामणिः कर्मकरः कामधेनुश्च किङ्करी ॥ ३८ ॥

पृथ्वीके बने हुए वृक्षविशेषोंको कल्पवृक्ष कहते हैं । जैसा कि आगममें भी कहा है:—

न वनस्पतयोत्येते नैव दिव्यैरधिष्ठिता ।
केवलं पृथिवीमारास्तन्मथत्वमुपागता ॥

कल्पवृक्ष न वनस्पतिरूप है और न दिव्य-देवोपनीत शक्तिसे ही युक्त है । केवल पृथिवीके वने हुए परिणामविशेष है जो कि वृक्षस्वरूपको प्राप्त करलेते है ।

जो जिस जातिका कल्पवृक्ष है उससे उसीके अनुसार मद्य तृप्य वस्त्र आदि भोगोपभोगके साधनभूत पदार्थ वचनसे याचना करनेपर प्राप्त हुआ करते है । इस प्रकारके कल्पवृक्ष जिसके नौकरके समान है; और चिन्तामणि रत्न जिसके कर्मकर-गुलामके सदृश है; एवं कामधेनु गो जिसको दासी है, वह धर्म, ऐसा कौनसा कार्य है कि जिसको सिद्ध करनेमें पूर्णतया समर्थ न हो । अर्थात् धर्मके प्रसादसे मोक्ष तथा संसारके अभ्युदय सभी कार्य सिद्ध हो सकते है ।

उदयमें आया हुआ पूर्वकृत पुण्य अपने प्रयोक्ता-पुण्यशालीका किसी न किसी तरहसे उपकार करता ही है यही बात दिखाते है:—

प्रियात् दूरैर्पथार्थान्नयति पुरो वा जानिजुषः,
करोति स्वाधोनान् सखिवदथ तत्रैव दयते ।
ततस्तान्वानिय स्वयमपि तदुद्देशमथवा,
नरं नीत्वा कामं रमयात् पुरापुण्यमुदितम् ॥ ३९ ॥

उदयमें आया हुआ पूर्वकृत पुण्य अपने प्रयोक्ता-पुण्यशालीका किसी न किसी तरहसे उपकार करता ही है । यही बात दिखाते है:—

१— चिन्तित पदार्थको देनेवाला और रहेणाद्रिमं उत्पन्न होनेवाला रत्नविशेष ।

पूर्वकृत पुण्य उदयमे आकर इन्द्रियोंके योग्य और मनोज्ञ तथा भोग्य विषयोंको भोक्ताके निकट या दूर कहीं भी उत्पन्न करादिया करता है। अथवा यदि भोक्ताके उत्पन्न होनेसे पहले ही वे पदार्थ उत्पन्न हो चुके हो तो उनको उसके अधीन करदेता है—प्राप्त करता है। यद्वा जहाँपर वे पदार्थ हैं वहाँपर उनकी मित्रकी तरहसे रक्षा किया करता है, एवं जहाँपर वे स्थित है वहाँसे उनको लाकर अथवा स्वयं उस भोक्ता मनुष्यको ही उनके स्थानपर ले जाकर यथेष्ट रूपसे उन पदार्थोंका भोग कराता है।

इस प्रकार नाना प्रकारके शुभ परिणामोंसे संचित किये हुए पुण्यविशेषका अतिशयित तथा विचित्र फलका सामान्यसे निरूपण कर अब विशेष रूपसे उसका पारलौकिक विचित्र फल बताते हैं। जिसमें यहाँपर सबसे पहले स्वर्गलोकसम्बन्धी सुखका निरूपण करते हैं:—

यदिव्यं वपुराप्य मङ्क्षु हृषितः पश्यन् पुग सत्कृतं,
 द्वाग्बुद्ध्वाविधिना यथास्वममरानादृत्य सेवाद्वतान् ।
 सुप्रीतो जिनयज्वना धुरि परिस्फूर्जेन्नुदाराश्रियां,
 स्वाराज्यं भजते चिराय विलसन् धर्मस्य सोनुग्रहः ॥ ४० ॥

जो उपपादशिलापर उत्पन्न होकर अन्तर्गृहीतमें ही पूर्ण होजाता है ऐसे वैकृतिक शरीरको प्राप्त कर जो देव अपने चारों तरफ खड़े हुए देवियों देवों तथा अप्सराओंको देखकर विस्मयको प्राप्त होजाता किंतु उसी समय उत्पन्न हुए अतीन्द्रिय अवधिज्ञानके द्वारा शुभ परिणामोंसे संचित तथा स्पर्शफलको देनेवाले पूर्वकृत पुण्यको जानकर, मेवा करनेकेलिये तयार खड़े हुए प्रतीन्द्र सामानिक आदि देवोंसे जो जिस योग्य है उसको उसी कामपर नियुक्त कर और अत्यंत प्रसन्न होकर अर्हत भगवान्की पूजा करनेवालोंमें जो उदार—महान् ऋद्धिके धारण करनेवाले देवोंके मनमें भी चमत्कार पैदा करदे ऐसी श्री—अणिमा आदिक अष्टगुण

सम्बन्धी ऐश्वर्य-संपत्तिके धारक हैं उनमें भी प्रधानताको प्रकाशित करता हुआ अर्थात् महाद्विकताके साथ खिन भगवान्की पूजन करता हुआ तथा इन्द्राणी आदि देवियोंके साथ विलास करता हुआ चिरकाल तक जो स्वर्गीय राज्यको भोगता है वह सब धर्मका ही उपकार है ।

इन्द्रपदके बाद चक्रवर्तिपद भी पुण्यविशेषसे ही प्राप्त होता है । यह बात दिखाते हैं—

उच्चैर्गोत्रमभिप्रकाश्य शुभकृद्विचक्रवालं करै—,
राक्रामन् कमलाभिनन्दिभिरनुग्रहनन् रथाङ्गोत्सवम् ।
दूरोत्सारितराजमण्डलरुचिः सेव्यो मरुत्खेचरै ,—
रासिन्धोस्तनुते प्रतापमतुलं पुण्यानुगुण्यादिनः ॥ ४१ ॥

जिस प्रकार सूर्य उच्च गोत्र-निपथ नामके कुलाचलको प्रकाशित करके कमलाभिर्नदी—कमलोंको आनंदित करनेवाले अपने कर-किरणोंके द्वारा प्रतिपक्षियोंसे पूर्ण दिग्मंडलको आक्रान्त-अभिभूत-व्याप्त करलता है, अथवा दिशाओंको व्याप्त करता तथा प्रजाको शुभ-कल्याण उत्पन्न करता है । उसी प्रकार स्वामी-चक्रवर्ती भी उच्च गोत्र-इश्वाकु आदि वंशको प्रकाशित कर प्रतिपक्षियोंसे भरे हुए दिग्मंडलको कमलाभिर्नदी-लक्ष्मीको आनंदित करनेवाले या बढानेवाले करों-हाथोंसे आक्रान्त कर अथवा दिशाओंको अभिभूत कर प्रजाकेलिये कल्याणोंको उत्पन्न करता है । जिस प्रकार सूर्य रथगोत्सव—चक्रवा चक्रवर्तीकी श्रुतिको बढाता है उसी प्रकार चक्रवर्ती भी रथगोत्सव-चक्ररत्नके बढे हुए तेजको सर्वत्र फैला देता है । जिस प्रकार सूर्य राजमण्डल—चंद्रमण्डलकी कान्ति को दवा देता है उसी प्रकार चक्रवर्ती भी राजमंडल—राजाओंके प्रताप या इच्छाओंको दूर करदेता—नष्ट करदेता है । जिस प्रकार सूर्यकी ज्योतिषी देव सेवा करते हैं उसी प्रकार चक्रवर्तीकी देव व विद्याधर सेवा करते हैं । इस प्रकार पूर्वकृत पुण्यके प्रतापसे, चक्रवर्ती सूर्यके समान अपने अनुपम प्रतापको सिंधुपर्यंत प्रसारित करदेता

है। यहांपर सिन्धु-शब्दका अर्थ समुद्रके सिवाय हिमवन कुलाचल भी समझना चाहिये। क्योंकि सिन्धुनदी जिसमेंसे उत्पन्न होती है वह पद्महृद हिमवन् पर्वतपर ही है। और चक्रवर्तीके राज्यकी सीमामें भी तीन तरफ समुद्र और एक तरफ हिमवन् ही है।

अर्धचक्रवर्त्तिपदकी भी प्राप्ति निदानके साथ किये गये धर्मके ही माहात्म्यसे होती है। यही बात उदाहरणके साथ दिखाते हैं—

छित्त्वा रणे शत्रुशिरस्तदस्तचक्रेण दृष्यन् घरणीं त्रिखण्डाम् ।
बलानुगो भोगवशो सुनाक्ति कृष्णो वृषस्यैव विजृम्भितेन ॥४२॥

कृष्णों बल-पराक्रम अथवा बलभद्रका अनुगमन और दर्प-गर्वको प्राप्त कर प्रतिवासुदेवके शिरको उसके द्वारा चलाये हुए चक्रके द्वारा रणमें काटकर जो-तीनखण्ड पृथिवीको—भरतक्षेत्रके विजयार्थे पर्वत तकके उस आधे भागको कि, जिसके गंगा और सिन्धु नदीके द्वारा छह खंड होगये है, प्राप्त किया एवं पुष्पमाला बनिता नागशय्या आदिको जो भोगा सो सब किसके प्रतापसे ? एक निदानसहित किये गये तपके द्वारा संचित पूर्व पुण्यके प्रतापसे ही न !

यहांपर नारायणके इम भोगका कारण धर्मके विजृम्भितको बताया है। विजृम्भित शब्दका अभिप्राय यहांपर निरातिशय पुण्य लेना चाहिये। निरातिशय पुण्य उसको कहते है कि जिसके उदयसे ऐसा सुप्त प्राप्त हो कि जिसका अंत दुःखरूप हो। नारायणका पुण्य भी ऐसा ही होता है। क्योंकि भोगोके अंतमें उसको नियमसे नरक प्राप्त होता है।

अब यह बताते है कि कामदेव पर्याय प्राप्त करना भी धर्मविशेषका ही फल है—

यासां अभङ्गमात्रप्रसरद्वरभारप्रक्षरत्सत्वसारा,
 वीराः कुर्वन्ति तेपि त्रिभुवनजयिनश्चाटुकारान् प्रसस्यै ।
 तासामप्यङ्गनानां हृदि नयनपथैनेव संक्रम्य तन्वन्,
 याञ्चाभङ्गेन दैन्यं जयति सुचरितः कोपि धर्मेण विश्वम् ॥४३॥

समस्त ससारमे प्रसिद्ध तथा तीनों लोकोंको भी जीतनेकी शक्ति रखनेवाले वीर पुरुष भी जिनका कि स-
 च और सार-विवेक और बल जिन अङ्गनाओंके केवल कटाक्षपातरूपी बाणके लगते ही उत्पन्न हुए त्रासके वा-
 द्रेकसे समूल नष्ट होजाते है; अत एव उनको प्रसन्न करनेकेलिये चाटुकार-अनुकूल करनेवाले अर्थके द्योतक
 सराग दीम वचन कहा करते है उन्ही अङ्गनाओंके हृदयमें कोई विरल पुरुष ही ऐसे होते है अथवा काम देव ही
 ऐसे होते है जो कि केवल दृष्टिमार्गसे ही प्रविष्ट हो जानेपर भी अखण्ड ब्रह्मचर्यके पालन करनेवाले होनेके-
 कारण उनकी याञ्चाका भंग कर रागके स्थानमे दीनता-उत्तरे हुए चहरे आदिके द्वारा प्रकट होनेवाले मनस्ताप
 को बढाते है और पुण्यके प्रतापसे समस्त संसारपर विजय प्राप्त करलेते है ।

भावार्थ—कामदेवोंको पुण्यके प्रतापसे इतना सुंदर रूप प्राप्त होता है कि जिसको देखते ही वे कम-
 नीय कामिनियां भी उनपर मुग्ध हो जाती है कि जिनको तीन लोकके जीतनेकी शक्ति रखनेवाले भी वीर
 पुरुष वश नहीं कर सकते । किंतु वे कामदेव उन कामिनियोंकी याञ्चाका इस तरहसे भंग करदेते हैं कि जि-
 ससे उनके सुखपर दीनता व्यक्त होने लगती है ।

विधाधरपना भी धर्मविशेषसे ही प्राप्त होता है, यह बात दिखाते है ।

विधेशीभूय धर्माद्वरविभवमभ्राजमानैर्विमनैः—

व्योम्नि स्वैरं चरन्तः प्रिययुवतिपरिस्पन्दसान्द्रप्रमोदाः ।
 दीव्यन्तो दिव्यदेशेष्वविहतमणिमाद्यद्भुतोत्सृष्टिहसा,
 निष्क्रान्ताविभ्रमं धिग्भ्रमणमिति सुरान् गत्यहंयून् क्षिपन्ति ॥ ४४ ॥

धर्मके प्रतापसे जीव विद्याओके स्वाभिन्व—विद्याधरपनेको प्राप्त कर थिय तरुणियोंकी शृंगाररचनाका अत्यंत आनंद लेते हुए बजाओ मालाओं घंटारियांओ घंटाओ आदिके शब्दों तथा झरोखों खिडकियों और मनोहर सुगन्धि आदि श्रेष्ठ विभवसे अत्यंत शोभायमान विमानोंके द्वारा आकाशमें इच्छालुसार विहार करते, और अणिमा महिमा लविमा गरिमा ईशित्व वशित्व प्राकाम्य कामरूपित्व इन आठ गुणोंके अद्भुत—विस्मय कारोदेनेवाले उद्गमसे गर्वको प्राप्त कर अस्खलित रूपसे दिव्य देशों—नन्दन वन कुलपर्वत गङ्गादि नदियों तथा समुद्रादिकोपर क्रीडा करते और मानुषोत्तर पर्वतके बाहर भी जा सकनेके कारण अपने गमनका गर्व रखनेवाले देवोंका भी “जिसमें भू-विकारादिका विभ्रम—विलास नहीं पाया जाता उस भ्रमणको धिक्कार है” इस तरह तिरस्कार कर देते हैं ।

आहारक शरीरकी संपत्ति भी पुण्योदयसे ही प्राप्त होती है, यह दिखाते हैं—

प्राच्याहारकदेहेन सर्वसं निश्चितश्रुताः ।
 योगिनो धर्ममाहात्स्थान्नन्दन्यानन्दमेदुराः ॥ ४५ ॥

चारित्र्यविशेषके द्वारा पूर्वमें संचित किये हुए आहारक शरीरनामा नार्मकमरूपी पुण्यविशेषके माहात्म्यमें

१ क्योंकि देवियोंके नेत्र निर्निमेष होते हैं । विद्याधरस्थियोंकी तरह उनके नेत्रोंकी टिमकार नहीं लगती ।

प्राप्त हुए आहारक शरीरके द्वारा सर्वज्ञदेवके निकट विनयपूर्णक प्राप्त होकर और उससे परमागमके अर्थका निर्णय हो जानेपर प्रमोदसे प्रफुल्लित हुए योगिगण ज्ञान तथा संयमकी समृद्धिसे युक्त हो जाया करते है ।

भावार्थ—भरत और ऐरावत क्षेत्रमें स्थित संयमियोंको केवलियोंके न रहनेपर जब किसी श्रुतके विषयमें संशय उत्पन्न होता है तब वे तत्त्वका निर्णय करनेमेंलिये महाविदेह क्षेत्रमें केवलियोंके निकट औदारिक शरीरके द्वारा जानेसे होनेवाला असंयम न हो इसलिये आहारक शरीरको उत्पन्न करते है । यह शरीर शुद्ध स्फटिकके समान स्वच्छ एक हाथकी बराबर ऊंचा, उच्चमांग—शिरसे निकलता है । यह न किसीसे सक्तता और न किसीको रोकता है । केवल अन्तर्मुखमें ही संशयको दूर करदेता और फिर आकर उसी शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है । क्योंकि इस शरीरका केवल भगवान्से माक्षावृत्ते ही संशय नष्ट होजाया करता है । इस तरहकी अर्पण ऋद्धिका प्राप्त होना भी पुण्यविशेषका ही माहात्म्य है ।

धर्मके प्रतापसे जिनको स्व और परका-आत्मा और शरीरका भेदज्ञान होगया है ऐसे मुनीन्द्र अतीन्द्रिय सुखका संवेदन होजानेके कारण अहमिन्द्र पदका भी परित्याग कर देते हैं, यह बात दिखाते हैं ।

कथयतु महिमानं को नु धर्मस्य येन,

रुष्टघटितविवेकज्योतिषः शान्तमोहाः ।

समससुखसंविद्धक्षिताल्पक्षसौख्या,

स्तदपि पदमपोहन्त्याहमिन्द्रं मुनीन्द्राः ॥ ४६ ॥

जिस धर्मके माहात्म्यसे विवेक-शरीर और आत्माके भेदज्ञानकी ज्योति जिनकी आत्मामें स्पष्टतया प्रकाशित हो चुकी है और शान्त होगया है मोह जिनका; तथा यथाव्याप्त चारित्ररूपी अथवा उससे उत्पन्न होनेवाले

सुखके सेवेदनेसे जिन्होंने अतीन्द्रिय आत्मिक सुखको प्राप्त करलिया है ऐसे सुनिवर नव प्रवेपकसे लेकर सर्वार्थ सिद्धितकके कल्पतीत देवसम्बन्धिं लोकोत्तर आहमिन्द्र पदको भी छोड देते है. उस धर्मकी महिमाका वर्णन कौन कर सकता है ? कोई नही कर सकता ।

भावार्थ — चरस शरीरपदकी प्राप्ति होसके ऐसे गुण्यविशेषका बंध कानेके उन्मुख हो जानेपर भी पुनः शुद्धोपयोगके निमित्तसे उसका बंध न करके उपशमश्रेणिसे उतर कर क्षपकश्रेणिका आरोहण कर जीवन्मुक्त होकर परमोत्कृष्ट मुक्तावस्थाको प्राप्त करते है । इस प्रकार वे महापुनि जो अहमिन्द्र पदका भी षण्त्त्याग कर देते है सो भव उस धर्मका ही माहात्म्य है ।

अहमिन्द्रोका स्वरूप आगममे इस प्रकार कहा है —

अहमिन्द्रोस्मि नेन्द्रोन्यो मचोक्षीत्यात्कथनम् ।

अहमिन्द्रात्प्रया ख्याति गतास्ते हि सुरोत्तमाः ॥

मेरे सिवाय और उन्द्र कौन है ? मैं ही तो इन्द्र हूँ । इस प्रकार अपनेको इन्द्र उद्घोषित करनेवाले देव-
— कल्पतीत देव अहमिन्द्र नामसे प्रख्यात है । इनमे —

नासूया परनिन्दा वा नात्मश्लाघा न मत्सर ।

केवल सुखसाद्भूता दीव्यन्यते विवोकसः ॥

न तो अभ्या है और न मत्परता ही है, एवं न ये परकी निन्दा करते और न अपनी प्रशंसा ही करते है ।
केवल परम विभूतिके साथ सुखका अनुभव करते रहते है ।

१ — गुणोसे दोष प्रकट करना ।

गर्भावतारादिक कल्याणोकी आश्चर्यकर विभूति भी मम्यक्त्वके सहचारी पुण्यविशेषसे ही प्राप्त होती है ।
यही बात दिखाते हैं ।

द्वारेष्यन्विश्वपूज्यौ जनयति जनकौ गर्भगोऽतीव जीवो,

जातो भोगान् प्रमुञ्क्ते हरिभिरुपहतान्मन्दिरान्निष्कामिष्यन् ।

इतें देवर्षिकीर्त्तिं सुरखचरनृपैः प्रवजत्याहितेज्यः,

प्राप्यार्हन्त्यं प्रशान्तिं त्रिजगद्विभुतो याति मुक्तं च धर्मात् ॥ ४७ ॥

धर्मके प्रतापसे—सम्यक्त्वसहचारी पुण्यकी सामर्थ्यसे यह जीव स्वर्गमें उतरकर माताके गर्भमें आनेसे पहले ही माता और पिता दोनोंको समस्त संसारसे पूज्य बनादेता है । बल्कि गर्भमें आनेपर तो अत्यंत ही पूज्य बनादेता है । क्योंकि तीर्थकोके उत्पन्न होनेसे छह महीना पहले ही उनके पुण्यके माहात्म्यसे माता और पिता जगत्पूज्य हो जाया करते हैं—देव और देवियां भी उनकी पूजा किया करती हैं । इसी प्रकार यह जीव उत्पन्न होनेपर उस धर्मके माहात्म्यसे मोंधर्मादि स्वर्गके इन्द्रोंके द्वारा लाये हुए भोगोपभोगके इष्ट विपर्ययो भोगता है । तथा द्रव्य और भावरूप महलसे निकल कर जानेकी इच्छा करनेपर—तप करनेकी भावना करते ही इस जीवकी देवर्षी—नियोगी लौकिक देव स्तुति करते हैं । और देव विद्याधर तथा राजा महाराजाओंके द्वारा पूजित होनेपर दीक्षा ग्रहण करता । एवं आर्हन्त्य-कैवलज्ञानको प्राप्त कर यह जीव उसी धर्मके माहात्म्यसे तीनो लोकोंको—समस्त संसारके हितका उपदेश देता है जिससे कि उसकी कृपि-गणधर देवादिक भी स्तुति करते हैं । अंतमें यह जीव उसी धर्मके प्रतापसे परमपद-मोक्षस्थानको प्राप्त करलेता है । क्योंकि पहले मुख्य धर्मका जो स्वरूप बताया गया है उसमें ऐसी सामर्थ्य है कि जिससे समस्त कर्मोंका नाश होकर निर्द्वैतपदकी प्राप्ति हो सके ।

जिस प्रकार धर्म-पुण्यके उदय होनेपर संपत्तियोंका उपभोग और अमुदय होनेपर अनुपभोग हुआ

करता है उसी प्रकार अधर्मका उदय होनेपर विपत्तियोंका उपभोग और अनुदय होनेपर उनका अनुपभोग हुआ करता है। यही बात दिखाते हैं:—

धर्म एव सता पोष्यो यत्र जाग्रति जाग्रति ।

भक्तं मीलति मीलन्ति संपदो विपदोऽन्यथा ॥ ४८ ॥

विचारपूर्वक कार्य करनेवाले सत्पुरुषोंको चाहिये कि वे उस धर्मको ही सदा पृष्ट करें कि जिसके जाग्रत होते ही अपने स्वामीकी सेवा करनेकेलिये समस्त संपत्तियां जाग्रत हो उठतीं और जिसके विराम लेते ही वे भी विराम लेलेती है। उस अधर्मको कभी पृष्ट न करना चाहिये कि जिसके जाग्रत होनेपर समस्त विपत्तियां जाग्रत होतीं और संपत्तियां नष्ट होजाती है। जिस प्रकार राजाओंकी सेवा करनेकेलिये वाराहनाएं परिकरके सावधान रहनेपर सावधान और असावधान रहनेपर असावधान रहा करती है, उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये ।

इस प्रकार धर्म सुखका उत्पन्न करनेवाला है यह बात बताकर अब यह बताते हैं कि उससे दुःखकी निवृत्ति भी होती है। इस बातको चौदह श्लोकोंमें स्पष्ट करेंगे, जिनमेंसे निम्नलिखित पद्यमें यह दिखाते हैं कि दुर्गम देशोंमें धर्म जीवका किस प्रकार उपकार करता है:—

कान्तारे पुरुपाकसत्त्वविगलत्सत्त्वम्बुधौ बम्भ्रमत ,—
ताम्यन्नक्रपययुद्विचिषि मरुचक्रोच्चरच्छोचिषि ।

संश्रामे निरवग्रहद्विषदुपरकारे गिरौ दुर्गम,—
श्रावग्रन्थिलदिव्ब्रखेप्यशरणं धर्मो नरं रक्षति ॥ ४९ ॥

प्रचुरतया पाये जानेवाले क्रूर सिंह व्याघ्र आदिक जीवोंके द्वारा जहाँपर दूसरे प्राणी अथवा उनके प्राण नष्ट करदिये जाते हैं ऐसे दुर्गम अरण्यमें, तथा जिसके जलमें छुटिलवा और बहुलतासे दूसरोंको खिन्न करने वाले नक्रादिक भयंकर जीव इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे सङ्घर्षमें, एवं वायुके वेगके निमित्तसे जिसकी ज्वालामुखी ऊपरको उठ रही है ऐसी अग्निमें, और झन्झुओंका प्रतियत्न जिसमें निरंकुशतासे फैला हुआ है ऐसे संग्राममें, तथा कष्टके साथ जिनको लोधा जा सके ऐसी शिलाओंके द्वारा जिनका चारों तरफका भाग ग्रन्थिल-निम्नोन्नत हो रहा है ऐसे पर्वतपर, इत्यादि और भी अनेक दुर्गम स्थानोंमें जहाँपर कि इस जीवका कोई भी शरण नहीं हो सकता; यह धर्म ही उसकी रक्षा करता है ।

यह धर्म नाना प्रकारकी दुरवस्थाओंसे ग्रस्त जीवका उद्धार करता है; यह बात दिखाते हैं:—

श्रुत्क्षामं तर्षतसं पवनपरिधुतं वर्षशीतातपार्तं, ।
रोगाघ्रातं विषातं ग्रहरुगुपहतं मर्मशल्योपतप्तम् ।

दूराध्वानप्रभमं प्रियविरहदृष्टहृद्भानुदूनं सपत्न, —

व्यापन्नं वा पुमांसं नयति सुबिहितः प्रीतिमुद्धृत्य धर्मः ॥ ५० ॥

धुथा-बुभुक्षसे क्षीण हुए, तथा-पिपासासे संतप्त हुए, आयुषंडलमें पडजानेके कारण चारों तरफको उडते हुए, वर्षा शीत या आतप-धूपसे आलुर हुए, जरा आदि व्यधियोंमें ग्रस्त हुए, विष अर्फीम आदि जहरीले पदार्थोंसे पीडित हुए, ब्रह्मराक्षसादिक अथवा अनिचरादिक ग्रहोंकी पीडासे उपहत हुए, मार्मीतिक पीडा उपस्थित करनेवाली शल्यसे अत्यंत व्यथित हुए, सुदूर मार्गमें चलनेके कारण अत्यंत श्रांत हुए, अपने प्रिय पुत्र मित्र कलत्र वन्धु बान्धवादिकोंके विरहरूपी अग्निमें झुलमते हुए, अत्रुथोंके द्वारा विविध प्रकारकी

आपत्तियोंमें फंसाये हुए, किं बहुना और भी अनेक प्रकारकी दुःस्वथाओंमें घिरे हुए इस मनुष्यका उद्धार कर—
उसे उन छुदादि दुःखोंसे निकाल कर, भले प्रकार पाला गया धर्म ही, प्रभोदको प्राप्त कराता है।

उक्त धर्मका समर्थन करनेकेलिये तीन श्लोकोंमें क्रमसे सगर भेषवाहन और रामचंद्रको दृष्टांतरूपमें उप-
स्थित करते हैं।

सगरस्तुरगेणैकः किल दूरं हृतोऽटवीम् ।

खेटैः पुण्यात्प्रभृकृत्य तिलकेशीं व्यवाहृत ॥ ५१ ॥

आगमके द्वारा यह बात मान्य होती है कि एकाकी द्वितीय चक्रवर्ती मगरको जब बोडा सुदूरवर्ती अट-
वीमें हरकाल लेगया तब वहापर पूर्व पूण्यके प्रतापसे सगरने महमनयन आदि विद्याधरोके द्वारा अपनेको सेवक और
सगरको स्वामी मानकर दंगई तिलकेशी नामकी विद्याधरकन्या—खरिलके साथ विवाह किया।

दूसरा भेषवाहनका उदाहरण—

कीर्णं पूर्णवने सहस्रनयेनान्धीथमाणोऽजित,

सर्वज्ञं शरणं गतः सह महाविद्या श्रिया राक्षसीम् ।

दत्त्वा प्राग्भवपुत्रवत्सलतया भूमिन रक्षोन्वय,—

प्राच्योऽरच्यत भेषवाहनखगः पुण्यं क जागर्ति न ॥ ५२ ॥

१ उमकी और अगेके भेषवाहन तथा रामचंद्रजीकी कथा पद्मपुराणमें देखनी चाहिये

जब सुलोचनके पुत्र सहस्रनयनके द्वारा सुलोचनको मारनेवाला अपना पिता पूर्णधन मारा गया तब उसकी सेनाके द्वारा भगाया गया मेघवाहन ममत्सरणमें स्थित द्वितीय तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान् मर्वज्ञ देवकी शरणमें जाकर उपस्थित हुआ। वहापर पूर्णधनके चरामी नामके राक्षसेन्द्रने पूर्वजन्मके पुत्रकी प्रीतिके वश होकर उसको नवग्रह नामका हार लट्का और लङ्कादेर नामके दो नगर एवं कामग नामक विमान प्रश्रुति विभूतिके साथ २ राक्षसी नामकी महाविद्या देकर राक्षस वृत्रका आदिपुरुष बना दिया। इसलिये कहना पडता है कि सुखसंपादन या दुःखविनाश सभी कार्य एमे ह कि जिरामे धर्म व्यापृत न होता हो। अर्थात् सुख-प्राप्ति या दुःखविनाश सभी कार्य एमे ह कि जो धर्मकी सहायतासे ही सिद्ध हुआ करते है। नाई भी कार्य धर्मकी सहायताके विना सिद्ध नहीं हो सकता।

तीसरा उदाहरण रामचंद्रजीका दंत है—

राज्यश्रीविमुखीकृतोऽनुजहृतैः काल हरंस्त्वक्फलैः,

संयोगं प्रियया दशस्यहृतया स्वप्नेप्यसंभावयन्

ह्रिष्टः शोकविषाचिषा हनुमता तद्द्वार्तयोर्जीवितो,

रामः कौञ्जबलेन यत्तमवधीत् तत्पुण्यविरपूजितम् ॥ ५३ ॥

रामचंद्रजीको जब उनके पिता दशरथ महाराजने राज्यलक्ष्मीसे विमुख कर दिया उस समय वे अपने छोटे भाई लक्ष्मणके द्वारा लोये हुए जंगली बल्कलो और फलोसे अपना काल यापन करने लगे किंतु ऐसे समयमें जब उनकी प्रिया सीताको दशमुख रावण ही हर लेगया तब तो वे अपनी उरा प्रियासे पुनः स्वप्ने भी संयोग होगा इस बातको असंधन रामबने लगे। और इसीलिये शोकरूपी विषकी ज्वालाओंसे संतप्त होगये। किंतु यह उनके पुण्यका ही माहात्म्य था जो कि उसी समय हनुमान आकर प्राप्त हुए-मिले. और उ-

न्होंने सीताका समाचार सुनाकर एस शोकविषकी मूच्छीसे उन्हे उल्लीवित-संचेत किया । तथा इस तरह सा-
वधान होकर उन्होंने वानरोंकी सैन्यकी सहायतासे उस रावणका वध किया ।

यह धर्म नरकमें भी घोर उपसर्गोंको दूर करता है यह बताते हैं:-

श्लाघे कियद्वा धर्माय येन जन्तुरुपरकृतः ।
तत्चादृगुपसर्गैर्म्यः सुरैः श्रद्धेपि मोच्यते ॥ ५४ ॥

धर्मके माहात्म्यका वर्णन हो नहीं सकता । इसीलिये कहते हैं कि हम उसकी कहांतक प्रशंसा—स्तुति
करें कि जिसके द्वारा अथवा, नारकियों और संछिष्ट सुरोंके द्वारा उदीरित घोर दुःखोंसे देवों—कल्पवासी देवोंके
द्वारा नरकमें भी मुक्त करदिया जाता है । क्योंकि छह महीना आयु वाकी रहनेवाले नारकियोंके उपसर्गोंको
देवगण दूर करदिया करते हैं । जैसा कि आगममें भी कहा है—

सिथयसत्तकम्मे एवसग्गणिवारणं कुणति सुरा ।
छम्मासेस भरत्थे सग्गे अमिल्लणमालाओ ॥

नरकमें ऐसे नारकियोंके उपसर्गोंको कि जिसके तथिकर नामकर्म सत्तामें बैठा हुआ है और उनकी
आयु छह महीना मात्र शेष रही है, कल्पवासी देव दूर कर देते हैं । इसी प्रकार स्वर्गमें भी उन देवोंकी जिनके
कि तथिकर नामकर्म सत्तामें बैठा हुआ है और आयुका छह महीना मात्र काल शेष रहा है, दूसरे देवोंकी तरह
मंदारमालाएं म्लान नहीं हुआ करती ।

धर्मका आचरण करते हुवे भी यदि विषयियां आकर संतप्त करं तो उनकी निवृत्तिकेलिये धर्मको ही पुनः
सबल बनानेका उपदेश देते हैं ।

व्यभिचरति विपक्षेपदक्षः कदाचिद् -
 बलपतिरिव धर्मो निर्मलो न स्वमीशम् ।
 तदभिचरति काचित्प्रयोगे विपच्चे-
 त्त तु पुनरभियुक्तरतह्युपाज क्रियेत ॥ ५५ ॥

जिस प्रकार शत्रुओंका निवारण करनेमें अत्यंत दक्ष और निर्दोष सेनापति रत्न अपने स्वामी चक्रवर्त्तिसे कभी विरुद्ध नहीं होता उसी प्रकार विपक्षी अधर्म और उसके कार्योका निवारण करनेमें समर्थ एवं निर्मल-अतीचारीरहत पालन किया गया धर्म भी अपने स्वामी प्रयोक्ता-धर्मात्मामें कभी विरुद्ध नहीं होता । अतएव विपक्षी और उसके कार्या-विपत्तियोंको दूर करनेकेलिये सेनापतिकी तरह धर्मको ही प्रयुक्त करना चाहिये । किंतु, ऐसा करनेपर भी यदि कोई देवकृत मनुष्यकृत त्रिचक्रुत या अचेतनकृत विपत्तियां आकर प्राप्त हो तो जिन प्रकार उद्युक्त सत्पुरुषोंके द्वारा उस सेनापतिमें ही फिरसे समल बनाया जाता है उसी प्रकार उद्युक्त समीचीन उपायोंके द्वारा उस धर्मको ही फिरसे सवल बनाता चाहिये । क्योंकि धर्म और अधर्म इनमें जो सर्वल होगा वही जीतेगा ।

जिसका निवारण न किया जा सके ऐसे दुष्कृत-पापको अपना फल देनेमें श्रुच होनेपर धर्म पुरुष-का उपकार ही करता है ऐसा उपदेश देते हैं ।—

यस्त्विन कपयुक्कर्मठतया कर्माजितं तद् ध्रुवं,
 नासुक्तं क्षयशुच्छतीति घटयत्युच्चैः कट्टनुद्भटम् ।
 भावान् कर्मणि दारुणेपि न तदेवान्वोति नोपक्षते ,

अन० घ० १०

न्होंने सीताका समाचार सुनाकर एस शोकविषकी मूच्छासे रूढ़ उजीवित-सचेत किया। तथा इस तरह सा-
वधान होकर उन्होंने वानरोंकी सेन्यकी सहायतासे उस रावणका वध किया।

यह धर्म नरकमें भी घोर उपसर्गोंको दूर करता है यह बताते हैं:-

श्लाघे कियद्वा घर्माय येन जन्तुरपरकृतः।

तत्तादृगुपसर्गैभ्यः सुरैः श्वघ्नैपि मोच्यते ॥ ५४ ॥

धर्मके साहाय्यका वर्णन ही नहीं सकता। इसीलिये कहते हैं कि हम उसकी कहाँतक प्रशंसा—स्तुति
करें कि जिसके द्वारा अथवा, नारकियों और संकष्ट सुरोंके द्वारा उदीरित घोर दुःखोंसे देवों—कल्पवासी देवोंके
द्वारा नरकमें भी मुक्त करदिया जाता है। क्योंकि छह महीना आयु याकी रहनेवाले नारकियोंके उपसर्गोंको
देवगण दूर करदिया करते हैं। जैसा कि आगममें भी कहा है—

सिथयसत्तकम्मे उवसगणिवारणं कुणति सुरा।
छम्माससेस नरये सग्ने अम्मिल्लणमालओ ॥

नरकमें ऐसे नारकियोंके उपसर्गोंको कि जिसके तर्थाकर नामकर्म सत्तामें बैठता हुआ है और उनकी
आयु छह महीना मात्र शेष रही है, कल्पवासी देव दूर कर देते हैं। इसी प्रकार स्वर्गमें भी उन देवोंकी जिनके
कि तर्थाकर नामकर्म सत्तामें बैठता हुआ है और आयुका छह महीना मात्र काल शेष रहा है, दूसरे देवोंकी तरह
मंदारमालाएं म्लान नहीं हुआ करती।

धर्मका आचरण करते हुवे भी यदि विषयतिया आकर संतप्त करें तो उनकी निवृत्तिकलिये धर्मको ही पुनः
सबल बनानेका उपदेश देते हैं।

व्याभिचरति विपक्षेपदक्षः कदाचिद-
बलपतिरिव धर्मो निर्मलो न स्वमीशम् ।
तदभिचरति काचिचत्प्रयोगे विपक्षे-
त्स तु पुनरभियुक्तैस्तर्ह्युपैज कियते ॥ ५५ ॥

जिस प्रकार प्रतिपक्षी शत्रुओंका निवारण करनेमें अत्यन्त दक्ष और निर्दोष सेनापति रत्न अपने म्यामी चक्रवर्त्तिसे कभी विरुद्ध नहीं होता उसी प्रकार विपक्षी अधर्म और उसके कार्योका निवारण करनेमें समर्थ एवं निर्मल-अतीचाररीहृत पालन किया गया धर्म भी अपने स्वामी प्रयोक्ता-धर्मोत्पाये कभी विरुद्ध नहीं होता । अतएव विपक्षी और उसके कार्यो-विपक्षियोंको दूर करनेकेलिये सेनापतिकी तरह धर्मको ही प्रयुक्त करना चाहिये । किन्तु ऐसा करनेपर भी यदि कोई दैनिकत मनुष्यरूप तिर्यचकृत या अचेतनकृत विपक्षिया आकर प्राप्त हों तो जिम प्रकार उद्युक्त सत्पुरुषोंके द्वारा उस सेनापतिको ही फिरसे समल बनाया जाता है उसी प्रकार उद्युक्त समीचीन उपायोंके द्वारा उम धर्मको ही फिरसे मवल बनाना चाहिये । क्योंकि धर्म और अधर्म इन्में जो सवल होगा वही जीतिगा ।

जिसका निवारण न किया जा सके ऐसे दुष्कृत-पापको अपना फल देनेमें श्रुच होनेपर धर्म पुरुष का उपकार ही करता है ऐसा उपदेश देते है ।—

यज्जीवैन कपायकर्मदृत्तया कर्माजितं तद् ध्रुवं,
नाशुक्तं क्षयमृच्छतीति घटयत्युच्चैः कट्टुद्वट्टम् ।
भावात् कर्मणि दारुणेपि न तदेवान्वेति नोपक्षते ,

धर्मः किंतु ततस्त्रसन्निव सुधां स्नौति स्वधाम्न्यस्फुटम् ॥ ५६ ॥

जिस समय यह दारुण-सुशक्य या दुःशक्य है प्रतीकार जिसका ऐसा कर्म अत्यंत घटाटोपके साथ अतिशय कटु-हालाहल विपके समान सपे विप कष्टक आदि अपने फलभूत अनिट पदार्थोंको उत्सव्य करता है उस समय यह धर्म न तो उसका अनुवर्तन-साहाय्य ही करता है और न उस कर्मसे पीडित होते हुए अपने स्वामी धर्मात्माकी उपेक्षा ही करता है ।

यहांपर प्रश्न हो सकता है कि जम धर्मसरीसा निःकपट वंधु उपस्थित है फिर भी यह अधर्मशत्रु अपना विलास इस तरहसे क्यों दिखाता है ? इसका उत्तर यह है कि क्रोध मान माया आदि कषायों और उससे अनुरजित मन नचन कायकी प्रवृत्तियोंमें कर्मशर होकर इस जीवने पूर्व कालमें जिन कर्मोंका संवच्य किया है वे व्रत हैं-उनका तब तक निनाश नहीं हो सकता जबतक कि उनका फल न भोगलिया जाय.

यहांपर पुनः प्रश्न हो सकता है कि यदि यही बात है तो विपकी अधर्मका साहाय्य न कर तथा अपने स्वामीकी उपेक्षा न करके भी धर्म क्या करता है ? इसका उत्तर यह है कि धर्म अस्फुट अप्रकट रूपसे-बाह्य लोकोकी दृष्टिमें न आसके इस तरहसे अपने आश्रयभूत धर्मात्मा पुरुषकी आत्मामें सुधा-अमृत-सर्गोद्गीण आनंदका सिंचन करता है । प्रकटतया क्या नहीं करता ? तो मालुम होता है कि वह भी उस अधर्मसे भय खाता है—डरता है ।

१ लतादावस्थिपापाणशक्तिमेवावृत्तिय ।

स्याद् धातिकर्मणा पाकोन्येषा निम्नगुडादिवत् ॥

धातिकर्मोंका उदय शक्तिभेदकी अपेक्षा लता दाह-लकड़ी आदि और पापाण इस तरह चार प्रकारका होता है । और अधातिकर्मोंमें पापकर्मका रस निव राजीर विप हालाहल उस तरह चार प्रकारका और पुण्य कर्मका रस गुड खाड गकर और अमृत इस तरह चार प्रकारका होता है ।

२ वट वात उपेक्षा अलकारके द्वारा कटी गई है ।

भावार्थ--साधारण लोग दुर्वार पापकर्मके उदयसे तरा-ऊपर उत्पन्न हुए उपसर्गों-दुःखोंको ही देख सकते है किंतु धार्मिके प्रतापसे मनुष्यके सत्व और उत्साह गुणमें जो बल उत्पन्न होता है जिससे कि वह उन दुःखोंसे अभि-भूत नहीं होता उसको वे नहीं देख सकते ।

दो पद्योंमें पापके अपकार और पुण्यके उपकारको दृष्टांतद्वारा दृढ़ करते है-

तत्तादृक्कमठोपसर्गलहरीसर्गप्रगल्भोष्मणः,

कि पापैश्च तमुदग्रमुग्रमुदयं निर्वैचित्र्यं दुष्कर्मणः ।

किंवा तादृशदुर्दशाविलसितप्रध्वंसदीप्तौजसो,

धर्मस्योर विसारि सख्यभिह वा सीमा न साधीयसाम् ॥ ५७ ॥

हम तेईसवें तीर्थंकर श्री पार्श्वनाथ भगवान्के दुष्कर्मके उस-आगमग्रन्थद्व और उदग्र--उच्छ्रित एवं उग्र--दुःसह उदयका कहांतक वर्णन कर सकते है कि जिसका अनुभाग--सामर्थ्य पूर्व वैर के कारण नाना भवोंमें भ्रमण कर महासुरत्वको प्राप्त करनेवाले कमठके द्वारा वज्रपात, अद्भुत पञ्चवर्ण मेघ, अत्यंत उग्र वायु, आयुधोंके द्वारा घात, अप्सराओंके द्वारा उपचार, अशिके द्वारा जलना, समुद्रका तूफान, अजगरीका उपनिषात, भूतोका चृत्य, ग्रचण्ड विजलीकी वर्षा, वृक्षोका उखडकर गिरना, घोर मेघपटलोक उठना इत्यादि और भी अनेक किये गये उन प्रसिद्ध और अनुपम उपसर्गोंकी लहरी-परम्पराके उत्पन्न करनेमें समर्थ है । इसी प्रकार हम उस धर्मकी महान् एवं सर्वत्र और सर्वदा अपना कार्य करनेवाली मैत्रीका भी कहांतक वर्णन कर सकते है कि जिसका आज-तेज इन्द्रके द्वारा नियुक्त हुए यक्ष धरणेन्द्र और पद्मावतीके द्वारा भी निवारण न किया जायके, ऐसी पार्श्वप्रभुकी उस दुःखस्थानके विलास-स्मृतंत्रतया दुःख देनेकी सामर्थ्यके अत्यंत ध्वस्त कर-नेमें प्रदीप्त-अधिकधिक रूपमें ही प्रकाशित होता गया । अथवा ठीक ही है-इस संसारमें अतिशय शालियोंकी सीमा नहीं है ।

दूसरा उदाहरण:—

प्रद्युम्नः षडहोद्भवोऽसुराभिदः सौभागिनेयः क्रुधा,
ब्रुत्वा प्राग्विगुणोऽसुरेण शिलयाऽऽक्रान्तो वने रुन्द्रया ।
तत्कालीनिविपाकपेशलतैमैः पुण्यैः खगेन्द्रात्मजी,—
कृत्याऽऽलभ्यत तेन तेन जयिना विद्याविभूत्यादिना ॥ ५८ ॥

प्रद्युम्न यद्यपि असुरोंका विनाश करनेवाले वासुदेवकी अत्यंत बलशाली रुक्मिणीका पुत्र था; फिर भी जिस समय वह केवल छह दिनका था उसी समय उसको असुर-ज्वलितधूमशिख नामका दैत्य क्रोधके वश होकर महाखदिरा नामकी अटवीमें हर कर लेगया; क्योंकि पूर्व भवमें-मथुराजाकी पर्यायमें प्रद्युम्नके जीवने उसकी नल्लभाका दृष्टपूर्वक हरण कर अपकार किया था । उस अटवीमें एक बड़ी भारी शिलाके नीचे प्रद्युम्नको दावकर ऊपरसे पीड़ित किया । किंतु तत्काल ही उदयमें आये हुए और इसीलिये अत्यंत मधुर पुण्यकर्मके प्रतापसे विद्याधरोंके निःसंतान स्वामी-कालसंवरने उसको अपना पुत्र बनालिया । और अंतमें वह कालसंवरके भी सौ पुत्रोंको पराजित कर प्राप्त की गई विजयके साथ साथ प्रज्ञानी आदि विद्याओं तथा विद्याधरत्वके प्राप्त करानेमें समर्थ विभूतियों—सोलह अद्भुत लोभोंसे युक्त हुआ । तथा उसके ऊपर आई हुई और भी अनेक प्रकारकी आपत्तियां शांत हुईं जिनका कि विशद वर्णन उनके चरित्रमें पाया जाता है ।

मंत्रादिकके अयोगका भी विपत्तियोंका निवारण करनेकेलिये शिष्ट पुरुष व्यवहार किया करते हैं; फिर आप यह किस तरह प्रकथित करते हैं कि उन विपत्तियोंको दूर करनेमें पुण्य ही समर्थ है? आपका कथन विरुद्ध क्यों नहीं है? इसका उत्तर देते हैं:—

यश्चातुश्च्युते हर्तुमापदः पापपक्त्रिमाः ।

उपायः पुण्यसङ्ग्रहं सोप्युत्थापयितुं परम् ॥ ५९ ॥

आप्ताभासोंके वताये हुए उपायकी तो बात क्या! उसका तो शिष्ट पुरुष व्यवहार ही क्या करेंगे! किंतु पाप-कर्मके उदयसे प्राप्त हुई आपत्तियोंके दूर करनेके जो उपाय—सिद्धमंत्रादिकके प्रयोग प्राप्त भगवान्की उपदेशपरम्पराके अनुसार सुजनेमें आते हैं वे भी केवल उस विना कारणके समीचीन बन्धु पुण्यकर्मको ही जाग्रत करनेके लिये—अपने कार्यमें प्रवृत्त करनेके लिये हैं।

पुण्यकर्म यदि उदयके संसृप्त हो तो और यदि उससे विमुक्त हो तो दोनों ही अवस्थाओंमें सुखके माधन व्यर्थ है। इसी बातको दिखाते हैं:-

पुण्यं हि संमुखानि चेतसुखोपायशतेन किम् ।
न पुण्यं संमुखानि चेतसुखोपायशतेन किम् ॥ ६० ॥

पुण्य यदि उदयके समुल्लेख है—अपना फल देनेमें प्रवृत्त है तो दूसरे सैकड़ों सुखके उपायोंमें भी क्या प्रयोजन? क्योंकि उसके उदयसे स्वयं ही सुख प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि पुण्यकर्म उदयमें नहीं आरहा है तो भी उस सुखके बहुतेसे उपायोंकी भी क्या आवश्यकता है? क्योंकि विना पुण्यके वे अपना फल ही नहीं दे सकते।

पुण्य और पापमें बलाबलका विचार करते हैं:-

शीतोष्णवत्परस्परविरुद्धयोरिह हि सुकृतदुष्कृतयोः ।
सुखदुःखफलोद्भवयोर्दुर्बलमभिभूयते बलिना ॥ ६१ ॥

सुकृत और दुष्कृत—पुण्य और पाप इन दो नोंका फल क्रमसे सुख और दुःख है। सुकृतका फल सुख और

दुष्कृतका फल दुःख है। अत एव उन दोनोंकी प्रवृत्ति शीत उष्णकी तरहसे परस्परमें विरुद्ध है। ये दोनों ही परस्परमें एक दूसरेकी शक्तिके घातने वाले हैं। जिस प्रकार यदि शीत बलवान हो तो वह उष्ण स्पर्शकी शक्तिको दूर करदेता है। और उष्ण स्पर्श बलवान हो तो शीत स्पर्शकी शक्तिको नष्ट कर देता है। उन्हीं तरह इन दोनोंमें भी जो बलवान होता है वह दूसरे दुर्बलको दबा देता है।

सुरु ही किया हुआ धर्म भी पापके उदयको दगादेता है यह बाल बिसाते हैं:—

धर्मोऽनुष्टीयमानोऽपि शुभभावप्रकर्षतः ।

भङ्क्त्वा पापसोत्कर्षं नरमुच्छ्वानयत्यरम् ॥ ६२ ॥

पूर्वाजित धर्मकी तो बात ही स्याः किन्तु उम शर्मका हालमें ही आचरण मुरू किया हो तो भी वह धर्म पापके रसको नष्ट करदेता है और उस आचरण करनेवाले मनुष्यका आपत्तियोंसे छुटकारा करा देता है। इसका कारण शुभ भावोंका प्रकर्ष है।

इस प्रकार धर्मके माहात्म्यका जो कुछ वर्णन किया जा चुका है उसका उपमंहार करते हुए उसे आराधन करनेकेलिये भव्य श्रोताओंको श्रोत्साहित करते हैं:—

तत्सेव्यतामभ्युदयानुपङ्गुफलोऽखिलकुरुशिविनाशनिष्ठः ॥

अनन्तशार्श्वामृतदः सदाथैर्विचार्य सारो नृभवस्य धर्मः ॥ ६३ ॥

क्योंकि इस धर्मका प्रभाव नित्य एव अचित्य है जैसा कि पहले बताया जा चुका है, इसलिये इसको मनुष्यजन्मका सार समझ कर आर्थो-विचारपूर्वक कार्य करनेवालोंको इसका अच्छी तरह विचार कर-प्रत्यक्ष अनुमान और आत्मके द्वारा व्यवस्थित-प्रमाणित करके नित्य ही सेवन करना चाहिये। क्योंकि यह धर्म अनन्त-जिसकी

कोई सीमा नहीं ऐसे शर्म-आत्मिक सुखरूपी अमृतको देनेवाला, अथवा बहुत कालतक जिसका अनुभव किया जा सके ऐरो सांसारिक सुखरूपी अमृतका देनेवाला है। संसारके समस्त क्लेशों-संतोषोंको दूर करनेमें यह तत्पर है। और इसके निमित्तचो ही उत्कृष्ट देवपद अथवा मनुष्योंमें चक्रवर्ची या तीर्थकर आदि पद अथवा और अनेक प्रकारके अभ्युदय फल प्राप्त होते है। किंतु ये सब इसके गौण फल है। अथवा जिस पुण्यके उदयसे ये अभ्युदय प्राप्त होते है उस पुण्यकी प्राप्ति भी इस धर्मका ही एक गौण फल है।

यह सब होते हुए भी समस्त अभ्युदयोंमें उत्कृष्ट यह मानव जगिन भी निःसार ही है, इसी वातपर वाह्य पद्योंमें विचार करते है। जिसमें सबसे पहले यहांपर शरीरके ग्रहण करनेमें जो दुःख होते है उनको बताते है:-

प्राङ्मृत्युक्लेशितात्मा द्रुतगतिरदरावरकरऽह्वाय नार्याः,

संचार्याहार्यं शुक्रार्तवमशुचितरं लक्ष्मिणीर्घ्नपानम् ।

गृह्णथाऽश्वन् क्षुत्तृषार्तः प्रतिभयभवनाद्वित्रसन्निपण्डितो ना,

दोषाद्यात्माऽतिशार्तं चिरमिह विधिना ग्राह्यतेऽङ्गं वराकः ॥ ६४ ॥

पूर्व भवमें मृत्युने जन इस जीवको अत्यंत क्लेशित-नाना प्रकारके दुःखोंसे पीडित किया तब यह वहति शीघ्र निकलकर भागा। किंतु ग्राह्य कर्मने इसको फिर भी शीघ्र ही-एक दो या तीन ही समयमें स्त्रीके उदररूपी संडासमें प्रविष्ट कर दिया और वहांपर इसको अत्यंत अशुचि पिताके शुक और माताके रजके समूहको ग्रहण कराया। अत्यंत इसलिये कि मलमूत्रादिकमें जब भिन्न भिन्न एक एक चीज भी अशुचि है तब सबका समूह तो अवश्य ही अत्यंत अशुचि होगा। किंतु जब यह जीव उस जगह भी क्षुधा और तृषाके कारण अत्यंत पीडित हुआ तब उसने गृद्धि-भोजनकी तीव्र लालसासे उस स्त्रीके-माताके ही खाये हुए अन्नपानको वहांपर ग्रहण किया। जिस समय माता निम्नोन्नतादि स्थानोंमें गमन करती उस समय उससे उत्पन्न हुए शोभके कारण विविध प्रकारसे डरकर गर्भमें अपने प्रदेशोंको संकुचित करके रहने लगा। इस प्रकार नाना दुःखोंसे परतंत्र रहनेके

कारण अनुकूल्य और मनुयगति नाम कर्मका जिसके उदय हो आया है ऐसे इस जीवको इस मनुय पर्यायमें नित्य ही दुःसासे पीडित और साक्षात् दोगादिका पिण्ड—वात पित्त कफ इन तीन दोषों, और रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा और शुक्र इन सप्त धातुओं, तथा विद्या मंत्र परीना नाक कीचड शूक्र आदि मलोकी मूर्ति ऐसा शरीर प्राक्तन कर्मने चिरकाल तक या चिरकालमें-नव या दश महीनामें ग्रहण कराया। जैसी कि गर्भकी यह अवस्था निम्नलिखित दो पद्योंमें भी कही है—

कल्लक्खुपरिपत्तव प्रयत्तशोहेन बुद्धुदोय वन ।

तदबु तत पल्पेयय कमेण मासेन पच्चुलकमत ॥

चर्मनरगोमनिद्धि स्यादङ्गोपाद्गसिद्धिरय गर्भे ।

स्पन्दनमष्टमनासे नवमे दशमेय नि सरणम् ॥

माता पिताके रजवीर्णका मिला हुआ भाग गर्भमें दश दिनमें स्थिर होता है। इसके बाद दश दिनमें उसका बुद्धुद वनता और उसके बाद दश दिनमें वह सघन होता है। इसके बाद मांसेपत्री आदि व-
नती और एक महीनेके क्रमसे चर्म नरा रोमकी सिद्धि तथा अंगोपागकी सिद्धि होती है। आठने म-
हीनेमें यह जीव गर्भमें हिलने चलने लगता है और नौवें या दशवें महीनेमें बाहर निकलता है।

गर्भके अनंतर प्रसव होनेमें जो क्लेश होते हैं उनको बताते हैं।

गर्भक्लेशानुद्भुतेविद्रुतो वा निन्द्यद्वारैणैव कुच्छ्राद्धिवृत्त्य ।

नियंस्तचदटुः। बद्धस्याऽकृतार्थो नूनं दत्ते मातुरुग्रामनस्यम् ॥ ६५ ॥

पूर्वोक्त प्रकारसे जब गर्भके क्लेश इस जीवके पीछे पड़े तब उनसे मानी वस्तु होकर और दूसरा कोई मार्ग न पाकर यह नीचेको सुल करके बड़े कष्टके साथ निन्द्य द्वारसे ही बाहर निकल पडा। मालुम पडता है, मानी

गर्भमें आनेके समयसे माताको जो जो इसने कष्ट दिये उनसे इसका मनोरथ पूर्ण न हो सका इमीलिये अब उसको अपने प्रसवसे उत्पन्न भयानक दुःख देनेकेलिये पुनः प्रसूत हुआ है ।

जन्म लेनेके बाद जो जो क्लेश होते है उनका विचार करते हैं:—

जातः कथंचन वपुर्वह्नश्रमोत्थ, —

दुःखप्रदोच्छ्रमनदर्शनसुस्थितस्य ।

जन्मोत्सवं सृजति बन्धुजनस्य यावद्,

यान्तास्तमाशु विपदोनुपतन्ति तावत् ॥६६॥

नवीन शरीरके धारण करनेमें जो परिश्रम हुआ उससे उत्पन्न हुए तथा और भी अनेक प्रकारके दुःखोंको देनेवाले श्वासोच्छ्वासको देखकर अत्यंत आश्वासनको प्राप्त हुए बन्धुजनों—माता पिता बहिन भाई आदि बन्धुओं तथा अन्य इष्टजनोंको पूर्वोक्ति महान् कष्टोंके साथ साथ उत्पन्न हुआ यह जीव इधर अपने जन्मका आनन्द देता ही है कि उधरसे—उत्पन्न होते ही फुल्लिकों अन्वैगोदिका आदि प्रसिद्ध विपत्तियाँ आकर इसको शीघ्र ही घेर लेती है ।

भावार्थ —उत्पन्न हुए बालकके श्वासोच्छ्वासको देखकर—उसे जीवित समझकर बंधुजन जन्मता उत्सव

१ एक प्रकारके सफेद सफेद फोड़े जो कि उत्पन्न होते ही किसी किसी बालकके हुआ करते है ।

२ एक प्रकारका पेटमें होनेवाला दर्द जो कि उत्पन्न होते ही माका दूध न पवनेसे या किसी अंतराक्ष कारणसे किसी किसी बालकके हुआ करता है ।

अन्त० प० ११

मानते हैं किंतु यह नहीं जानते कि उस शालोत्सृष्टापने तथा शरीरग्रहण करनेमें उत्पन्न हुए परिश्रममें और जनम ग्रहण करते ही उत्पन्न हुई फुलिका आदि बीमारियोंमें उस बालकको अनेक प्रकारके दुःख नोकड़े हैं।

बाल्य कालमें प्रति रोगानि प्रकट करने हैं—

यत्र कापि विगत्रपो मलमरुन्मूत्रार्ण मुखन्मुहु—

थैरिंकचिद्धदनेर्षयन् प्रतिभयं यस्मात्कुताश्रितपतन् ।

लिम्पन्स्वाङ्गमपि स्वयं स्वशकृता लालाधिलास्योऽहिते,

व्यापिद्धो हतवटुदन् कथमपि—च्छिद्येन बाल्यग्रहात् ॥ ६७ ॥

धियाग है कि बाल्य कालमें यह जीन निर्लज्ज होकर जहां कहीं भी—यौनेके उठने बैठनेके या भोजन करनेके स्थानमें, ओठने पहरने पिछाने आदिके उद्योगों या जिस किसी भी उचित या अनुचित स्थानमें चार-चार मल वायु—अत्रोवायु और मूत्रको छोड़ देता है, तथा जिस किसी भी चीजको चाहे वह भक्ष्य हो चाहे अभक्ष्य मूत्रमें रखेता है, एवं चाहे जिस किसी भी चीजसे-गिरे हुए जतनेके शब्द आदि किसी भी पदार्थसे अतर्क्यतया उपस्थित हुआ भय खाकर गिर पड़ता है, और स्वयं अपने ही पिछासे, दूसरी चीजोंकी तो बात ही क्या, अपने शरीरको भी लेपलेता है। मुसको मदा लारमें भरे रहता और जिस समय अहितमें—मट्टी खाने आदिमें प्रवृत्त होता है तब माता पिता आदिके द्वारा रोके जानेपर ऐसा रोता है मानो किसीने पीटा हो। इस प्रकार यह बाल्यकाल एक प्रकारका ग्रह है कि जिसमें यह जीन नडे ही कृपामें छूटा करता है।

बाल्याग्रथाके बाद प्राप्त होनेवाले कुमार कालका भी तिरस्कार करते हैं—

धूलीधूसरगात्रो धावन्नवटाउमकण्टकादिरजः ।

प्राप्तो हसत्सहेलकवर्गसमर्षन् कुमारः स्यात् ॥ ६८ ॥

बाल्य और बौवनके मध्यवर्ती वयमें रहनेवाला यह जीव कभी तो अपने शरीरको गली कूँचा या सड़ककी धूलिसे वसिरत बनाकर भागता फिरता है। कभी गड्ढा पापाणों व तीक्ष्ण कण्टकी तथा अनेक प्रकारके ककरीले स्थानोंकी पीडाओं प्राप्त करता है। एवं कभी साथके खेलनेवाले लड़कोंसे जब कि वे डमकी हसी करते हैं, ईर्ष्या करने लगता है।

यावनकी निन्दा करते हैं:-

पित्रोः प्राग्य मृषामनोरथशतैस्तारुण्यमुन्मार्गगो,

दुर्वारुव्यसनासिशङ्कमनसोर्दुःखाधिषः स्फारयन् ।

तार्किकित्प्रखरस्मरः प्रकुरुते येनोद्धवाघ्नः पितृन्,

क्लिशन् भूरिधिडम्बनाकलुषितो धिग्दुर्गतौ मज्जति ॥ ६९ ॥

माता पित्तके ही व्यर्थके सँकड़ां मनोरथोंसे बौवन अवस्थाको प्राप्त कर यह मनुष्य उन्मार्गगामी होजाता है-त्रिवर्ग के विरुद्ध आचरण करने लगता है और तीव्र कामदेवके वेगमें मंतस होकर कुल ऐसे निन्द्य कर्म करने लगता है कि

१ इस श्लोकका दूसरा अभिप्राय ऐसा भी हो सकता है कि जब इसको माथके खेलनेवाले चिडाते हैं तब उनमें ईर्ष्या करता और कष्टकर गड्ढे आदि स्थानोंको प्राप्त कर गलियोंकी धूलिमें घूमरिन हो भागता फिरता है।

२ अब इसका यह होगा और उससे तिर ऐया होगा, अथवा इससे मेरा अमुक २ कार्य सिद्ध होगा इत्यादि अनेक प्रकारसे, प्राप्न न हो सकनेवाले पदार्थोंकी प्राप्तिकेलिये जो मनमें संकल्प हुआ करते हैं उन्हींको मनोरथ कहते हैं।

जिनके कारण विविध प्रकारकी-गवेषण चढने आदिकी विडम्बनाओंमे संछिद्यचित होकर उन माता पिताओंको दुःखकी ज्वालामुखी बढाकर तयार करदेता है, कि जिनके मनमें पहलेसे ही इस बातकी अंका लगी हुई थी कि यौवनमें आकर इसको कहीं, जिनका वारण नहीं किया जा सकता ऐंम, व्यसनकी प्राप्ति न हो जाय। इसी तरह उस दुराचर णसे माता पिताके साथ साथ विपुल तेजके धारण करनेवाले अथवा प्रगस्त स्थानपर पहुंचे हुए पितामहादिकोंको भी वाधा पहुंचाता हुआ, धिक्कार है कि अतमें जाकर यह दुर्गति—दारिद्र्य अथवा नरक में जाकर दूब जाता है ।

यौवनमें आकर भी जो मनुष्य निर्विचार रहते हैं उनकी प्रगंसा करते हैं:—

धन्यारते स्मरवाडवानलशिखादीप्रः प्रवल्गद्वल,—

क्षारम्बुनिस्वग्रहेन्द्रियसहाग्राहोभिमानोर्भिकः ।

धेर्दोषाकरसंप्रयोगनियतरफीतिः स्वसाच्चक्रिभि,—

स्तीर्णो धर्मयराःसुखानि वसुवत्तारुण्यवोरार्णवः ॥ ७० ॥

जो कि जलके समान शरीर सुखा देनेवाले कामदेवरूपी चडवानलकी ज्वालामुखी अत्यंत प्रकाशमान है, जिसमें अहृद्य—अमनोज्ञ होनेके कारण क्षार जलके समान बल-वीर्य अत्यंत दुर्पके साथ बलगना कर रहा है—उमड रहा है, महात्-बडे भारी ग्रहों—जलचरोंके समान इंद्रिया जिनमें निरंकुशतासे उधर उधर भ्रमण कर रही है, जिसमें अभिमान ऊर्मियों—लहरोकी तरह काम कर रहा है; क्योंकि लहरके समान अभिमानका भी उत्थान नियत नहीं है कि कब और कितने प्रमाणमें यह उठेगा. एवं जिसकी वृद्धि दोषाकर—दुर्जन अथवा चन्द्रमाकी संगतिकी पाकर अवश्य ही हुआ करता है, ऐसा यह यौवन एक प्रकारका बडा भारी भयानक समुद्र है । इसको धनकी तरह धर्म यज्ञ और शर्म—सुख अर्थात् इन चारों ही पदार्थोंको आत्माधीन करनेवाले—अविरोधेन सेवन करनेवाले जो जन—युवा पुरुष तरकर पार हंगये हैं वे ही घन्य हैं ।

यौवनके अनंतर प्राप्त होनेवाली मध्य अवस्थाकी ग्यारह श्लोकोंमें निंदा करते हैं । जिसमेंसे पहले संतानका पालन पोषण करनेकेलिये जिसके मनमें आकुलता लगी रहती है उसको धनकी आशासे क्रिय गप्पे कृपि आदि आजीविकाके उपायोंके करनेमें जो ह्दयश्रम होते हैं उनको बताने हैं—

यत्कन्दर्पवशंगतो विलसति स्वैरं स्वदारेष्वपि,
 प्रायोऽहंयुरितस्ततः कटु ततस्तुग्धाटको धावति ।
 अप्यन्यायशतं विधाय नियमाद्धर्तुं यमिच्छाश्रहो,
 वार्धिष्णवा द्रविणाशया गतवयाः कृत्यादिभिः प्लुप्यते ॥ ७१ ॥

जो तुग्धाटक—अपत्यवर्ग युवा अवस्थामें आकर कामदेवके वशीभूत हो स्वदारंम भी-सभोगपत्नियों की तरह धर्मपत्नियोंमें भी स्वच्छन्द होकर विलास—क्रीडा करता है और इसीलिये जो अहंकारमें आविष्ट होकर

१ ऐसा ही एक जगह नीतिमें भी कहा है:—

प्रथमे वयसि च शत स शत इति मे मति ।
 वातुपु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते ॥
 (सम्पाटक)

सकरपरमणीयस्य प्रीतिसभोगशोभिन ।
 रुचिरस्याभिलाषस्य नाम काम इति स्मृतम् ॥

जो संकल्पमात्रसे ही रमणीय मालुम पडती और प्रीतिपूर्वक अच्छी तरह भोगनेमें ही जो गोभन मालुम पडती है ऐसी रुचिर-मनोज अभिलाषाका ही नाम काम है ।

प्रायः जिस किसी भी स्वार्थमें शीघ्र ही अनिष्ट प्रवृत्ति करने लगता है उसी अपत्यवर्गका नियमतः पालन करने केलिये जिसका आग्रह प्रदीप्त हो उठा है ऐसे इस गतवयस्क-यौवन पारकर मध्य वयको प्राप्त हुए मनुष्यको बढ़ती जाने वाली धनकी लिप्सासे न्यायकी तो बात ही क्या, स्वामिद्रोह मित्रद्रोह विश्वासघात चोरी आदि सेकड़ो अन्यायोंको भी करके किंचं गंधं कृपि पशुपालन आदि आजीविकाके उपाय दग्ध कर देते हैं ।

कृपि पशुपालन और वाणिज्य इनसे दोनों भवोंकी श्रुता होती है; यह दिसाते हैं:—

यत्संभूय कृषीवलैः सह पशुप्रायैः खरं खिद्यते,
यद्यापत्तिमयान् पशून्ववति तदेहं विशन् योगिवत ।
यन्मुष्णाति वसून्यसूनिव ठककरो गुरूणामपि,
भ्रान्तस्तेन पशूयते विधुरितो लोकद्वयश्रेयसः ॥ ७२ ॥

क्योंकि कृषिकर्म करनेमें यह गतवयस्क पुरुष उन किसानोंके साथ मिलकर तीव्र खेद-परिश्रमको प्राप्त होता है जो विलकुल पशुके ममान हैं । क्योंकि उनकी आहागदि संज्ञाए पशुओंके ही सदृश हुआ करती है । इसी प्रकार पशुपालन करते समय जिम प्रकार आरन्ध्ययोगवाला कोई योगी परपुरुष प्रवेश किया करता है उसी तरह यह भी विविध प्रकारकी आपत्तियोंसे पूर्ण पशुओंकी, उनके शरीरमें घुस कर, रक्षा किया करता है ! एव वाणिज्यमें प्रवृत्त होकर ठगोंके समान चूरता धारण कर, औराकी तो बात क्या, गुरुश्रो-दीक्षा-चार्य माता पिता आदिके भी, प्राणोंके समान धनका अपहरण करलेता है ! अत एव कृपि पशुपालन और वाणिज्य ये तीनों ही कर्म, विपर्यस्त हैं बुद्धि जिसकी ऐसे इस गतवयस्क पुरुषको इस लोक और परलोक दोनों ही भवके कल्याणोंसे विमुक्त कर देते हैं और वह पशुके समान आचरण करने लगता है ।

जो पुरुष धनमें लुब्ध होकर देशान्तरोंमें जाकर वाणिज्य करते हैं उनकी निन्दा करते हैं:—

यत्र तत्र गृहिण्यादीन्मुक्त्वापि स्वान्यनिर्दयः ।
न लड्डयति दुर्गाणि कानि धनाशया ॥ ७३ ॥

माता पुत्र कलत्र आदिकोको साथमें लेकर अथवा जहा कहीं भी परीक्षित या अपरीक्षित स्थानोंमें उ-
न्हे रखकर खुदकेलिये और दूसरे महाय करनेवाले परिजन तथा पशु आदिकेलिये निर्दय बनकर — उनको व स्वय-
को धुंधा पिपासा शीत उष्ण आदिके द्वारा पीडित कर धनकी आशासे नदी पर्वत जङ्गल समुद्र आदि कौनोंसे
दुर्गम स्थान है कि जिनको यह गतवयस्क पुत्र्य नहीं लांघता फिरता ! अर्थात् सभी दुर्गम स्थानोंमें यह जीव
धनकी आशासे भटकता फिरता है ।

वृद्धि-व्याज आदिके द्वारा आजीविका करनेवालेके प्रति ग्लानि प्रकट करते हैं: —

वृद्धिलुब्धधाघमणेषु प्रयुज्याथान् सहासुभिः ।
तदापच्छङ्कितो नित्य चित्रं वार्धुषिकश्चेत् ॥ ७४ ॥

यह बड़ा आश्चर्य है कि वार्धुषिक-व्याज खाऊ आदमी भी जो कि वृद्धि-व्याजके लोभमें - कालांतरमें
चलकर इस धनमें कुछ वृद्धि होजायगी इस आशासे अधमणों-आसामियोंमें अपने प्राणोंके साथ साथ धनको
रखकर उसपर आनेवाली आपत्तियोंमें मदा शक्ति बना रहकर ही प्रवृत्ति करता है । क्योंकि जो अपने प्राणोंको
दूसरी जगह पहुंचा देता है वह जीव स्वयं प्रवृत्ति नहीं कर सकता; यही आश्चर्यका कारण है ।

सेवाकर्मकी निन्दा करते हैं:—

स्वे सद्भक्तकुलश्रुते च निरनुक्रोशीकृतरत्नया,

स्वं विक्रीय धनेश्वरे रहितवीचारस्तदाज्ञावशात् ।
 वर्षादिष्वपि दारुणेषु निबिडध्वान्तासु रात्रिष्वपि,
 व्यालेग्राश्रवटवीष्वपि प्रचरति प्रत्यन्तकं यत्पि ॥ ७५ ॥

सेवक पुरुष स्वामिके आदेशके वश योग्य और अयोग्यका विचार छोडकर अत्यंत भयानक वर्षा शीत और ग्रीष्म ऋतुमें, अथवा सधन अन्धकारसे पूर्ण रात्रियोंमें, यद्वा सर्प हस्ती आदि भयानक हिंस्र जन्तुओंसे भरे हुए अत-
 एव अत्यंत राँद्र ऐसे जंगलोंमें घूमता फिरता है । केवल इनमें घूमता है इतना ही नहीं; बल्कि यमराजके संमुख भी जा उपस्थित होता है । ऐसा क्यों करता है ? तो इसका उत्तर यही है कि उसने तुष्णा-लोभके वश होकर धनके स्वामी—सेठ साहूकार या राजा महाराजाको अपनी आत्मा बेचकर समीचीन आचार विचार कुल शास्त्राम्यास तथा औरों अधिक क्या, स्वयं अपने विषयमें भी निर्दयता धारण करली है ।

शिल्पकर्म करनेवालोंकी भी निन्दा करते हैं -

चित्रैः कर्मकलाधमैः परासूयापरो मनः ।

हंतुं तदर्थिनां श्राम्यत्यार्तपोष्येक्षितायनः ॥ ७६ ॥

शिल्पी मनुष्य जिनको शिल्पकी आकांक्षा है ऐसे मनुष्योंका मन हरण करनेकेलिये दूसरे शिल्प-
 योंसे अहत्या करना—उनके गुणोंमें भी दोष प्रकट करना और नाना प्रकारके कर्म कला और धर्मके करनेसे
 खिन्न हुआ करता है ।

मट्टी धातु काष्ठ पत्थर आदिकी कारीगरोंको कर्म कहते हैं । गाना बजाना नाचना तैरना आदि
 दक्षताको कला कहते हैं । मूल्य लेकर पुस्तक वाचना आदि धर्म है । इन कर्मादिकोंमें प्रवृत्त हुए शिल्पिके धु-

धादिकमे पीडित हुए योग्यजन—स्त्रीपुत्रादिक उसके आनेका मार्ग देसा करते हैं कि, कत्र वह कमाकर लावे और कत्र हमारी क्षुधादिकी पीडा दूर हो ।

शिल्पियोंकी दुरस्थका कथन करते है—

आशावान् गृहजनमुत्तमर्णमन्या-

नप्यासैरिव सरसो धनैर्धिनोति ।

छिन्नाशो विलपति भालमाहते स्वं

द्वेषीष्टानपि परदेशमप्युपैति ॥ ७७ ॥

‘ आज कलमे कर्मादि करनेसे मूल्य प्राप्त हो ही जायगा, मजदूरी मिल ही जायगी ’ ऐसी भविष्यत्मे प्राप्त होनेवाले अर्थ—धनकी आशा रखकर यह गतवयस्क शिल्पी हृष्टचित्त होकर मानो वह धन हस्तगत ही होगया हो इस तरहसे अपने गृहजन-स्त्री आदि और उत्तमर्ण-साहूकार-बोहरे तथा दूसरे भी अपने संबंधी मित्रादिकोंको अच्छी तरह तृप्त करता है । किन्तु जब उसकी वह आशा टूट जाती है—सिद्ध नहीं होती तब रोने लगता है और अपना माथा कूटने लगता है । अपने प्रिय पुत्र कलत्रादिकोंसे द्रव्य करने लगता है । अथवा परदेशको भी चला जाता है ।

देशान्तरमे भी धनकी आशासे यह खिन्न ही होता है । यही व्रताते है:—

आशया जीवति नरो न ग्रन्थावपि बद्धया ।

पञ्जाशतेत्युपायन्नन्ताम्यर्थोशया पुनः ॥ ७८ ॥

‘गाँठमें भी बंधे हुए पचासासे नहीं; आशासे मनुष्य जिया करता है।’ ऐसी लोकमें कहावत है। वस इसी कहावतके अनुसार कर्म आदि जीविकाके उपायोंको जाननेवाला कारक-शिल्पी फिर भी-परदेशमें भी जाकर धनकी आशासे खिन्न ही हुआ करता है।

यदि इष्ट धनादिकका लाभ भी हो जाय फिर भी तृष्णा तो शांत नहीं होती, यही बात दिसाते हैं:—

कथं कथमपि प्राप्य किञ्चिदिष्टं विधेर्वशात् ।

पश्यन् दीनं जगद्धिशमप्यधीशितुमिच्छति ॥ ७९ ॥

पूर्वकृत शुभ कर्मकी सामर्थ्यसे यदि किसी न किसी तरह-अत्यंत कष्टोंके द्वारा कुछ इष्ट-वाञ्छित पदार्थ प्राप्त भी हो जाय तो यह जीव ममस्त जगतको दीन-अपनेसे हीन समझने लगता है और उसको अपने अर्थान करना चाहता है। तृष्णावश होकर जगतका स्वामी बनना चाहता है।

जिनको धन प्राप्त होगया है उनको जो दूसरी दूसरी विषयियां प्राप्त होती है उन्हें दिखाते हैं:—

दायादाद्यैः क्रूरमावर्त्यमानः,

पुत्राद्यैर्वा मृत्युना छिद्यमानः ।

रोगाद्यैर्वा बाध्यमानो हताशो,

दुर्दैवस्य स्कन्धकं धिम्बिमर्ति ॥ ८० ॥

सधन पुरुषको भाई भानजे आदि दायादग्रथति वारम्बार लङ्घनादिके द्वारा क्रूरतासे कदर्थित करते हैं। मृत्यु-यमराज आकर पुत्रादिकोंसे वियुक्त कर देता है। अनेक प्रकारके रोग और कारागृह आदि पीडित किया

करते हैं । नष्ट होगई है आशा व प्रत्याशा जिसकी ऐसा यह मध्यम वयवाला सधन मनुष्य, धिक्कार है कि, दुर्देव के उस ऋणको लिये फिरता है कि जो उसे नियमित कालमें ही अदा करना है ।

मध्यम वयवाले पुरुषको विपत्तियोंसे जो अरति और जीवनसे उपराम मिलता है उसका निरूपण करते हैं । —

पिपीलिकाभिः कृष्णाहिस्वापाद्भिर्दुराशयः ।

दंदश्यमानः क्व रतिं यातु जीवतु वा कियत् ॥ ८१ ॥

जिस प्रकार कृष्णसर्पको चीटियां खा डालती हैं उमी तरह जब दुराशय-जिसका चित्त विविध प्रकारके बले-शंसे पीडित हो रहा है ऐसे इस मध्यम वयवाले मनुष्यको विपत्तियां बुरी तरहसे खाने लगती हैं तब स्थान आसन आदिमेंसे किसमें तो यह रति-प्रेम करे और क्वतरु जीता रहे । अर्थात् निपत्तियोंमें विर कर यह जीव हर विषयमें अरति करने लगता है और शीघ्र ही मृत्युको प्राप्त हो जाता है ।

बुढ़ापेसे उत्पन्न हुए दुःखोंको प्रकट करते हैं: —

जरासुजङ्गीनिर्मोकं पलित वीक्ष्य बल्लभाः ।

यान्तीरुद्धेगमुत्पश्यन्नप्यप्यैत्योजसोन्वहम् ॥ ८२ ॥

जरा-बुढ़ावस्था सुजङ्गी-सर्पिणीके समान है; क्योंकि मनुष्य उमसे मदा भय खाते रहते हैं । इसके निर्मोक-केचरीके समान पलित-स्वत केशोंको देखकर उद्देग-विरक्तिको प्राप्त हुई बल्लभाओं-प्रियतमा स्त्रियोंका शोकके साथ स्मरण करनेवाला यह बुद्ध-बुढ़ावस्थाके संमुख हुआ पुरुष दिनपर दिन ओज-बलसे भी रिक्त होजाया करता है । क्योंकि प्रियके विरागकी संभावनासे बल क्षीण होजाया करता है । जैसा कि कहा भी है—“ओजः क्षीये-

त कोपशुद्धध्यानशोक्रमादिभिः ” ॥ कोप शुभा ध्यान शोक परिश्रम इत्यादि कारणोंसे बल नष्ट हो जाया करता है ।

बुद्धावस्थाके फलका विचार करते हैं:—

बिससोदेहिकादेहवनं नृणां यथा यथा ।

चरन्ति कामदा भावा विशीर्यन्ते तथा तथा ॥ ८३ ॥

यह शरीर वन-उपवनके समान है, क्योंकि उपवनकी तरह इसका भी पालन पोषण आदि बड़े प्रयत्न से किया जाता है । ऐसे इस शरीररूपी उपवनको ज्यों ज्यों बुढ़ापा रूपा दीमक-शुद्धजन्तु भक्षण करता जाता है त्यों त्यों मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले उसके पृष्ठव पुष्प फल आदिकी तरह कामदेवका उद्दीपन करनेवाले सौदर्य बल बुद्धि प्रभृति भाव भी स्वयं ही विनष्ट होते जाते हैं ।

जब कि बुद्धावस्था अतिशय रूपसे आकर घेर लेती है उस अवस्थाका विचार करते हैं ।—

प्रक्षीणान्तःकरणकरणो व्याधिभिः सुष्टिवाधि—,

स्पृष्टार्दग्धः परिसवपदं थाप्यकम्प्राऽक्रियाङ्गः ।

तृष्णेर्ष्याधैर्विगलितगृहः प्रखलद्द्वित्रदन्तो,

अस्येताच्चा विरस इव न श्राद्धदेवेन वृद्धः ॥ ८४ ॥

बिसका अन्तःकरण-मन और करण-इन्द्रियां विनाशोन्मुख है, जिसको आधि-मानसिक व्यथासे मानो स्पर्धा करके

ही व्याधियों-शागीरिक काम स्वास आदि दुःखोंने अत्यत दग्ध कर दिया है- निःसार बना दिया है, जो अनेक प्रकारने तिरस्कारका स्थान बन रहा है, जिसके हस्त पाद आदि अवयव कुत्सित कंपनेवाले और अकर्मण्य बन गये हैं, जिसने अपनी तृष्णा-अतिलोभ तथा ईर्ष्या अक्षमा दुर्वचनादिके द्वारा धरके स्त्री पुत्रादिकोंको भी एकता दिया है, और जिसके नाकीके रहे दो या तीन दांत भी विच्छुल हिल रहे है, ऐंभ इस बृद्ध पुरुषको, जिसको कि जराने अत्यंत व्यास कर रक्सा है, श्राद्धदेव-यमराज मानो रस समझ कर-यह ख्याल करके कि इसमें खाद अच्छा नहीं है, स्त्री-त्र ही भक्षण नहीं करते। जिस तरहसे कि श्राद्धदेव-श्राद्धमें भोजन करनेवाले ब्राह्मण विरस आहारको शीघ्र ही नहीं खाया करते।

इम प्रकार यह शरीर यद्यपि अनेक दोषोंसे युक्त है; फिर भी इसको परम सुख-मोक्षफलको देनेवाले धर्मका अङ्ग-कारण बनाकर सबसे उत्कृष्ट बनाना चाहिये; ऐसी शिक्षा देते हैं:-

बीजक्षेत्राहरणजननद्वाररूपाशुचीदृग्,

दुःखाकीर्णं दुरसत्रिविधप्रत्ययातकर्ममृत्यु ।

अल्पाश्रायुः कथमपि चिराच्छुब्धमीदृग् नरत्वं,

सर्वोत्कृष्टं विमलसुखकृद्धर्मसिद्धयैव कुर्यात् ॥ ८५ ॥

इस शरीरका बीज माताका रज और पिताका वीर्य है। क्षेत्र माताका गर्भस्थान और आहार माताका निगला हुआ अन्नपान है। शुक्र अर्तव मल मूत्रके वहनेका जो मार्ग है वही इसके उत्पन्न होनेका द्वार है। वात पित्त कफ धातु उपधातु तथा सदा आतुरता ही इसका स्वरूप है। इस तरह वाज क्षेत्र आहार उत्पत्तिद्वार और स्वरूपकी अपेक्षा यह अत्यंत अशुचि अपवित्र है। गर्भसे लेकर बृद्धावस्थातकके दुःखोंसे प्रचुरतया व्याप्त है। जिसका निवारण नहीं किया जासकता ऐसी नाना प्रकारके व्याधि शस्त्र वज्रपात आदि कारणोंसे होनेवाली इसकी मृत्यु

अतर्क्य है। यह नहीं कहा जासकता कि इसकी मृत्यु कब कहां और किस तरहसे होगी। इसकी आयु अधिक हो तो भी अल्प है। क्योंकि ऐसा कहा है कि आजकल मनुष्योंकी 'आयु एकसौ तीस वर्षसे अधिक नहीं होती।

इस प्रकारका यद्यपि यह शरीर मनुष्य पर्याय अनेक 'दोषोंसे दूष्ट है; फिर भी चिरकालमें और महान् कष्टोंसे प्राप्त किये हुए इसको जो कि समीचीन धर्मके धारण करनेके कारणभूत जातिकुलसे युक्त है, सबसे-देवादि पर्यायोंसे भी उत्कृष्ट बनाना चाहिये। परतु यह बात विपरीत धर्म अर्थ काम पुरुषार्थके सेवन करनेसे प्राप्त नहीं, किंतु दुःखोंके करनेवाले पापकर्मके सम्बन्धसे रहित सुख कल्याणके करनेवाले धर्मके साधन करनेसे ही प्राप्त हो सकती है।

जीवको प्राप्त होनेवाली त्रसादि पर्यायोंकी उत्तरोत्तर दुर्लभताका विचार करते हैं:-

जगत्पतनैकहृषीकसंकुले त्रसत्वसंज्ञित्वमनुष्यतार्थताः ।

सुगोत्रसद्भावविभूतिवार्ततासुधीसुधर्माश्च यथाग्रदुर्लभाः ॥८६॥

एक स्थाने इन्द्रियके ही धारण करनेवाले पृथ्वी जल अग्नी वायु और वनस्पती इन पांच अनंतानंत स्थावरोंसे ठसाठस भरे हुए समस्त ससारमें त्रस आदि पर्यायोंको प्राप्त करना उत्तरोत्तर दुर्लभ है।

द्वीन्द्रियादि अवस्थाको त्रसपर्याय कहते हैं। इसका संसारमें प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। क्योंकि निगोदमें यह जीव अनादि व अनंत कालसे पुनः पुनः एकैन्द्रिय ही हो रहा है। जिस प्रकार भी ऊपर भुंजते हुए चनोमेंसे कोई कोई चना कदाचित् बाहर निकल पडता है; उसी तरह निगोदराशिमेंसे काललब्धिको पाकर पूर्वसंचित कर्मके उदयसे कोई कोई जीव क्वचित् कदाचित् बाहर त्रसपर्यायमें आपडता है। किंतु यहांसे पुनः निगोदराशिमें चला जाता है। यहांसे पुनः त्रसपर्यायका प्राप्त करना इस तरह कठिन है कि जिस तरह समुद्रमें खोई हुई एक बालुकाकी कणिकाका फिर मिल-जाना। इभी तरह द्वीन्द्रियसे त्रीन्द्रिय और त्रीन्द्रियसे चतु रीन्द्रिय तथा चतुरीन्द्रियसे पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियोंमें भी

समनस्क होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। समनस्क नारकी और तिर्यच भी होते हैं अतएव समनस्कता प्राप्त करके भी मनुष्यपर्यायका प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। मनुष्य होकर भी यदि नीचगोत्री या म्लेच्छ हुए तो उससे क्या प्रयोजन! अतएव मनुष्यताके साथ साथ अर्यताका प्राप्त होना गुणोंमें कृतज्ञताके समान दुष्प्राप्य है। आर्य होनेपर भी उच्च गोत्र, और उच्च गोत्रके भी बाद समीचीन शरीर, तथा ऐसे शरीरके भी मिल जानेपर विभूति और विभूतिके भी मिल जानेपर आरोग्यकी प्राप्ति होना अत्यंत कठिन है। इसी तरह उक्त सब बातोंके मिल जानेपर भी मनुष्योंकी बुद्धि प्रायः करके धर्मविरुद्ध क्रियाओंके करने और व्यसनादिकोंके सेवनमें ही प्रवृत्त होजाया करती है। अतएव उक्त बातोंके अनंतर ऐसी सद्बुद्धिका प्राप्त होना और भी कठिन है कि जिसके द्वारा धर्ममें प्रवृत्ति हो सके। सद्बुद्धिके द्वारा प्राप्त करने योग्य फलरूप समीचीन धर्मका प्राप्त होना तो सर्वोपरि कठिन है। इस तरह इस जीवकी त्रसता समनस्कता मनुष्यता अर्यता सद्गोत्र सद्गोत्र विभूति वातता आरोग्य सद्बुद्धि और समीचीन धर्म इन दश चीजोंका प्राप्त होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है।

जो एक सबसे अधिक दुर्लभ है उस धर्मका आचरण करनेमें नित्य ही उद्योग करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं:—

स ना स कुल्यः स प्राज्ञः स बलश्रीसहायवान् ।
स सुखी चेह चामुत्र यो नित्यं धर्ममाचरेत् ॥ ८७ ॥

जो जीव नित्य ही धर्मका आचरण किया करता है वह परभवमें पुरुष हुआ करता है और उच्च कुलको प्राप्त करता है। इसी तरह वह अतिशयित बुद्धि तथा बल और लक्ष्मी एवं अपने कार्योंमें अनेक प्रकारके सहायकोंको प्राप्त करता तथा उस लोक और परलोकमें सुखी होता है। इसके विरुद्ध जो जीव धर्मका आचरण नहीं करता या अधर्मका सेवन करता है वह मर कर स्त्री या नपुंसक होता तथा बुद्धिशून्य मूर्ख नि-

बल दरिद्र और असहाय हुआ करता है तथा इस लोक और परलोक दोनों ही भवोंमें दुःख भोगता है ।
जो पुरुष धर्मका संचय नहीं करता उसके शेष गुणोंकी भी निरर्थकता प्रकट करते हैं:—

धर्म श्रुतिस्मृतिसमर्थानाचरणचारणानुमैतैः ।

यो नार्जयति कथंचन किं तस्य गुणेन केनापि ॥ ८८ ॥

जो पुरुष श्रुति स्मृति और समर्थना इनमेंसे किसी भी उपायके द्वारा किसी भी तरहसे स्वयं आचरण करके या दूसरोंसे कराके अथवा आचरण करनेवालोंकी अनुमोदना करके धर्मका संचय नहीं करता उम पुरुषके पुरुषत्व कुलीनता आदि एक या अनेक गुणोंसे भी क्या फायदा !

आचार्य उपाध्याय गुरु बहुश्रुत या विशेषज्ञोंके मुखसे धर्मके स्वरूपका जो सुनना उसको श्रवण कहते हैं । सुने हुए या जाने हुए धर्मके स्वरूपका चारवार विचार करना उसको स्मरण कहते हैं । धर्मके फलका गुणका या साहाय्यका जो अच्छी तरह यशोमान करना उसको स्तुति कहते हैं । श्रुति अनुभव और आगम इनकी सामर्थ्यमें धर्मके स्वरूपका सिद्ध करना अथवा उसपर होनेवाले आक्षेपोंका निरसन करना उसको समर्थना कहते हैं । इन उपायोंमेंसे एक या अनेक अथवा समस्तके द्वारा धर्मके स्वयं सेवन करनेको चरण, दूसरोंमें सेवन करनेको चरण तथा सेवन करनेवालोंकी प्रशंसा करनेको अनुमत-अनुमोदना कहते हैं । इनमेंसे किसी भी तरहसे धर्मका संचय करनेवालोंके ही दूसरे गुण प्रशस्त कहे जासकते हैं । अन्यथा नहीं ।

धर्म—शब्दका जो कुछ अर्थ है वह लोकप्रसिद्धिके अनुसार ही समझकर धारण किया न कराया जा सकता है । अत एव उसका प्रतिपादन करनेकोलिये शास्त्ररचनाका प्रयत्न क्यों करना---इससे क्या फायदा ? इस प्रश्नका उत्तर देते हैं ।

लोके विषामृतप्रख्यभावार्थः क्षीरशब्दवत् ।
वर्तते धर्मशब्दोपि तत्तदर्थोऽनुशिष्यते ॥ ८९ ॥

पूर्व आकारको छोड़ कर उससे सम्बन्ध रखते हुए उत्तर आकारके ग्रहणको वस्तु या भाव कहते हैं । ये भाव विप और अमृत दोनोंके समान हुआ करते हैं । इसी आधारपर लोकमें क्षीर शब्द विप और अमृत दोनों प्रकारके पदार्थोंका वाचक है । क्योंकि आकके रसको भी क्षीर कहते हैं जो कि विपके तुल्य है, और गोरसको भी क्षीर कहते हैं जो कि अमृतके समान है । इसी तरह लोकमें धर्मशब्दका भी अर्थ दोनों ही तरहका होता है—विपरूप भी होता है और अमृतरूप भी होता है । क्योंकि लोकमें बहुतसे लोक हिंसाको भी धर्म कहते हैं जो कि दुर्गतियोंके दुःखोंका देनेवाला और इसीलिये विपके तुल्य है । और कोई कोई अहिंसाको धर्म कहते हैं जो कि सुखोंका देनेवाला और इसीलिये अमृतके समान है । अत एव उनका पृथक्करण करनेकेलिये सर्वज्ञ और इतर आचार्योंकी उपदेशपरम्परासे धर्मशब्दका जो कुछ अर्थ चला आता है उसको चताया जाता है ।

धर्म शब्दका जो कुछ अर्थ है उसको स्पष्ट करते हैं:—

धर्मः पुंसो विशुद्धिः सुदृगवगमचारिवरूपा स च स्वां,

सामर्थी प्राप्य मिथ्याशेषिचमतिचरणाकारसंकेशरूपम् ।

मूलं बन्धस्य दुःखप्रभवभवफलस्यावधुन्वन्नधर्म,

संजातो जन्मदुःखाद्धरति शिवसुखे जीवमित्युच्यतेऽर्थात् ॥९०॥

मूढता आदि दोषोंसे रहित होनेपर दर्शन-शुद्धान, और संशयदि दोषोंसे रहित होनेपर ज्ञान, एवं मायाचार

आदि दोषोंसे रहित होनेपर चारित्र्य प्रशस्त माना जाता है। इन प्रशस्त दर्शन ज्ञान और चारित्र्यरूप आत्माकी विशुद्ध परिणतिको ही धर्म कहते हैं। इसके निरुद्ध मिथ्या-विपरीत या अमत्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य इन ती-नरूप संछेय परिणामोंको अधर्म कहते हैं। यह अधर्म उस बंध-कर्मबन्धका आटिकारण है जिसका कि फल अनेक प्रकारके दुःखोंको देनेवाला संसार है। किंतु उक्त धर्म अपनी सामग्री-बाल और अर्धंतर कारणकलापको अथवा श्रेष्ठ ध्यानको प्राप्त कर इस अधर्मको निरवशेष करदेता है और चौदहवें अयोग गुणस्थानके अंत्य समयमें पूर्ण होकर इस जीवको जन्ममरण आदि सांसारिक दुःखोंसे दूर कर शिवसुख-मोक्षमें ले जाकर धर देता है। अतएव वाच्यार्थ अथवा परमार्थकी अपेक्षासे ही इसका नाम "धर्म" ऐसा रखा है। क्योंकि व्याकरणके अनुसार धर्मशब्दका ऐसा ही अर्थ होता है कि "धरतीति-धर्मः" अर्थात् जो जीवको दुःखोंमें डुडाकर सुखस्थानमें ले जाकर धरदे उसको धर्म कहते हैं।

निश्चय नयकी अपेक्षासे रत्नत्रयके लक्षणका निर्देश—आख्यान करते हुए मोक्षके और संवर तथा निर्जराके एवं बंधक कारणको बताते हैं।

१-जैसा कि तत्त्वार्थसूत्रमें भी कहा है कि "मित्यादर्शानाविरतिप्रमादकपाययोगा बंधहेतव ।"

२-इसके विपक्षमें आगममें भी कहा है—

म च मुक्तिहेतुरिद्धो ध्याने यस्मादवाप्यते द्विविधोपि ।

तस्मादभ्यस्यन्तु ध्यान सुधिय सदाप्यपालालस्यम् ॥ इति ।

ध्यानमें समुद्ध होनेपर ही धर्म मोक्षका कारण हो सकता है। अनपुन भव्योंको अप्रमत्त होकर इस ध्यानका ही सदा अभ्यास करना चाहिये।

मिथ्यार्थाभिनिवेशशून्यमभवत्सदेहमोहभ्रमं,
वान्ताशेषकपायकर्मभिदुदासीनं च रूपं चित्तः ।
तत्त्वं सदृग्गवायवृत्तमयनं पूर्णं शिवस्यैव तद्,
रुन्धे निर्जैर्यत्परीतरदुषं बन्धस्तु तद्व्यलयात् ॥ ११ ॥

मिथ्या-विपरीत-प्रमाणवाधित अथवा सर्वथा या एकान्त रूपसे मानी हुई पर या अपर वस्तुओंका जिसमें आग्रह नहीं पाया जाता ऐसे आत्मरूपको अथवा इस तरहका अभिनिवेश जिस अन्तरंग कारणके ब-
शासे हुआ करता है उस दर्शन मोहनीय कर्मसे शून्य आत्मस्वरूपको निश्चयसे सम्यग्दर्शन समझना चाहिये ।

यह स्थाणु है अथवा पुरुष, इस तरहकी चलायमान प्रतीतिको संशय; जिसमें अपने विषयका कोई भी निश्चय न हो उसको अनध्यवसाय; और, विरुद्ध पदार्थके ग्रहणको भ्रम या विपर्यय कहते हैं । ये ज्ञान के तीन दोष हैं । जिसमें ये तीनों ही दोष नहीं पाये जाते, निश्चयसे आत्मोंके उस स्वरूपको ही सम्यग्ज्ञान कहते हैं ।

स्वतः क्रोधादि कषायांको तथा हास्यादि कषायांको दूर करदेनेवाले और, ज्ञानावरणादि कर्मोंको अथवा मन बचन कायके द्वारा होनेवाले व्यापाररूप कर्मको नष्ट करदेनेवाले तथा उदासीन-उपेक्षारूप आत्म-
स्वरूपको ही निश्चयसे सम्यक् चारित्र्य कहते हैं ।

१ “ मिथ्याभिमाननिर्मुक्तिज्ञानस्येष्ट हि दर्शनम् ।

ज्ञानत्व चार्थविज्ञप्तिश्चैवाल कर्महन्तृता ॥ ” इति ॥

ज्ञानसे मिथ्या अभिमानके दूर होजानेको दर्शन, अर्थके ज्ञान लेनेको ज्ञान और कर्मोंको घातकगको चारित्र्य कहते हैं ।

यह उपर्युक्त सम्पददर्शन सम्पदज्ञान और सम्यक्चारित्ररूप आत्माकी अवस्था ही परमार्थभूत है। जिस समय यह पूर्णताको प्राप्त करलेती है उस समय यह मोक्षका ही कारण होती है; न कि संवर निर्जरा अथवा किमी सांसारिक अभ्युदयका। यद्वा रत्नत्रययात्मक आत्माको ही मोक्षमार्ग कहते है। उक्त संवर आदि कार्योका सिद्ध करनेवाला वही अपूर्ण अथवा दूसरा व्यावहारिक सम्पददर्शन है। यह अनिवाले कर्मोको रोक्ता और पहले संचित अशुभ अथवा शुभ और अशुभ दोनो ही प्रकारके कर्मोके एक देशको निर्जीर्ण करता है। इस प्रकार मोक्ष संवर और निर्जरा रत्नत्रयमे सिद्ध होते है। किंतु इनके विरुद्ध बंध, मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र्यसे हुआ करता है।

१ निच्छत्रयण्य भणिओ तिहि तेहिं समाहिओ हु जो अप्पा ।

ण गहदि किंवि वि अण्ण ण सुयदि सो मोक्खममगोत्ति ॥

निश्चय नयसे रत्नत्रयसे युक्त आत्मा ही मोक्षका मार्ग है। वह न कित्तिसे बद्ध होता और न कित्तिसे मुक्त होता है।

२-जैसा कि कहा भी है कि —

“सुमिथ्यादर्शनानचरित्राणि समासत ।

बन्धस्य हेतवोन्यस्तु त्रयणामेव विस्तार ॥” इति ।

संक्षेपमें बंधके कारण मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र है। उसके और और जो कारण बताये गये है वे सब इन्हीके विस्तार है—विशेष भेद है जो कि इन्हीमें अंतर्भूत होते है।
तथा और भी कहा है कि —

रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य ।

आववति यत्तु पुण्य शुभोपयोगस्य सोयसपराध ॥

निश्चय रत्नत्रयकी प्राप्ति किससे होती है सो बताते हैं:—

उद्योतोद्भवनिर्वाहसिद्धिनिस्तरणैर्भजनम् ।

भव्यो मुक्तिपथं भाक्तं साधयत्येव वास्तवम् ॥ ९२ ॥

उद्योत उद्यव निर्वाह सिद्धि और निस्तरण इन उपयोगोंके द्वारा भेदरूप व्यावहारिक सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्गका आराधन करनेवाला भव्य पुरुष वास्तविक—पारमार्थिक मोक्षमार्गको नियमसे प्राप्त किया करता है ।

व्यावहारिक रत्नत्रयका लक्षण बताते हैं:—

श्रद्धानं पुरुषादितत्त्वविषयं सदृशं न बोधनं,

असमग्र भावयतो रत्नत्रयमस्ति कर्मवन्धो य ।
स विपश्चकृतोवश्य मोक्षोपायो न वन्धनोपायः ॥

आगममें रत्नत्रयको मोक्षका ही कारण माना है और किसीका भी नहीं । पुण्यकर्मका जो आश्रय हुआ करता है वह शुभोपायका अपराध है । अपूर्ण रत्नत्रयका आराधन करनेवालेके जो कर्म—पुण्यकर्मका बंध हुआ करता है वह अवश्य ही मोक्षका उपाय है, न कि बधनका । क्योंकि उसका बंध करनेवाला सत्सारेके कारणोंसे विरुद्ध भावोंको रखता है । अतएव उसका सचित पुण्यकर्म अथवा उसका फल ऐसा होता है जिससे कि मोक्षकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त हो । वह पुण्य सत्सार या उसके कारण कर्मबंधका कारण नहीं होता ।

१—उद्योतादिकका लक्षण आगे चलकर बतावेंगे ।

सञ्ज्ञानं कृतकारितानुमतिभियोगैरवद्योऽज्ञानम् ।
 तत्पूर्वं व्यवहारतः सुचरितं तान्येव रत्नत्रयं,
 तस्याविर्भवनार्थमेव च भवेद्विच्छानैरोधस्तपः ॥ १३ ॥

जीव अजीव आस्रव बन्ध संवर निर्जरा और मोक्ष इन सात तत्त्वोंका अथवा पुण्य और पापके साथ नव यदार्थोंका यथावत् रूपसे यद्वा इनके याथास्य—जिसका जैसा स्वरूप है उसके वैसे ही—स्वरूपका श्रद्धान करना इसको व्यवहारसे सम्यग्दर्शन कहते हैं। और उनके जान लेनेको सम्यग्ज्ञान कहते हैं। इसी तरह मन वचन और कायके द्वारा किये गये कृत कारित एवं अनुमोदनके द्वारा अवद्य—हिंसा ब्रुठ चोरी कु-शील व परिग्रह इन पाँच पापोंके सम्यग्ज्ञानपूर्वक व्यवहारसे सम्यक्चारित्र कहते हैं। मनसे अवद्य कर्मका छोडना—कृत, दूसरेसे छुडाना—कारित, और उसको अच्छा मानना अनुमोदन कहाता है। इसी तरह वचन व कायके द्वारा भी तीन तीन भंग होते है। मिला कर नव भंगोंसे अवद्यकर्मका त्याग किया जाता है। किंतु यह त्याग सम्यग्ज्ञानपूर्वक होना चाहिये; तभी उसको सम्यक्चारित्र कहते है।

इन तीनों ही को-सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्रको रत्नत्रय कहते हैं। इस रत्नत्रयको ग्रकट कर-नेकेलिये ही तप किया जाता है। इच्छा-इन्द्रिय और अभिन्द्रियके द्वारा प्रवृत्त होनेवाली विषयाभिलाषाके निरोध—संयत करनेको तप कहते है। यद्यपि इसका चारित्र्य ही अन्तर्भाव हो जाता है; फिर भी चार आरा-धनार्थोंमें इसका पृथक् ही उल्लेख पाया जाता है। अतएव यहाँपर भी उसको रत्नत्रयसे भिन्न रूपमें ही दिखाया है।

जिस प्रकार श्रद्धा ज्ञान और चारित्र इन तीनोंके विषय होनेपर ही रसायन औषधसे अभीष्ट फल सिद्ध हो सकता है; अन्यथा नहीं। उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिकर्मसे भी एक या दोके नहीं, किंतु तीनों ही के-तीनोंके सम्य-

दायका विषय होनेपर ही हेय व उपादेय तत्व अभीष्ट प्रयोजनको सिद्ध कर सकता है; अन्यथा नहीं। इमी बातको प्रकाशित करते हैं:—

श्रद्धनबोधघातुष्टानैस्तत्त्वमिष्टार्थसिद्धिकृत् ।

समस्तेरेव न व्यस्ती—रसायनभिवोषधम् ॥ ९४ ॥

सम्यग्दर्शन सरयज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इनमेंसे एक या दोका नहीं किन्तु सबका—तीनों ही का विषयभूत तत्त्व—वस्तुका यथार्थ स्वरूप इष्ट अर्थ अम्युदय अथवा निःश्रेयसको सिद्ध कर सकता है। जैसे कि श्रद्धा ज्ञान और चारित्र्य इन तीनोंके होनेपर ही रसायन औषध अभीष्ट फल—दीर्घ आयुष्य आदिको सिद्ध कर सकता है; अन्यथा नहीं। स्वास्थ्यके बढानेवाले और रोगोंको नष्ट करनेवाले पदार्थको रसायन कहते हैं।

ज्वहारमार्गपर आरूढ होनेवालेको सधाधिरूप निश्चयमार्गके द्वारा कर्मशत्रुओंके निराकरण करनेका उपदेश देते हैं:—

१ दीर्घमद्यु रमृतिमेग व्यारोग्य तरुण वय ।

प्रभावर्णद्वारोदार्य देहेन्द्रियवल्लोदयम् ॥

वात्सिद्धि वृणता कान्तिमवाप्नोति रसायनात् ।

लाभोपायो हि शस्ताना रसादीना रसायनम् ॥ इति ॥

जिससे प्रशस्त रसरक्तादिकर्मी प्राप्ति हो उसीको रसायन कहते हैं। अतएव उसके सेवन करनेसे दीर्घ आयु स्मरणशक्ति बुद्धिकी प्रखरता विशिष्ट आरोग्य और वयमें तरुणता प्राप्त होती है, प्रभा वर्ण और रसमें उदारता आती है, शरीर और इन्द्रियोंमें बलका उदय हुआ करता है, वचनमें सिद्धि युष्टि और कातिका प्राप्ति हुआ करती है।

श्रद्धानगन्धसिन्धुरमदुष्टमुद्यदवगममहामात्रम् ।

धारी व्रतबलपरिवृत्तमारूढोर्न ज्येत्प्रणिधिहेत्या ॥ १५ ॥

श्रद्धानको गन्धहस्तीके समान समझना चाहिये; क्योंकि जिस प्रकार हस्ती अपने पक्षमें बल उत्पन्न करता और परपक्षका उपमर्दन करता है। इसी तरह ज्ञानको नियन्ता समझना चाहिये; क्योंकि पीलवानकी तरह वह भी, जिससे अभीष्टकी सिद्धि हो सके ऐसे उपाय—मार्गका दिसानेवाला है। चारित्रको सेनाके समान समझना चाहिये; क्योंकि वह भी विरुद्ध पक्षके बलको रोकता व नष्ट करता है। इस प्रकार जिसका ज्ञानरूपी नियन्ता—पीलवान उच्छासको प्राप्त हो रहा है और जिसको चारित्ररूपी सैन्यने चारों तरफसे घेर रक्सा है, ऐसे निर्दोष सम्यग्दर्शनरूपी गन्धहस्तीपर आरूढ हुए धीर-कातरतारहित पुरुषको समाधि—ध्यानरूपी शस्त्रके द्वारा प्रतिपक्षी कर्मोका निग्रह करना चाहिये—उनपर विजय प्राप्त करनी चाहिये।

उक्त उद्योतादिकका लक्षण व्रताते है:—

दृष्टयादीनां मलनिरसनं द्योतनं तेषु शश्वद्,—

वृत्तिः स्वस्योद्भवममुदितं धारणं निस्पृहस्य ।

निर्वाहः स्याद्भवभयभृतः पूर्णता सिद्धिरेषां,

निस्तीर्णिरतु स्थिरमपि तटप्रापणं कृच्छ्रपाते ॥ १६ ॥

दर्शन ज्ञान चारित्र और तप इन चारो आराधनाओंमें लगनेवाले मलोंके दूर करनेको उद्योत कहते है। इन्हें उनके आराधकके नित्य एकतान होकर रहनेको उद्वव कहते है। तथा लाम पूजा ख्याति आदिकी

अपेक्षा न करके निराकुलतया इनके धारण करनेको निर्वाह करते हैं। इसी प्रकार संसारसे भीतर रहनेवाले आराधकके इनके पूर्ण होजानेको सिद्धि करते हैं। और परीपह तथा उपमर्गोंके उपस्थित रहनेपर भी उनसे चलायमान न होकर इनके अंततक पहुंचा देनेको—क्षोभरहित होकर मरणान्त पहुंचा देनेको निस्तीर्ण कहते हैं।

सम्यक्त्वादिकर्म लगेनेवाले अतीचारोंको बताते हैं—

शङ्कादेया मला दृष्टेर्व्यत्यासानिश्रयौ मतेः ।

वृत्तस्य भावनात्यागस्तपसः स्यादसंयमः ॥ ९७ ॥

शङ्का आदिक (शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टिसंस्तव) सम्यग्दर्शनके अतीचार हैं। संशय विपर्यय अनध्यवसाय ये तीन सम्यग्ज्ञानके दोष है। एक एक व्रतकी जो पांच पांच भावनाएं बताई है जिनका कि आगे चलकर वर्णन करेंगे उनका छोड़देना सम्यक् चारित्रिके अतीचार हैं। इसी प्रकार ग्राणी और इन्द्रियोंमें संयम धारण न करना तपका अतीचार है।

“उद्योतादिकके द्वारा मोक्षमार्गका जो आराधन करना है” ऐसा पहले कहा गया है। अत एव आराधनाका लक्षण यहां बताते हैं—

वृत्तिर्जातसुदृष्टयादेस्तद्गतातिशयेषु या ।

उद्योतादिषु सा तेषां भक्तिराराधनोच्यते ॥ ९८ ॥

जिसके सम्यग्दर्शनादिक परिणाम उत्पन्न हो चुके हैं ऐसे पुरुषकी उन सम्यग्दर्शनादिकर्म रहनेवाले अतिशयों अथवा उद्योतादिक विशेषोंमें जो वृत्ति उसीको दर्शनादिककी भक्ति कहते हैं। और इस भक्तिका ही नाम आराधना है।

अ. ध. १५

भावार्थ—सम्यग्दर्शनदिक और उनके विशिष्ट स्वरूपके धारण करनेको ही उनकी भक्ति कहते हैं; तथा उस भक्तिका ही नाम आराधना है ।

केवल व्यवहार नय असद्विषयक है । अतएव जो मनुष्य निश्चय नयको छोडकर केवल व्यवहार नयका स्वार्थसिद्धिकेलिये उपयोग करते है उनका वह स्वार्थ भी भ्रष्ट होजाता है—सिद्ध नहीं होता । इसी बातको दृष्टांतद्वारा स्पष्ट करते है:—

व्यवहारमभूतार्थं प्रायो भूतार्थविमुखजनमोहात् ।
केवलमुपयुञ्जानो व्यञ्जनवद्भ्रश्यति स्वार्थात् ॥ १९ ॥

निश्चय नयसे विमुख बहिर्दृष्टि लोगोंके अज्ञानके कारण निश्चय नयकी अपेक्षा न करनेवाला और जिसमें इष्ट विषय नहीं पाया जाता ऐसे प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यवहारका ही प्रायः करके उपयोग करनेवाला मनुष्य स्वार्थ—मोक्षसुरसे इस तरहसे वंचित-भ्रष्ट होजाता है जैसे कि—केवल-स्वराहित और इसीलिये विषयके प्र-तिपादन करनेमें असमर्थ ककारादि व्यंजन—अक्षरोंका ही उपयोग करनेवाला अज्ञानी मनुष्य स्वार्थ—वाच्य अभिषेयसे भ्रष्ट होजाया करता है । अथवा केवल—वी चात्रल आदिसे रहित अतएव इष्ट रसादि विषयसे शून्य दाल आदि व्यंजन पदार्थका ही उपयोग करनेवाला मनुष्य स्वार्थ—स्वास्थ्य आदिसे भ्रष्ट होजाया करता है ।

भावार्थ—आगममे ऐसा कहा है कि —

१ वेत्वावशमिति गिलाणगुरुबालबुट्टसमपणम ।
लोगिगजणसभासा ण णिट्ठिवा वा सुहोत्तुया ॥

ग्लान गुरु बाल या बृद्ध मुनियोंकी वेयावृत्त्यकोलेय यदि लौकिक जनोंके साथ संभाषण करना पडे अथवा लौकिक जनोंकी भाषाका व्यवहार करना पडे तो वह शुभ परिणामोंसे उपयुक्त होनेके कारण निन्दित नहीं है । किंतु इन वचनोंका ऐसा अभिप्राय भी समझना चाहिये कि यदि उनकी वेयावृत्त्यके अधीन होकर लौकिक संभाषणमें नितान्त आसक्त होजाय-केवल व्यवहारका ही उपयोग करने लगे तो वह साधु प्रमत्त होकर ध्यानादिकसे च्युत होजाता और स्वार्थ-उक्त मोक्षसुखसे भी भ्रष्ट होजाता है । अत एव निश्चयको न छोडकर ही व्यवहारका उपयोग करना श्रेयस्कर है ।

जिस प्रकार निश्चयके विना व्यवहार नय व्यर्थ है उसी प्रकार व्यवहारके विना निश्चयनय भी कार्यकारी नहीं है; इस बातको व्यतिरेक मुखसे वतते हैं:—

व्यवहारपराचीनो निश्चयं यश्चिकीर्षति ।

बीजादिना विना मूढः स सस्यानि सिस्तुक्षति ॥ १०० ॥

वह मूढ बीजादिक--बीज खेत खात जल ऋतु आदिके विना ही सस्य-धान्यको उत्पन्न करना चाहता है जो कि व्यवहारपराङ्मुख-व्यवहार नयसे रहित केवल निश्चय नयसे ही कार्य सिद्ध करना चाहता है ।

भावार्थ—विना व्यवहारके केवल निश्चयसे भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती ।

व्यवहार नयका कत्र अवलम्बन लेना चाहिये और कत्र उसको छोडना चाहिये; सो वतते हैं:—

भूतार्थं रज्जुवत्स्वरं विहर्तुं वंशवन्मुहुः ।

१—रोगादिकसे सकृष्टको ग्लान कहते है ।

श्रेयो धीररभुतार्थो हेयस्तद्विहृतीश्वरैः ॥ १०१ ॥

जिस प्रकार मनुष्य चलनेमें लकड़ीका तवतक सहारा लेते है जवतक कि विना सहारेके ही चलनेकी शक्ति प्राप्त नहीं होती । किंतु शक्ति प्राप्त होजानेपर उसका सहारा लेना छोड देते हैं । इसी प्रकार धीर-कातर-तारहित मुमुक्षुओंको भी व्यवहार नयका तवतक अवलम्बन लेना चाहिये जवतक कि उनको किरणोंकी तरहसे स्वच्छन्द निरालम्बनतया निश्चय नयमें संचार करनेकी शक्ति प्राप्त नहीं होती । किंतु उसके प्राप्त होजानेपर उसका अवलम्बन लेना छोड देना चाहिये ।

व्यवहार और निश्चय नयका लक्षण क्या है सो बताते है:—

कर्त्राद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्चयसिद्धये ।

माध्यन्ते व्यवहारोसौ निश्चयस्तदभेददृक् ॥ १०२ ॥

निश्चय नयको सिद्ध करनेकेलिये जीवादिक पदार्थोंसे कर्त्ता कर्म करण आदि कारकोंको जो भिन्न रूपसे वतानेवाला है उसको व्यवहार नय कहते है । और जो उनमें परस्पर अभेदका प्रदर्शक है उसको निश्चय नय कहते है ।

निश्चय नय दो प्रकारका है एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध । इन दोनोंका उल्लेख किस प्रकारसे होता है सो बताते है ।—

सर्वेपि शुद्धबुद्धैकत्वभावाश्चेतना इति ।

शुद्धोऽशुद्धश्च रागाद्या एवात्मेत्यस्ति निश्चयः ॥ १०३ ॥

जितने भी जीव है, संसारी हों और चाहे मुक्त; सभी शुद्ध-रागादि विभावोंसे रहित और

जाता । इस प्रकार ये छह नय है-शुद्ध निश्चय, अशुद्ध निश्चय, शुद्ध सदभूत, अशुद्ध सदभूत, अलुपचरितासद्भूत, उपचरितासद्भूत । जो अध्यात्मशास्त्रका रहस्य जाननेवाले है उन्होंने इनको नयचक्र-समस्त नयोंका मूलभूत बताया है ।

श्रुतज्ञानके अंशविशेषको अथवा श्रुतज्ञानियोंके अभिप्रायको नय कहते हैं । अतएव नयके अनेक भेद हैं । फिर भी यहांपर हमने उसके अध्यात्मभाषाके द्वारा संक्षेपमें मूल छह भेद बताये हैं । दूसरे ग्रंथोंमें आगमभाषा के द्वारा इन्हीं नयोंके नैगमादिक सात मूल भेद गिनाये हैं ।

नय समीचीन नहीं, मिथ्या है, इस शंकाका दो श्लोकोंमें निरसन करते हैं ।

अनेकान्तात्मकादर्थादपोद्भूत्यास्तसाम्नायः ।

तत्प्राप्त्युपायमेकान्तं तदंशं व्यावहारिकम् ॥ १०८ ॥

प्रकाशयन्न मिथ्या स्याच्छब्दाच्छास्त्रवत् स हि ।

मिथ्याऽनपेक्षोऽनेकान्तक्षेपाज्ञान्यस्तद्व्ययात् ॥ १०९ ॥

श्रुतज्ञान व्यवसायरूप-निश्चयात्मक है । उसका अपने विषयके एक देशमें जो अभिप्राय है उसीको नय कहते हैं । अत एव वह भी सत्य है—वह मिथ्या नहीं हो सकता । क्योंकि जिस प्रकार शब्दसे उसके अंश-शब्दके अवयव प्रकृति प्रत्यय आदिमेंसे किसी भी एक की भिन्न रूपमें विवक्षा करके वतानेवाला व्याकरण शास्त्र मिथ्या नहीं हो सकता उसी प्रकार श्रुतज्ञानके विषयभूत पदार्थके अंशोंमेंसे किसी भी एककी भिन्न रूपसे कल्पना कर प्रकाशित करनेवाला नय भी मिथ्या नहीं हो सकता । जिस प्रकार “ देवदत्त रसोई बना रहा है ” इत्यादि शब्द अनेकांतात्मक होते हैं—उनमें प्रकृति प्रत्यय आदि अनेक धर्म पाये जाते हैं, और यथार्थमें समीचीन हैं; उसी प्रकार श्रुतज्ञानका विषयभूत पदार्थ भी अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व अनित्यत्व समान्याधिकरण्य विशेषण विशेष्य प्रभृति अनेक

धर्मात्मक और परमार्थतः सत्-समीचीन है-काल्पनिक नहीं है। जिस प्रकार शब्दका कोई भी एक अंश शब्दरूपको प्रकाशित करनेमें कारण और व्यवहारका साधक है उसी प्रकार उस वस्तुका भी एक एक अंश अनेकान्तात्मक वस्तुको प्रकाशित करनेका उपाय और प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यवहारका साधक है। जब कि वह स्वयं सत्य और सत्य व्यवहारके साधक वस्त्वंशको विषय करनेवाला है तब वह मिथ्या नहीं हो सकता। जो अपने ही विषयभूत धर्मकी अपेक्षा करता है और शेष धर्मोंकी अपेक्षा नहीं करता वह मिथ्या माना जाता है, क्योंकि वह दूसरे अनेक धर्मोंका अपलाप करता है। किंतु जो ऐसा नहीं है-जो पर्यायाधिक द्रव्याधिककी और द्रव्याधिक पर्यायाधिककी भी गौणतया अपेक्षा रखता है वह नय सत्य है; क्योंकि वह अपने विषयोंको दूसरे धर्मोंको अपलाप न करके सिद्ध करता है। वह स्याद्वाद—अनेकांतधर्मका अनुयायी है।

आत्माको कुछ अंशमें विशुद्धि कुछमें संकेश होनेपर जो फल प्राप्त होता है उसको व्रताते है।—

येनाशेन विशुद्धिः स्याज्जन्तोस्तेन न बन्धनम् ।

येनांशेन तु रागः स्यात्तेन स्यादेव बन्धनम् ॥ ११० ॥

आत्माके जिन अंशोंमें विशुद्धि-रागद्वेष और मोहका उपशम पाया जाता है उन अंशोंकी अपेक्षासे जीवके कर्मबन्ध नहीं हुआ करता। किन्तु जिन अंशोंमें रागादिकका आवेश पाया जाता है उनकी अपेक्षासे अवश्य ही बंध हुआ करता है।

भावार्थ—यहापर संवरके विषयमें नयविभाग व्रताया गया है; जो कि इस प्रकार है:—

मिथ्यादृष्टि प्रथम गुणस्थानसे लेकर क्षीणकृपाय चारहवें गुणस्थानतक उत्तरोत्तर मंद मन्दतर और मन्दतम रूपसे अशुद्ध निश्चय नय प्रवृत्त हुआ करता है। इनमें तीन प्रकारका उपयोग होता है, अशुभ शुभ

शुद्ध-ज्ञानरूप परिणत तथा एक स्वभाववाले हैं । इसको शुद्ध निश्चय नय कहते हैं । और रागद्वेषादि परिणामस्वरूप ही आत्मा है, इसको अशुद्ध निश्चय नय कहते हैं ।

व्यवहार नयके दो भेद हैं; एक सद्भूत, दूसरा असद्भूत । इन दोनों ही का उद्देशपूर्वक लक्षण बताते हैं:—

सद्भूतेतरभेदाद्व्यवहारः स्याद् द्विधा भिदुपचारः ।
गुणगुणिनोरभिदायामपि सद्भूता विपर्ययादितरः ॥ १०४ ॥

सद्भूत और असद्भूत इस तरह व्यवहार नयके दो भेद हैं । गुण और गुणीमें अभेद रहते हुए भी भेदकी कल्पना करना इसको सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं । और इसके विरुद्ध—भिन्न वस्तुओंमें अभेदकी कल्पना करनेको सद्भूतव्यवहार नय कहते हैं ।

सद्भूत व्यवहार नयके भी दो भेद हैं—शुद्ध और अशुद्ध । इन दोनोंका उद्देश बताते हुए, शुद्ध सद्भूत के उच्छेख—आकार और पर्यायवाचक शब्दोंको बताते हैं ।—

सद्भूतः शुद्धेतरभेदाद् द्वेधा तु चेतनस्य गुणाः ।
केवलबोधादय इति शुद्धोऽनुपचरितसंज्ञोसौ ॥ १०५ ॥

सद्भूत व्यवहार नय भी दो प्रकारका है, एक शुद्ध दूसरा अशुद्ध । 'केवलज्ञानादिक-असहाय ज्ञानदर्शन प्रभृति गुण चेतन-जविके है" इसको शुद्ध सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं । इसका दूसरा नाम अनु-प्रचरित भी है ।

आगेके पद्यके पूर्वार्धमें अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयका आकार और नाम बताते हैं । तथा उत्तरार्धमें अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नयका आकार दिखाते हैं:—

मत्यादिविभावगुणाश्चित इत्युपचरितकः स चाशुद्धः ।
देहो मदीय इत्यनुपचरितसंज्ञस्त्वसद्भूतः ॥ १०६ ॥

विभाव नाम त्रिहिरंग निमित्तका है । उससे उत्पन्न होनेवाले धर्मोंको विभागगुण कहते हैं । ज्ञानके मति श्रुत आदि जो भेद हैं वे सब ऐसे ही हैं । क्योंकि वे अपने प्रतिबन्धक ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशम विशेष की अपेक्षासे उत्पन्न होते हैं । फिर भी उनके विषयमें “ मतिज्ञानादिक जीवके है ” ऐसा व्यवहार करना इसको अशुद्ध सद्भूत कहते हैं । इसका दूसरा नाम उपचरित भी है ।

ऊपर व्यवहार नयका असद्भूत जो भेद गिनाया है उसके भी दो भेद हैं । अनुपचरित और उपचरित । “ शरीर मेरा है ” इस व्यवहारको अनुपचरित असद्भूत कहते हैं । क्योंकि यद्यपि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न हैं किंतु उनमें परस्पर संश्लेष होरहा है । उसकी अपेक्षासे अभेदकी कल्पना करके ही ऐसा व्यवहार किया गया है । इसी प्रकार जिन दो भिन्न पदार्थोंमें ऐसा सम्बन्ध पाया जाय उनमें ऐसी अवस्थामें इस नयका प्रयोग हुआ करता है ।

व्यवहार नयके दूसरे भेद उपचरित असद्भूतका आकार बताते हुए प्रकृत विषयका-नयोंके प्रकरणका उपसंहार करते हैं :-

देशो मदीय इत्युपचरितसमाहः स एव चेत्युक्तम् ।
नयचक्रमूलभृतं नयपट्टं प्रवचनपट्टिष्ठैः ॥ १०७ ॥

“ यह देश मेरा है ” इस तरहके व्यवहारको उपचरितासद्भूत व्यवहार नय कहते हैं । क्योंकि इन दोनों पदार्थोंमें भेद रहते हुए भी अभेदकी कल्पना की गई है । और उनमें किसी भी प्रकारका संश्लेष भी नहीं पाया

और शुद्ध। मिथ्यादृष्टि मासादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें अशुभोपयोग होता है; किंतु वह क्रमसे मन्द मन्दतर और मन्दतम होता है। इसके बाद अमंयत देशमयत और प्रसक्त इन गुणस्थानोंमें शुभोपयोग होता है; किंतु वह क्रमसे शुभ शुभतर और शुभतम होता है। तथा परम्परासे शुद्धोपयोगका साधक होता है। इसके अनन्तर अप्रसक्त सातवें गुणस्थानसे लेकर क्षीणरूपय गुणस्थानतक शुद्धोपयोग होता है। यह शुद्धनयरूप है। और इसमें यह विशेषता है कि इन गुणस्थानोंकी किसी भी विवाहित एक देशमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन भेदोंमेंसे किसी भी रूपमें यह हो सकता है।

इनमेंसे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें संवर नहीं होता। सामादनदिक गुणस्थानोंमें क्रमसे नीचे लिखे अनुसार संवर हुआ करता है। वन्धव्युच्छिन्निके विषयमें जो त्रिभंगी बताई गई है उसके क्रमके अनुसार उचरोत्तर गुणस्थानोंमें यह संवर प्रकर्षतया हुआ करता है। किम किस गुणस्थानमें किन किन प्रकृतियोंका संवर होता है सो इस प्रकार है—

प्रथम, गुणस्थानमें मिथ्याच्य परिणामोंसे जिन प्रकृतियोंका बंध होता है उनकी व्युच्छिन्नि होजानेपर सासादनादि गुणस्थानोंमें उनका संवर होजाया करता है। ये प्रकृति १६ है।— मिथ्यात्त्व १ नपुंसक वेद

१

१ “सोलसपणवीसणम दस चउ छक्क वधवोच्छिण्णा ।
डुगतीस चटुसुब्बे पण सोलस जोगिणो एको ॥” इति । ५४ ॥ ५

जिस गुणस्थानमें जिन प्रकृतियोंकी बंधव्युच्छिन्नि बताई है उस गुणस्थानतक उनका बंध हुआ करता है; ओके गुणस्थानोंमें उनका बंध नहीं होता। अतएव वहापर उनका संवर माना जाता है। प्रथमादि गुणस्थानोंमेंसे किसमें कितनी प्रकृतियोंकी बंधव्युच्छिन्नि होती है सो इस प्रकार है—१-१६, २-२५, ३-०, ४-१०, ५-४, ६-६, ७-१, ८-३६, ९-५, १०-१६, ११-१२, १२-१।

अ. घ. १५

२ नरक आयु ३ नरक गति ४ एकेन्द्रिय ५ द्वीन्द्रिय ६ त्रीन्द्रिय ७ चतुरिन्द्रिय जाति ८ हुण्डकसंस्थान ९
 असप्राप्तास्पष्टिका संहनन १० नरकपाल्यानुपूर्व्य ११ आतप १२ स्थावर १३ स्रक्ष्म १४ अपर्याप्त १५ साधारण
 १६ । जिनका कि अनंतानुबंधि कषायके निमित्तसे उत्पन्न हुए असंयमसे एकेन्द्रियसे लेकर मात्सादन गुणस्थान
 तकके जीवोंके बंध हुआ करता है उन पचीस प्रकृतियोंका आगे चलकर—तृतीयादि गुणस्थानोंमें संवर हो-
 जाता है । उनके नाम ये हैं—निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचला २ सत्यानगृद्धि ३ अनतानुबंधि क्रोध ४ मान ५
 माया ६ लोभ ७ खीविद ८ तिर्यगायु ९ तिर्यगति १० चार संस्थान ११-१४ (न्यग्रोध परिसंडल १ स्था-
 ति १ कुञ्जक ३ वामन ४) चार संहनन १५-१८ [वज्रनाराच १ नाराच २ अर्धनाराच ३ कीलक ४]
 तिर्यगपाल्यानुपूर्व्य १९ उद्योत २० अप्रशस्त विहायोगति २१ दुर्भग २२ दुस्वर २३ अनादेय २४ नचिगोत्र
 २५ । तीसर गुणस्थानमें किसी भी प्रकृतिकी चधव्युच्छिञ्चि नहीं होती अत एव इस अपेक्षासे चतुर्थ गुणस्थान
 में किसी भी प्रकृतिका संवर भी नहीं होता । तीसरे गुणस्थानमें आयुर्कर्मका बंध नहीं हुआ करता । तो भी इ-
 सको संवर नहीं कह सकते; क्योंकि आगे चलकर उसका बंध होता है । पांचवें गुणस्थानमें उन १० प्रकृति-
 योंका संवर हुआ करता है जिनका कि एकेन्द्रियसे लेकर चतुर्थ गुणस्थानतकके जीव अप्रत्याख्यान कषायके
 निमित्तसे उत्पन्न हुए असंयमके द्वारा बंध किया करते हैं । वे दश प्रकृति ये हैं—अप्रत्याख्यान क्रोध १ मा-
 न २ माया ३ लोभ ४ मनुष्य आयु ५ मनुष्यगति ६ औदारिकशरीर ७ औदारिक अज्ञोपाङ्गु ८ वज्रभनाराच-
 संहनन ९ मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्व्य १० । जिनका कि प्रत्याख्यान कषायके उदयेसे उत्पन्न हुए असंयमके
 द्वारा एकेन्द्रियसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतकके जीवोंके बंध हुआ करता है ऐसी चार प्रकृति हैं;
 प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ । इनका छोटे आदि गुणस्थानोंमें संवर हुआ करता है । प्रमादके
 निमित्तसे असातावेदनीय अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस्कीर्ति इन छह प्रकृतियोंका आसव
 होता है । अतएव छोटे गुणस्थानतक इनका बंध होता है और सातवेंसे संवर होजाता है । देवायुके बंधका प्रारम्भ
 प्रमत्तके ही होता है; किन्तु उससे निकटवर्ती अप्रमत्त गुणस्थानमें भी उसका बंध हुआ करता है । अतएव उसके
 आगे आठवेंसे उसका संवर होता है । सज्वलन कषायके निमित्तसे जिन प्रकृतियोंका आसव होता है उनका

उसके अभावमें संवर हो जाया करता है। सामान्यसे संज्वलन कपायके तीन भाग हैं-तीत्र मध्यम जघन्य। ये तीन प्रकारके कपाय क्रमसे आठवें नौवें और दशवें गुणस्थानमें होते हैं। तीत्र संज्वलनमें बंधनेवाली ३६ प्रकृतियोंका बंध आठवें तक होता है। उसके आगे उस कपायके न रहनेपर उनका संवर होजाता है। ३६ प्रकृतियोंका बंध आठवें तक होता है। इन ३६ प्रकृतियोंमें पहले भागतक निद्रा और प्रचला इन दोका, तथा दूसरे किणु आठवें गुणस्थानमें भी इन ३६ प्रकृतियोंमें प्रकृतिक ३ आहारक ४ तैजस ५ कार्माण शरीर ६ समचतुरस्र संस्थान भागतक ढवगोत, पञ्चेन्द्रिय जाति २ वैक्रियिक ३ आहारक ४ तैजस ५ कार्माण शरीर ६ समचतुरस्र संस्थान ७ कैक्रियिक अङ्गोपाङ्ग ९ वर्ण १० गंध ११ रस १२ स्पर्श १३ देवगतिप्रायोग्या-नुपुर्व्य १४ अगुरुलघु १५ उपघात, १६ परघात १७ उच्छ्वास १८ प्रशस्त विहायोगति १९ त्रस २० चाडर २१ पर्याप्त २२ प्रत्येक शरीर २३ स्थिर २४ शुभ २५ सुभग २६ सुस्वर २७ निर्माण २९ तीर्थर ३० इन तीस प्रकृतियोंका; और तीसरे भागतक हास्य १ रति २ भय ३ जुगुप्सा ४ इन चार प्रकृतियोंका बंध हुआ करता है। आगे आगेके स्थानोंमें उनका संवर होजाया करता है। मध्यम कपाय नवम गुणस्थानमें होता है। उनके निमित्तसे अनिष्टविचारके आदिके संख्यात भागोतक पुरुषवेद और संज्वलन क्रोधका मध्यके संख्यात भागोतक मज्जलन मान और मायाका, तथा अंतके भागतक लोभका बंध हुआ करता है। उसके आगे इन कपायके न रहनेसे इन पांचो प्रकृतियोंका संवर होजाता है। मन्द संज्वलन कपायके उदरसे पांच ज्ञानावरण चार अन्तराय यशस्कीर्ति उच्चगोत्र इन सोलह प्रकृतियोंका बंध दशवें गुणस्थान-सूक्ष्मसापरायतक हुआ करता है। इसके आगे इनका संवर होजाता है। ग्यारहवें उपगोतकपाय गुणस्थान और नारहवें क्षीणकपाय तथा तेरहवें सयोगकेवलमें बंधके निमित्तसे एक सातावेदनीय कर्मका ही बंध होता है। उसके आगे चौदहवें अयोगकेवलमें उसका भी संवर हो जाता है।

यहांपर शुद्ध निश्चय नयकी प्रवृत्ति है अत एव शुद्ध बुद्ध और एक स्वभाव निजात्मा ही यहांपर ध्येय है। यहांपर बुद्धोपयोग घटित होता है, क्योंकि यहा ध्येय शुद्ध, अवलम्बन शुद्ध और आत्मस्वरूप साधक भी शुद्ध ही है। इसीको भावसंवर कहते हैं। यह न तो संसारके कारणभूत मिथ्यात्व या रागादिकरूप अशुद्ध

पर्यायोंकी तरह अशुद्ध ही है, और न फलभूत फेवलज्ञानरूप शुद्ध पर्यायके समान शुद्ध ही है। किंतु अशुद्ध और शुद्ध दोनोंसे विलक्षण एक तीसरी ही अवस्था है। जो कि शुद्धात्माके अनुभवरूप निश्चय रत्नत्रयात्मक और मोक्षका कारण तथा एक देश व्यक्त और एक दश ही निरावरण है।

नित्य और अत्यंत निर्मल तथा स्व और पर पदार्थोंके प्रकाशन करनेमें समर्थ चिदानन्दात्मक परमात्माकी भावनासे उद्भूत शुद्ध निजात्माके अनुभवरूप निश्चय रत्नत्रय धर्मको अमृतके समुद्रके समान समझना चाहिये। उसमें अवगाहन करनेवालोंके यदि उसके रसका लेशमात्र भी उदय या उदीर्णको प्राप्त हो जाता है तो वही अपनी उपासना करनेवालोंका अनुग्रह-कल्याण कर देता है। यही बताते हैं:—

कथमपि भवकक्षं जाञ्जलद्दुःखदाव,-

ज्वलनमशरणो ना बम्भमन् प्राप्य तीरम् ।

श्रितबहुविधसत्त्वं धर्मपीयूषसिन्धो,—

रसलवमपि मज्जत्कीर्णमृद्भोति विन्दन् ॥ १११ ॥

जिसमें दुःखरूपी दावानल चारम्भार और तीव्र रूपसे जल रहा है ऐसे संसाररूपी अरण्यमें अत्यन्त भ्रमण करते हुए जो शरणरहित पुरुष किसी भी तरह-बड़े कष्टोंसे धर्मरूपी अमृतके समुद्रके उस तीरको कि जि-सका निकटमव्य प्रसृति अनेक जीवोंने आश्रय लेरक्खा है, प्राप्त करलेते और उसमें अवगाहन करनेवाले अत्यंत धन्य मुमुक्षुजनों-घटमान योगियोंके द्वारा उदीर्ण-प्रकाशित रसके लेशमात्रको भी पालेते ह; वे ज्ञान संयम आ-दिके द्वारा तथा हर्ष वल ओज और वीर्य आदिके द्वारा समुद्ध हो जाते हैं।

धर्माचार्यके द्वारा जिसकी बुद्धिमें व्युत्पन्नता-रहस्यज्ञता प्राप्त हो गई है ऐसा निकटमव्य पुरुष परिग्र-हत्यागादिकेके द्वारा उसी भवमें या कुछ ही भवोंमें अपनी आत्माको संसाररहित बना देता है, यह बताते हैं:—

त्यक्त्वा सङ्ग सुधीः साम्यसमभ्यासवशाद् ध्रुवम् ।
समाधिं मरणे लब्ध्वा हन्यल्पयति वा भवम् ॥ ११२ ॥

प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा जिसकी बुद्धिमें व्युत्पन्नता प्राप्त हो गई है ऐसा भव्य पुरुष यदि चरमशरीरी हो तो उसी भवमें संसारको नष्ट कर देता है मुक्तावस्थाको प्राप्त करलेता है । यदि चरम-शरीरी न हो तो वह समतारूप या सामायिकरूप परिणामोका भले प्रकार अभ्यास करके उसकी निरंतर की गई भावनासे परिग्रहका त्याग कर और मरणसमयसे समाधि-रत्नत्रयकी एकाग्रताको धारण कर संसारकी मर्यादा-भ-वोंके प्रमाणको विलकुल कम कर देता है-कुछ ही भवोंमें मुक्त हो जाता है ।

अभेद समाधिके माहात्म्यकी प्रशंसा करते हैं:—

अयमात्मात्मनात्मानमात्मन्यात्मन आत्मने ।
समादधानो हि परां विशुद्धिं प्रतिपद्यते ॥ ११३ ॥

जिसको स्वसेवनके द्वारा भले प्रकार साक्षात्कार हो चुका है ऐसा जीव इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न हुए-क्षायोपशमिक ज्ञानमय निजात्मस्वरूपसे हटकर शुद्ध चिदानन्दस्वरूप निजात्माकी सिद्धिकेलिये निर्विकल्प निजात्मासे स्वसेवनरूप निजात्मा ही के द्वारा शुद्ध चिदानन्दस्वरूप निजात्माका ही भले प्रकार ध्यान करके घाति-कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुई अथवा समस्त कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न हुई विशुद्धिको प्राप्त कर लेता है ।

ध्यानकी सामग्रीका क्रम और उससे प्राप्त होनेवाले साक्षात् तथा परम्परा फलको बताते हैं—

इष्टानिष्टार्थमोहादिच्छेदोच्चैतः स्थिरं ततः ।

ध्यानं रत्नत्रयं तस्मात् तस्मान्मोक्षस्तः सुखम् ॥ ११४ ॥

जिससे कि इष्ट और अनिष्ट पदार्थोंके चारतविक स्वरूपका ज्ञान नहीं हो पाता किंतु इष्टमें प्रीति-राग होता और अनिष्टमें अघ्राति द्वेष होता है उस मोहके और तत्सदृश दूसरे भी भावोंके नष्ट हो जानेसे चित्तमें स्थिरता-निश्चलता प्राप्त होती है। मनके स्थिर हो जानेसे ध्यान होता और ध्यानमें रत्नत्रयकी पूर्णता होती है। रत्नत्रयके पूर्ण होजानेसे मोक्षकी सिद्धि और मोक्षमें अनंत सुखकी प्राप्ति होती है।

शिव-कल्याणरूप है बुद्धि जिनकी और जिन्होंने सुमना—देवों तथा विद्वानोंको वस करनेकेलिये जिनेन्द्र भगवान्के आगमरूपी क्षीरसमुद्रको भले प्रकार मथकर घर्मापृतको निकाल प्रकाशित किया है ऐसे श्रीमान् आशाधर सदा जयवते रहो। तथा हरदेव नामक प्रसिद्ध वे भव्यात्मा इस ग्रंथको समुद्र में कि जिनके उपयोगकेलिये उन्हीं आकाशधरेन इस ग्रंथकी टीकारूपी शुक्तिकी सुरपूर्वक रचना की है।

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥

भद्रम्

॥ दूसरा अध्याय ॥

किन २ उपायोंसे व्यवहार मोक्षमार्गका आराधन करनेवाला निश्चय मोक्षमार्गको सिद्ध करलेता है ? तो इसके उचारमें पहले यह कहा गया है कि "उद्योत उद्यव निर्वाह सिद्धि और निस्तरण इन उपायोंसे उसके आराधन करनेवालेको निश्चय मोक्षमार्गकी सिद्धि होती ही है ।" किंतु यहांपर चार आराधनाओंमेंसे पहली सम्यग्दर्शन आराधनाका प्रकरण है; अत एव उस विषयमें यह समझलेना आवश्यक है कि अपनी कारणसामग्रियोंके मिलजोनेपर मुसुक्षु भव्योंके यद्यपि सम्यग्दर्शन उद्भूत होजाता है; फिर भी वह निकट भव्योंके भी सिद्धि-पूर्णाताका संपादन करनेकेलिये उस चारित्रकी अपेक्षा रखता है—विना उस चारित्रकी सहायताके सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता कि जिसकी प्रकर्षता, उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही हो । इसी बातको यहांपर कहते हैं:—

आसंसारविसारिणोऽन्धतमसान्मिथ्याभिमानान्वया-
च्च्युत्वा कालबलाग्निमीलितभवानन्यं पुनरतद्वलात् ।
मीलित्वा पुनरुदतेन तदपक्षेपादविद्याच्छिदा,
सिद्धञ्चै करयन्निदुच्छ्रयत् स्वमहसा वृत्तं सुहन्मृग्यते ॥ १ ॥

यह अनादि मिथ्याष्टि जीव, समस्त संसारमें फैले हुए-अपने कार्यसे सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करनेवाले विपरीताभिवेद्यरूप भावविभ्रंश्यात्वसे अथवा दुराग्रहको निमित्तभूत शुक्तियोंके द्वारा उत्पन्न हुआ अहंकार जिसका अनुगमन करता है ऐसे अंधतम-द्रव्यमिथ्यात्वसे यद्वा दुर्नयोंके विलाससे अनंत संसारका निर्मीलन-संवरण करता हुआ-तिरस्कार करता हुआ किसी प्रकार-कालादि लाब्धिके निमित्तसे अथवा कार्यसिद्धिकेलिये अनुकूल समयकी सामर्थ्यसे दूर हुआ । किंतु फिर भी वह उसी मिथ्यात्वकी सामर्थ्यसे उसके प्रभावमें तिरोगित

होगया । क्योंकि अनादि मिथ्यादृष्टि मध्य कालादि लब्धिके निमित्तसे अन्तर्मुहूर्तकेलिये औपचारिक सम्यग्दर्शनको प्राप्त करलेता है । परन्तु शीघ्र ही उससे च्युत होकर फिर मिथ्यात्वपरिणामोंसे ही नियमसे आक्रांत होजाता है । जैसा कि कहा भी है—

“ निशीथ वासग्स्थेव निर्मलस्य मलीमसम् ।

पश्चादायाति मिथ्यात्व सम्यक्त्वस्यास्य निश्चितम्” ॥ इति ।

जिस प्रकार निर्मल दिनके चाद मलीमस रात्रिका आगमन अवश्य ही होता है । उसी प्रकार इस—अनादि मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम ही उत्पन्न हुए सम्यग्दर्शनके चाद मिथ्यात्वपरिणाम भी नियमसे होते हैं ।

ऐसा होनेपर भी उस अंघतम—द्रव्यमिथ्यात्वका प्रद्यंभ होजानेसे अविद्या—अज्ञान—कुमति कुशुत और विभङ्ग अथवा संशय विपर्यय और अनध्यवसाय इन तनि अज्ञानोंका छेदन करनेवाला वह सम्यग्दर्शनरूप आत्मीय अथवा निज तेज फिरसे उद्भूत होता है । किन्तु वह मित्र शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्तिकेलिये अथवा अपना उत्कर्ष और परकी अपकर्ष सिद्ध करनेकेलिये किसी किमोके ही निरुद्धमव्यक्ते ही अथवा विजिगीषुके ही मित्रके समान बढ़ते हुए चारित्रिके साहाय्यकी अपेक्षा करता है । क्योंकि जिस प्रकार मित्रकी सहायताके विना विजय प्राप्त नहीं हो सकती उसी प्रकार चारित्रिकी सहायताके विना सम्यग्दर्शन भा सिद्धिलाभ—शुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता ।

मुमुक्षुओंको मिथ्यात्वके बढानेवाली या उपरुक्त करनेवाली सामग्रीको दूर करनेका उपदेश देते हैं—

दवयन्तु सदा सन्तस्ता द्रव्यादेचतुष्टयीम् ।

पुंसा दुर्गतिसर्गे या मोहारे; कुलदेवता ॥ २ ॥

जिस प्रकार विजिगीषुओंको प्रतिपक्षियोंकी दुर्गति करनेमें कुलदेवी माहाय्य किया करती है उसी प्रकार मुमुक्षुओंको मिथ्याज्ञान या नरवादि दुर्गतियोंको प्राप्त करनेमें द्रव्यादिककी चौकड़ी मिथ्यात्वकी सहायता

किया करती है। परसमयके अनुसार मानी हुई कुदेवादिककी मूर्तिप्रभृतिको मिथ्यात्वका द्रव्य, उसको बढाने-वाले तीर्थ आदि अनायतनोंको उसका क्षेत्र, संक्रांति ग्रहण प्रभृति मिथ्यादर्शनके बढानेवाले समयको उसका काल, और शंका कांक्षा आदि परिणामोंको मिथ्यात्वका भाव कहते हैं। यह द्रव्यादिकी चौकडी मिथ्यात्वको तयार करती और मनुष्योंकेलिये कुज्ञान तथा नरकादि दुर्गतियोंको उत्पन्न करती है। अत एव सत्पुरुषोंको उचित है कि वे सदा उसको दूर करनेका ही प्रयत्न करें।

मिथ्यात्वका कारण और लक्षण बताते हैं:—

मिथ्यात्वकर्मपाकेन जीवो मिथ्यात्वमुच्छति ।

स्वादुं पित्तज्वरेणेव येन धर्मं न रोचते ॥ ३ ॥

मोहनीय कर्मकी मिथ्यात्व प्रकृतिके उदयसे जीवोंके जो भाव होते हैं उनको मिथ्यात्व कहते हैं; जि-नसे कि उस जीवको धर्मकी तरफ रुचि नहीं होती। क्योंकि दर्शनमोहनीय कर्म मद्यके समान माना है। अत एव इसके उदयसे जीव वस्तुतत्त्वमें अनेक प्रकारसे मोहित-मूर्च्छित हुआ करता और विपरीत अभिनिवेशे आक्रान्त-ग्रस्त होजाया करता है। इसीलिये वह वस्तुके वास्तविक स्वरूपका श्रद्धान नहीं कर सकता। और धर्मके विषयमें उसकी रुचि भी नहीं होती। जिम तरहसे कि पित्तज्वरवाले मनुष्यको स्वादु-मधुर रस भी रुचिकर नहीं होता उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिको भी वास्तविक धर्म रुचिकर नहीं होता।

मिथ्यात्वके भेदोंको उसके प्रणेताओंकी अपेक्षासे बताते हैं:—

बौद्धशैवद्विजश्वेतपटमरकरिपूर्वकाः ।

एकान्तविनयभ्रान्तिसंशयज्ञानदुर्दशः ॥ ४ ॥

अ. ध. १६

मिथ्यात्वके पांच भेद है—एकान्त विनय विपर्यय संशय और अज्ञान । किसी एक धर्मको—अंशको देसकर समस्त वस्तुको सर्वथा वैसा ही मानना इसको एकान्त मिथ्यात्व कहते हैं । और वैसा मानने या ग्रहण-यन करनेवाले बौद्धादिकोंको एकान्त मिथ्यादृष्टि कहते हैं । सभीचीन और मिथ्या दोनों ही प्रकारके देव-गुरु शास्त्रको समान समझ कर वैसी ही दोनोंकी एकसी भक्ति आदि करना, इसको विनय मिथ्यात्व कहते हैं । और इसके प्रणेता शैवादिकोंको वैनयिक कहते हैं । वस्तुत्वके विपरीत अद्वानको विपर्यय मिथ्यात्व और उसके प्रणेता याज्ञिक ब्राह्मणादिकोंको विपरीत मिथ्यादृष्टि कहते हैं । “केवली कबलाहारी ही होते हैं अथवा उसके विपरीत” यद्वा “स्त्रीको उसी भवेसे मोक्ष होती है या नहीं” इस तरहकी जिसमें चलायमान प्रतीति पाई जाय उस मिथ्या अद्वानको संशयमिथ्यात्व और उसके प्रणेता श्वेताम्बरादिकको संशयमिथ्यादृष्टि कहते हैं । सर्वज्ञा-दिके विपर्यय किसी भी प्रकारका विश्वास न करनेको या “अज्ञानसे ही मोक्ष होती है” इस अद्वानको अज्ञान-मिथ्यात्व कहते हैं । और उसके प्रणेता मस्करी आदिको अज्ञान मिथ्यादृष्टि कहते हैं ।

पार्श्वनाथ भगवान्के तीर्थमें और महावीर स्वामीके समयमें मस्करी पूरण नामका एक ऋषि होगया है । वह ग्यारह अंगका पाठी था । वह चाहता था कि मैं केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही वीर भगवान्की दिव्यध्वनि सुनूं—मेरे निमित्तसे ही उनकी दिव्यध्वनि स्थिरना सुरू हो और मैं उनका गणधर बनूं । इसलिये वह केवल ज्ञान होते ही महावीरस्वामीके समवसरणमें गया । किंतु उसके निमित्तसे भगवान्की दिव्यध्वनि न निकली और गौतमके निमित्तसे निकली । इसलिये उसको यह मत्सरता उत्पन्न हुई कि इन्होंने ग्यारह अंगके धारक मेरे निमित्तसे अपनी दिव्यध्वनिका निर्गम न किया किंतु अपने शिष्य गौतमके निमित्तसे किया । इस मत्सर-ताके कारण वह विरुद्ध होकर और ये सर्वज्ञ ही नहीं ऐसा मानकर समवसरणके बाहर आया और आकर उसने अपना यह मत प्रकाशित किया “अज्ञानसे ही मोक्ष होती है” । अतएव अज्ञान मिथ्यात्वका प्रणेता मस्करी माना जाता है ।

पांचो प्रकारके मिथ्यात्वोंमें दोष दिखानेके अभिप्रायसे क्रमानुसार पहले एकान्त मिथ्यात्वके दोष बताते हैं—

अभिसरति यतोङ्गी सर्वथैकान्तसंविद, —
परयुवतिमेनेकान्तात्मसंविप्रियोपि ।
मुहुरुपहितनानाबन्धदुःखानुबन्धं,
तमनुषजति विद्वान् को नु भिथ्यात्वशशुम् ॥ ५ ॥

जिसके निमित्तसे यह प्राणी अपनी अनेकांतसंविदरूप प्रिया—बल्लभाके रहते हुए भी परकात्ताके समान सर्वथैकान्ता संवित्तसे अभिसरण करने लगता है, और इसीलिये जो विविध प्रकारसे बन्धों—प्रकृति आदि कर्मबन्धों अथवा रस्सी आदिके द्वारा होनेवाले बन्धोंसे उत्पन्न हुए दुःखोंकी परस्पराओंको उन प्राणियोंकेलिये पुनः पुनः उपस्थित करता है, ऐसे भिथ्यात्वशशुसे, भला ऐसा कौन विद्वान् होगा जो कि सम्बन्ध रखना चाहें ? कोई भी नहीं । भावार्थ—जिस प्रकार लोकमें विचारिणील पुरुष व्यसनमें फंसाकर दुःख-युगानेवालेको अपना शत्रु समझकर झोडदेते हैं या उससे सम्बन्ध नहीं करते । उसी प्रकार सुष्ठु ज्ञानी भयोंको आत्मस्वरूपसे हटाकर पर स्वरूपमें मोहित करदेनेवाले और विविध प्रकारके दुःखोंको देनेवाले तथा उनके कारणोंको संचित करनेवाले भिथ्यात्वको शत्रु समझकर छोडदेना चाहिये और उससे सम्बन्ध नहीं रखना चाहिये ।

विनयाभिथ्यात्वकी निन्दा करते हैं—

शिवपूजादिमात्रेण मुक्तिमप्युपगच्छताम् ।
निःशङ्कं भूतघातोयं नियोगः कोपि दुर्विधेः ॥ ६ ॥

शिवपूजा या गुरुपूजा आदिके करनेमात्रसे ही मुक्ति प्राप्त होजाती है, जो ऐसा माननेवाले हैं उनका हृदय निःशङ्क होकर प्राणिवधमें प्रवृत्त हो सकता है । अथवा उनका दुरागम-दूषित सिद्धांत प्राणिवध करनेकेलिये मनु-

र्थोंको नियमसे और अच्छी तरहसे प्रवृत्त करदेता है। भावार्थ—इसका कारण यह हो सकता है कि महादेवको उनके सिद्धांतमें श्रुतोंका सहार करनेवाला माना है। इसलिये उनका सिद्धांत आदर्शको पूज्य बताकर पूजकोंको आदर्शके अनुसार चलनेका—भूतघात—प्राणिवध करनेका अवश्य ही उपदेश देता है। अत एव उसकी पूजामात्रसे श्रुक्ति माननेवाले वैनयिक भी निःशंक होकर उस कर्ममें प्रवृत्त हो सकते हैं।

विपरीत मिथ्यात्वको छोड़नेकेलिये प्रेरणा करते हैं:—

येन प्रमाणतः क्षिप्तां श्रद्धधानाः श्रुतिं रमात ।

चरन्ति श्रेयसे हिंसां स हिंस्या मोहराक्षसः ॥ ७ ॥

अपना हित चाहनेवालोंको उस विपरीताभिनिवेशके उत्पन्न करनेवाले मोहकर्मरूपी राक्षस-निशाचरका ही वध करना उचित है, जिसके कि वशमें पडकर ये प्राणी—विपरीतमिथ्यादृष्टि लोक प्रमाणसे—“वेद आत्मप्राणी-त नहीं है; क्योंकि वह पशुवधका उपदेश देता है” इत्यादि युक्तियोंके द्वारा खण्डित किये जानेपर भी उस श्रुति-वेदवाक्यका ही श्रद्धान्न करते और कल्याणकेलिये—जिससे कि स्वर्गादिककी प्राप्ति हो सके, उस पुण्यकेलिये हिंसाका आचरण किया करते हैं।

संशय मिथ्यात्वकी निन्दा करनेके अभिप्रायसे कलिकालमें संशय मिथ्यादृष्टियोंके साहाय्यको प्रकाशित करते हैं:—

अन्तःस्खलच्छन्द्यमिव प्रविष्ट रूप स्वमेव स्ववधाय येषाम् ।

तेषां हि भाग्यैः कलिषेव नूनं तपस्यलं लोकविवेकमश्नन् ॥ ८ ॥

जिनका कि निजका वह स्वरूप जिसमें कि पूर्वोक्त “केवली कवलहारी है या अन्य प्रकारके, स्त्री उसी

भवसे सुक्त होती या नहीं, " इस तरहकी चलायमान प्रतीति शल्य-काटकी तरहसे घुसी हुई है, और इसीलिये जो अपना ही वध करनेवाला है; क्योंकि संशय मिथ्यादर्शन भी आत्मस्वरूपसे विपरीत ही है; और इसीलिये वह भी आत्माका घातक ही है। मालूम पड़ता है कि ऐसे पुरुषोंके भाग्यसे ही यह कलिकाल नियमसे लोकोंके व्यवहर्त्ता पुरुषोंके विवेक-युक्तयुक्तकी विचारशक्तिका संहार करता हुआ अच्छी तरहसे अपने प्रतापकी प्रकट कर रहा है। यहाँपर कलिके विषयमें ऐसा कहकर, ज्योतिष्यर मत कलिकालमें ही प्रकट हुआ है, इसका स्मरण दिलाया है। क्योंकि पाँच प्रकारके मिथ्यात्वमेंसे संशय मिथ्यात्वको पुष्ट करनेवाला ज्योतिष्यर मत कलिकालमें ही उद्भूत हुआ है। शेष चार प्रकारके द्रव्य मिथ्यात्वके प्रणता कलिके पहले ही उत्पन्न हो चुके थे।

अज्ञान मिथ्यावृत्तियोंके दुर्बिलासोंपर खेद प्रकट करते हैं:—

युक्तावनाश्वस्य निरस्य चासं भूतार्थमज्ञानतमोनिममाः ।
जनानुपायैरतिसंघानाः पुष्णन्ति ही स्वव्यसनानि धूर्ताः ॥ ९ ॥

जिस प्रकार सुप्त पदार्थ अवश्य हैं क्योंकि उसका कोई नाशक प्रमाण संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई न कोई सर्वज्ञ अवश्य ही है; क्योंकि उसका भी वाधक-उसके विरुद्ध—“ सर्वज्ञ कोई नहीं है ” इस वातको सिद्ध करनेवाला कोई प्रमाण सम्भव नहीं है। यह वात निश्चित है। इत्यादि सर्वज्ञकी साधक युक्तियोंपर विश्वास न करके; बल्कि परमार्थतः सत्य-प्रमाणसे सिद्ध होनेपर भी उस आत्म परमेष्ठीका निरसन करके, बड़े दुःखकी बात है कि, अज्ञानके अंधकारमें विलकुल डूबे हुए कुछ धूर्त लोक संसारके लोगोंको अनेक प्रकारके उपायोंसे उगते फिरते

१—यहाँपर मिथ्यात्वसे द्रव्य मिथ्यात्व ही समझना चाहिये। क्योंकि भावरूप मिथ्यात्व सदा ही रहा करता है। किंतु द्रव्य मिथ्यात्वकी—जिसे कि भाव मिथ्यात्वकी पुष्टि होती है और तदनुरूप देवगुरुशास्त्रकी तथा उनकी मूर्ति आदिनी कल्पना और रचना हुडावसर्पिणी कालमें ही हुआ करती है।

सप्तार्चिकी उपमा दी है। इससे किसी किसीने जो मिथ्यात्वके सात भेद माने हैं सो भी इसीमें अन्तर्भूत हो जाते हैं; यह बात सूचित की है। सात भेदोंके नाम इस प्रकार हैं—

“एकात्मिकं सांशयिकं च मूढं स्वाभाविकं वैनयिकं तथैव ।

व्युद्ग्रहाहिकं तद्विपरीतसन्नं मिथ्यात्वभेदान्वबोधं सप्त ॥”

ऐकान्तिक, सांशयिक, मूढ, स्वाभाविक, वैनयिक, व्युद्ग्रहाहिक, अत्युद्ग्रहाहिक, इस तरह मिथ्यात्वके सात भेद हैं। अथवा तीन दर्शन मोहनीय और चार अनंतानुबंधी कथाय ये सातों ही प्रकृति सम्यक्त्वका घात करती हैं, अत एव इस अपेक्षासे भी मिथ्यात्वके सात भेद होते हैं।

मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी भले प्रकार पहचान हो सके इसलिये संक्षेपमें दोनोंका लक्षण बताते हैं—

ग्रासाद्यार्दानिवे देवे वखादिग्रन्थिले गुरौ ।

धर्मे हिंसामयं तद्धीमिथ्यात्वमितरेतरत् ॥ १२ ॥

जिनमें धुथा राग द्वेष मोह आदि ऐसे दोष पाये जाते हैं जिनका कि ग्रासादिके द्वारा-होनेवाले भोजन कवलाहारको देरकर तथा स्त्री शस्त्र अशस्त्रका धारण इत्यादि कार्यको देखकर अनुमान किया जा सकता है उनको कुदेव कहते हैं। वस्त्र दण्ड पात्र आदि परिग्रहके धारण करनेवालोंको कुगुरु कहते हैं। जिसमें कि प्राणि-योंके वधको कर्तव्यतया बताया गया है उस आगमको कुधर्म कहते हैं। इस प्रकार दूषित देवमें परिग्रही गुरुमें और हिंसामय धर्ममें समीचीन देव गुरु धर्मकी बुद्धि रखना इसको मिथ्यात्व कहते हैं। और इससे विपरीत समीचीन देव गुरु धर्ममें-निर्दोष देव निर्ग्रथ गुरु और अहिंसामय धर्ममें देव गुरु धर्मकी श्रद्धा रखनेको सम्यक्त्व कहते हैं।

सम्यक्त्वकी सामग्रीकी प्रशंसा करते हैं —

तद् द्रव्यमव्यथमुदेतु शुभैः स देशः,

संतन्य ॥ प्रतपनु प्रततं स कालः ।

भावः स नन्दतु सदा यदनुग्रहेण,

प्रस्रौति तत्त्वशान्तासगवी नरस्य ॥ १३ ॥

जिन भावावृत्तके शरीरकी प्रतिष्ठा आदि द्रव्य अभावरूपसे उदित हों — अपना कार्य करनेके लिये शक्तियोंको उद्भूत करें । समनसरण या चैत्यालय प्रभृति देश—स्थान शुभ कृत्यों व गर्भोदि कल्याणकोके महोत्सवोंसे भले प्रकार पूर्ण रहें । तीर्थकारोंके समय अथवा सम्मर्गर्जन उत्पन्न होनेके योग्य अर्धपुद्गल परिवर्तन कालकी शक्ति सदा अव्याहत बनी रहे । इसी प्रकार सम्मर्गर्जने के नान्न होनेमें कारणभूत अथःप्रवृत्तकरण आदि आत्माके भाव सदा समृद्धिको प्राप्त हों; जिनके कि अनुग्रहे जातों—गणपर, गुरुओंकी वाणी जीवको तन्मोंमें रुचि उत्पन्न करादेती है । भावार्थ जिन प्रकार लोकमें नौ खल नगह श्रेय द्रव्यको पाकर अतिशयको प्राप्त कर लोगोंको दूध दिया करती है उमा प्रकार परापर गुरुओंकी देशना—वाणी भी उक्त द्रव्यादिकी सहायतासे सातिशय होकर जीवोंको सम्मर्गदर्शन उत्पन्न कराती है । अत एव देशनामें अतिशय उत्पन्न करनेवाले द्रव्यादि कारणोंकी शक्तियाँ सदा उद्भूत रहें ।

यहांपर तत्त्वरुचि—शब्दका अर्थ ' तत्वोंकी इच्छा ' ऐसा नहीं है । क्योंकि इच्छाके कारणभूत मोह-कर्मका जहांपर उदय नहीं पाया जाता ऐसे उपशान्तकषाय प्रभृति गुणस्थानोंमें अथवा सुक्तात्माओंमें वह-इच्छा नहीं पाई जाती, अत एव तत्त्वरुचि आत्माके उस स्वरूपको कहते हैं जो कि विरहित अभिनिवेशसे शून्य और पर तथा अपर वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपके श्रद्धानरूप है ।

परम आप्तका लक्षण बताते हैं—

मुक्तोऽष्टादशभिर्देवैर्युक्तः सार्वज्ञसंपदा ।

शास्त्रि मुक्तिपथं भव्यात् योसात्राप्तो जगत्पतिः ॥ १४ ॥

बुधा वृषा भय द्वेष राग मोह चिन्ता जरा रोग मृत्यु स्टेड मट गति विम्वय जन्म निद्रा और विपाद ये अठारह दोष हैं । ये सर्वसाधारण रूपमें तीनों लोकोंके जीवोंमें पाये जाते हैं । अत एव जिनमें ये पाये जाय उनको संसारी और जिनमें न पाये जाय उनको आप्त समझना चाहिये । जो इन अठारह दोषोंमें रहित है, अनन्त ज्ञान अनन्त दर्शन अनन्त सुख और अनन्त वीर्य इस अनन्त चतुष्टयरूप जीवनशक्ति पर्यायके उत्पन्न हो जानेसे समवसरण और अष्ट महाप्रतिहार्यादि विभूतिसे युक्त है, भव्य जीवोंको मोक्षमार्गका स्वरूप बताने वाला है, उस तीन लोकके स्वामीको आप्त करते हैं ।

भावार्थ— इस लोकमें देवके अपायापगम ज्ञान पूजा और वचन इन उतिशयोंको तथा तीन लोकके स्वामित्व-ईश्वरपनेको बताया है । जिसमें ये बातें पाई जाय उसको ही आप्त कहते हैं । अठारह दोष रहित होने-को अपायापगम, अनन्त चतुष्टयके धारणको ज्ञानातिशय, समवसरणादि विभूतिको पूजातिशय और दिव्यध्वनीको वचनातिशय कहते हैं ।

१ बुधा वृषा भय द्वेषो रागो मोहश्च चिन्तनम् ।

जरा रजा च मृत्युश्च स्टेड लेदो मरो रति ॥ १ ॥

विष्वयो जज्ञन निद्रा विपादोऽष्टादश ध्रुवा ।

त्रिजगत्सर्वभूताना दोषा साधारणा इमे ॥ २ ॥

एतदेवैर्विनिर्मुक्त सोयमाप्तो निरञ्जन ।

विद्यते येषु ते नित्य तेव संसारिणः सृष्टाः ॥ ३ ॥

सुख भव्योंको परम आसकी सेवा करनेकेलिये प्रवृत्ति करनेका उपदेश देते हैं—

यो जन्मान्तरतत्त्वभावनसुवा बोधेन बुद्ध्वा स्वयं,

श्रयोमार्गमपास्य धातिदुरित साक्षादशेषं विदन् ।

सद्यस्तीर्थकरत्वपक्वित्रमगिरा कामं निरीहो जगत्,

तत्त्वं शास्ति शिवाग्निभिः स भगवानाप्तोत्तमः सेव्यताम् ॥ १५ ॥

किसी पूर्व जन्ममें किये गये तत्त्वभ्यासकी सामर्थ्यसे उत्पन्न हुए ज्ञानके द्वारा स्वयं ही मोक्षमार्गको जानकर और मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण अन्तराय इन चार घाति कर्मोंको नष्ट कर समस्त वस्तुओंको और उनकी त्रिकालवर्त्ती समस्त पर्यायोंको प्रत्यक्ष जानते हुए जो केवलज्ञानके उत्पन्न होते ही तीर्थकर नामक पुण्य-कर्मके उदयसे उत्पन्न हुई वाणी-दिव्य ध्वनिके द्वारा, नीतराग होनेसे अपने उपदेशसे किमी भी प्रकारके फलकी वाञ्छा न करके, यथेष्ट रूपमें तनि जगत्के जीवोंको जीनादि तत्त्वोंका और मोक्षमार्गका उपदेश देता है उस आप्तोत्तमकी ही, जो कि इन्द्रादिकोंके द्वारा भी पूज्य है, मोक्षके अभिलाषियोंको आराधना करनी चाहिये ।

इस तरहके आसका निर्णय आजकलके लोगोंको किस तरह हो सकता है ? इसका उत्तर देते हैं—

शिष्टानुशिष्टात् सोत्यक्षोप्यागमाद्युक्तिसंगमात् ।

पूर्वापरविरुद्धाच्च वेद्यतेद्यतनैरपि ॥ १६ ॥

सर्वज्ञके समयके लोक उसको देखकर जान सकते थे । किन्तु आज कलके लोक उसको नहीं देख सकते; क्योंकि वह अतीन्द्रिय है—चक्षुरादि इन्द्रियोंके अगोचर है । फिर भी उस आगमके द्वारा वह जाना जा सकता है, जो कि

शिष्टों-जिन्होंने कि आसोपदेशके अनुसार शिक्षाविशेषका संपादन किया है ऐसे—स्वामी समन्तभद्र प्रभृति आचार्योंके द्वारा उपदिष्ट है, “आप्तका आगम प्रमाण है, क्योंकि वह यथावत् वस्तुका उपदेश देता है” इत्यादि युक्तियोंके द्वारा जो भले प्रकार संगत है, एवं जिनके भीतर किसी भी प्रकारसे पूर्वापर विरोध नहीं पाया जाता। क्योंकि वचनको देखकर ही उसके वक्तके विषयमें ग्रामाण्याप्रामाण्यका निश्चय किया जा सकता है। जिन वचनोंमें पूर्वापर विरोध है—एक जगह कहा जाता है कि “न हिंस्यात्सर्वभूतानि” अर्थात् किसी भी जीवकी हिंसा नहीं करनी चाहिये—और दूसरी जगह कहा जाता है कि “यद्यार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा” अर्थात् स्वयंभूने इन पशुओंकी रचना यज्ञकोलिये ही की है उनको और जो युक्ति—प्रमाणसे संगत नहीं हैं ऐसे वचनोंको प्रमाण नहीं माना जासकता। किंतु जिनमें इस तरहका पूर्वापर विरोध नहीं है और युक्तिसंगत है वे ही वचन शिष्टों द्वारा उपदिष्ट माने जाते और प्रमाण समझे जाते हैं। क्योंकि वचनोंका सदैव और निर्दोष होना सदैव निर्दोष आशयके वक्ता व्यक्तियोंके ऊपर निर्भर है। शुभाशय व्यक्तियोंके सम्बन्धसे वचन प्रशस्त और दुष्टाशयोंके सम्बन्धसे दुष्ट ही जाया करता है।

इसी बातको आगेके पद्यमें दृष्टांतद्वारा स्पष्ट करते हैं:—

विशिष्टमपि दुष्टं स्याद्ध्रुवो दुष्टाशयाश्रयम् ।

घनाम्बुवचदंबौच्चैर्वन्धं स्यात्तीर्थगं पुनः ॥ १७ ॥

जिस प्रकार गंगोदक वर्षनिवाले भेषका जल पथ्य होनेपर भी दूषित स्थानपर पडकर अपथ्य होजाता है; उसी प्रकार विशिष्ट-आसोपदिष्ट भी वचन दुष्टाशय-जिनके हृदयको दर्शनमोहनीय कर्मके उदयने

१--यथा-आप्तनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञानगमेशिना भावितव्य नियोगेन नान्यथा खाप्तता भवेत् ॥
[रत्नकरड-स्वामी समन्तभद्र]

आक्रान्त कर रक्खा है ऐसे रागी द्वेषी उपदेष्टाओंको पाकर दृष्ट-अश्रद्धेय और इसीलिये विपरीत अथका करनेवाला होजाया करता है । किन्तु वही जल पवित्र स्थानपर पडता है तो जिस तरह अत्यंत पूज्य होजाता है उसी प्रकार वीतरागी अत एव पवित्र हृदयवाले पुरुष-समन्तभद्रादि आचार्योंको पाकर अतिशय पूज्य एवं श्रद्धेय और इसीलिये समीचीन अर्थको सिद्ध करनेवाला हो जाता है ।

भागसमें जो वाक्य जिस विषयमें जिस अपेक्षासे कहा गया है उसको उसी विषयमें उसी तरहसे प्रमाणित करनेका उपदेश देते हैं—

दृष्टेयंध्यक्षतो वाक्यमनुमेयेनुमानतः ।
पूर्वापराविरोधेन परोक्षे च प्रमाण्यताम् ॥ १८ ॥

आगसमें तीन प्रकारके पदार्थ बताये हैं-दृष्ट, अनुमेय, और परोक्ष । जो प्रत्यक्ष प्रमाणके द्वारा जाने जा सकते हैं ऐसे पौद्गलिक विकारोंको दृष्ट और जो अनुमानके द्वारा जाने जा सकते हैं ऐसे जीव परमाणु धर्म अधर्म कालाणु आकाश लोक परलोक शुभाशुभ कर्म प्रभृति पदार्थोंको अनुमेय, तथा इन दोनों ही के जो अविषय है ऐसे कर्म स्थिति स्वर्ग नरकके पटलोंकी संख्या द्वीप सागर पर्वत हृदाटिका प्रमाण अकृत्रिम चैत्यालय जम्बूद्वीपादिकी रचना आदिको परोक्ष कहते हैं । इनमेंसे जिस तरहके पदार्थको वतानेकेलिये आगसमें जो वाक्य आया हो उसको उसी तरहसे-यदि दृष्ट विषयमे आया हो तो प्रत्यक्षसे और अनुमेय विषयमें आया हो तो अनुमानसे तथा परोक्ष विषयमें आया हो तो पूर्वापरका अविरोध देखकर प्रमाणित करना चाहिये ।

आप्तोक्त और अनाप्तोक्त वाक्यकी पहचान वताने है—

यैकवाक्यतया विष्वग्वर्तने साहती श्रुतिः ।
क्वाचिद्धि केनचिद्धूर्ता वर्तन्ते वाक्क्रियादिना ॥ १९ ॥

जिसकी कि सर्वत्र-न्याय व्याकरण साहित्य वा सिद्धांत सभी विषयोंमें एकत्रव्ययता पाई जाती है उसी देशनाको आप्तोक्त समझना चाहिये। क्योंकि जो धूर्त है-जो दूसरोको प्रतारित करनेमें तत्पर रहा करते है वे किसी नियत विषयमें अपने किसी नियत ही वचन क्रिया चेष्टा और वेप आदिके द्वारा प्रवृत्त हुआ करते हैं। अर्थात् पूर्वापर अचिरद्व वचनोको आप्तोक्त और विरुद्ध वचनोंको अनप्तोक्त समझना चाहिये। क्यों कि धूर्तोंके वचन चेष्टा वेपादिक प्रायः करके कहीं कुछ और कहीं कुछ रहा करते है।

आप्तोक्त वचनमें भी हेतुसे वाधा आ सकती है, इस शंकाका परिहार करते है—

जिनोक्ते वा कुतो हेतुघाघगन्धोपि शङ्क्यते।

रागादिना विना को हि करोति वितथं वचः ॥ २० ॥

राग द्वेष आदि कर्पायोंपर विजय प्राप्त करनेवाले जिन भगवान्के वचनोमें युक्तियोंके द्वारा पूर्ण रूपसे वाधा आनेकी तो बात क्या; लेशमात्र भी वाधाकी शंका किस तरह की जा सकती है? क्योंकि जहांपर कर्पाय पाया जाता है वही पर वचनमें असत्यताकी सम्भावना होसकती है। इसी बातको ग्रथकार व्यतिरेक रूपसे यहाँ पर कहते है; कि ऐसा कौन पुरुष होगा जो कि रागद्वेषमोहके विना वितथ-मिथ्या वचन बोले। अत एव वीत-रागके वचनोमें अंशमात्र भी वाधाकी संभावना किस तरह हो सकती है?

जो रागादि कर्पायोंसे आक्रान्त है उनकी आप्तताका निराकरण करते है:—

ये रागादिजिताः किंचिज्जानन्ति जनयन्त्यपि।

संसारवासनान्तेपि यद्याप्ताः किं ठकैः कृतम् ॥ २१ ॥

जिनको रागादिने जीतलिया है-जो राग द्वेष मोहसे अभिभूत हैं, और कुछ अल्प ज्ञानके धारण कर-

नेवाले है, एवं संसारकी वासनाको-गृह गृहिणी आदि पदार्थोंकी अभिलाषाओंके संसारको संसारमें उत्पन्न कर रहे है, ऐसे पुरुषोंमें भी यदि लोक आप्त-यथार्थ वक्ता सर्वज्ञकी कल्पना करते हैं तो फिर ठगोंने ही क्या विगाडा है? भावार्थ—जब कि दोनों ही संसारकी जनताको ठगनेवाले है तो ठगोंकी निन्दा क्यों की जाती है-उनको भी आप्त क्यों नहीं मानलिया जाता? अत एव जो सकषाय और अल्पज्ञ हैं उनको आप्त नहीं माना जा सकता।

जो आप्तभास है उनसे उपेक्षा करनेका उपदेश देते हैं:—

योऽर्धाङ्गं शूलपाणिः कलयति दयितां मातृहा योचि मांसं,

पुंस्त्व्यातीक्षाबलाद्यो भजति भवसं ब्रह्मवित्त्परो यः।

यश्च स्वर्गादिकामः स्थति पशुमकृपे आतृजायादिभाजः,

कानीनाद्याश्च सिद्धा य इह तदवधिप्रेक्षया ते ह्युपेक्ष्याः ॥ २२ ॥

महादेव अपने शरीरके आधे भागमें दयिता-पार्वतीको और हाथमें शूल-त्रिशूलको धारण करता है, बुद्ध-ने अपनी माताका घात कर-उत्पन्न होते ही माको मारकर मांसका भक्षण किया। सांख्य पुरुष और प्रकृति इन दोनों ही के ज्ञानके बलसे विषयसुखका सेवन करता है। वेदान्ती ज्ञान ही है एक रूप जिसका ऐसे ब्रह्मतत्त्वा जाननेवाला होकर भी उसी संसारके रसका अनुभव करनेवाला है। याज्ञिक ब्राह्मण भी स्वर्ग पुत्र धन धान्यादिकी इच्छाको पूरा करनेकेलिये निर्दय होकर वकरी आदि पशुओंके वध करनेमें प्रवृत्त होता है। इनके सिवाय और भी जो कानीन—व्यास वासिष्ठ प्रभृति अनेक पुरुष प्रासिद्धि प्राप्त करगये है; जिन्होंने कि भाईकी स्त्री या चाण्डालकन्या आदिका सेवन किया था; उन सबका स्वरूप ग्रंथोंमें लिखा हुआ है। अत एव उन शास्त्रोंपर भले प्रकार विमर्ष—विचार

१—व्यास कन्यासे उत्सव हुए थे इसलिये उन्हें कानीन कहते है।

कर अपने हितकी इच्छा रखनेवाले विचारशील सुसुधुओंको इन शिव सुगत सांख्य प्रभृति आत्माभासोंसे उपेक्षा करना ही उचित है—इनसे न राग करना चाहिये और न द्वेष ।

शुक्तियोंसे भले प्रकार सिद्ध परमाणुके द्वारा जिने पदार्थोंका अर्थ समझलिया है और उसके अनुसार जो व्यवहार करता है ऐसा पुरुष ही मिथ्यात्वपर विजय प्राप्त कर सकता है । इसी बातको प्रकट करते हैं:—

यो युक्त्यानुगृहीतयासवचनज्ञप्त्यात्मनि स्फारिते,—

ष्वर्थेषु प्रतिपक्षलक्षितसदाद्यानन्यधर्मात्मसु ।

नीत्या क्षिप्तविपक्षया तदविनाभूतान्यान्यधर्मोत्थया,

धर्मं कस्यचिदपि तं व्यवहरत्याहन्ति सोऽन्तस्तमः ॥ २३ ॥

आप्तवचनोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको आगम कहते हैं । यहाँपर वचनशब्द उपलक्षण है । अत एव आप्तके हाथ बँगरहके संकेतसे उत्पन्न होनेवाले ज्ञानको भी आगम कहते हैं । “ सभी पदार्थ अनेकान्तात्मरू-अनन्तधर्मात्मक है; क्योंकि वे सत् होते हैं वे वे अनन्तधर्मात्मक होते हैं । अथवा आप्तके वाक्य प्रमाण हैं; क्योंकि वे प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणसे अविच्छेद हैं । जो जो इनसे अविच्छेद होते हैं वे सब प्रमाण होते हैं । ” इत्यादि अनेक शुक्तियोंके द्वारा इस आगमकी प्राभाणिकता भले प्रकार सिद्ध है । इस शुक्तिसिद्ध आगमके द्वारा अन्तस्तत्त्वमें प्रकाशित हुए—स्फुरायमान हुए नास्तित्व अनित्यत्व अनेकत्व प्रभृति अनेक

१ जीवोक्ति ह्यदि चेदा उवओगतिसेसिद्धो हू कता ।
भोत्ता य देहमेतो ण इ मत्तो कम्मसजुत्तो ॥ इत्यादि ।

प्रतिपक्षी धर्मोंके माथ साथ अस्तित्व नित्यत्व एकत्वादि अंतत धर्मोंके धारण करनेवाले—अनन्तधर्मत्मक जीव पुद्गल धर्म अधर्म काल आकाश इन छोडो द्रव्योंसे किसी भी एक वस्तुके एक अंशमें नयकी प्रवृत्ति हुआ करती है। क्योंकि नय उसीको कहते हैं जो कि प्रमाणके द्वारा गृहीत पदार्थके एकदेशको विषय करता ह। यह नयपरिपाटी जिय अंशमें प्रवृत्त होती है उसके विरुद्ध धर्मका निराकरण नहीं करती; उसकी अपेक्षा रखती है, और अपने निरक्षित धर्मके अविनाभावी दूरे धर्मसे उत्पन्न होती है। क्योंकि द्रव्यार्थिक नय पर्यायार्थिककी और पर्यायार्थिक द्रव्यार्थिककी अपेक्षा रखनेपर ही समीचीन नय माना जाता है; अन्यथा नहीं। यही बात सदसदादिक दूरे धर्मोंक विषयमें भी है। इसी तरहसे जिस प्रकार अविनाभावी हेतु धर्मरूप धूमके द्वारा पर्वतमें अग्निका ज्ञान प्राप्त करके लोग उसका प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यवहार करते हे उसी प्रकार उक्त युक्ति-सिद्ध आगमके द्वारा जाने हुए पदार्थोंसे किसी एकके विवक्षित-अर्पित धर्मके विषयमें व्यवहर्त्त नयपरिपाटीके द्वारा प्रवृत्ति निवृत्तिरूप व्यवहार किया करते है। जो इस प्रकारसे व्यवहार करनेवाले हे वे ही अन्तरङ्गमें लगे हुए अन्धकार-भिध्यात्व या अज्ञानको दूर किया करते है। अपने वा परके भिव्यात्वका नाश कर सकते हे तथा करते है।

जीवादिक ब्रह्म द्रव्योंसे प्रत्येकको युक्तिद्वारा सिद्ध करते है:—

सर्वेषां युगपदतिस्थतिपरीणामावागान्यथा —

योगाद्धर्मतदन्यकालगगनान्यात्मा त्वहंप्रत्ययात् ।

सिध्येत स्वस्य परस्य वाक्प्रमुखतो मूर्तत्वतः पुद्गल-

स्ते द्रव्याणि षडेव पर्ययगुणात्मानः कथंचिद् भुवाः ॥ २४ ॥

जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य, इस तरह कुल द्रव्य छह ही है। जो गुण-पर्यायात्मक है

-चिसके गुण और पर्याय ये दो रूपभाव हैं उसको द्रव्य कहते हैं। ये छोटी द्रव्य केशचिन् अनित्य हैं। इनमें जो जीव द्रव्य है वह दो प्रकारका है; एक अपने शरीरमें स्थित, दूसरा परके शरीरमें स्थित। पहले प्रकारका जीव अहंप्रत्ययसे सिद्ध होता है—“मै सुखी हूँ, ” इत्यादि अनुभवके द्वारा अपने शरीरमें स्थित आत्माका सयं संवेदन होता है। अत एव वह सिद्ध है। परशरीरमें स्थित आत्मा भी वचन प्रभृति हेतुओंसे सिद्ध होता है। क्योंकि किसी प्रश्नका उत्तर देना या कुछ कहना तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उस शरीरमें आत्मा न हो। इसी तरह शरीर वा इन्द्रियोंकी कुछ स्वासोच्छ्वासदिक क्रियाएं वा चेष्टाएं भी ऐसी हैं जो कि बिना आत्मके नहीं हो सकती। अत एव उनसे भी परशरीरमें स्थित आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है। पुद्गलद्रव्यका अस्तित्व मूर्तत्व हेतुसे सिद्ध होता है। रूप रस गंध स्पर्श इन चार गुणोंके समूहका नाम मूर्ति है। मूर्ति-ये चारो गुण जिसमें पाये जंय उसको मूर्त कहते हैं। प्रत्येक पुद्गलमें ये चारो गुण पाये जाते हैं। परंतु कहीं तो ये चारो ही उद्भूत होते हैं और कहीं कोई उद्भूत, कोई अनुद्भूत। अत एव इनमेंसे जहां एक भी दीखता है वहां चारो ही माने जाते हैं। और उससे पुद्गल द्रव्यका अस्तित्व माना जाता है-सिद्ध होता है। इस प्रकार ये दोनों ही द्रव्य प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणके द्वारा सिद्ध हैं।

शेषके चार द्रव्य--धर्म अधर्म काल और आकाश भी हेतु प्रमाणसे सिद्ध हैं। क्योंकि इन चार द्रव्योंके बिना गति स्थिति परिणमन और अवगाहन ये चारो ही एक कालमें समय नहीं बन सकते। जिस समय जीव या पुद्गल गमन करते हैं या ठहरते हैं उसी समयमें उनका परिणमन और अवगाहन भी हो रहा है। एक समयमें सब पर्यायोंका चाब सहायक एक ही द्रव्य नहीं हो सकता। एक द्रव्य एक समयमें एक ही कार्यका साधक हो सकता है। अत एव एक समयमें होनेवाले इन चार कार्योंके भी चाब सहायक चार ही द्रव्य होने चाहिये। जो गतिका सहायक है उसको धर्मद्रव्य, जो स्थितिका सहायक है उसको अधर्मद्रव्य, जो परिणमनका सहायक है उसको कालद्रव्य और जो अवगाहनका सहायक है उसको आकाशद्रव्य कहते हैं। इस प्रकार छोटे द्रव्योंका अस्तित्व प्रमाणसे सिद्ध है।

भावार्थ-जो गुणपर्यायस्वभाव है-जिसके गुण और पर्याय दोनों ही स्वभाव हैं उमको द्रव्य कहते है। सहभावी स्वभावको गुण और क्रमभावी स्वभावको पर्याय कहते हैं। परिणमन सदा स्थिर नहीं रहता; क्योंकि वह उत्पत्तिविनाशात्मक है। पदार्थ स्वभावसे ही सदा एक रूपमें नहीं रहता-वह प्रतिपक्ष एक रूपसे दूसरे रूपमें बदला करता है। इस बदलते रहनेवाले-क्रमभावी स्वभावको ही पर्याय कहते हैं। इस प्रकार पर्यायात्मक रहते हुए भी पदार्थमें प्रतिसमय नित्यताका भी प्रत्यय हुआ करता है। जैसे कि यह वही वस्तु है जिसको पहले देखा था। अथवा "जलसे पृथ्वी आर पृथ्वीसे पुनः जलके होजानेपर भी, एवं वायुसे जल और जलसे पुनः वायु आदिके होजानेपर भी उसमें सदा पुद्गलपनेका अनुभव होता है" जिस जिस स्वभावके कारण ऐसा प्रत्यय होता है वह वह पदार्थमें सदा रहा करता है। अत एव इस सदा रहनेवाले-सहभावी स्वभावको गुण कहते है। जैसे कि पुद्गलद्रव्य रूपगुणरूप स्वभाव है। उसी प्रकार रूपगुणका बदलते रहना-हरेसे पाली, पीलेसे काला इत्यादि आकारांतरोंका होते रहना भी इस पुद्गलद्रव्यका ही स्वभाव है। जिस प्रकार पुद्गलमें यह एक रूप गुण है उसी प्रकार और भी अनन्त गुण हैं। पुद्गलके समान जीवादिकमें भी अनंत गुण हैं। किन्तु जो गुण पुद्गलमें हैं वे ही जीवादिकमें नहीं हैं। द्रव्योंमें गुण सामान्य विशेषरूपमें रहते हैं-कुछ सामान्य गुण रहा करते है कुछ विशेष। इस प्रकार पदार्थके दो स्वभाव हैं; एक गुण दूसरा परिणमन। पदार्थका कोई भी स्वभाव किसी भी क्षणमें उससे पृथक् नहीं हुआ करता। अत एव प्रत्येक पदार्थे प्रतिक्षणमें गुणस्वभाव की अपेक्षा ध्रुव और परिणमनस्वभावकी अपेक्षा उत्पत्तिविनाशात्मक है। इसीलिये उसको कथंचित् अनित्य माना है। तथा इसीसे उसमें भेदाभेदादिकी भी सिद्धि होती है।

ऊपर जो धर्म अधर्म आदि द्रव्योंको सिद्ध करनेकेलिये गति स्थिति आदि समकी युगपत् सहायता करनेका उल्लेख किया गया है उस विषयमें यह स्पष्ट कर देनेकी आवश्यकता है कि गति और स्थिति सब द्रव्योंमें नहीं पाये जाते। ये जीव और पुद्गलमें ही होते है। किंतु परिणमन और अग्राहन सभी द्रव्योंमें रहा करता है। क्योंकि पर्याय दो प्रकारकी होती हैं-१ अर्थपर्याय और व्यंजनपर्याय। सूक्ष्म परिणमनको अर्थपर्याय और सू-

लपरिणमनको व्यंजनपर्याय कहते हैं। धर्म अर्थमें आकाश और काल इनमें अर्थपर्याय भी होती है, तथा जीव और पुद्गलमें दोनों तरहकी पर्याय होती है।

पर्यायोंकी तरह गुणोंके भी दो भेद हैं—मूर्त और अमूर्त। मूर्त द्रव्यों रहनेवाले गुणोंको मूर्त और अमूर्त द्रव्योंमें रहनेवाले गुणोंको अमूर्त कहते हैं। पुद्गल द्रव्य मूर्त और शेष द्रव्य अमूर्त है; जैसा कि ऊपरके कथनसे स्पष्ट होता है। संसारी आत्माको भी उपचारमें मूर्त कहते हैं; जैसा कि अगे चलकर बतावेंगे।

इस प्रकारके गुण और पर्याय जिसके स्वभाव है उसको द्रव्य कहते हैं। इस कहनेका यह अभिप्राय नहीं समझना चाहिये कि ये स्वभाव भिन्न हैं। किंतु इन दो स्वभावोंके समूहका ही नाम द्रव्य है। अत एव जैसा कि स्वभाव और स्वभाववानमें अन्तर होना चाहिये वैसा ही इनमें भेद भी है। इस प्रकार अपने स्वभावसे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न द्रव्य उक्त प्रकारका है—जीव पुद्गल धर्म अर्थमें आकाश और काल। इन द्रव्योंकी सत्ता ऊपर हेतुपूर्वक सिद्ध की जा चुकी है ! अत एव उसके यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। किंतु यह अवश्य समझना चाहिये कि द्रव्य छह ही है और ये ही छह द्रव्य हैं; न क्रम न ज्यादे, और न अन्य। जैसा कि नैयायिकोंने पृथिवी जल अग्नि वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन, ये नव द्रव्य हैं, ऐसा कहा है। यह इसलिये ठीक नहीं है कि इनमेंसे आदिके चार द्रव्य—पृथिवी जल अग्नि और वायु, एक पुद्गल द्रव्यमें ही अन्तर्भूत होजाते हैं। क्योंकि इन सभीमें पुद्गलका लक्षण मूर्त्तिमत्ता पाया जाता है। यह जो कश जाता है कि पृथिवीमें रूप रस गंध स्पर्श चारों ही गुण पाये जाते हैं; किंतु जलमें गंधके सिवाय तीन, और अग्निमें गंध रसको छोड़कर

१ धर्माधर्मनभ काला अर्थपर्यायगोचरा ।

व्यञ्जनाभिन सवद्भो द्वात्रयो जीवपुद्गलो ॥ १ ॥

स्थूलो व्यञ्जनपर्यायो वागगन्धो नश्वर स्थिर ।

सूक्ष्म' प्रतिक्षणध्वसी पर्यायध्वार्थसंबन्धक ॥ ३ ॥ इति ।

दो: एवं वायुमें एक रूप ही पाया जाता है, मो ठीक नहीं है। क्योंकि यह पहले बता चुके हैं कि इनमेंसे कहीं तो चारो ही गुण उद्भूत होते हैं और कहीं कोई उद्भूत हुआ करता है और कोई अउद्भूत। किंतु प्रत्येक पुद्गलमें सत्ता चारो हीकी रहा करती है। क्योंकि यदि ऐसा न माना जायगा तो जलसे वायु और वायुसे जलका स्वरूप बदल जानेपर उसमें नवीन गुण किस तरह उत्पन्न हो सकते है? क्योंकि जो गुण मुलमें नहीं हो वह उसकी पर्यायमें भी नहीं हो सकता। अत एव चारो ही में चारो गुण और चारों को पुद्गल द्रव्य ही मानना चाहिये। इसी प्रकार दिशापदार्थ भी भिन्न नहीं है। उसका आकाशमें अन्तर्भाव होजाता है। क्योंकि आकाशप्रदेशोंकी पंक्तिमें ही, इधरको पूर्व और इधरको पश्चिम, ऐसा व्यवहार होता है। दिशापदार्थ स्वतंत्र है; इम बातका साधक कोई हेतु या कारण नहीं है। मन दो प्रकारका होता है; एक द्रव्यमन दूसरा भावमन। संज्ञी जीवोंके हृदयस्थानमें जो अष्टदल कमलके आकारका पौद्गलिक स्कन्धविशेष होता है, जिमकी कि सहायतासे जीव विचारादि किया करता है, उसको द्रव्यमन कहते है। इमका पुद्गलमें अन्तर्भाव होजाता है। और जो भावमन है वह ज्ञानरूप है। अत एव उसका आत्मामें अन्तर्भाव हो जाता है। इसलिये मन नामका भी कोई स्वतंत्र द्रव्य सिद्ध नहीं होता। इसी तरह और भी जो अनेक प्रकारसे लोगोंने द्रव्यकी कल्पनाएं कर रक्खी है सो ठीक नहीं है। किन्तु उपर्युक्त छह द्रव्य ही प्रमाणसे सिद्ध है जो कि अपने गुणपर्याय स्वभावके कारण कथंचित् नित्य और कथंचित् अनित्य. कथंचित् भिन्न कथंचित् अभिन्न, कथंचित् एक कथंचित् अनेक, इत्यादि अनेक अपेक्षाओंसे अनेकरूप है। द्रव्यरूपकी अपेक्षा जीवादिक समस्त वस्तु नित्य है; क्योंकि, उनमे यह वही है, ऐसा ज्ञान होता है। जो देवदत्त बाल्यावस्थामें था वही अब युवावस्थामें भी है इस प्रकारका प्रत्यभिज्ञानके द्वारा निर्वाध व्यवहार सभी लोग करते हैं। इसका कारण द्रव्यका नित्य स्वभाव ही है। इसी तरह पर्यायदृष्टिसे सभी वस्तु अनित्य है। क्योंकि बाल्यावस्थासे युवावस्था भिन्न है ऐसा सभी लोग मानते है। और यह ज्ञान भी प्रमाणसे सत्य सिद्ध है। किंतु बाल्यावस्थाके विनाश और युवावस्थाके उत्पादके विना यह व्यवहार नहीं हो सकता, जो कि द्रव्यको अनित्य माने विना नहीं बन सकता। अत एव द्रव्यके उक्त युक्तिसिद्ध स्वरूप और भेदोंको वैसे ही जानकर तथाभूत श्रद्धान करना चाहिये।

धर्मादिक द्रव्योंकी तहरसे आसवादिक तत्त्वोंको भी भले प्रकार जानकर उनका श्रद्धान करनेका उपदेश देते हैं ।—

धर्मादीनधिगम्य सच्छ्रुतनयन्यासानुयोगैः सुधीः,

श्रद्दध्याविदाज्ञैव सुतरां जीवांस्तु सिद्धेतरान् ।

स्यान्मनन्दात्मरुचेः शिवासिभवहान्यर्थो ह्यपार्थः श्रमो,

मन्येतासगिरास्रवाद्यपि तथैवाराधयिष्यन् दृशम् ॥ २५ ॥

जो सुसुष्ठु विशिष्ट ज्ञानके धारक हैं उनको समीचीन प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोगोंके द्वारा धर्मादिक द्रव्योंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिये । किंतु जो मन्दज्ञानी हैं—जो इन उपायोंके द्वारा द्रव्यस्वरूपका विभर्ष करने और ज्ञान प्राप्त करनेकी शक्ति नहीं रखते उनको केवल आज्ञाके अनुसार ही उनका ज्ञान व श्रद्धान करना चाहिये । तथा विशेषज्ञानी और मदज्ञानी दोनों ही प्रकारके जीवोंको ससारी और मुक्त दोनों प्रकारके जीवतत्त्वका ज्ञान व श्रद्धान विशेष रूपसे प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि जिनकी आत्मतत्त्वके विषयमें रुचि—श्रद्धा मंद है उनका, मोक्षकी प्राप्ति और संसारका निरास ही जिसका प्रयोजन है ऐसा, कोई भी किया गया परिश्रम सफल नहीं होता—व्यर्थ जाता है । अत एव सम्यग्दर्शनका आराधन करनेवाले—उक्त उद्योतदिकके द्वारा उसको उदीप्त व दृढ करनेकी इच्छा रखनेवालोंको धर्मादिक द्रव्यों व विशेष कर आत्माके स्वरूप और भेदों तथा आसवादिक तत्त्वों—आस्रव बंध पुण्य पाप संवर निर्जरा मोक्षका आप्त भगवानेक उपदेशानुसार ज्ञान व श्रद्धान करना चाहिये ।

भावार्थ—द्रव्यादिकोंके जाननेके उपाय चार तरहके हैं—प्रमाण नय निक्षेप और अनुयोग । प्रमाण और नयका स्वरूप बताया जा चुका है कि समस्त वस्तुको विषय करनेवाले समीचीन ज्ञानको प्रमाण और

वस्तुके किसी एक अंशके विषय करनेवालेको नय कहते हैं। प्रमाण और नय दोनों ही अर्थरूप शब्दरूप और ज्ञानरूप इस तरह तीन तीन प्रकारके होते हैं। इनमें भी स्यादस्ति आदि सप्तभंगीकी प्रवृत्ति हुआ कारती है; जिसका कि विशेष स्वरूप ग्रंथान्तरोंमें बताया गया है।

पदार्थोंके व्यवहार करनेके उपायको निक्षेप कहते है। इसके चार भेद है—नाम स्थापना द्रव्य भाव। गुणकी अपेक्षा न करके केवल व्यवहार प्रयोजनकी सिद्धिकेलिये जो किसीकी कुछ भी संज्ञा रखदी जाती है उसको नाम कहते है। जैसे कि हीरालाल। साकार या निराकार किसी भी वस्तुमें किसी अन्य वस्तुकी, यह वही है ऐसी, कल्पनाको स्थापना कहते है; जिससे कि उस वस्तुका-जिसमें कल्पना की गई है उस वस्तुके समान, जिसकी कि कल्पना की गई है, व्यवहार हो या किया जा सके। जैसे कि देव-ऋषिमादिकी मूर्ति या सतरजके गुरहर। जो वस्तु वर्तमानमें जिसरूप नहीं है, किंतु भूत कालमें वह उस प्रकारकी थी अथवा भविष्यत्में उस प्रकारकी होगी उसका वर्तमानमें भी उसी रूपसे व्यवहार करना उसको द्रव्यनिक्षेप कहते है। जैसे कि भूत राजा या भविष्यत राजा-युवराजको वर्तमानमें राजा कहना। जो पदार्थ वर्तमानमें जिसरूप है उसका उसी रूपसे व्यवहार करना इसको भावनिक्षेप कहते है। जैसे कि पूजा करते हुए मनुष्यको पुजारी कहना। इस प्रकार ये चार निक्षेप हैं जिनके द्वारा जीवादिक द्रव्यों व आसवादिक तत्त्वों व पदार्थों तथा सम्बन्धदर्शनादिक मोक्षके मार्गका यथार्थ व्यवहार किया जाता है। इनका विशेष स्वरूप श्लोकवार्तिक प्रवृत्ति ग्रंथोंमें देखना चाहिये। यहाँपर केवल मूल अर्थमात्र कहाँदिया गया है।

इन निक्षेपोंके भिवाय जो पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करनेकेलिये उपाय बताये गये हैं उनको अनुयोग कहते है। अनुयोगके छह भेद है—निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। अथवा आठ भेद है—सत् संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अन्तर भाव और अस्यबहुत्व। इसका भी विशेष स्वरूप ग्रंथान्तरोंमें ही देखना चाहिये। आसवादिक तत्त्वोंका स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे। अत एव यहां उसके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। जो विशेषज्ञानी हैं उनको इन प्रमाणादिके द्वारा जीवादिकके द्रव्यों व

आसवादिक तत्त्वोंका स्वरूप भले प्रकार समझकर श्रद्धान करना चाहिये। जो संदशानी हैं उनको आबाहु-सार—तत्त्वोंके स्वरूपके विषयमें जो भगवानेने कहा है वह सब सत्य है; क्योंकि वह श्री जिनन्द्रदेवका कहा हुआ है; जो कि सर्वज्ञ वीतराग होनेके कारण अन्यथाभाषी नहीं हैं—समस्त द्रव्यों व तत्त्वोंका श्रद्धान करना चाहिये। किंतु आत्मरुचिको बढाने और दृढ करनेका प्रयत्न दोनोंको ही विशेष रूपसे करना चाहिये; क्योंकि इसके बिना आत्मकल्याणके सभी कार्य व्यर्थ है।

जीव पदार्थके स्वरूपका विशेष रूपसे ज्ञान कराते है:—

जीवे नित्यैर्यासिद्धिः क्षणिक इव भवेन्न क्रमादक्रमाद्वा,
नामूर्ते कर्मबन्धो गगनवदगुद् व्यपकेऽध्यक्षबाधा ।

नैकस्मिन्नुद्भवादिप्रतिनियमगतिः क्षमादिकार्ये न चित्त्वं,
यत्तच्चित्त्येतरादिप्रचुरगुणमयः स प्रमेयः प्रमाभिः ॥ २६ ॥

जिस प्रकार जीवके सर्वथा क्षणिक माननेसे, जैसी कि बौद्धादिकोंकी कल्पना है, अर्थसिद्धि-कार्यकी निष्पत्ति नहीं हो सकती; उसी प्रकार सर्वथा नित्य माननेसे भी, जैसी कि यौगादिकोंकी कल्पना है, अर्थ-क्रियाकी सिद्धि नहीं हो सकती। जिसमें कि पूर्वाकारका विनाश, उत्तराकारका उत्पाद और सामान्य आकारका अवस्थान पाया जाता है ऐसे परिणमनके द्वारा ही कार्यकी सिद्धि हो सकती है। अत एव यदि यह माना जाय कि जीव सर्वथा क्षणिक है—एक क्षणके बाद ही निरन्वय नष्ट हो जाता है तो, अथवा यह माना जाय कि वह सर्वथा

१— यद्यपि यहापर प्रसंगवश जीवका ही नाम लिया है; किंतु सभी द्रव्योंके विषयमें ऐसा ही समझना चाहिये।

नित्य है—सदा और सर्वत्र एक रूपमें ही रहता है—उसमें किसी भी प्रकारका परिणमन नहीं होता, तो देशक्रमसे या कालक्रमसे अथवा अक्रमसे—युगपत् अर्थात् किसी भी प्रकारसे कार्यकी निष्पत्ति नहीं हो सकती ।

इसी प्रकार यदि जीवनको आकाशके समान सर्वथा अमूर्त माना जाय तो उसके साथ कर्मका बंध नहीं हो सकता । क्योंकि मूर्तका ही मूर्तके साथ बंध हो सकता है । अतएव यदि संसारी आत्माको मूर्ति-रूप में ग्रहण तथा स्निग्धरूक्षत्वमें रहित आकाशके समान माना जाय, जैसा कि नैयायिकोंने माना है तो, उ सके साथ पुण्यपापरूप कर्मका, जो कि मूर्त शैलिक है, बंध नहीं हो सकता । इसी तरह आत्माका व्यापक स्वरूप भी उसी तरह प्रत्यक्षविरुद्ध है; जिस तरहसे कि उसका अणुरूप । कोई कोई आत्माको अणुके समान और कोई कोई सर्वत्र व्यापक मानते हैं । किंतु ये दोनों कल्पनाएं प्रत्यक्षविरुद्ध हैं; जैसा कि आगे चलकर ब- ताया जायगा । यदि आत्माको एक—अद्वैत और विभु माना जाय, जैसा कि ब्रह्माद्वैतवादियोंने माना है तो, जन्म मरण जरा प्रसृति कार्योंके विशिष्ट नियमकी, जैसा कि देसनेमें आता है, सिद्धि नहीं हा सकती । यदि ऐसा माना जाय कि आत्मा पृथिवी आदि भूतोंसे ही उत्पन्न होता है—उन्हीका कार्य है जैसा कि चार्वाकादिकोंने माना है तो उसमें चैतन्य—ज्ञानदर्शनका प्रत्यय नहीं हो सकता । क्योंकि जड पदार्थ अपनी जडताका परित्याग नहीं कर सकते । अत एव आत्माका स्वरूप जैसा कि श्री अरहंतदेवने कहा है कि, वह कथंचित् नित्य है कथंचित् अनित्य, कथंचित् मूर्त है कथंचित् अमूर्त, कथंचित् एक है कथंचित् अनेक, इत्यादि अनेकधर्मात्मक है, उसी प्रकार उसका स्वसंवेदनप्रत्यय अनुमान प्रमाण या आपग प्रमाणके द्वारा निश्चय करना चाहिये और श्रद्धान करना चाहिये ।

यह बात पहले बताई जा चुकी है कि जीवादिक वस्तुओंको सर्वथा नित्य अथवा सर्वथा क्षणिक माना जायगा तो अर्थक्रिया-कारिताकी सिद्धि नहीं होसकती । किंतु इसपर प्रश्न हो सकता है कि यदि अर्थक्रियाकारिता न मानी जाय तो क्या हानि है ? इसका उचर देते हैं और बताते हैं कि विना अर्थक्रियाकारिताके वस्तुका वस्तु- त्व ही नहीं रह सकता । :—

नित्यं चेत्स्वयमर्थकृत्तदखिलार्थोत्पादनात् प्राक् क्षणे,
 नो किञ्चित् परतः करोति परिणाम्येवान्यकाङ्क्षं भवेत् ।
 तन्नैतत् क्रमतोर्थकृत्त युगपत् सर्वोद्भवोतेः सकृन्,—
 नातश्च क्षणिकं सहार्थकृदिहाव्यापिन्यहो कः क्रमः ॥ २७ ॥

वस्तुको यदि सर्वथा नित्य माना जाय तो यह प्रश्न होता है कि वह कृत्स्न नित्य है या परिणामी नित्य ? प्रथम पक्ष प्रत्यक्षविरुद्ध है । अत एव यदि दूसरो पक्ष माना जाय तो यह प्रश्न होता है कि उसका परिणाम न किस प्रकारसे होता है? क्योंकि परिणामन दो प्रकारसे हो सकता है । एक तो बाह्य सहकारी कारणोकी अपेक्षा न रखकर स्वयं अपनी ही सामर्थ्यसे । दूसरा, सहकारी कारणोकी अपेक्षा रखकर । इनमेंसे यदि पहला पक्ष माना जाय तो वह वस्तु जिस कार्यरूप परिणामन करनेकी योग्यता रखती है उन सभी कार्योंकी उत्पत्ति एक ही क्षणमें हो जा सकती है । क्योंकि उन कार्योंको अपने उत्पन्न होनेकेलिये वस्तुकी उपादान शक्तिके सिवाय किसी बाह्य कारणकी अपेक्षा नहीं है । ऐसा होजानेपर एक ही क्षणमें समस्तकार्यरूप परिणत होजानेसे कारणवस्तु द्वितीयादि क्षणोंमें कुछ भी परिणामन नहीं कर सकती । अत एव पहला पक्ष ठीक नहीं उठरता—नित्य होकर भी वस्तु स्वयं अर्थकृत् सिद्ध नहीं होती । इसकेलिये यदि दूसरा पक्ष माना जाय तो उसका अर्थ यही होगा कि वस्तु परिणामी ही है ।—प्रतिक्षण उसमें उत्पादव्ययश्रीव्यात्मकता लक्षण रहता है—वस्तु कथञ्चित् नित्य और कथञ्चित् अनित्य है । अत एव यही कहना चाहिये कि वस्तु नित्य माननेपर दोनों ही अवस्थाओंमें अर्थकृत् सिद्ध नहीं हो सकती । न तो क्रमसे ही कार्यकारी सिद्ध हो सकती है और न युगपत् ही । क्योंकि एक ही क्षणमें सब कार्योंके उत्पन्न होनेका दोष उपस्थित हो सकता है; जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है । यहांपर बौद्धादिक जो कि क्षणिकवादी है, कह सकते हैं कि यदि नित्य वस्तु कार्यकारी सिद्ध नहीं होती तो ठीक है । किन्तु क्षणिक वस्तु तो अर्थकृत् सिद्ध हो सकती है । किन्तु उनका भी कहना सिद्ध नहीं हो सकता । क्योंकि

उसमें भी एक क्षणमें समस्त कार्योंके उत्पन्न होनेका पूर्णोच्च दोष उपस्थित होगा। इसपर कहा जा सकता है कि यह दोष तब आ सकता है जब कि उसको युगपत् अर्थकृत माना जाय। किंतु हम उसको क्रमसे अर्थकृत मानते हैं। पर यह कहना भी ठीक नहीं हो सकता; क्योंकि क्षणिकमें भी क्रम! यह कसं हो सकता है कि वस्तु क्षणिक भी हो और क्रमसे कार्यकारी भी हो? इस प्रकार विरुद्ध निरूपण करना एक आश्चर्यकी बात है। क्योंकि यह बात उन्होंने मानी है कि वस्तु देश या कालका अनुवर्तन नहीं करती। जैसा कि—

“ यो यत्रैव स तत्रैव यो यद्रेव तद्रेव स ।

न देशकालयोर्व्याप्तिर्भावानामिह विद्यते ॥ ”

अर्थात् - पदार्थ देश और कालका व्याप्त करके नहीं रहते। किंतु जो जहाँ है वह वहीं रहता और जो जिस कालमें है वह उसी कालमें रहता है।

जीव कथंचित् मूर्त है इस बातको बताते हुए उसके साथ होनेवाले कर्मबन्धका समर्थन करते हैं:—

स्वतोऽमूर्तोपि मूर्तेन यद्गतः कर्मणैकताम् ।

पुमाननादिसंतत्या स्यान्मूर्तो बन्धमेत्यतः ॥ २८ ॥

यद्यपि जीव स्वतः स्वभावसे अमूर्त है—रूप रस गंध स्पर्शसे रहित है; फिर भी मूर्त कर्मोंके साथ इस तरह एकताको प्राप्त होगया है जिस तरहसे कि क्षीरमें नीर मिल जाता है। कर्मोंकी यह संतान अनादि कालसे चली आती है। जिस तरह बीजसे वृक्ष और वृक्षसे बीज होनेका प्रवाह अनादि है, उसी तरह कर्मोंसे जीवकी मूर्तता और उससे पुनः कर्मोंके संचय होनेका प्रवाह अनादि है। इसी प्रवाहके कारण जीव व्यवहारसे मूर्त माना जाता है। क्योंकि दोनोंके प्रदेश परस्परमें इस तरहसे प्रवेश कर जाते हैं—एकके प्रदेश दूसरे द्रव्यके

१—दि जैन मिद्धान्तको माननेवाले।

प्रदेशोंमें इस तरहसे मिल जाते है कि वे मिलकर एक ही पर्यायरूप होजाते है । अत एव स्वतः स्वभावसे जीवके अमूर्त रहते हुए भी व्यवहारसे उसमें मूर्तता मानी जाती है । और इसीलिये वह कर्मबन्धको प्राप्त हो जाता है । क्योंकि मूर्तके साथ बंध होनेमें कोई बाधा नहीं आ सकती ।

इस तरह आगमके अनुसार आत्मका मूर्तता सिद्ध हे; किंतु इस विषयमें युक्ति भी दिखाते है:—

विद्युदाद्यैः प्रतिभयहेतुभिः प्रतिहन्यते ।

यच्चाभिभूयते मद्यप्रायैर्मूर्तस्तादङ्गभाक् ॥ २५ ॥

अतर्क्यतया उपास्थित होनेवाले विजलीकी गर्जना, मेघका शब्द या चक्रपात प्रभृति विविध प्रकारके त्रासके कारणोंसे यह जीव प्रतिहत-स्तब्ध हो जाता है—इसकी गति रुक जाती है । इसी तरह मदिरा भङ्ग कोदों विष धतूरा अफीम आदि पदार्थोंसे इसकी सामर्थ्य नष्ट हो जाती है । इससे सिद्ध होता है कि अङ्ग-शरीरको अपने अङ्गकी तरहसे धारण करनेवाला यह जीव मूर्त है । क्योंकि यदि यह शरीर-संसारी जीव, क्योंकि जितने संसारी जीव हैं वे सब मूर्त हैं ऐसा पहले कहा गया है, मूर्त न हो तो उसकी उक्त अवस्थाएँ नहीं हो सकती है ।

इस प्रकार आगम और युक्तिसे सिद्ध होनेपर भी जिसके कर्मको मूर्तता भले प्रकार अनुभवमें आजाय ऐसा प्रमाण बताते है :—

यदाखुविषवन्मूर्तसंबन्धेनानुभूयते ।

यथास्वं कर्मणः पुंसा फलं तत्कर्म मूर्तिमत ॥ ३० ॥

कर्म दो प्रकारके हैं । एक तो वे जिनका कि फल सुखके कारणभूत इन्द्रियोंके विषय हैं । दूसरे वे

कि जिनका फल दुःखके कारणभूत इन्द्रियोंके विषय है। इनमेंसे जो कर्म जिस तरहका है वह उसी तरहका फल उत्पन्न करता है। जिस तरहसे कि चूहेके विषसे शरीरमें चूहे सरीखे ही जीव पड़जाते हैं। इसी तरहसे पुण्यकर्मके उदयसे सुखरूप और पाप कर्मके उदयसे दुःखरूप फल उत्पन्न होते हैं। ये फल मूर्त हैं और मूर्त पदार्थके संबंधसे ही जीव उनको भोगता है। इससे अनुभवमें आता है कि वह कर्म भी मूर्तमान ही होना चाहिये। क्योंकि यह नियम है कि जिसका अनुभव मूर्त पदार्थके संबंधसे होगा वह स्वयं भी अवश्य मूर्त ही होगा।

अपने प्राप्त शरीरकी बराबर जीवका परिणाम होता है; इस बातको सिद्ध करते हैं।—

स्वाङ्ग एव स्वसंवित्त्या स्वात्मा ज्ञानसुखादिमान् ।

यतः संवेद्यते सर्वैः स्वदेहप्रमितिस्ततः ॥ ३१ ॥

ज्ञान दर्शन सुख प्रभृति गुणों व पर्यायोंसे युक्त अपनी आत्माका अपने अनुभवसे अपने शरीरके भीतर ही सब जीवोंको संवेदन होता है। इससे मात्स्य होता है कि जीवका परिमाण अपने शरीरके बराबर ही है।

भावार्थ—निज आत्माका स्वसंवेदन ग्रन्थके द्वारा वाहर नहीं किंतु अपने शरीरमें ही अनुभव होता है। और शरीरमें कहीं कहीं नहीं किंतु उसके सभी प्रदेशोंमें होता है। इससे मात्स्य पडता है कि जीवका परिमाण अपने गृहीत शरीरके बराबर ही रहता है; न छोटा न बड़ा। क्योंकि जिस प्रकार दीपक जिस कमरे आदिकमें और उसके जितने प्रदेशोंमें प्रकाश करता हुआ उपलब्ध होता है वह उसी जगह और उतने ही प्रदेशोंमें है; ऐसा माना जाता है। उस पदार्थके अस्तित्वकी उपलब्धि उसके असाधारण गुणोंसे होती है। जिस तरह दीपके अस्तित्वका प्रत्यय उसके मासुरता आदि गुणोंसे होता है उसी प्रकार जीवके अस्तित्वका प्रत्यय

उसके ज्ञानदर्शन सुख वीर्य प्रभृति असाधारण गुणोंसे होता है। इन गुणोंका अनुभव शरीरके भीतर ही होता है और उसके समस्त प्रदेशोंमें होता है। इससे सिद्ध है कि आत्माका परिमाण शरीरके बराबर ही है।

प्रत्येक शरीरमें जीव भिन्न भिन्न है, यह बात दिखाते हैं —

यदैवैकोऽनुते जन्म जरां मृत्युं सुखादि वा ।

तद्वैवान्योऽन्यदित्यङ्गवा भिन्नाः प्रत्यङ्गमद्भिः ॥ ३२ ॥

जिस समयमें एक जीव जन्म धारण करता है उसी समयमें दूसरा वृद्ध हो जाता है। या एक बुद्धा होता है तो उसी समयमें दूसरा जन्म ग्रहण करता है। जब कि एक सुख और ऐश्वर्यका भोग करता है तो दूसरा उसी समयमें दुःख और दुर्गतियोंको भोगता है। यह जगतकी त्रिविधता है, जो कि प्रायः सभीके निर्वाध और वास्तविक ज्ञानमें प्रतिभासित होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक शरीरमें शरीरका धारण करनेवाला आत्मा भिन्न भिन्न ही है।

“ जीव पृथिवी आदि भूतोंका ही कार्य है ” इस बातका, चार्वाकको लक्ष्य करके खण्डन करते हैं —

चित्तश्चेत् क्ष्माद्युपादानं सहकारि किमिष्यते ।

तच्चेत् तत्त्वान्तरं तत्त्वचतुष्कनियमः क सः ॥ ३३ ॥

“ जीव पृथिवी आदि भूतोंका कार्य है, ” चार्वाककी इस कल्पनापर सहज ही यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि वह भूतचतुष्टयका कार्य है तो भूतचतुष्टय उसका उपादान कारण है या सहकारी कारण ? यदि

१, २— जो कार्यरूप परिणत होजाय उसको उपादान कारण कहते हैं, और जो कार्यके उत्पन्न होनेमें वाद्य सहायक हो, उसको सहकारी या, निमित्त कारण कहते हैं ।

उपादान कारण है तो उसका निमित्त कारण कौन माना जायगा ? क्योंकि बिना निमित्त कारणके कार्य उपादान कारण हो सकता। यह कार्यमात्रकेलिये नियम है कि अन्तरङ्ग और बाह्य दोनों कारणोंके मिले बिना तपन्न नहीं हो सकता। अत एव चेतना-कार्यकेलिये भी भूतचतुष्टयको अन्तरंग-उपादान कारण मानना वह उर्यन्न नहीं हो सकता। यदि दूसरे पक्षके अनुसार भूतचतुष्टयको उसका निमित्त कारण माना नेपर भी सहकारी कारणकी अपेक्षा होगी। यदि ऐसा होनापर "प्रथिवी जल अग्नि जाय तो जीवतत्त्व भूतचतुष्टयसे भिन्न ही है ऐसा सिद्ध होता है। और ऐसा होनेपर "प्रथिवी जल अग्नि जाय तो जीवतत्त्व भूतचतुष्टयसे भिन्न ही है" ऐसा चार्वाकोंका नियम किस तरह स्थिर रह सकता है ? इससे सिद्ध होता है और बाहु ये चार ही तत्त्व है" ऐसा चार्वाकोंका नियम किस तरह स्थिर रह सकता है ? इससे सिद्ध होता है कि जीवतत्त्व भूतचतुष्टयका कार्य नहीं है।

चेतना किसको कहते हैं सो बताते हैं :-

अन्वितमहमिकया प्रतिनियतार्थवभासिबोधेषु ।

प्रतिभासमानमखिलैर्यद्रूपं वेद्यते सदा सा चित् ॥ ३४ ॥

यथायोग्य इन्द्रियोंके ग्रहण करने योग्य घटपटादिक पदार्थोंको प्रकाशित करनेवाले ज्ञानमें अन्वित और अहमिका-जिसमें पहले घटको देखा और जाना था वही मैं अत्र वस्तुको देख जान रहा हूँ. इम तरहके पूर्वोक्त और उत्तराकारको विषय करनेवाले संबन्धनके द्वारा अपने स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले त्रिस रूपका सभी सदा सत्य अदुभव करते हैं उसीको चेतना कहते हैं। इस चेतनाके तीन भेद हैं; कर्मफल चेतना, कर्मचेतना और ज्ञानचेतना।

जब कि चेतनाके तीन भेद हैं तो यह बताइये कि कौनसा जीव प्रधानतया किस चेतनाका अदुभव करता है ? इसका उत्तर देते हैं :-

सर्वं कर्मफलं मुख्यभावेन, स्यात्प्राज्ञसाः ।

स्थावर—पृथिवीकाधिकसे लेकर वनस्पति पर्यंत पांचा ही प्रकारके सभी एकोन्द्रिय जीव, मुख्यतया कर्मफलका अनुभव करते हैं। जो द्वीन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रियतक त्रस जीव हैं वे सभी कर्मके साथ साथ कर्मफलका भी अनुभव करते हैं। जिनकी प्राणिता अस्त हो चुकी है—जिनके द्रव्यप्राण और उसके कारण नष्ट हो चुके हैं ऐसे जीव ज्ञानका ही अनुभव करते हैं।

सुखदुःखरूप कर्मफलके अनुभवको कर्मफलचेतना, प्रवृत्तिकी कारणभूत क्रियाओंकी प्रधानता उत्पन्न हुए सुखदुःखरूप परिणामोंके अनुभवको कर्मचेतना, सतः आत्मासे अभिन्न अत एव स्वाभाविक सुखके अनुभवको ज्ञानचेतना कहते हैं। इनमेंसे कर्मफलचेतना मुख्यतया स्थावरजीवोंके, मुख्यतया कर्मचेतना और गौणतया कर्मफलचेतना तथा कर्मचेतना और गौणतया कर्मफलचेतना ज्ञानचेतना और गौणतया कर्मफलचेतना तथा कर्मचेतना प्रत्यप्राणरहित जीवोंके होती है। व्यावहारिक तथा पारमार्थिक दृष्टिसे प्राणरहित जीव क्रमसे दो प्रकारके हैं—एक जीवन्मुक्त, दूसरे परममुक्त। जो परममुक्त हैं उनके कर्म और कर्मफल सर्वथा निर्जालि होचुके हैं और वे अन्य-त छूतकृत्य हैं; अत एव वे उक्त प्रकारके ज्ञानका ही अनुभव करते हैं। किंतु जो जीवन्मुक्त हैं वे मुख्यतया ज्ञानका और गौणतया कर्मचेतनाओंका अनुभव करते हैं; जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। कर्मफलचेतना और कर्मचेतना दोनोंको अज्ञानचेतना कहते हैं। क्योंकि दोनोंमें ज्ञानसे भिन्नताका प्रत्यय होता है कर्मचेतनामें, ज्ञानसे भिन्न इसका मैं कर्त्ता हूँ” ऐसा, और कर्मफलचेतनामें, “ज्ञानमें भिन्न इसको मैं भोगरता हूँ” ऐसा अनुभव होता है। ये दोनों ही जीवन्मुक्तके इसलिये गौण होजाते हैं कि उनके बुद्धिपूर्वक कर्मोंके कर्तृत्व और उनके फलके मोक्षत्वका विनाश होजाता है।

अब क्रमप्राप्त आस्रवतत्त्वका स्वरूप बताया है—

ज्ञानावृत्त्यादियोग्याः सदृगाधिकरणा येन भावेन पुंसः,

शस्ताशस्तेन कर्मप्रकृतिपरिणतिं पुद्गला ह्यास्रवन्ति ।

आगच्छन्त्यास्रवोसावकथि पृथगासद्द्रुमुस्वस्तप्रदोष,—

प्रष्टो वा विस्तरेणास्रवणमुत मतः कर्मताप्तिः स तेषाम् ॥ ३१

योगके द्वारा कर्मप्रकृतिरूप परिणमनको—पुद्गलत्वकी अपेक्षा श्रौव्य एव परिणमनकी अपेक्षा पूर्वोकारके परिहार तथा उत्तराकारकी प्राप्तिको धारण करते हुए और ज्ञानावरणादि कर्मरूप होनेके योग्य तथा जिविके समानस्थानवाले कर्मवर्णारूप पुद्गल जीवके जिन प्रशस्त या अप्रशस्त—शुभ या अशुभ भावोंसे आते हैं उनको आस्रव कहते हैं । इसीके विस्तारदृष्टिसे मिथ्यादर्शन प्रभृति तथा तत्प्रदोषादिक विशेष भेद गिनाये हैं । अथवा योगोंके द्वारा ज्ञानावरणादिके योग्य पुद्गलोंके आनेको भी आस्रव कहते हैं । यहाँपर आनेका अर्थ उनका ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणमन होना है । आस्रवके इन दो लक्षणोंमेंसे पहला भावास्रवका और दूसरा द्रव्यास्रवका लक्षण समझना चाहिये । क्योंकि जीवके भावोंसे कर्म आते हैं, उनको भावास्रव और कर्मयोग्य पुद्गलोंके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं । यथा—

आस्रवदि जेग कम्म परिणामेणप्पणो स विण्णेओ ।

भावास्रवो जिणुत्तो कम्मास्रवण परो होदि ॥

जीवके जिन परिणामोंसे कर्म आते हैं उनको भावास्रव और कर्मोंके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं ।

१ ' मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकपाययोगा बधहेत्वव ' । इस सूत्रमें बताया हुआ ।

२ ' तत्रदोषनिवृत्तवामत्सर्वान्तरायासावनेपघाता ज्ञानदर्शनावरणयोः ' इत्यादि सूत्रोंके द्वारा उक्त ।

अ. ध. २०

ऊपर कर्मवर्गणाओंके विषयमें जो जीवके समानस्थानवाले ऐसा विशेषण दिया है उसका अभिप्राय यह है कि कर्मका सम्बंध जीवके जितने प्रदेश है उन सबके साथ होता है। न तो जीवके बाहर संबंध होता है और न जीवके किसी प्रदेशको छोड़कर ही होता है। अत एव आस्रव भी जीवके समस्त ही प्रदेशोंमें होता है। क्योंकि जीवके जिन परिणामोंसे कर्म आते हैं वे समस्त प्रदेशोंमें ही हो सकते हैं। क्योंकि जीव असण्ड द्रव्य है। उसमें किसी भी गुणका कोई भी परिणामन समस्त द्रव्यमें ही हो सकता है।

जीवके परिणामोंसे जो पुद्गल आते हैं वे आत्माको प्राप्त होकर परस्परमें अत्यंत अवगाढताकी धारण करलेते हैं—एक दूसरेके प्रदेशोंमें प्रवेश कर अवस्थित होजाते हैं और कर्मरूप परिणामन करलेते हैं। यथा:—

अत्ता कुणदि सहाव तत्थगदा पुग्गला सहावेहि ।
गच्छति कम्मभाव अण्णोण्णा गाढमवगाढा ॥

भावास्रवके भेद गिनाते हैं:—

मिथ्यादर्शनमुक्तलक्षणमभ्रंशादिकोऽसंयमः,
शुद्धावष्टविधौ दशात्मनि वृषे मान्द्यं प्रमादस्तथा ।
क्रोधादिः किल पञ्चविंशतितयो योगस्त्रिधा चास्रवाः,
पञ्चैते यदुपाधयः कलियुजस्तै तत्प्रदोषादयः ॥ ३७ ॥

भावास्रवके पांच भेद हैं, मिथ्यादर्शन, असंयम, प्रमाद, क्रपाय, क्रोध और योग। इन्हींके विशेष भेद तत्प्रदोषादिक है; जैसा कि पहले कहा जा चुका है और जितने कि कर्मोंका बंध होता है।

मिथ्यादर्शन—इसका लक्षण पहले “ मिथ्यात्वकर्मपाकेन ” इत्यादि श्लोककी व्याख्याद्वारा बताया-

जा चुका है। वहींपर उसके भेद भी गिनादिये गये है। अत एव यहां फिर, उसके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है।

असंयम--प्राणघात-हिंसा आदि भावोंको असंयम कहते है। इसके चारह भेद है। जिसमेंसे ६ प्राणसंयम और ६ इंद्रियासंयमके है। पांच स्थावर (ग्रथिनी जल अग्नि, वायु वनस्पति), और त्रस इन छह कायके जीवोंकी हिंसादि करना प्राणासंयम है। पांच इंद्रिय और एक मन इन छहोंको अपने अपने विषयसे, न रोकना इंद्रियासंयम है। इस प्रकार असंयमके कुल चारह भेद होते है।

प्रमाद--किमी भी काममें सावधानता न रखनेको प्रमाद कहते है। यहां अनगर धर्मका प्रकरण है, अत एव आठ प्रकारकी शुद्धि, दश प्रकारका धर्म, तथा ओर भी धर्माचरणोंमें मन्दता करनेको-उसके सेवन करनेमें उर्त्साह न रखनेको प्रमाद समझना चाहिये। जैसा कि आगममें भी बताया है--

सञ्चलननोक्पायाणा य स्यात्तीव्रोदधी यते ।

प्रमाद सोस्त्यदुत्साहो धर्ये शुद्धयष्टके तथा ॥

यतियोंके सञ्चलन और नोकपायका उदय जो तीव्र होता है उससे आठ प्रकारकी शुद्धि और धार्मिक आचरणमें उर्त्साह नहीं होता; इसीको प्रमाद कहते है। यह प्रमाद पंद्रह प्रकारका है। यथा--

विकहा तथा कसाया इदिय णिहा य तह य पणओ य ।

चटु चटु पण एगेग होंति पमादा हु पणरसा ॥

१--भिक्षा ईर्या शयनासन विनय व्युत्सर्ग वचन मन और शरीर । २--उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि ।

चार विकथा (स्त्री कथा भक्तकथा राष्ट्रकथा राजकथा), चार प्रकारका कपाय (क्रोध मान माया लोभ,) पांच इन्द्रिय. [स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु और श्रोत्र], एक निद्रा और एक प्रणय—स्नेह ।

आत्मिके क्रोधादिरूप विकृत भावोंको कपाय कहते हैं । इसके ५२ भेद हैं । क्रोध मान माया लोभ इन चार कपायोंमेंसे प्रत्येकके चार चार भेद हैं अनन्तानुबंधी अग्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन । इसके सिवाय हास्य रति अरति शोक भय लुगुप्सा स्त्री पुल्य नपुसक नव भेद ये । कुल मिलाकर कपायके २५ भेद होते हैं । यद्यपि हास्यादिकको नोकपाय कहते हैं, न कि कपाय । फिर भी नोकपाय शब्दका अर्थ ईप्सु कपाय होता है; और थोड़ेभे भेदकी विवक्षा नहीं भी की जा सकती है । अत एव कपायशब्दसे ही यहां सवका उल्लेख किया है । और आगममें भी कपाय २५ गिनाये हैं. इसलिये यहां किसी तरहकी शंकाका स्थान नहीं रह सकता ।

योग—मन वचन और कायके द्वारा जो आत्मप्रदेशोंमें परिस्पन्दरूप व्यापार होता है उसको योग कहते हैं । अत—एव आलम्बनकी अपेक्षासे इसके तीन भेद हैं; मनोयोग वचनयोग, काययोग ।

इस प्रकार ये भावात्मिके भेद हैं । इन्हींके उत्तर भेद मोक्षशास्त्रादिकमें “ तत्प्रदोषनिहवमात्सर्यान्तराया ” आदि सूत्रोंके द्वारा बताये गये हैं । ये मिथ्यादर्शनादिक और उनके तत्प्रदोषादिक उत्तर भेद समस्त और व्यस्त दोनों ही तरहसे बंधके कारण हुआ करते हैं । तथा जहां जो निमित्त हो वहां उस निमित्तके अनुसार स्थिति और अनुभागकी अपेक्षासे ज्ञानावरणादि कर्मोंका, जैसा कि सूत्रमें बताया गया है, बंध होता है और प्रकृति प्रदेशकी अपेक्षासे सभी कर्मोंका बंध हुआ करता है ।

पहले और तीसरे गुणस्थानमें ये पांचो ही भेद पाये जाते हैं । सासादन और असंयतसम्यग्दृष्टिमें मिथ्यास्वको छोडकर बाकी चार, संयतासयत और प्रमत्तसंयतमें मिथ्यात्व तथा अविरतिके सिवाय तीन, अप्रम-

१-प्रमादके विशेष भेद और भङ्गपद्धति आदि गोप्महत्सारकी टीकामें देखने चाहिये ।

चसे लेकर सूक्ष्मसांपराय तक कषाय और योग, एवं उपशांत कषायादिकर्म एक योग ही पाया जाता है । चाद-
हवा गुणस्थान अयोगी है; और इसीलिये वह अबधक है ।

बंधके कारणको आस्रव कहते हैं । इसके उक्त भेदोंमेंसे योगको छोड़कर बाकी चार स्थिति और अनुभाग-
बंधको कारण है; तथा योग प्रकृति और प्रदेशबंधको कारण है:—

बंधका स्वरूप बताते हैं—

स बन्धो बध्यन्ते परिणतिविशेषेण विवर्शी,—

क्रियन्ते कर्माणि प्रकृतिविदुषो येन यदि वा ।

स तत्कर्माघ्रातो नयति पुरुषं यत्सुवशातां,

प्रदेशानां यो वा स भवति मिथः श्लेष उभयोः ॥ ३८ ॥

पूर्ववद्द कर्मोंके फलका अनुभव करनेवाले-फलको भोगनेवाले जीवके जिन परिणामोंसे कर्म बन्धते-
है-परतन्त्र होजाते हैं उसको बंध कहते हैं । अथवा उस कर्मको ही बंध कहते हैं जो कि जीवको अपने अधी-
न करलेता है । इसी तरह जीव और कर्म इन दोनोंके ही प्रदेशोंके परस्परसे प्रवेश होजानेको भी बंध क
हते हैं ।

भावार्थ—यहांपर बंधके जो तीन लक्षण किये गये हैं सो तीन अपेक्षाओंसे हैं । पहला लक्षण करण
साधनकी अपेक्षासे, और दूसरा कर्तृसाधनकी अपेक्षासे तथा तीसरा लक्षण भावसाधनकी अपेक्षासे है ।

पहला लक्षण बंधके बाह्य और अंतरंग दोनों कारणोंको प्रधानतासे किया गया है । बाह्य कारण जोग

और अन्तरङ्ग कारण मोहनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए विकारभाव है। योगका लक्षण ऊपर लिखा जा चुका है कि मनो-वाक्-काय वर्गणाओंके अवलम्बनसे जो आत्मप्रदेशोंका परिस्पन्द होता है उसको योग कहते हैं। यह भी जीवका ही एक विकार-परिणामविशेष है कि जिसके द्वारा बंधनेवाले कर्म आया करते हैं। आते हुए कर्मोंको वा पुण्यपापरूपसे परिणत होकर अविष्ट हुआओंको विलक्षण रूपमें परिणामाकर उनको भोग्य बना कर जीवके साथ सम्बद्ध करदेना अन्तरङ्ग कारणका कार्य है। क्योंकि पूर्वसंचित कर्मके उदयसे प्राप्त हुए फलको भोगनेवाले जीवके जो रागद्वेष या मोहरूप स्निग्ध परिणाम होते हैं वे ही कर्मपुद्गलोंको विशिष्ट-शक्तियुक्त परिणामनको प्राप्त कर अवस्थित करनेमें निमित्त है किंतु योग जीवप्रदेश और कर्मस्कन्ध दोनोंके परस्परमें अनुप्रवेशका कारण है। अत एव वह वाहिरङ्ग माना जाता है। इस प्रकार ये दोनों ही जीवके परिणाम-विशेषरूप कारण कर्मोंका फल देनेकेलिये विवश कर देते हैं। आगममें भी ये दो ही बंधके कारण प्रधानतया माने गये हैं। यथा:—

जोगणिसिक्त गहण जोगो मणवयणकायसम्भूो ।
भावणिसिक्तो बधो भावो रदिरायदोत्तमोहजुदो ॥

इस प्रकार कारण-साधनकी अपेक्षासे यह बंधका लक्षण हुआ। क्योंकि यहाँपर बंधके कारणोंका ही प्रधानतया निर्देश किया गया है और असाधारण कारणोंको ही कारण कहते हैं। किंतु कर्तृसाधनकी अपेक्षासे कर्मको प्राधान्य दिया जाता है। ऊपर बंधका दूसरा जो लक्षण दिखाया गया है उसमें कर्मकी स्वतंत्रताकी अपेक्षा है। इस अपेक्षासे जो जीवको अपने अधीन बनालेता है और भोक्तृत्वया आत्मके साथ सम्बद्ध होता है उस कर्मको बंध कहते हैं। इसी तरह तीसरे भावसाधनकी अपेक्षासे जीवऔर कर्मके परस्परमें प्रदेशानुप्रवेश होनेको बंध कहते हैं। यहाँपर योगके द्वारा अनुप्रविष्ट हुए जीवप्रदेशवर्ती कर्मस्कन्धोंका कर्मागदिकके निमित्तसे उत्पन्न हुए विशिष्टशक्तियुक्त परिणामनको धारण कर, अवस्थित होना बंध समझना चाहिये। आगममें भी ऐसा ही कहा है, यथा:—

परस्परप्रदेशाना प्रवेशो जीवकमणो ।

एकत्वकारको बन्धो रुक्मकाञ्चनयोरिव ॥

जिस प्रकार अनेक तरहसे रस और शक्तिवाले फल फूलोंको पात्रविशेषमें रखनेपर उनका मदिरा आदि परिणमन होजाता है उसी प्रकार योग और कर्पायके निमित्तसे आत्माके साथ सम्बन्ध करनेवाले पुद्गलोंका भी कर्मरूप परिणमन होजाता है । यह परिणमन कारणकी मंदता तत्रिता आदिके अनुसार मंद तीव्र आदि हुआ करता है । किंतु सामान्यसे बंधके दो भेद हैं—एक भावबंध दूसरा द्रव्यबंध । राग द्वेष या मोहरूप जो जीवके शुभ या अशुभ स्निग्ध परिणाम होते हैं उसको भावबंध कहते हैं । और उसके निमित्तसे शुभ या अशुभरूप परिणत पुद्गलोंका जीवके साथ परस्परमें संबंध होजानेको द्रव्यबंध कहते हैं; जैसा कि आगममें भी कहा है:—

बद्धदि कम्म जेण दु चेट्ठणभावेण भावबंदो सो ।

कम्मादपदेसाण अण्णोणपवेसण इदरो ॥

पय डिट्ठिविअणुभागप्पदेसभेदा दु चंदुविधो बंधो ।

ओगा पयडिपदेसा ठिद्विअणुभागा कसायदो हंति ॥

प्रश्न—आसव और बंध दोनों ही में मिथ्यात्व अविरति आदि कारण समान बताये हैं; फिर उनमें क्या विशेषता है ?

उत्तर—प्रथम क्षणमें जो कर्मस्कन्धोंका आगमन होता है उसको आसव कहते हैं । आगमके अनंतर द्वितीयादि क्षणमें जो उनका जविमदेशोंमें अवस्थान होता है उसका बंध कहते हैं । यह भेद है । तथा आसव मे योगकी मुख्यता है और बंधमें कर्पायादिककी । जिस प्रकार राजसभामें अनुग्रह या निग्रह पुरुषके प्रवेश करनेमें राजाके आदिष्ट पुरुषकी मुख्यता होती है और उसके साथ अनुग्रह या निग्रह करनेमें राजाके आदेश की प्रधानता रहती है । उसी प्रकार आसव और बंधके कारणोंमें भी क्रथचित् भेद समझना चाहिये ।

ऊपर बंधके चार भेद बताये हैं—प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश । अब इन चारोंका स्वरूप बताते हैं—

ज्ञानावरणाद्यात्मा प्रकृतिरतद्विधिरव्युत्तिस्तस्मात् ।

स्थितिरनुभवो रसः स्यादणुगणना कर्मणां प्रवेशश्च ॥ ३९ ॥

प्रकृति—यह द्रव्यबंधका एक भेद है । प्रकृति शब्दका अर्थ स्वभाव है । जिस प्रकार निम्बका स्वभाव तिक्तता और गुडका स्वभाव मधुरता होता है उसी प्रकार कर्मस्कन्धोंका भी स्वभाव हुआ करता है । योग्यतानुसार कर्मस्कन्धोंमें आत्माकी ज्ञानादिक शक्तियोंको आवृत-आच्छादित कर सकनेवाली शक्तियों अथवा उन उन कार्योंके कर-सकनेवाले स्वभावोंका आविर्भाव हुआ करता है । इसीको प्रकृतिबंध कहते हैं । इसके स्वभावभेदकी अपेक्षासे आठ भेद हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय । इनके स्वभावको आगममें दृष्टान्त देकर बताया गया है । उसकी गाथा इस प्रकार है—

पडपडिहारसिमज्जाहलिविचकुलाभडयारीण ।

जह एदेसि भावा तह कम्माण विथाणाहि ॥

यत्न, प्रतीहारी [ड्योटीवान्], अक्ष [तलवार], मद्य, खोडा, चित्रकार, कुम्भार, और भण्डारी ये उक्त आठ कर्मोंके आठ उदाहरण हैं । जिस प्रकार वस्त्रसे आच्छादित होनेपर वस्तुका ज्ञान नहीं हो सकता उसी प्रकार ज्ञानावरणका यह स्वभाव होता है कि उसके उदयसे आत्माको ज्ञान नहीं हो सकता । जिस प्रकार प्रतीहारीके बीचमें आजानेपर राजा आदिके दर्शन नहीं हो सकते उसी प्रकार दर्शनावरण के उदय होनेपर पदार्थ दीप्य नहीं सकते । जिस प्रकार मधुलिप्त छुरीके निमित्तसे सुखदुःखका अनुभव हुआ करता है उसी प्रकार वेदनीय कर्मके उदयसे जीवको सुखदुःखका वेदन—अनुभव हुआ करता है । जिस प्रकार मद्य पीनेसे मनुष्य मो-

हित होजाता है उमी तरह मोहनीय कर्मके उदयसे जीव विषयोंमें मूर्च्छित रहा करता है। जिस प्रकार काठमें पैर पड़ जानेसे मनुष्य इधर उधर नहीं जा सकता उसी प्रकार आयु कर्मके उदयमें जीवको भय धारण करना ही पडता है और उम भवमें रहना ही पडता है। वह स्वतन्त्रतासे चाहे जहां गमन नहीं कर सकता। जिस प्रकार चित्रकार अनेक प्रकारके चित्र बनाता है उसी तरह नाम कर्मके उदयसे नारक आदि अनेक अवस्थाएं जीवकी बनती हैं। जिस तरह कुम्भार छोटे बड़े बर्तन बनाता है उसी तरह गोत्र कर्मके उदयसे जीवका उच्चनीच व्यपदेश होता है। जिस तरह मछारी द्रव्य देनेमें विघ्न डाला करता है उसी तरह अन्तराय कर्मके उदयसे जीवके दाना-दिक कार्योंमें विघ्न उपस्थित हुआ करता है। इस प्रकार जो कर्मस्कन्ध आत्मासे सम्बद्ध होते हैं वे प्रकृति-समावभेदकी अपेक्षासे आठ प्रकारके हैं। इस स्वभावभेदकी अपेक्षासे ही अर्थके अनुसार कर्मोंके उपर्युक्त आठ नाम रखे गये हैं।

बंधका दूसरा भेद स्थिति है। उपर्युक्त स्वभावसे उन कर्मस्कन्धोंके न छूटनेको—जवतक वे कर्म-स्कन्ध अपने उक्त स्वभावसे च्युत न होजाय तवतककी कालमर्यादाको स्थिति कहते हैं। जिस प्रकार बकरी गौ भेंस आदिके दूधमें स्थिति कालमर्यादा रहा करती है कि उनका माधुर्य-स्वभाव इतने कालतक तदवस्थ रहेगा। इमी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंमें भी स्वभावकी कालमर्यादा पडा करती है कि उनका वह स्वभाव इतने कालतक तदवस्थ रहेगा और उस स्वभाववाले कर्मस्कन्ध आत्मासे इतने कालतक सम्बद्ध रहेंगे। इसीको स्थितिवध कहते हैं। यह स्थिति कर्मसे कम अन्तर्मुहूर्त और अधिकसे अधिक सत्तर कोडाकोडी सागर तककी होती है। किंतु एकेक समयकी हीनाधिकतासे अनेक प्रकारकी है जो कि ग्रंथान्तरोंमें बताई गई है।

बंधका तीसरा भेद अनुभव है। कर्मस्कन्धोंके रस—सामर्थ्यविशेषको अनुभव कहते हैं। जिस प्रकार बकरी गौ या भेंस आदिके दूधमें जो पुष्टि आदि अपना कार्य करनेवाली शक्ति है उसमें तीव्र मंद आदिरूप अनेक प्रकारकी विशेषता रहा करती है। उसी प्रकार कर्मपुद्गलोंमें भी अपना अपना कार्य करनेमें सामर्थ्यकी विशेषता रहा

अ. घ. २१

करती है। इसीको अनुभवबंध कहते हैं। अनुभवबंधके अनुसार इस प्रकारकी सामर्थ्यविशेषसे युक्त परमाणुओंका आत्मासे सम्बन्ध होता है। किंतु प्रकृतिबंधमें आसवके द्वारा आये हुए अटकर्मयोग्य पुद्गल आत्मासे बंधते हैं। यही प्रकृतिबंध और अनुभव बंधमें अन्तर है। जहांपर जीवके शुभ परिणाम प्रकर्पतया पाये जाते हैं वहांपर शुभ कर्मोंका अनुभव प्रकृत और अशुभ कर्मोंका निकट हुआ करता है। और जहां अशुभ परिणाम प्रकर्पतया हुआ करते हैं वहांपर अशुभ कर्मोंका अनुभव तीव्र तथा शुभ कर्मोंका अनुभव मंद हुआ करता है। वाति और अधाति भेदकी अपेक्षासे वातिकर्मोंकी शक्ति लता दारु अस्थि और पाषाण इस तरह चार प्रकारकी होती है। अधाति कर्मोंमें अशुभ कर्मोंकी शक्ति निम्न काञ्चीर विष और हालाहल इस तरह चार प्रकारकी और शुभ कर्मोंकी गुड खांड शकर और अमृत इस तरह चार प्रकारकी हुआ करती है। इन उदाहरणोंके अनुसार ही कर्मोंके सामर्थ्यमें भी विशेषता हुआ करती है। उषीको अनुभव कहते हैं। इस तरहके सामर्थ्ययुक्त परमाणुओंके, आत्माके साथ, बंधनेको अनुभवबंध कहते हैं।

बंधका चौथा भेद प्रदेशबन्ध है। बंधनेवाली कर्मपरमाणुओंकी संख्याके विषयमें निश्चित इयत्ताको प्रदेशबंध कहते हैं। क्योंकि जो कर्मस्कन्ध ज्ञानावरणादि कर्मरूप परिणत होकर आत्माके साथ बंधते हैं उनमें परमाणुओंकी संख्या भी निश्चित रहती है। क्योंकि ऐसा होनेपर ही उनका वह स्वभाव स्थिर रह सकता है; और स्वभावके अनुसार फल भी हो सकता है। क्योंकि पुद्गलस्कन्धमें परमाणुओंकी संख्यामें परिवर्तन होनेपर स्वावादिकर्मे भी परिवर्तन हो जाना न्यायप्राप्त है।

इस प्रकार बंधके ये चार भेद हैं जिनका कि लक्षण ऊपर लिखा गया है। ऐसा ही आगममें भी कहा है। यथा—

स्वभाव प्रकृति प्रोक्ता स्थिति कालावधारणम् ।
अनुभागो विपाकस्तु प्रदेशोऽविकल्पनम् ॥

बंधकी यह विचित्रता उसके कारणभूत कयायादिकोंकी विचित्रतापर निर्भर है; क्योंकि कारणके अनुसार

कार्य हुआ करता है। अथवा जिस प्रकार खाये हुए अन्नादिकका स्कन्ध एक ही है; फिर भी उसमें अनेक विकाररूप परिणत होनेकी सामर्थ्य रहती है और कारणके अनुसार वह वात पित्त कफ खल रस आदि अनेक परिणमनको प्राप्त करलेता है। उसी प्रकार यद्यपि जो कर्मस्कन्ध आता है वह एक ही है; फिर भी कारणभेदके अनुसार वह नारकादि नानारूप परिणमन करलेता है। जिस प्रकार कर्मसामान्यकेलिये यह कहा गया है उसी प्रकार कर्मविशेषकेलिये भी समझना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार आकाशसे वर्षनेवाला जल यद्यपि एक ही रहता है, फिर भी वह पात्रादिक सामग्रीकी विशेषताके अनुसार अनेक स्वरूप परिणत हो जाता है। उसी प्रकार एक ही ज्ञानावरणादिक स्कन्ध कपायादि सामग्रीकी तरतमताके अनुसार मत्स्यावरणादि अनेकरूप परिणत हो जाता है। इसी तरह दूसरे भी विशेषकर्मोंके विषयमें समझना चाहिये।

इस कर्मके सामान्यसे एक, विशेषतया पुण्यपापकी अपेक्षा दो, उपर्युक्त प्रकृति आदिकी अपेक्षा चार, और ज्ञानावरणगडिककी अपेक्षा आठ भेद होते हैं। तथा इसी तरह अपेक्षाभेदके अनुसार संख्यात असंख्यात और अनन्त भेद भी होते हैं।

ऊपर जो अघातिकर्मके पुण्य और पाप इस तरह दो भेद बताये हैं उनका स्वरूप और भेद बताते हैं :—

पुण्यं यः कर्मात्सा शुभपरिणामैकहेतुको बन्धः ।

सद्व्यशुभायुर्नामगोत्राभित्ततोऽपरं पापम् ॥ ४० ॥

उस कर्मात्मक बंधको कि जिसके प्रधान हेतु जीवके शुभ परिणाम हैं, पुण्य कहते हैं और जिसके प्रधान हेतु जीवके अशुभ परिणाम हैं उसको पाप कहते हैं। इस पुण्य और पापके दो भेद हैं। द्रव्यपुण्य और भावपुण्य तथा द्रव्यपाप और भावपाप। जीवके शुभ परिणामोंके निमित्तसे कर्त्तों पुद्गलका जो विशिष्ट प्रकृतिरूप परिणमन निश्चयसे कर्मरूपको प्राप्त होजाता है उसको द्रव्यपुण्य कहते हैं। और कर्त्तों जीवके वे कर्मरूपको प्राप्त

होनेवाले शुभ परिणाम जो कि उस द्रव्यपुण्यका निमित्त है उन्हे आलवक्षणके अनंतर भावपुण्य कहते हैं। इसी तरह द्रव्यपाप और भावपापका भी स्वरूप समझना चाहिये। अंतर इतना ही है कि इसमे जीवके अशुभ परिणाम ग्रहण करने चाहिये, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है।

पुण्यकर्मके सामान्यसे चार भेद है-साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र। किंतु उत्तर भेद व्यालीस हैं। यथा- साता वेदनीय १ तिर्यगायु २ मनुष्यायु ३ देव आयु ४ मनुष्य गति ५ देवगति ६ पंचेन्द्रियजाति ७ औदारिक शरीर ८ वैक्रियिक शरीर ९ आहारक शरीर १० तेजसशरीर ११ कार्मीणशरीर १२ औदारिक आङ्गोपाङ्ग १३ वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग १४ आहारक आङ्गोपाङ्ग १५ समचतुरस्र संस्थान १६ वज्रर्षभ नाराच सहनन १७ प्रशस्त वर्ण १८ प्रशस्तगंध १९ प्रशस्त रस २० प्रशस्त स्पर्श २१ मनुष्यगत्यानुपूर्व्य २२ देवगत्यानुपूर्व्य २३ अगुरुलघु २४ परघात २५ उच्छ्वास २६ आतप २७ उद्योत २८ प्रशस्त विहायोगति २९ त्रस ३० वादर ३१ पर्याप्त ३२ प्रत्येकशरीर ३३ स्थिर ३४ शुभ ३५ सुभग ३६ सुस्वर ३७ आदेय ३८ यशःकीर्ति ३९ निर्माण ४० तीर्थकर ४१ उच्चगोत्र ४२।

इसी तरह जिस कर्मरूप बंधके प्रधान हेतु जीवके अशुभ परिणाम है उसको ही पाप कहते है। इसके आठ भेद है जिनके नाम ऊपर लिखे जा चुके है। किंतु उत्तर भेद व्यासी हैं, यथा-ज्ञानावरणकी पांच (मति-ज्ञानावरण आदि), दर्शनावरणकी नव (चक्षुर्दर्शनावरण आदि), असाता वेदनीय एक, मोहनीयकी छब्बीस (एक भिद्यत्त्व और २५ कषाय), आयु एक (नारक), नामकर्मकी ३४ (उपर्युक्त पुण्य प्रकृतियोंके सिवाय नरक गति आदि), गोत्र एक [नीच], अन्तरायकी पांच [दानान्तराय आदि]।

इस प्रकार बंधतत्त्वके स्वरूप और भेद बताये गये। अब उसके बाद संवरतत्त्व क्रमप्राप्त है। अत एव उसका स्वरूप और भेद बताते हैं:—

स संवरः सांत्रियते निरुध्यते कर्मास्रैवा येन सुदर्शनादिना।

गुप्त्यात्मना वात्मगुणेन संवृतिरतद्योगतद्भावनिराकृतिः स वा ॥ ४१ ॥

आत्माके जिन सम्यग्दर्शनादिक अथवा गुप्त्यादिक गुणोंसे पूर्वोक्त कर्मोंका आस्रव सञ्चुत होता है—रू-कवा है उसको संवर कहते हैं। अथवा कर्मयोग्य पुद्गलोंके कर्मरूप होनेसे रुकनेको भी संवर कहते हैं।

भावार्थ—संवरतत्त्व आस्रवतत्त्वका विलकुल प्रतिपक्षी है। अत एव जिस प्रकार आत्माके जिन परिणामोंसे कर्म आते उनको भावास्रव और कर्मोंके आनेको द्रव्यास्रव कहते हैं; उसी प्रकार आत्माके जिन भावोंसे कर्मोंका आना रुकता है उनको भावसंवर और कर्मोंके आनेसे रुकनेको द्रव्यसंवर कहते हैं। जिस प्रकार भावास्रवके भेद मिथ्यादर्शनादिक है उसी प्रकार भावसंवरके भेद सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान संयम और गुप्ति आदिक है। जैसा कि आगममें भी बताया है। यथाः—

वदसमिदीगुत्तीओ घम्माणुपिहापरीसहजओ य ।
चारित्त बहुभेया णायव्वा भावसवरविसेसा ॥

व्रत सामिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परीपहजय और चारित्र तथा इनके उत्तर भेद भावसंवरके ही विशेष भेद है।

कमप्राप्त निर्जरातत्त्वका स्वरूप और भेद बताते हैं—

निर्जीर्येते कर्म निरस्यते यया पुंसः प्रदेशस्थितमेकदेशतः।

सा निर्जरा पर्ययवृत्तिरंशतरतत्संक्षयो निर्जरणं मताथ सा ॥ ४२ ॥

जीवकी पर्ययवृत्ति—संक्षयनिवृत्तिरूप परिणामोंका निर्जरा-भावनिर्जरा कहते हैं कि जिसके द्वारा जीवके प्रदेशों-अंशोंमें स्थित कर्म एकदेश रूपसे निर्जीर्ण होजाते हैं—आत्मासे सम्यन्ध छोडकर पृथक् होजाते हैं। अथवा जीवके प्रदेशोंमें स्थित कर्मोंके एक देश रूपसे पृथक् होनेको भी निर्जरा—द्रव्यनिर्जरा कहते हैं।

प्रश्न—संक्लेशनिवृत्तिको पर्ययवृत्ति किस तरह कहा जा सकता है; क्योंकि जो निवृत्तिरूप है वह प्रवृत्तिरूप नहीं हो सकता । फिर ऊपर जो पर्यायशब्दका अर्थ निवृत्तिरूप किया है सो किस तरह घटित होता है ?

उत्तर—परिशुद्ध बोधको ही पर्यय कहते हैं । और इस पर्ययकी वृत्ति संक्लेशसे रहित ही हो सकती है । तभी उसको शुद्ध कह सकते हैं । यह शुद्धोपयोग ही बहिरंग तथा अंतरंग तपके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होकर कर्मोंकी शक्तिको क्षीण करनेमें समर्थ हो सकता है । अतएव इस शुद्धोपयोगको ही भावनिर्जरा कहते हैं । और इसके द्वारा अनुभाव-फल देकर अथवा विना फल दिये ही पूर्वसंचित कर्मोंका एकदेशरूपसे क्षय होना द्रव्य-निर्जरा कहाती है ।

द्रव्य निर्जराके भेद और उनका स्वरूप बताते हैं—

द्विधाऽकामा सकामा च निर्जरा कर्मणामपि ।

फलानामिव यत्पाकः कालेनोपक्रमेण च ॥ ४३ ॥

द्रव्यनिर्जरा दो प्रकारकी है—अकाम और सकाम । यथासमय उदयमें आये हुए कर्मोंके फल देकर निर्जीर्ण होनेको अकाम निर्जरा कहते हैं । इसीको विपाकजा (सविपाक) और अनौपक्रमिकी भी कहते हैं । उपक्रमसे अथवा विना फल दिये ही कर्मोंके निर्जीर्ण होनेको सकाम निर्जरा कहते हैं । इसको अविपाकजा (अविपाक) और औपक्रमिकी भी कहते हैं ।

भावार्थ—यथासमय और, न केवल यथासमय ही किंतु, उपक्रमसे भी फलोंकी तरह कर्मोंके भी फल देने को पाक कहते हैं । जिस तरह आम्र प्रभृति फलोंका पाक जिसमें कि रस आदिका परिणामन होजाता है, दो प्रकार का होता है । एक तो वह कि जो अपने कालके अनुसार स्वयं हो । दूसरा वह कि जो प्रयोक्ता पुरुषके उपाय—पाल आदिमें देनेसे हो । इसी तरह ज्ञानावरण आदि कर्मोंका पाक भी दो प्रकारसे होता है । अतएव

निर्जराके भी दो भेद है। जो कर्म स्थितिके अनुसार जिस समयमें फल देनेकी अपेक्षासे पूर्वमें संचित हुआ था उसका उसी समयमें फल देकर निर्जीर्ण होना इसको सविपाक निर्जरा कहते हैं। जो पालके आमकी तरहसे प्रयोगपूर्वक उदयावलीमें लाकर भोगाजाय और निर्जीर्ण होजाय उस निर्जीर्ण होनेको अविपाक निर्जरा कहते हैं।

जिसमें बुद्धिपूर्वक प्रयोग किया जाय ऐसे अपने परिणामको उपक्रम कहते हैं। सुमुधुओंके शुभ या अशुभ परिणामोंके निरोधरूप संवरसे और शुद्धोपयोगसे युक्त उपक्रमको ही तप कहते हैं। दूसरे साधारण लोगोंकी अपेक्षा अपने या परके सुख या दुःखके साधनोंका बुद्धिपूर्वक प्रयोग भी उपक्रम समझना चाहिये। क्योंकि उप-युक्त श्लोकमें पर्ययवृत्ति इस शब्दसे सामान्यतः परिणाममात्रका ग्रहण किया है। जैसा आगममें भी कहा है। यथा:—

अबुद्धिपूर्वोपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वदेवत ।
बुद्धिपूर्वव्यपेक्षायामिष्टानिष्ट स्वपौरुषात् ॥

जहांपर इष्ट या अनिष्ट कार्य अबुद्धिपूर्वक होते हैं वहांपर अपने देवकी प्रधानता समझनी चाहिये और जहांपर ऐसे कार्य बुद्धिपूर्वक होते हैं वहां अपने पौरुषकी प्रधानता समझनी चाहिये।

क्रमप्राप्त मोक्षतत्त्वका स्वरूप बताते हैं:—

येन कृत्स्नानि कर्मानि मोक्षयन्तेऽस्यन्त आत्मनः ।

रत्नत्रयेण मोक्षोसौ मोक्षणं तत्क्षयः स वा ॥ ४४ ॥

जिसके द्वारा समस्त कर्म— पहले मोहनीय प्रभृति घातिकर्म, पीछे आयु आदिक अघाति कर्म छूट जाते हैं— परम संवरके द्वारा अपूर्व कर्म आनेसे रुक जाते और परम निर्जराके द्वारा पूर्वसंचित कर्म आत्मासे पृथक् हो जाते हैं। उस रत्नत्रयको— निश्चय सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्रको अथवा इस रत्नत्रयरूप परिणत आ-

त्माको मोक्ष-भावमोक्ष कहते हैं। अथवा वेदनीय आयु नाम गोत्ररूप कर्मपुद्गलोंके जीवसे सर्वथा विश्लेष हो जानेको मोक्ष—द्रव्यमोक्ष कहते हैं। आगममें भी मोक्षके विषयमें ऐसा कहा है कि—

“आत्यन्तिक स्वहेतोर्यो विश्लेषो जीवकर्मणो ।

स मोक्ष फलमेतस्य ज्ञानाद्या क्षायिका गुणा ॥”

अपने ही कारणसे जो जीव और कर्मका सर्वथा विश्लेष हो उसको मोक्ष कहते हैं। इसका फल आत्माके ज्ञानादिक क्षायिक गुण है। तथा— “वन्धहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविममोक्षो मोक्षः।”
द्रव्यसंग्रहमें भी कहा है कि—

“सर्वस्व कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामो ।

जेयो स भावमोक्खो दब्बविमोक्खो य कम्मपुहभावो ॥”

आत्माके वे परिणाम कि जो समस्त कर्मोंके क्षयके कारण है भावमोक्ष समझने चाहिये और कर्मोंके पृथक् होजानेको द्रव्यमोक्ष कहते हैं।

तत्त्वार्थवार्तिकमें भी कहा है कि—

ततो मोहक्षयोपेत सुमानुद्भूतकेवल ।

विशिष्टकरण साक्षादशरीरत्वहेतुना ॥

रत्नत्रितयरूपेणायोगिकेवलिनोन्तिमे ।

क्षणे विवर्तते हंतदबाध्य निश्चयान्नयात् ॥

व्यवहारनयाश्रित्या त्वेतत्प्रागेव कारणम् ।

मोक्षश्चेति विवादेन पर्याप्त न्यायदर्शिन ॥

निश्चय नयी अपेक्षासे तो मोहनीय कर्मका क्षय होजानेपर और केवलज्ञानके उद्भूत होजानेपर विशिष्ट कारणसे युक्त जीव अयोगकेमल गुणस्थानके अंतिम समयमें अशरीरताके कारणभूत रत्नत्रयके द्वारा अवाच्य पद-मोक्षरूप परिणत हो जाता है; क्योंकि साक्षात् कारण वही है। किंतु व्यवहार नयेसे अयोगकेवल गुणस्थानके अंतिम समयसे पहलेके समयवर्ती रत्नत्रयको भी मोक्षका कारण कहा जा सकता है।

युक्तात्माओंके स्वरूपका निरूपण करते है:-

युक्तात्माओंके स्वरूपका निरूपण करते है ;

प्रक्षीणे मणिवन्मले स्वमहसि स्वार्थप्रकाशात्मके ।

मज्जन्तो निरुपाख्यमोघचिदचिन्मोक्षार्थितीर्थक्षिपः ।

कृत्वानाद्यपि जन्म सान्तममृतं साद्यप्यनन्तं प्रिताः, ॥ ४५ ॥

सद्दृग्धीनयवृत्तसंयमतपःसिद्धाः सदानन्दिनः ॥ ४५ ॥

समीचीन दर्शन ज्ञान नय चारित्र्य संयम और तप इन छह उपायोंके द्वारा सिद्ध-आत्मस्वभावको सिद्ध करनेवाले युक्तात्मा द्रव्य और भावरूप कर्ममलके सर्वथा क्षीण हो जानेपर मणिके समान अपने और समस्त पर पदार्थोंके प्रकाशक निज तेजमें निमग्न होते हुए निरुपाख्य मोघचित् और अचित् इस तरह भिन्न भिन्न मोक्षका स्वरूप माननेवालोंके तीर्थ-आगमका परित्याग कर अनादि भी संसारको नष्ट कर सादि किंतु अनन्त अमृत-मोक्ष-पदको प्राप्त करलेते है और वे सदा आनन्द-आत्मिक सुखका अनुभव करते रहते है।

सावार्थ-ऊपर सिद्धिके जो छह उपाय बताये है वे आरम्भ अवस्थाकी अपेक्षासे है। क्योंकि कोई तो सम्यग्दर्शनकी प्रधानतासे रत्नत्रयको पूर्ण कर समस्त कर्ममल-कलंकको नष्ट का निज सम्यग्दर्शनकी प्रधानतासे पहलेके समयवर्ती रत्नत्रयको भी मोक्षका कारण कहा जा सकता है।

तासे प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार लगे हुए मलके दूर होजानेपर मणियां अपने और परके स्वरूपको प्रकाशित करनेवाले निज तेजमें निमग्न रहती हैं-उत्पाद व्यय श्रोव्यस्वरूपमें अवस्थित रहती है उभी प्रकार उक्त मुक्त जीव भी द्रव्यभावरूप कर्ममलके निःशेष हो जानेपर निज स्वरूप और समस्त त्रैकालिक पदार्थोंके मन्नाशात्मरु-युगपत् ज्ञानदर्शन परिणमनरूपी निज तेजमें निमग्न रहते हैं-उत्पाद व्यय श्रोव्यस्वरूपमें अवस्थित रहते हैं।

उक्त उपायोंके द्वारा सिद्धि प्राप्त करनेवाले मुक्तात्मा अनादि संसारको सत्रथा नष्ट करके जिस अमृत-मोक्षपदको प्राप्त होते हैं वह यद्यपि पर्यायद्वयसे सादि है फिर भी स्वरूपतः अनंत है; क्योंकि फिर वहांसे भव धारण नहीं करना पडता। इस प्रकारके मुक्तात्मा जीवन्मुक्ति अवस्थामें मोक्षके निरुपाख्य प्रभृति स्वरूप मानने वालेके आगमका निराकरण या प्रतिक्षेप करदेने हैं; क्योंकि वे उनमें विलक्षण मोक्षकी व्यवस्था करते हैं। और परममुक्ति अवस्थामें उसी तरहकी मोक्षमें अवस्थित रहते हैं।

कुछ लोगोंने मोक्षका स्वरूप निरुपाख्य माना है। उनका कहना है कि जिस प्रकार दीपकका बुझजानेपर कुछ स्वरूप नहीं रहता उसी प्रकार आत्माका भी निर्धृति प्राप्त करनेपर कुछ स्वरूप नहीं रहता। अत एव मोक्षका स्वरूप निरसभाव है। इसी तरह कुछ लोगोंका कहना है कि मोक्ष मोघचित्त है। क्योंकि जीविका जो चैतन्य स्वरूप माना गया है वह ज्ञेयाकार परिच्छेद-प्रतिभाससे रहित है। इसी प्रकार कोई कोई कहते हैं कि मोक्ष अर्थात् है। क्योंकि उम अवस्थामें आत्माके बुद्धि आदिक नव विशेष गुणोंका उच्छेद होजाता है। इसी तरह और भी मोक्षके स्वरूपके विषयमें अनेक कल्पनाएं हैं जो कि समीचीन न होनेसे उपेक्षणीय ही हैं। इस उपेक्षणीयताको जीवन्मुक्ति अवस्थामें भगवानने अपने उपदेशसे युक्तिपूर्वक सिद्ध करके बतादिया है। अत एव मुक्तात्मा उक्त मोक्षके विपरीत स्वरूपका निराकरण करनेवाले हैं। इस तरहके मुक्तात्मा सदा-अनंत कालतक आत्मिक सुखमें लीन रहते हैं।

इस प्रकार जीवसे लेकर मोक्षतक सात तत्त्वोंका स्वरूप ऊपर बताया। इन्हीं तत्त्वार्थोंके श्रद्धानको सम्यग्दर्शन कहते हैं। इस सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेमें जिस सामग्रीकी अपेक्षा है उसको दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

दृष्टिभ्रंससकरयान्तर्हेतावुपशमे क्षये ।

क्षयोपशम आहोस्विन्नव्यः कालादिलब्धिभाक् ॥ ४६ ॥

पूर्णः संज्ञी निसर्गेण गृह्णात्याधिगमेन वा ।

त्र्यज्ञानशुद्धिदं तत्त्वश्रद्धानात्म सुदर्शनम् ॥ ४७ ॥ युग्मम् ।

पर्याप्त संज्ञी और कालादि लब्धियोंको प्राप्त करनेवाला सब्य जीव निसर्गसे अथवा अधिगमके द्वारा सम्यग्दर्शनके घातनेवाली सात प्रकृतियोंके उपशम क्षय अथवा क्षयोपशमरूप अन्तरंग करणके मिलनेपर तत्त्वश्रद्धानरूप और तीनों अज्ञानोंमें शुद्धि उत्पन्न करनेवाले सम्यग्दर्शनको प्राप्त करता है ।

भावार्थ—शक्तिविशेषकी पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं । उसके छह भेद है—आहार शरीर इंद्रिय था-सोच्छ्वास भाषा और मन । ये पर्याप्ति जिसके पूर्ण होगई है उसको पर्याप्त कहते हैं । इसी तरह शिक्षा आलाप उपदेश आदिको ग्रहण करनेवाले शक्ति—मनको संज्ञा कहते हैं । यह संज्ञा जिनके पाई जाय उन जीवोंको संज्ञी कहते हैं । इस तरहके पर्याप्तक और संज्ञी जीवके उपर्युक्त अन्तरङ्ग कारणके तथा कालादि लब्धियों—सम्यक्त्वके उत्पन्न होनेमें अपेक्षित योग्यताओंके मिलनेपर निसर्ग या अधिगमके द्वारा सम्यग्दर्शन उद्भूत होता है ।

इस द्वारकी अपेक्षासे ही सम्यग्दर्शनके दो भेद है—१ निसर्गज, २ अधिगमज । जहां उत्पन्न होनेमें देशना साक्षात् विमित्त न हो वहां निसर्गज सम्यग्दर्शन समझना चाहिये । और जहांपर उत्पन्न होनेमें देशना—परोपदेश साक्षात् निमित्त हो उसको अधिगमज समझना चाहिये । किंतु अन्तरङ्ग कारण दोनोका ही समान है । सम्यक्त्वके घातनेवाली तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुबंधी कषाय इस तरह सात प्रकृतियोंका उपशम या क्षय अथवा क्षयोपशम सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिमें अन्तरङ्ग कारण है । फल देनेवाली शक्तिके उद्भूत न होनेको

उपशम और उन कर्मोंके सर्वथा नष्ट होनेको क्षय कहते हैं। सर्वघाति स्पर्धकोंमेंसे सदवस्थावालोंका उपशम और उदयमें आनेवालोंकी विना फल दिये निर्जरा, तथा देशघाति स्पर्धकोंका उदय होनेपर कर्मकी जो अवस्था होती है उसको क्षयोपशम कहते हैं। इनमेंसे किसी भी एक अंतरङ्ग कारणके तथा उक्त कारणोंके मिलनेपर जो सम्यग्दर्शन उत्पन्न होता है वह उक्त निसर्ग और अधिगमकी अपेक्षासे यद्यपि दो प्रकारका है फिर भी सामान्यसे सभी सम्यग्दर्शन तत्पश्रद्धानरूप होते हैं, न कि रुचिरूप। क्योंकि क्षीणमोह जीवोंके रुचि नहीं हो सकती। विना रुचिके सम्यक्त्वकी और उसके विना ज्ञानचारित्रकी तथा इनके विना युक्तिकी सिद्धि नहीं हो सकती। रुचिको जो सम्यग्दर्शन पहले कहा है वह उपचारसे कहा है। इस सम्यग्दर्शनके माहात्म्यसे तीनों अज्ञानों—कुमति कुश्रुत और विभंगमें विपर्ययता दूर होकर शुद्धि—समीचीनता उत्पन्न हो जाती है।

काललब्धि आदिक जो कारण बताये जाते हैं वे अनेक हैं। कर्माविष्ट भव्य अर्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण काल शेष रहनेपर प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके योग्य होता है; न कि अधिक काल शेष रहनेपर। इसीको काल-

१ - कर्मस्पर्धकोंका अपहनन—वात करदेनेवालोंने स्पर्धकका लक्षण इस प्रकार कहा है कि कर्मपरमाणुके शक्तिसमूहको वर्ग, वर्गीरूप अणुओंके समूहको वर्गगा, और वर्गगाओंके समूहको स्पर्धक कहते हैं। यथा —

“वर्ग शक्तिसमूहोऽणोरणूना वर्गणोदितः।
वर्गणाना समूहस्तु स्पर्धक स्पर्धकापहै ।”

२—सम्यक्त्वोत्पत्तिके कारण आगममें भी अनेक प्रकारके बताये हैं। यथा —

“चतुर्गदि भवो सग्गी पञ्जतो बुद्धगो य सागारो ।
जागारो सहेत्सो सलद्धिगो सम्ममुवगमह् ।”

लब्धि कहते हैं। आदिशब्दसे वेदना अभीभव जातिस्मरण जिनपूजादर्शन प्रभृति आगममें अनेक वताये हैं। यथा:—

धर्मश्रुतिजातिस्मृतिसुरार्द्धजिनमहिमदर्शन महताम् ।
बाह्य प्रथमदृशोऽहं विना सुरार्द्धाश्रयानतादिसुवाम् ॥
भ्रैवेयकिणा पूर्वे द्वे सजिनावेक्षणे नरविरत्राम्
स्ररुगभिभवे त्रिपु प्राक् श्यश्रेष्वन्येषु स द्वितीयोसौ ॥
क्षायोपशमिक्ती लब्धि शार्द्धी देशनिकी भवी ।
प्रायोगिकी समासाद्य कुरुते करणत्रयम् ॥

इस प्रकार धर्मश्रवण और जातिस्मरण आदि गतिभेदकी अपेक्षासे प्रथमोपशम सम्यक्त्वके भिन्न भिन्न बाह्य कारण वताये हैं। किंतु अंतरगकी क्षायोपशमिक्ती आदि ५ लब्धियां सामान्य कारण हैं। इनमें भी आदिकी चार सामान्य और अंतकी करणलब्धि विशेष कारण है। क्योंकि आदिकी चार लब्धियोंके होजानेपर भी करणलब्धिके विना सम्यक्त्व उत्पन्न नहीं हो सकता। जैसा कि कहा भी है:—

खयस्वसमिथ विसोही देसण पाउत्ता करण लद्धधीए ।
चत्तारिचि सामण्णा करण पुण होदि सम्मत्ते ॥

पूर्वसंचित कर्मपटलके अनुभागस्पर्धकोंकी, परिणामोंकी विशुद्धिके संबंधसे प्रतिसमय अनंत अनन्तगुणी हीन उदीरणा होनेको क्षायोपशमिक्ती लब्धि काते हैं। क्षयोपशमसे युक्त उदीरणाको प्राप्त अनुभागस्पर्धकोंसे होनेवाले उन परिणामोंको शार्द्धी लब्धि कहते हैं जो कि सावध असातावेदनीय प्रभृति कर्मबंधके विरुद्ध और सातावेदनीय आदि कर्मबंधको निमित्त हैं। यथार्थ तत्त्वके उपदेश या उस उपदेशके देनेवाले आचार्योदिकी प्राप्तिको अथवा उपादिष्ट अर्थके ग्रहण धारण और विचार करनेकी शक्तिको देशनिकी लब्धि कहते हैं।

अन्तःकोटीकोटी सागरकी स्थितिवाले कर्मोंके बंधको प्राप्त होनेपर विशुद्ध परिणामोंके संबंधसे सत्कर्मोंको संख्यात हजार सागर कम अन्तःकोटीकोटी सागरकी स्थितिसे युक्त करनेपर ही आद्य सम्यक्त्वको ग्रहण कर सकता है। इसी योग्यताको प्रायोगिकी लब्धि कहते हैं। आत्माके परिणामविशयो की प्राप्तिको करणलब्धि कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—अथप्रवृत्त या अधःप्रवृत्त करण, अपूर्व करण, अनिष्ट-चित् करण। इन तीनों करणोंके क्रमसे करलेनेपर भव्य जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होजाता है। यथा:—

अथप्रवृत्तकापूर्वानिष्टित्करणत्रयम् ।

विधाय क्रमतो भव्य सम्यक्त्व प्रतिपद्यते ॥

अनादि मिथ्यादृष्टि जिसके कि मोहनीय कर्मकी छव्नीस प्रकृति सत्तामें रहा करती है अथवा सादि मिथ्यादृष्टि, जिसके कि मोहनीय कर्मकी छव्नीस या सत्ताईस अथवा अदृष्टईस प्रकृतियां सत्तामें रहा करती है, जब प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करनेको उन्मुख होता है तब ऐसे शुभ परिणामोंके अभिमुख होता है कि जिनकी विशुद्धि अन्तर्मुहूर्ततक अनन्तगुणी अचन्तगुणी वृद्धिके द्वारा बढ़ती ही जाती है। एवं जो चार मनोयोगोंमेंसे किसी एक मनोयोगसे और चार वचनयोगोंमेंसे किसी एक वचनयोगसे तथा औदारिक वैक्रीयिक काययोगोंमेंसे एक काययोगसे, तीन वेदोंमेंसे एक वेदसे युक्त और सङ्कश परिणामोंसे रहित होता है। जिसकी कपाय नष्ट होती चली जाती है। जो साकार उपयोगको धारण करनेवाला और बढ़ते हुए शुभ परिणामोंके निमित्तसे समस्त कर्मप्रकृतियोंकी स्थितिका न्हास करता हुआ अशुभ प्रकृतियोंके अनुभाग बंधको दूर करता और शुभ प्रकृतियोंके अनुभागबंधको बढ़ाता है। ऐसा ही भव्य जीव उक्त तीन करणोंके करनेका प्रारम्भ करता है जिनका कि प्रत्येकका काल अन्तर्मुहूर्त है। कर्मोंकी स्थिति अन्तःकोटीकोटी होजाएनेपर अधःकरणादिकमें क्रमसे प्रवेश करता है। सभी करणोंके प्रथम समयमें जीवकी शुद्धि बहुत कम रहा करती है। किंतु प्रतिसमय वह अन्तर्मुहूर्त-तक अनन्तगुणी अनन्तगुणी बढ़ती जाती है। तीनों ही करण अन्वर्थ है। जो करण-परिणाम अथ-नवीन ही प्रवृत्त हों उनको अथप्रवृत्त करण कहते हैं। क्योंकि इस तरहके परिणाम पहले कभी नहीं हुए। अथवा इस

करणका नाम अधःप्रवृत्त करण भी है। क्योंकि यहाँपर उपरितन समयवर्ती परिणामोंकी समानता अधः-नीचेके समयमें प्रवृत्त करणोंके साथ पाई जाती है। जहाँपर अपूर्व अपूर्व-समय समयमें भिन्न भिन्न किंतु शुद्धतर परिणाम पाये जाय उसको अपूर्वकरण कहते हैं। जहाँपर एक समयवर्ती परिणामोंमें निश्चिति-भिन्नता नहीं पाई जाती उसको अनिश्चिति करण कहते हैं। सभी करणोंमें नाना जिवोंकी अपेक्षा असंख्यात लोकप्रमाण परिणाम हुआ करते हैं इनमेंसे अधःप्रवृत्त करणमें स्थितिखण्डन और गुणश्रेणिसंक्रमण नहीं होते। किंतु अनन्तगुणी वृद्धिसे युक्त विशुद्धिके द्वारा अशुभ प्रकृतियोंको अनन्तगुणे अनुभागेसे हीन और शुभ प्रकृतियोंको अनन्त गुणे अनुभाग रससे युक्त बांधता है। एवं स्थितिको पत्यके असंख्यातवै भाग कम करदेता है। अपूर्वकरण और अनिश्चितिकरणमें स्थितिखण्डनादिक होते हैं। क्रमसे अशुभ प्रकृतियोंके अनुभागकी अनन्तगुणी हानि और शुभ प्रकृतियोंके अनुभागी अनन्तगुणी वृद्धि होती है। इनमेंसे अनिश्चितिकरणके असंख्यात भाग वीत जानेपर उक्त भव्यजीव अन्तरकरणको करता है जिससे कि दर्शनमोहनीयका घात कर अंतसमयमें उसके शुद्ध अशुद्ध और मिश्र इस तरह तनि भाग करदेता है। जिनको कि क्रमसे सम्यक्त्व मिथ्यात्व और भिन्न कहते हैं। ये ही दर्शनमोहकी तीन प्रकृति है। इनका और अनन्ताद्दर्शार्थ क्रोध मान माया लोभका उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम होनेपर ही सम्यक्त्वकी उदभूतता होती है। जैसा कि आगममें भी कहा है, यथाः—

प्रशमय्य ततो भव्य सहानन्तानुवन्धिभि ।
ता मोहप्रकृतीस्तिस्रो याति सम्यक्त्वमादिमम् ॥
सवैगप्रशमास्तिक्यदयादिव्यक्तलक्षणम् ।
तत्सर्वदु खविन्ध्वसि लयक्तशङ्काद्विदूषणम् ॥

तथा—

क्षीणप्रशान्तमिथासु मोहप्रकृतिषु क्रमात् ।
पश्चाद् द्रव्यादिसामग्र्या पुसा सदर्शन त्रिधा ।

पहले यह बात कही जा चुकी है कि सम्यग्दर्शन निसर्ग या अधिगमके द्वारा उत्पन्न होता है। अत एव इन दोनोंका—निसर्ग और अधिगमका स्वरूप व्रताते है:—

विना परोपदेशेन सम्यक्त्वग्रहणक्षणे ।

तत्त्वबोधो निसर्गः स्यात्कृतोधिगमश्च सः ॥ ४८ ॥

सम्यक्त्व ग्रहण करनेके समय गुरु आदिकोंके उपदेशके विना ही तत्त्वबोधके होनेको निसर्ग और उपदेशके निमित्तसे तत्त्वज्ञान होनेको अधिगम कहते है ।

भावार्थ—दोनोंमें परोपदेशकी निरपेक्षता और सापेक्षताका ही अंतर है ।

इसी बातको पुष्ट करते है:—

केनापि हेतुना मोहवैधुर्यात्कोपि रोचते ।

तत्त्वं हि चर्चानायस्तः कोपि च क्षोदस्त्रिन्नर्धाः ॥ ४९ ॥

जिनका मोह वेदना अभिभवादिकमेंसे किसी भी निमित्तको पाकर दूर होगया है—सम्यग्दर्शनको प्राप्तनेवाली सात प्रकृतियोंका बाह्य निमित्तवश जिनके उपशम क्षय या क्षयोपशम हो चुका है उनमेंसे कोई जीव तो ऐसे होते है कि जिनको विना किसी चर्चाके विशेष प्रयासके ही तत्त्वमे रचि उत्पन्न हो जाती है। और कोई ऐसे होते है कि जो कुछ अधिक प्रयास करनेपर ही बाह्य निमित्तके अनुसार मोहके दूर हो जानेपर तत्त्वचिकी प्राप्त हो सकते है। वह यह अल्प और अधिक प्रयासका ही निसर्ग एवं अधिगममें अन्तर है। जैसा कि आगममें भी कहा है। यथा—

निसर्गो विगमो वापि तदातो कारणद्वयम् ।
सम्यक्त्वभाक् पुमान्पुत्रप्रादल्पानल्पप्रयासत ॥

निसर्ग और अधिगम इन दोनो प्राप्तियों दो कारण हैं । क्योंकि इनके द्वारा सम्यक्त्वको प्राप्त करने वाले जीवोंमेंसे कोई तो अल्प प्रयाससे और कोई अनल्प-महान् परिश्रमसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ करते हैं ।

और भी—

यथा शूद्रस्य वेदार्थं शास्त्रान्तरसमीक्षणान् ।
स्वयमुत्पद्यते ज्ञानं तत्त्वार्थं कस्यचित्तथा ॥

जिस प्रकार शूद्र वेदके अर्थका साक्षात् ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि उसको उसके पढ़नेका अधिकार नहीं है । किंतु ग्रंथान्तरोंको पढ़कर उसके ज्ञानको स्वयं प्राप्त कर सकता है । किसी किसी जीवके तत्त्वार्थका भी ज्ञान इसी तरहसे होता है । ऐसे जीवोंके गुरुपदेशादिके द्वारा साक्षात् तत्त्वबोध नहीं होता किंतु उनके ग्रंथोंके अध्ययन आदिके द्वारा स्वयं तत्त्वबोध और तत्त्ववचि उत्पन्न हो जाती है ।

सम्यक्त्वके भेद बताते है —

तत्सरागं विरागं च द्विधौपशमिकं तथा ।
क्षायिकं वेदकं त्रेधा दशधाज्ञादिभेदतः ॥ ५० ॥

सम्यग्दर्शनके दो भेद है—सराग और वीतराग । अथवा तीन भेद हैं—औपशमिक क्षायिक वेदक । यद्वा दशभेद हैं—आज्ञा मार्ग उपदेश आदि । इन दशोंके नाम आगे चलकर लिखेंगे ।

सराग और वीतराग सम्यक्त्वका अधिकरण लक्षण और उपलक्षण बतते है:—

अ. ध. २३

श्रे सरागे सरागं स्याच्छमादिव्यक्तिलक्षणम् ।

विरागे दर्शनं तत्वात्मशुद्धिमात्रं विरागकम् ॥ ५१ ॥

जिसके साथमें चारित्रमोहका उदय पाया जाता है उसको सराग सम्यक्त्व कहते हैं । अत एव यह सराग तत्त्वज्ञानियोंमें—असंयत सम्यग्दृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसांपराय गुणस्थानवर्ती जीवतकमें रहता है । इसके उपलक्षण शमादिक है, जिनका कि स्वरूप आगे कहेंगे । इस शमादिकके द्वारा ही वह व्यक्त हो सकता है—जाना जा सकता है । दर्शनमोहनीय कर्मके उपशमादिकके द्वारा उत्पन्न हुई जीवकी विद्युदिकों ही वीतराग सम्यग्दर्शन कहते हैं । यह वीतराग—ग्यारहवें और चारहवें गुणस्थानवर्ती जीवोंमें ही रहता है । प्रशमादिकको वीतराग सम्यग्दर्शन नहीं कहते; क्योंकि सहकारी चारित्रमोहनीयका अपाय होजानेसे वहाँपर प्रशमादिककी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । केवल स्वसवेदन प्रत्यक्षके द्वारा ही उसका अनुभव होता है ।

प्रशमादिकका लक्षण बताते हैं:—

प्रशमो रागादीनां विगमोऽनन्तानुबन्धिनां संवेगः ।

भवभयमनुकम्पाखिलसत्त्वकृपास्तिव्यमखिलतत्त्वमतिः ॥ ५२ ॥

अनन्त—संसारका अनुबन्धन करनेवाले—विज और अंगुरकी तरहसे प्रवृत्त करनेवाले रागादिक—क्रोध मान माया लोभरूप कषायों तथा उसके साहचर्यसे मिथ्यात्व तथा सम्यग्बिध्यात्वके भी अनुद्रेकको प्रशम करते हैं । संसारकी भीरुताको संवेग कहते हैं । जिससे कि संसारके चढानेवाले कामोंके करनेकी रुचि उत्पन्न नहीं होती अथवा नष्ट होजाती है । त्रस अथवा स्थावरकी अवस्थामें यद्वा नारकादि गतियोंमें प्रमण कर दुःखका उपार्जन करनेवाले समस्त जीवोंपर कृपा—दयाभाव होनेको अनुकम्पा कहते हैं; जिससे कि “ ये

सब जीव किस प्रकार दुःखसे युक्त हों" इस तरहके परिणामविशेष उत्पन्न हुआ करते हैं। समस्त पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपकी प्रतिपत्तिको आस्तिक्य कहते हैं। जिसके होनेमें जो हेय परद्रव्य है उनका और जो उपादेय निज शुद्धात्मस्वरूप है उसका अर्थात्, सभी स्वप्न द्रव्योंका उसी तरहसे, जैसा कि उनका स्वरूप है, निरुच्य होजाता है।

स्वगत और परगत सम्यक्त्वके सद्भावका निरुच्य किससे होता है सो बताते हैं:--

तैः स्वसंविदैतैः सूक्ष्मलोभान्ताः स्वां दृशं धिदुः ।
प्रमत्तान्तान्यगां तज्जवाक्चेष्टानुमितैः पुनः ॥ ५३ ॥

स्वयंके संवेदनके द्वारा भले प्रकार निर्णीत उपर्युक्त प्रशमादिकोंके द्वारा असंयत सम्यग्दृष्टिसे लेकर सूक्ष्मसांप्रदाय दशम गुणस्थान पर्यंत मात गुणस्थानवाले जीव स्वगत सम्यग्दर्शनके सद्भावको जान सकते हैं। और प्रशमादिकोंके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले वचन तथा चेष्टा—काय-व्यापारको देखकर जिनका अनुमान कर लिया जाता है ऐसे प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्यके द्वारा छठे गुणस्थान तकके परजीवोंके सम्यग्दर्शनको भी जान सकते हैं।

भावार्थ—स्वगत सम्यग्दर्शनके निमित्तसे जिन प्रशमादि भावोंकी उत्पत्ति होती है उनका निर्णय स्वयं होजाता है। और इसीलिये उन स्वयं निर्णीत प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्यके द्वारा उस सम्यग्दर्शनका भी ज्ञान हो सकता है। इसी तरह अपने प्रशमादिकसे अधिनाभावी उत्पन्न होनेवाले वचन एवं काय-व्यापारका भी निर्णय होजाता है। उसी तरहका वचन तथा कायव्यापार आदि दूसरोंका देखकर उनके अधिनाभावी प्रशमादिकका अनुमान करलिया जाता है; और उन अनुमित प्रशमादिकोंके द्वारा परके सम्यग्दर्शनका भी ज्ञान हो सकता है। किंतु इस तरहसे चोथे पांचवें और छठे गुणस्थान तकके ही परगत सम्यग्दर्शनका ज्ञान हो सकता है।

औपशमिक सम्यग्दर्शनके अन्तरङ्ग कारणको बताते है:—

शमान्मिथ्यात्वसम्यक्त्वमिश्रानन्तानुबन्धिनाम् ।

शुद्धेऽम्भसीव पङ्क्तस्य पुंस्यौपशमिकं भवेत् ॥ ५४ ॥

जिस प्रकार निर्मलके फल आदिको डाल देनेसे कीचड़के नीचे बैठ जानेपर जलमें शुद्धि आजाती है और वह स्वच्छ होजाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व सम्यक्त्व और मिश्र एवं अनन्तानुबंधी कर्पायोंके—क्रोध मान माया लोभके शांत होनेसे जीवकी कथमलता दूर होजाती है—दृढ जाती है और वह शुद्ध होजाता है। ऐसे जीवके इस उपशमके निमित्तसे जो तत्त्वश्रद्धानरूप परिणाम होते है उसको औपशमिक सम्यग्दर्शन कहते है ।

जिसके उदयसे जीव सर्वज्ञोक्त मार्गके श्रद्धानसे विमुक्त होकर मिथ्यादृष्टि होजाता है उसको मिथ्यात्व कहते है । इसी मिथ्यात्वको, जब कि वह शुभ परिणामोंके निमित्तसे अपने अनुभा-
गके शीघ्र होजानेपर औदासीन्य रूपमें स्थित होजाता है, सम्यक्त्व कहते है; जिसका कि उदय होनेसे सर्वज्ञोक्त मार्गका श्रद्धान करलेनेपर जीव सम्यग्दृष्टि कहा जाता है। क्योंकि यह प्रकृति सम्यक्त्व की प्रतिबधक नहीं है। इसी तरह जिस मिथ्यात्वकी अनुभागशक्ति आधी शुद्ध हो चुकी है उसको मिश्र अथवा सम्यग्मिथ्यात्व कहते है। जिस प्रकार भांग वगेरह किसी नसेली चीजको कुछ घोडालनेसे उसका आधा नसा कम होजाता है और उसके पीनेपर कुछ नसा और कुछ होश—सावधानता रहा करती है इसी तरह मिश्र प्रकृतिके उदय होनेपर मिश्र—मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके मिले हुए परिणाम हुआ करते है। अनन्तानुबन्धीका अर्थ पहले लिखा जा चुका है। वस, इन सात प्रकृतियोंका उपशम ही औपशमिक सम्यग्दर्शनका अंतरङ्ग कारण है ।

शायिक सम्यग्दर्शनका अंतरंग कारण बताते है:—

तत्कर्मससके क्षिप्ते पङ्कवत्स्फटिकेभ्युवत ।

शुद्धेऽतिशुद्धक्षेत्रज्ञे भाति क्षायिकमक्षयम् ॥ ५५ ॥

जिस प्रकार पङ्किल जलमेंसे पङ्कके भागका सर्वथा नाश होजानेपर वाकीका सच्छ जल किसी स्फटिकके वर्तनमें यदि रखदिया जाय तो वह अत्यंत शुद्ध और शोभायमान होता है और फिर उसमें अशुद्ध होनेका कोई कारण नहीं रहता । इसी प्रकारसे उपर्युक्त सात कर्मोंके-तीन दर्शनमोहनीय और चार अनन्तानुबंधी कर्मायुक्तके सर्वथा नष्ट होजानेपर-सामग्रीविशेषके द्वारा दूर होजानेपर उद्भूत होनेवाले सम्यग्दर्शनको क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । वह अत्यंत शुद्ध और अक्षय होता है । क्योंकि उसमें शङ्कादिक दूषण नहीं होते और वह शुद्ध-औपशमिक सम्यग्दर्शनसे भी अत्यंत शुद्ध होता है; क्योंकि इसके प्रतिबंधक कारण सर्वथा नष्ट होजाते हैं । और यह उत्पन्न होनेके बाद कभी नष्ट नहीं होता इसलिये अविनाशी है । इस प्रकार यह सम्यग्दर्शन अत्यंत निर्मल आत्मामें सदा कालतक प्रकाशमान रहा करता है । क्योंकि यह कभी भी किसी भी निमित्तसे क्षुब्ध नहीं हो सकता । जैसा कि आगमें भी कहा है, यथा:—

रूपमभयकरैर्वीक्यैर्हेतुदृष्टान्तदक्षिभिः ।

जातु क्षायिकसम्यक्त्वो न भुभ्यति विनिश्चल ॥

क्षायिक सम्यग्दृष्टिके परिणाम इतने निश्चल होते हैं कि वह भयंकर स्वरूपको देखकर अथवा जैसे वाक्यों को सुनकर यद्वा हेतु और दृष्टान्तको प्रकाशित करनेवाले—हेतुभास तथा दृष्टान्ताभाससे भरे हुए वाक्योंको भी सुनकर कभी क्षुब्ध नहीं होता ।

भावार्थ—उपर्युक्त सात प्रकृतियोंका सामग्रीविशेषके द्वारा सर्वथा अभाव होजाना ही क्षायिक सम्यग्दर्शनका अन्तरङ्ग कारण है ।

वेदक सम्यक्त्वके अन्तरङ्ग कारणको बताते हैं:—

पाकादेशज्ञसम्यक्त्वप्रकृतेरुदयक्षये ।

शमे च वेदकं षण्णामगाढं मलिनं चलम् ॥ ५६ ॥

सम्यक्त्वकी घातक उक्त सात प्रकृतियोंसे सम्यक्त्वको छोडकर बाकी छह प्रकृतियोंसे उदयमें आनेवालोंकी निवृत्ति होजानेपर—विना फल दिये ही निर्जरा होजानेपर और उदयमें न आनेवालोंकोका उपशम होजानेपर तथा अंशतः सम्यक्त्वका घात करनेवाली उक्त सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर जो श्रद्धानरूप परिणाम होते हैं उसको वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । अत एव यह क्षयोपशम ही वेदक सम्यक्त्वका अन्तरंग कारण है । यह सम्यक्त्व अगाढ मलिन और चल होता है ।

वेदककी अगाढताको दृष्टांतद्वारा स्पष्ट करते हैं:—

वृद्धयधिरिवास्यत्स्थाना कर्तले स्थिता ।

स्थान एव स्थिते कम्प्रसगाढं वेदकं यथा ॥ ५७ ॥

जिस प्रकार वृद्ध पुरुषकी यष्टि-लकड़ी हातमें ही बनी रहती है-उससे पृथक् नहीं होती और अपने स्थानको नहीं छोडती; फिर भी कुछ कंपती रहती है—निश्चल नहीं रहती । उसी प्रकार जो क्षयोपशमिक सम्यग्दर्शन अपने विषय-देव गुरु शास्त्र और तत्त्वादिकमें ही स्थित रहते हुए भी सकम्प होता है—स्थिर नहीं रहता उसको अगाढ वेदक सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

इस अगाढताका उल्लेख-आकार बताते हैं:—

स्वकारितेहैचैत्यादौ देवोयं मेऽन्यकारिते ।
अन्यस्यासाविति आस्यन्मोहाच्छब्दोपि चेष्टते ॥ ५८ ॥

मिथ्यादृष्टिकी तो बात ही क्या, जो सम्यग्दृष्टि-श्रद्धावाच है वे भी मोह-सम्यक्त्व प्रकृति-मिथ्यात्वके उदयसे अम-सशयको प्राप्त होकर अपने बनाये हुए जिनविम्व जिनमन्दिर या किसी अन्य सम्यक्त्वक्रियाके साधनमें “ये मेरे देव है,” या “यह मेरा मन्दिर है,” इस तरहका और दूसरेके बनाये हुए जिनविम्व या जिनमन्दिरादिकमें “ये उसके देव है,” या “यह उसका मन्दिर है,” ऐसा व्यवहार करने लगते हैं ।

मलिनताका स्वरूप बताते हैं—

तदप्यलब्धमाहात्म्यं पाकात्सम्यक्त्वकर्मणः ।
मलिनं मलसङ्गेन शुद्धं स्वर्णमिवोद्भवेत् ॥ ५९ ॥

जिस प्रकार सुवर्ण पहले अपने कारणोंसे चाहे शुद्ध ही उत्पन्न हुआ हो किंतु वह माहात्म्यरहित होनेपर चाँदी वंगरह परपदार्थरूपी मलके संसर्गसे मलिन होजाता है । इसी प्रकार शायोपशमिक सम्यग्दर्शन चाहे पहले शुद्ध ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु सम्यक्त्व प्रकृति-मिथ्यात्वके उदयसे उत्पन्न होनेवाले शङ्कादिक दोषरूपी मलके संसर्गसे मलिन होजाता है; क्योंकि कर्मक्षपणके द्वारा प्राप्त होनेवाले अतिशयसे वह सर्वथा रहित होता है ।

चलपनेको बताते हैं—

लसत्कछोलमालासु जलमेकमिव स्थितम् ।

नानात्मीयविशेषेषु चलतीति चलं यथा ॥ ६० ॥

जिस प्रकार उद्दीप्त होनेवाली कल्लोलमालाओं—तरंगपंक्तियोंमें जल एक ही स्थित रहता है—तरंगोंकी चंचलताके कारण जलमें किसी प्रकारका भेद नहीं होता। उसी प्रकार अपने नाना विशेषोंमें—देव गुरु शास्त्र द्रव्य तत्त्व प्रभृतिमें चलायमान होनेवाले क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनको चल कहते हैं।

इसी चल सम्यग्दर्शनका उल्लेख -आकार बताते हैं:--

समेप्यनन्तशक्तित्वे सर्वेषामर्हतामयम् ।

देवोस्यै प्रसुरेषोसा इत्यास्था सुदृशामपि ॥ ६१ ॥

सभी अर्हत समानरूपसे अनन्तशक्तिके धारक हैं; फिर भी उनके विषयमें सम्यग्दृष्टियोंकी भी इस तरहकी आस्था—प्रतीति होने लगती है कि “ये देव-पार्श्वनाथ भगवान् इस कार्यकालिये—उपसर्ग दूर करने-कालिये समर्थ हैं, और शान्तिनाथ भगवान् अमुक कार्यकालिये—शान्ति स्थापनकालिये समर्थ हैं” ।

इस प्रकार क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शनमें सम्यक्त्व प्रकृतिके उदयसे जो अगाढता आदि दोष उत्पन्न होते हैं उनका स्वरूप बताया। किन्तु इस विषयमें और भी कहा है जो कि इस प्रकार है:—

कियन्तमपि यत्काल स्थित्वा चलति तच्चलम् ।

वेटक मलिन जातु शङ्काद्यर्थत्कलङ्कयते ॥

'यच्चल मलिन चास्मादगाढमनवस्थितम् ।

नित्यं चान्तशुहृतादिपट्टपृथग्बध्यन्तवसि यत् ॥

जो, कुछ कालतक स्थिर रहकर चलायमान होजाता है उसको चल कहते हैं। जो शंकादिक द्रूपणोंसे क्लृप्त होता है उसको मलिन कहते हैं। इस प्रकार जो क्षायोपशामिक सम्यग्दर्शन चल मलिन अगाढ और अनवास्थित है वह कथंचित् नित्य भी है— दीर्घकालस्थायी है। क्योंकि उसकी स्थिति अन्तर्ग्रहणसे लेकर छयासठ सागर तककी है।

पहले आज्ञा मार्ग आदिकी अपेक्षासे सम्यक्त्वके दश भेद गिनाने हैं; अब उन्हींके नाम बताते हैं:—

आज्ञामार्गोपदेशार्थबीजसंक्षेपसूत्रज्ञाः ।

विस्तारजावगाढासौ परमा दशोर्धेति दृक् ॥ ६२ ॥

आज्ञा मार्ग उपदेश अर्थ बीज संक्षेप सूत्र और विस्तार इनसे उत्पन्न होनेवाला तथा अवगाढ और परमावगाढ; इस तरह सम्यक्त्वके दश भेद हैं।

शास्त्राध्ययनके विना केवल वीतगाग देवकी आज्ञाके अनुसार जो तत्त्वोंमें रुचि उत्पन्न होती है उसको आज्ञासम्यक्त्व कहते हैं। मोहनीय कर्मका उपशम होजानेपर शास्त्राभ्यासके विना, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रहसे सर्वथा रहित और कल्याणकारी मोक्षमार्गमें रुचि होनेको मार्गसम्यक्त्व कहते हैं। तीर्थंकर प्रभृति उत्तम पुरुषोंके चरित्रको गूनुकर जो तत्त्वोंमें रुचि उत्पन्न हो उसको अथवा हृदयमें उन चरित्रोंके गुणने का भाव उत्पन्न हो उसको उपदेश सम्यक्त्व कहते हैं। किसी पदार्थको देखकर या उसका अनुभव कर अथवा दृष्टान्तादिका अनुभव कर जो प्रयत्नके वियममें रुचि उत्पन्न होती है उसको अर्थ सम्यक्त्व कहते हैं। गणित ज्ञानकेलिये जो नियम बताये हैं उन पूर्ण या अर्द्ध वीजोंको जानकर और मोहनीय कर्मका अतिशय उपशम होजानेपर करणानुयोगके गहन भी पदार्थोंके जाननेसे जो सम्यक्त्व उद्भूत होता है उसको बीजसम्यग्दर्शन कहते

है । पदार्थोंको संक्षेपसे ही जानकर जो तत्त्वोंमें रुचि होती है उसको संक्षेपसम्यग्दर्शन कहते हैं । मुनियोंकी चारित्र्यविधिका वर्णन करनेवाले आचारसूत्रको सुनकर जो श्रद्धा उत्पन्न हो उसको सूत्रसम्यग्दर्शन कहते हैं । जो समस्त द्वादशाङ्गको सुनकर रुचि उत्पन्न होती है उसको विस्तार सम्यग्दर्शन कहते हैं । अङ्गप्रविष्ट और अङ्गबाह्य इस तरह समस्त श्रुतका पूर्ण अनुभव होजानेपर—श्रुतकेवल अवस्था प्राप्त होजानेपर जो तत्त्वोंमें श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको अवगाढ सम्यग्दर्शन कहते हैं । साक्षात् केवलज्ञानके होजानेपर जो पदार्थोंमें अत्यंत दृढ श्रद्धा उत्पन्न होती है उसको परमावगाढ सम्यग्दर्शन कहते हैं ।

आज्ञासम्यक्त्वको प्राप्त करनेका उपाय बताते हैं:—

देवोर्हञ्चेव तस्यैव वचस्तथ्यं शिवप्रदः ।

धर्मस्तदुक्त एवेति निर्बन्धः साधयेद् दृशम् ॥ ६३ ॥

हेतु—रागद्वेष और कर्मोदय तथा उससे होनेवाले क्षुधातृष्णादिक दोषों एवं सांसारिक विषयवासनाओं और अज्ञानादिकसे जो सर्वथा रहित है उस पुरुषप्रविशेषको ही देव कहते हैं । ऐसा देव अर्हन्त ही हो सकता है । अतएव उसीके वचन सत्य हो सकते हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ एवं वीतराग है । और इसीलिये धर्म भी उस अर्हत्का ही कहा हुआ सत्य तथा अभ्युदय और निःश्रेयस—मोक्षका साधक हो सकता है । इस प्रकारका निर्बन्ध-अभिनिवेश ही सम्यग्दर्शन-आज्ञासम्यक्त्वको सिद्ध कर सकता है ।

अब पांच पद्योंमें सम्यग्दर्शनके माहात्म्यका वर्णन करते हैं । जिसमेंसे पहले यहाँपर जिससे विनियों—शिष्यों व श्रोताओंको सुखपूर्वक उसकी स्मृति हो सके इसलिये सम्यग्दर्शनकी सामग्री और स्वरूप बताकर संक्षेपसे उसकी अनन्यसंभवी महिमाको प्रकट करते हैं:—

प्राच्येनाथ तदातनेन गुरुवाग्बोधेन कालारुणः—

स्थामक्षामतमश्छिन्दे दिनकृतेवोदेष्यताविष्कृतम् ।

तत्त्वं हेयमुपेयवत्प्रतियता संवित्चिकान्ताश्रिता

सम्यक्त्वध्रमुणा प्रणीतिसहिमा धन्यो जगज्जेष्यति ॥ ६४ ॥

वह पुरुष धन्य है और वही जगत्—निश्चयसे अपने आत्मस्वरूप और व्यवहारसे जीवादिक छहो द्रव्योंके समूहरूप लोकको—जीत सकता है, जिसका कि माहात्म्य उस सम्यक्त्वप्रभुके द्वारा प्रवृत्त होता है, जो कि कालादिलाविरूप अरुण सूर्यके सारथीकी शक्तिके द्वारा कृश किये गये अंधकारका छेदन करनेकेलिये सूर्यके समान उदयको प्राप्त होनेवाले प्राच्य अथवा तदातन—अपने (सम्यग्दर्शनके) उत्पन्न होनेसे पूर्वसमयवर्ती अथवा समसमयवर्ती महान् वाग्बोधके द्वारा प्रगट किये गये हेय और उपादेय तत्त्वको प्रगट करता है तथा संवित्चि सम्यग्ज्ञप्ति—समीचीन ज्ञानरूपी कांताको प्राप्त होता है ।

भावार्थ—यहाँपर वाग्बोधसे अभिप्राय आगमज्ञानका है, अत एव वचनशब्दको उपलक्षण ही समझना चाहिये । और इसके अनुसार हाथ वीगरहके इशारेसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भी आगम ही समझना चाहिये तथा उसका भी यहाँ ग्रहण करना चाहिये । यह आगमज्ञान दो प्रकारका हो सकता है; एक सम्यग्दर्शनके उत्पन्न होनेसे पूर्वसमयवर्ती, दूसरा समसमयवर्ती । वाग्बोधशब्दके साथ जो गुरुशब्द है उसके भी दो अभिप्राय हैं । एक तो यह कि वाग्बोध—आगमज्ञान गुरु—महान् है; क्योंकि वह परोपदेशकी अपेक्षा नहीं रखता । यह बात निसर्गकी अपेक्षासे समझनी चाहिये । दूसरा यह कि वह गुरु—धर्मोपदेशके वचनोंसे उत्पन्न होता है । यह अर्थ अधिगमकी अपेक्षासे समझना चाहिये । प्राच्य और तदातन शब्दके द्वारा सम्यग्दर्शनकी सामग्री बताई है । क्योंकि बहिरंग कारणकी अपेक्षासे सम्यग्दर्शन निसर्गज और अधिगमज इस तरह दो प्रकारका है, यह बात पहले बता चुके हैं । जिस प्रकार उदयको प्राप्त होनेवाला सूर्य सारथीकी शक्तिसे अंधकारको छिन्न करदेता है उसी प्रकार सम्यग्ज्ञान सम्यक्त्वोत्पत्तिके योग्य काल क्षेत्र द्रव्य भाव रूप सारथीकी शक्तिसे निर्वल हुए भिख्या-त्वरूपी तिमिरको दूर कर देता है । और सम्यक्त्वके साथ ही उदित होता है । साथमें उदित होना समीचीन

भावकी अपेक्षासे है, क्योंकि ज्ञानमें समीचीनता सम्यग्दर्शनके निमित्तसे ही होती है। और इमलिये उसको सम्यग्दर्शनका कार्य माना है। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि ज्ञान दोनो साथ ही उत्पन्न होते हैं तब उनमें कार्यकारणभाव किप तरह बन सकता है? किन्तु ममान समयमें उत्पन्न होनेवालोंमें भी कार्यकारणभाव हो सकता है, यह बात प्रदीप और प्रकाशमें देखनेसे भले प्रकार बट मकती है। जैसा कि आगममें भी कहा है—

कारणकार्यविविधान समकाल जायमानयोरपि हि ।

दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयो सुघटम् ।

इसीलिये आगे चलकर सम्यग्दर्शन आराधनाके उपदेशके अनंतर ज्ञान आराधनाका उपदेश देगे, जैसा कि आगममें भी कहा है—

सम्यग्ज्ञान कार्य सम्यक्त्व कारण वदन्ति जिना ।

ज्ञानाराधनमिष्ट सम्यग्दयानन्तर तस्मात् ॥

अत एव श्रौताचार्याका यह वचन ठीक नहीं है कि:-

चतुर्वर्गाग्रणीमौक्षो योगस्तस्य च कारणम् ।

ज्ञानश्रद्धानचारित्ररूप खलत्रय च स ॥

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है कि सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान दोनो ही आत्मके अभिन्न भाव हैं अत एव भिन्न दो आराधनाएं नहीं हो सकती-दोनोंका पृथक् पृथक् आराधन नहीं किया जा सकता ? किंतु यह नहीं है। क्योंकि यद्यपि दोनो एक ही आत्मके भाव हैं इसलिये इनमें कथंचित् अभेद है। फिर भी दोनोंका लक्षण भिन्न भिन्न है, इसलिये कथंचित् अभेद भी है। अत एव दोनोंका भिन्न भिन्न रूपमें भी आराधन हो सकता है। जैसा कि आगममें भी कहा है:-

पृथगाराधनमिष्ट दर्शनसहभाविनोपि बोधस्य ।

लक्षणभेदेन यतो नानात्वं सभवश्चनयो ॥

सम्यक्त्व सचमुचमं प्रभु है, और इसीलिये वह परम आराध्य है; क्योंकि उसीके प्रसादसे सिद्धि सिद्ध हो सकती

है। और उसीके निमित्तसे मनुष्यमें वह माहात्म्य प्राप्त होता है कि जिसके द्वारा जीव जगत्पर विजय प्राप्त करलेता है—सर्वत्र होकर समस्त जगत्का भोक्ता होजाता है। सम्यक्त्वका ऐसा ही माहात्म्य है कि उससे समस्त सुखोकी उपलब्धि होसकती है। जैसा कि कहा भी है—

कि पलविष्णुं बहुणा सिद्धा जे गरवरा गए काले ।
सिद्धिहृदि जे वि भविया त जाणह सम्ममाहृष्य ॥
तत्त्वपरीक्षाऽतत्त्वव्यवच्छिदा तत्त्वनिश्चय जनयेत् ।
स च दृग्मोहशमादो तत्त्वहविं सा च सर्वसुखम् ॥
शुभपरिणामनिरुद्धस्वरस प्रशमादिकेरभिव्यक्तम् ।
स्यात्सम्यक्त्वमन्तानुबन्धिभिश्चियात्वभिःशशमे ॥

बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन, भूत कालमें जितने नरपुंगव सिद्ध हुए हैं और भविष्यत्में सिद्ध होंगे वह सब सम्यक्त्वका ही माहात्म्य है।

तत्त्वके परीक्षण—समर्थन और अतत्त्वके निराकरणसे तत्त्वका निश्चय हुआ करता है। किंतु यह निश्चय दर्शनमोहके उपशमादिक होनेपर होता है। तत्त्वका निश्चय होनेपर तत्त्वमें खूबि उत्पन्न होती है और उससे समस्त सुखोकी सिद्धि होती है।

अन्तानुबन्धी कपाय सिध्याच और मिथ प्रकृतिका उपशम होनेपर सम्यक्त्वकी उद्भूतता होती है जो कि प्रशमादिकोके द्वारा अभिव्यक्त होता और शुभ परिणामोके द्वारा अपने रसको निरुद्ध करदेता है।

जिसका सम्यग्दर्शन निर्मल गुणोंसे अलंकृत है ऐसा मन्व्य जीव निरनिशय माहात्म्यके कारण जिस सर्वोत्कर्षको प्राप्त करलेता है उसकी प्रशंसा करते हैं—

भाव्यं भव्यमिहांगिनां मृगयते यज्जालु तद्भ्रुकुटि,
सम्यग्दर्शनवेधसो यदि पदच्छायामुपाच्छन्ति ते ॥ ६६ ॥

पुण्यके प्रसादसे कटीले भी इश—वज्र वगैरह कल्पवृक्ष हो जाते है। साधारण पापाण चिन्तामणि रत्न होजाता है। और गौ—साधारण गौ कामधेनु होजाती है। अथवा उसकी अद्भुत शक्तिका वर्णन कहांतक क्रिया जा सकता है। क्योंकि प्राणियोंका जगत्मे ऐसा कोई भी कल्याण न तो है, न हुआ, न होगा कि जो कदाचित् भी उस पुण्यकी अक्रुटिकी अपेक्षा करे। क्योंकि जो सम्यग्दर्शनका आराधन करनेवाले है उनके उस पुण्यकी उपलब्धि होती है कि जिससे तीन काल और तीनो लोकोंमें तीर्थकारत्व सरीखे पदों या अभ्युदयोंकी प्राप्ति हुआ करती है। अक्रुटि शब्दके कहनेका अभिप्राय यही है कि जो महाप्रश्रु होता है वह अपनी आज्ञाका उच्छेदन करनेवालेके प्रति क्रोधसे अक्रुटि चढाता है। किंतु सम्यग्दर्शन का सहचारी ऐसा कोई भी पुण्य नहीं है कि जिसका कोई भी अभ्युदय उच्छेदन कर सके—जिसके अनुसार कोई भी कल्याण सिद्ध न हो सके। क्योंकि जितने भी अभ्युदय है वे सब सम्यग्दर्शनके सहचारी पुण्यका उदय होते ही सम्पन्न होजाते हैं। अत एव वे उसकी अक्रुटिकी कदाचित् भी अपेक्षा नहीं करते। किंतु यह बात तभी हो सकती है जब कि वे पुण्यका सम्पादन करनेवाले सम्यग्दर्शनरूपी वेधा ब्रह्माके चरणोंका आश्रय ले। क्योंकि सम्यग्दर्शनकी सहचारिताके विना उस तरहका पुण्य सम्पन्न नहीं हो सकता। सम्यग्दर्शनको ब्रह्मा कहनेका अभिप्राय यह है कि वह समस्त पुरुषार्थोंके उत्पन्न करनेमें स्वतंत्र है।

जो मनुष्य भल प्रकार सम्यग्दर्शनको सिद्ध कर चुके है उनकी विपत् भी संपत् ही होजाती है। इतना ही नहीं, किंतु उसका केवल नाम लेनेवाले भी सहज ही विपात्तियोंसे मुक्त हो जाते है। यही बात दिसाते है:—

सिंहः फेरिभः स्तभोगिरुदकं भीष्मः फणी भूलता,
 पाथोधिः स्थलमन्दुको मणिभरश्रौंगश्च दामोज्ञमा ।
 तस्य स्याद् ग्रहशाकिनीगदरिपुप्रायाः पराश्चापद्,--
 स्तन्नाम्नापि वियन्ति यस्ये वदते सदृष्टिदेवी हृदि ॥ ६७ ॥

जिस मनुष्यके हृदयमें सम्यग्दर्शनरूपी देवता सिद्ध होकर बोलने लगती है उसके लिये अत्यन्त भयंकर-
 -श्रानान्त करनेवाले उपसर्गोंके उत्पन्न करनेमें उद्यत हुए भी ग्रिह शार्दूल प्रभृति जीव परमार्थसे श्रृगालादिकके
 समान होजाते हैं-उसके हुंकारभावसे दूर भाग जात है । इमी तरह अत्यन्त क्रूर भी गजराज वकरीके समान बन
 जाता है । जिस तरह कान पकड कर वकरी तो वशमें किया जा सकता है उमी तरह भयंकर भी हस्ती वशमें हो-
 जाता और उसपर आरोहण किया जा सकता है । तथा भयंकर अग्नि जलके समान होजाती है । भीष्म सु-
 पराज केंचुओंके सदृश बनजाता है । समुद्र स्थल होजाता है और लोहेकी मजबूत भी शृंखला--मंकल मणियों
 -मोतियोंकी माला बनजाती है । चौर दास होजाता है--सरीदे हुए गुलामकी तरह काम करने लगता है ।
 विपत्तियां नष्ट होजाती हैं । अधिक क्रया कहा जाय उस देवताका नाम मात्र लेनेसे प्राणियोंके अत्यन्त प्रकृत भी ग्रह
 शाकिनी ज्वरादिक व्याधियां और शत्रुप्रभृति तथा और भी आपत्तिया सन दूर होजाती हैं ।

सुष्ठुओंको सम्यग्दर्शनका आराधन करनेमें प्रोत्साहित करते हुए दृढ करनेकेलिये यह बताते हैं कि
 वह सम्यग्दर्शन दुर्गतिओंका प्रतिबंध करनेवाला और परम अम्युदयके साधनका अंग तथा साक्षात् मोक्षका
 कारण है:--

परमपुरुषस्याद्या शक्तिः सुदृग् वरिवस्यतां,
 नरि शिवरमासाचीक्षां या प्रसीदति तन्वती ।

अ. घ. २५

कृतपरंपुरअंशं कलसंप्रभाभ्युदयं यथा

सुजति नियतिः फेलाभोक्त्री कृतत्रिजगत्पतिः ॥ ६८ ॥

हे मोक्षकी इच्छा रखनेवाले भव्यो ! परमपुरुष परमात्माकी आद्य-प्रधानभूत शक्ति सम्यग्दर्शनका तुम आराधन करो । जो कि शिवरमणीके साची-तिर्यक् ईशा--कटाक्षको विस्वत करती हुई मनुष्यपर अपनी प्रसन्नता प्रगट करती है । एवं जिसके प्रसादसे अतिशयित प्रभावको प्राप्त हुई नियति पर--मिथ्यात्त्व अथवा वैरिओंके नगरका अंश-विनाश करती हुई और तीनों लोकोंके स्वामियोंको उच्छिद्यभोजी बनाती हुई अभ्युदयको निष्पन्न करती है ।

भावार्थ—जिस प्रकार सांसारिक मनुष्य परमपुरुष-महादेवकी आद्य शक्ति पार्वतीको मानते हैं और करते हैं कि उसीके प्रसादसे प्रभावयुक्त संचितपुण्य वैरिओंके नगरका नाश करता है । उसी प्रकार वस्तुतः ऐसा समझना चाहिये कि सम्यग्दर्शन परम आत्माओंकी प्रधान शक्ति है । उसके प्रसादके पुण्यमें वह अतिशयित प्रभाव उत्पन्न होता है कि जिसके वश होकर वह पुण्य मिथ्यात्वके द्वारा सम्पन्न हुए एकेन्द्रियादिकोंके शरीररूपी नगरोंको भस्मात् करता हुआ अभ्युदयोंको उत्पन्न करता है । क्योंकि सम्यक्त्वका आराधन करनेवाला जीव यदि उसने सम्यक्त्व ग्रहणके पूर्व आयुर्कर्मका बंध न किया हो तो नरकादिक दुर्गतियोंको प्राप्त नहीं होता । और यदि उसने वैसी आयुका बंध कर लिया हो तो द्वितीयादि नरक प्रभृति अवस्थाओंको प्राप्त नहीं होता । जैसा कि आगममें भी कहा है :-

१-सम्यग्दर्शनके पक्षमें निर्मलता-शंकादिक मलरूपी कलकर्म विकलता और दूसरे पक्षमें परम पद देनेके सम्मुख परिणाम ।

२-भाग । ३-दूसरे पक्षमें ।

छसु हेट्टिमासु पुढबिसु जोइसिवणभवणसन्वहस्वीसु ।
वारससिन्हुवबाए मग्माइठी ण उववण्णा ॥

नीचेकी छह घुषिबी नरक ज्योतिषी व्यंतर भवनवासी समस्त स्त्री और ब्राह्म मिथ्योपपाद इतने स्थानों में सम्यग्दृष्टि उत्पन्न नहीं होता । इससे योगोंके इस मतका खण्डन होजाता है कि—

नायुक्त क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतेरपि ।
अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥

सैकड़ों कल्पकोटि कालके भीत जानेपर भी कोई भी कर्म विना भोगे नहीं छूट सकता । कैसा भी कर्म क्यों न हो - चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, जो बांधा है वह अवश्य ही भोगना पडता है ।

इस प्रकार सम्यग्दर्शनके प्रतापसे दुर्गतियोंका भ्रंस होता है और अभ्युदयोकी सिद्धि होती है । तथा इसके प्रसादसे ही सुरेन्द्रादिककी विभूतियोंको भोगकर और पुनः उनको छोडकर जीव परम आर्हन्त्य पदको प्राप्त होजाता है । इस तरहसे यह सम्यग्दर्शन ऊर्ध्व मध्य और अधोलोकके सभी स्वामियों—विभूतिभोगियोंको उच्छिष्टमोजी बना देता है । इस प्रकार अनेक माहिमाओंसे युक्त सम्यग्दर्शनके निमित्तसे ही जीव उसी भवमें शिवरमणिके कटाक्षपातसे प्रकट हुए अर्ध- लोकोत्तर सुखका भोक्ता होजाता है । जैसा कि आगममें भी कहा है—

यथा,—

देवेन्द्रचक्रमहिमानसमेयमान,
राजेन्द्रचक्रमवनीन्द्रशिरोर्चनीयम् ।
धर्मेन्द्रचक्रमधरीकृतसर्वलोक,
लब्ध्वा शिवं च निनभक्तिरूपेति भव्य ॥

जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करनेवाला सम्प्रदायि सम्प्रदायि भव्य देवेंद्रों-स्वर्गके देव इन्द्र अहमिन्द्र तथा सर्वार्थिसिद्धि तत्के उत्कृष्ट देवीकी अग्रमाण महिमाओं-विभूतियोंको अथवा महाराजोंके शिरोद्वारा अर्चनीय-जिसको बड़े बड़े महाराज शिर झुकाकर नमस्कार करते हैं ऐसे राजेन्द्रचक्र—चक्रवर्त्तितकके उत्कृष्ट मानवीपदों या विभूतियोंको तथा समस्त लोकको नीचा कर देनेवाले-तीन लोकमें उत्कृष्ट तीर्थकर जैसे पदका भोग कर अंतमें मोक्षको प्राप्त करता है ।

जब कि सम्प्रदायिकरूपी परम प्रभुकी महिमा इतनी असाधारण है तब कहिये कि उसका आराधन किस तरह किया जाता है ? इसका उत्तर देते हैं—

मिथ्यादृग् यो न तत्त्वं श्रयति तदुदितं मन्यतेऽतस्त्वमुक्तं,
नोक्तं वा तादृगात्साम्भवमयममुतेतीदमेवागमार्थः ।

निर्ग्रन्थं विश्वसारं सुविपलमिदमेवामृताच्चेति तत्त्वं,—
श्रद्धामाधाय दोषोऽज्ञनगुणविनयापादनाभ्या प्रपुष्येत् ॥ ६९ ॥

तयोंका स्वरूप पहले बताया जा चुका है । उसके अनुसार जो उसका श्रद्धान नहीं करता किंतु कि-सीके भी-मिथ्यादृष्टि, गुरु आदिके कहे हुए अथवा विना कहे हुए ही विपरीत तत्वका श्रद्धान करलेता है उसकी मिथ्यादृष्टि समझना चाहिये, यह आत्मा अनादि कालसे वेसा—मिथ्यादृष्टि रह कर ही मरणको प्राप्त हुआ है । इमलिये जो सुशुद्ध हैं उनको अपने अतःकरणमें एसा श्रद्धान रखकर कि “समस्त संसारमें सार-भूत वस्तु यदि कुछ है तो वह निर्ग्रन्थ अवस्था ही है, अर्थात् निर्मल यह अवस्था ही मोक्षका मार्ग है और यही समस्त आगम-प्रवचनका अर्थ-अभिप्राय है ।” उस तत्त्वश्रद्धाकी, दोषोंके त्याग और गुणों तथा विन-यके द्वारा प्रकृत रूपमें, पुष्टि करना उचित है ।

भावार्थ—समस्त संसारी जीव और उनमें मैं भी अनादि कालसे इस संसारमें मिथ्यादृष्टि होकर-मिथ्यात्वके प्रतापसे ही जन्म मरण धारण करते रहे है और दुःख भोगते रहे है। मिथ्यादृष्टि उसको कहते है जो कि किसीके उपदेशसे या विना उपदेशके ही पदार्थके विपरीत स्वरूपका तो श्रद्धान करता; किंतु उनके समीचीन स्वरूपका, जो कि आगमोक्त है, श्रद्धान नहीं करता है। नैसा कि आगममें भी कहा है—

मिच्छाशुद्धी जीवो उवइदु पवयण ण सद्वहदि ।
सद्वहदि असम्भाव उवइदु अणुवइदु वा ॥

गिथ्यादृष्टि जीव उपदिष्ट प्रवचनका श्रद्धान नहीं करता किंतु उपदिष्ट या अनुपदिष्ट असद्भाव-अतत्त्वका श्रद्धान करलेता है ।

जब कि मिथ्यात्वके निमित्तसे संसारमें भ्रमण करना पडता है तब मोक्षकेलिये इसके विरुद्ध तत्त्वश्रद्धान ही अन्तःकरणमें धारण करना उचित है। तत्त्वश्रद्धानका आकार ऊपर बताया चुके है ।

संसारके वटानेवाले भावोंको ग्रंथ कहते है। अत एव मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्या चारित्र्य ये ग्रंथ है। ये तीनो ही हेय है इसलिये इनकी हेयताका और इसके विरुद्ध रत्नत्रय जो कि समस्त जगत्में उत्कृष्ट और आगमके सम्पूर्ण कथनका सार है तथा अत्यंत निर्मल रूपको धारण कर जीवन्मुक्ति वा परमशुक्तिकी प्राप्तिका उपाय होजाता है, उपादेय है। इसलिये उसकी उपादेयताका श्रद्धान ही तत्त्वश्रद्धान है। ऐसा ही आगममें भी कहा है, यथा:—

गिगमथ पावयण इणमेव अणुत्तर सुपरिसुद्ध ।
इणमेव मोक्खमगोत्ति मदी कायन्वियया तह्हा ॥

नैर्ग्रन्थ्य ही उपादेय वस्तु है; क्योंकि यही लोकोत्तर अत्यंत विशुद्ध, और मोक्षका मार्ग है। इसलिये

उसीका और वैसा ही श्रदान करना चाहिये। इसीको तन्त्रश्रद्धा कहते हैं। इसकी पुष्टि दोषोंके त्याग गुणों की प्राप्ति और विनयके द्वारा करनी चाहिये। अपनी कार्यकारिताकी हानि अथवा स्वरूपके कम होनेको दोष और इससे विपरित भावको गुण कहते हैं। विनय शब्दका अर्थ नम्रता है। इन्हींके द्वारा पुष्ट किये जानेपर सम्यग्दर्शनका आराधन हो सकता है।

पहले सम्यक्त्वके विषयमें उद्योतादिकका वर्णन कर चुके हैं। उनकी आराधना करनेकी इच्छा रखनेवाले सुसुष्ठुओंको उनके अतीचारोंका त्याग करनेका उपदेश देते हैं—

दुःखप्र यभवोपायच्छदोद्युक्तापकृष्यते ।

द्वन्द्वयते वा येनासौ त्याग्यः शङ्कादिरत्ययः ॥ ७० ॥

जिसमें प्रायः दुःख ही पाये जाते हैं ऐसे ससारके कारणभूत कर्मबन्ध अथवा मिथ्यात्वादिक भावोंका उच्छेद—विनाश करनेमें उद्युक्त सम्यग्दर्शनकी कार्यकारिणी शक्तिका जो अपकर्ष करते हैं और स्वरूपको कम करते हैं उन शंकादिक अतीचारोंको अवश्य ही छोड़ना चाहिये।

अन्तर्द्वेषि या बहिर्द्वेषिके द्वारा इस तरहसे अंशतः सम्यग्दर्शनके खण्डित होनेको, कि जिसमें उसका समूल नाश न हो, अतीचार कहते हैं। इस तरहके अतीचार अनेक हैं। उनसे युक्त सम्यग्दर्शन कार्यकारी नहीं हो सकता। निरतीचार ही सम्यग्दर्शन दुःखप्राय संसार और उसके कारणोंका उच्छेद कर सकता है। जैसा कि आपमें भी कहा है, यथाः—

नाङ्गहीनमल छेत्तु दर्शन जन्मसततिम् ।

न हि मन्त्रोऽध्वरान्यूनो निहन्ति विपवेदनाम् ॥

शंका नामके अतीचारका स्वरूप बताते हैं—

विश्वं विश्वविदाज्ञयाभ्युपयतः शङ्कास्तमोहोदयाञ्च,
ज्ञानावृत्त्युदयान्मतिः प्रवचने दोलायिता संशयः ।
दृष्टिं निश्चयमाश्रितां मलिनयेत्समा नाहिरञ्ज्यादिगा,
या माहोदयसंशयाच्चदशुचिः स्यात्समा तु संशीतिदक् ॥ ७१ ॥

शुभ परिणामोंके द्वारा जिसकी अलुभाय शक्तिका निर्गन्ध हो चुका है ऐसे मोहोदय सम्यक्त्वनामकी दर्शनमोहनीय प्रकृतिके उदयका अस्त होजानेमें सर्वज्ञदेवकी आज्ञा शासनके अनुभार समस्त वस्तुओंके विस्तारका यथावत् विश्वास करनेवाले जीवको ज्ञानावरण कर्मके उदयम प्रवचन—सर्वज्ञोक्त तत्त्वोंके विषयमें होनेवाली दोलायमान-वस्तुके सत्यांश और असत्यांश दोनों ही तरफको समानरूपसे झुकती हुई प्रतीतिको संशय कहते हैं । इस संशयको ही शंका नामका अतीचार कहते हैं क्योंकि इस तरहकी ही शंका-प्रवचनोक्त तत्त्वोंके विषयमें जो शंका है वही निश्चय—वस्तुतत्त्वके यथार्थ प्रत्ययसे सम्बन्ध रखनेवाले सम्यग्दर्शनको मलिन करती है । सर्प रज्जु आदिके विषयमें जो शंका होती है वह उसको मलिन नहीं करती । यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि शंका नामके अतीचार और संशयमित्यान्य इनमें क्या अन्तर है ? इसका उत्तर यह है कि जिस शंकासे सम्यग्दर्शन मलिन हो—अंशतः खण्डित हो उसको शंका अतीचार कहते हैं और जो शंका मोहनीय कर्मके उदयमें उत्पन्न हो और जिससे प्रवचनोक्त तत्त्वोंमें अश्रद्धा हो जाय उसको संशयमित्यात्व कहते हैं ।

यथार्थ प्रवचनोक्त तत्त्वोंके विषयमें सत्यता और असत्यताके संशयको शंका कहते हैं जो कि अतीचार है ।

इस शंकाके निराकरण करनेकी प्रेरणा करते है—

प्रोक्तं जिनैर्न परथेत्युपयन्निदं स्यात्,
किं वान्यदित्थमथवापरथेति शङ्काम् ।
स्वस्योपदेष्टुरत कुण्ठतयानुषक्तां,

सद्युक्तितीर्थमचिरादवगाह्य मृज्यात् ॥ ७२ ॥

जो जिनेन्द्रदेव वीतराग सर्वज्ञदेवने कहा है कि “समस्त वस्तु अनेकान्तात्मक है, ” सो सत्य है । उसका यह मत मिथ्या नहीं होसकता । ” इस प्रकारसे श्रद्धान करनेवाले सम्पन्नदृष्टि मुमुक्षु भव्यको शीघ्र ही सद्युक्तितीर्थ--समीचीन युक्तियोसे सिद्ध आगममे कुशल उपाध्यायके अथवा उस समीचीन युक्तिसिद्ध आगमके हृदयमे प्रवेश कर अपनी मन्द बुद्धिके कारण अथवा उपदेष्टा गुरुओकी कुण्ठताके कारण हृदयमे उत्पन्न हुई इस तरहकी शंकाका मार्जन शोधन करडालना चाहिये कि ‘ जो जिनेन्द्र देवने कहा है कि धर्मादिक द्रव्य इतने है, सो वह ठीक है, अथवा दूसरे वैशेषिकोंके कहे हुए द्रव्यादिक, यद्वा सांख्यके कहे हुए प्रधान पुरुषादिक - अथवा बौद्धोंके कहे हुए दुःखसमुदायादिक स्वरूप ठीक है । ’ इसी तरह ऐसी शंकाका भी मार्जन करना चाहिये कि “ जिनेन्द्र देवने जो तत्त्वोका स्वरूप कहा है कि वह सामान्यविशेषात्मक है सो वह ठीक है अथवा, कोई दूसरा ही भेदैकान्तादिक ठीक है ” ?

ऊपर उपाध्याय और आगमवो तीर्थ बताया है सो ठीक ही है । क्योंकि तीर्थ शब्दका अर्थ नदी आदिका घाट होता है । जिस प्रकार सद्युक्तितीर्थ--जिसकी भले प्रकार योजना कीगई है ऐसे घाटको पाकर सांसारिक मनुष्य प्रमादसे लगे हुए मल या कीचड आदिको धोकर साफ करदेते है उसी प्रकार जैनागम और

उसके आधारभूत उपाध्यायको पाकर—इन दोनोंकी सेवा करके भव्यगण सासारिक तथा उसकी कारण मलिनताको दूर करदेते हैं—संसारसमुद्रसे तर जाते हैं । जैसा कि कहा भी है:—

जेनशतदाधागे तीर्थे द्वावेव तत्तत ।

सनारस्तीर्येते ताभ्या तस्सेवी तीर्थसेवक ॥

इस तीर्थको सद्युक्ति कहनेका अभिप्राय यह है कि वह पूर्वापर अथवा प्रत्यक्षादिक प्रमाणके द्वारा वाचित नहीं है ।

शका नामके अतीचारसे क्या अपाय होता है सो बताते हैं:—

सुरुचिः कृतानिश्चयोपि हन्तुं द्विषतः प्रत्ययमाश्रितः स्पृशन्तस् ।

उभयीं जिनवाचि कोटिमाजौ तुग्मं वरि इव प्रतीर्यते तैः ॥ ७३ ॥

जिन प्रकार अत्यत तेजस्वी आंर जिसने चैरिओंके चथ करनेका दृढ निश्चय कर लिया ह ऐसा भी वीर पुरूप, यदि युद्धभूमिमें ऐसे घोंडेपर चढा हो जो कि कभी पूरव और कभी पश्चिम इस तरह बड़े वेगसे भागता फिरता हो तो. वह चैरिओंके द्वारा मारा जाता है । इसी प्रकार जिसने मोहादिक चैरिओंके घात करनेका निश्चय कर लिया है ऐसा सम्प्यगृष्टि जीव यदि जिनवचनके विषयमें दोनो ही कोटियों — चम्बुंशोंका स्पर्श करनेवाले ज्ञान—“ऐसा ही है अथवा अन्यथा है” इस तरहके संशयज्ञानपर आरुढ हो तो वह उन चैरिओंके द्वारा प्रतिहत हो जाता है ।

अ. ध. २६

मानार्थ—संशयी जीव अपना कल्याण नहीं कर सकता; क्योंकि संशयक कारण ही वह निश्चित समीचीन हितमार्गपर नहीं चल सकता ।

भय और सशयरूप अथवा इन दोनोंके विषयमें उत्पन्न हुई शंकाका निराम करनेकेलिये प्रयत्न करनेका उपदेश देते हैं—

भक्तिः परात्मानि पर शरणं नुरस्मिन्,

देवः स एव च शिवाय तदुक्त एव ।

धर्मश्च नान्य इति भाव्यमशङ्कितेन,

सन्मार्गनिश्चलरुचेः स्मरताऽजनस्य ॥ ७४ ॥

भय और सशय इन दो बातोंके निमित्तसे शंका हुआ करती है । अत एव उसके दो भेद हैं । अपने लिये किसीको शरण न ममझकर भय शंका और कार्यसिद्ध अथवा उसके कारणोंमें संदेह उपस्थित होने पर संशय-शंका उत्पन्न होती है । जो मोक्षकी इच्छा रखनेवाले भव्य हैं उनको सन्मार्ग—शुक्ति प्राप्तिके उपाय में निश्चल निष्कम्प—अत्यंत दृढ़ रुचि-श्रद्धा रखनेवाले अंजन चोरका स्मरण कर इन दोनों ही शंकाओंसे रहित होना चाहिये । क्यों कि हम ससारमें जीनकेलिये केवल परमात्माकी भक्ति ही शरण है । एवं जो संबन्ध और वीतराग हैं वे ही देव हैं और वे ही मोक्षकेलिये आराध्य हो सकते हैं, और नहीं । इसी तरह उन सर्वज्ञ देवका उपदिष्ट धर्म ही निश्चितिका कारण हो सकता, औरका नहीं ।

भावार्थ—अत्यंत विशुद्ध भावोंसे हृदयमें जो परमात्मा और उसके गुणोंके प्रति पवित्र अदुराग होता है

१— “सशयात्मा विनश्यति” ।

उसीको भक्ति कहते हैं। यह भक्ति ही संसारमें जीवके अपायकी रक्षाका उपाय हो सकती है। अत एव उसीको शरण मानकर और मोक्षकेलिये सर्वत्र वीतराग देवकी आराध्यता तथा उनके उपदिष्ट धर्मकी कारणतामें निःसन्देह होकर मुमुक्षुओंको उक्त दोनो ही शंकाओंसे रहित होना चाहिये; जैसा कि अजन चोर हुआ।

शंका अतीचारके बाद कांक्षा नामके अतीचारका स्वरूप बताते हैं।

या रागात्मनि भङ्गुरे परवशे सन्तापतण्णारसे,

दुःखे दुःखदबंधकारणतया ससारसौख्ये स्पृहा।

स्याउज्ञानावरणोदयैकजनितभ्रान्तेरिदं दृक्तपो,—

माहात्म्यादुदियान्ममेत्यतिचरत्येषैव कांक्षा दृशम् ॥ ७५ ॥

इष्ट वस्तुओंके विषयमें जो प्रीतिरूप अतुराग होता है उसको सात्त्विक सुख कहते हैं। यह सुख स्वभावसे ही नश्वर और परवश—पुण्यकर्मके उदयके अधीन है। मंताप और तृष्णा ये दो उसके रस—अनुभवमें आनेवाले फल हैं। दुःखके कारणभूत अशुभ कर्मके बंधका यह कारण है, अथवा स्वयं भी दुःखरूप है; क्योंकि उसके साथमें अनेक दुःसौका मिश्रण रहता है। इस तरहके इस सात्त्विक सुखमें उस जीवकी, जिसकी कि बुद्धि प्रधानतया या एक ज्ञानानरण कर्मके उदयसे आंत होगई है, जो स्पृहा होती है उसको कांक्षा कहते हैं। इस आंत बुद्धिके कारण उक्त सात्त्विक सुखमें, जो कि वस्तुतः दुःखरूप है, सुखका आभास होता है

१ —अश्रीत् दर्शनमोहनीय कर्मके उदयसे रहित। क्योंकि जो सत्यदृष्टि है उनके मिथ्यात्वके उदयसे होनेवाली प्राप्ति नहीं हो सकती, अन्यथा उनके ज्ञानको मिथ्याज्ञान कहना पड़ेगा। जैसा कि आगमें भी कहा है, यथा—
उदये यद्विपर्यस्त ज्ञानावरणकर्मण ।
तदस्थास्तुतया नोक्त मिथ्याज्ञान सुदृष्टियु ॥

और इस तरहके भाव होते हैं कि “सम्यग्दर्शन और तपके माहात्म्यसे मेरे संसारके सुख अहमिन्द्रादिक पद अथवा अनेक प्रकारके अभ्युद्योगों और विभूतियोंकी उद्भूति किस प्रकारसे हो”। ये भाव ही आकाशा है, अपर इन्हींसे अंशतः सम्यक्त्वका सण्डन होता है।

इस प्रकारकी आकाङ्क्षा करनेवाले जीवोंके जो सम्यक्त्वरूपी फलकी हानि होती है उसको बताते हैं। :-

यल्लौलाचललोचनाञ्चलगसं पालुं पुनर्लौलसाः,

स्वश्रीणां बहु रामणीयकमदं मृदन्न्यपीन्द्रादयः।

ता मुक्तिश्रियमुत्कथयद्विदधते सम्यक्त्वरत्न भव,—

श्रीदाम्भीरतिमूल्यमाकुलधियो धन्यो ह्यविद्यातिगः ॥ ७६ ॥

अनित्य अशुचि दुःख और अनात्मरूप सासारिक विषयोंमें विपरीत भान—नित्य शुचि सुख और आत्मरूपताके प्रत्ययको अविद्या कहते हैं। इस अविद्यासे जो सर्वथा दूर है वे ही पुरुष धन्य हैं। अत एव जिसकी लीला - यदृच्छासे चञ्चल हुए नेत्राञ्चलके रसका पान करनेकेलिये लालसा-अत्यंत लम्पटता रखनेवाले इन्द्रादिक भी अपनी अपनी लक्ष्मियों-देवियोंके रतिकारिताके-संभोगप्रवृत्तिके विपुल मदको चूर्णित करते हैं उस मुक्तिलक्ष्मीको उत्कण्ठित करनेवाले मम्यस्त्व-रत्नको, वे पुरुष, जिनकी कि अन्तःकरणप्रवृत्ति विषय सेवन करनेकेलिये उत्सुक रहा करती है, संसारलक्ष्मीरूपी दाम्भीकी रतिका मूल्य बनादेते हैं।

भावार्थ—जिस प्रकार संसारमें कामवासनासे संतप्त हुए पुरुष किसी दाम्भी आदिको उसके साथ कीर्णई रतिका मूल्य दिया करते हैं, उसी प्रकार संसारकी भोगोपभोगसामग्रीसे रति—प्रेम करनेवाले लोक उसको उस प्रेमके बदलेमें अपने उस सम्यक्त्वरत्नको दे डालते हैं, जो कि उस मुक्तिलक्ष्मीको उत्कण्ठित करनेवाला है और जिनके रसका पान करनेकेलिये अत्यंत उत्कण्ठित हुए स्वर्गके देव और इन्द्रादिक

भी अपनी अपनी अंगनाओंके साथ रमणकी इच्छाको छोड़ते है । क्योंकि यह समझकर कि जो अविद्यासे दूर रहनेवाला है वही संसारमें धन्य है । और जिस प्रथम सुखका तपस्वी अनुभव करते है उसी आत्मिक सुखका अनुभव करनेकेलिये देव और इन्द्रादिक भी स्वर्गीय विभूतियोंके सुखसे विरक्त होकर यह इच्छा किया करते हैं कि “ मोक्षलक्ष्मीका सुख जिसके द्वारा प्राप्त हो सकता है उस तपस्याका आचरण करनेकेलिये मैं इस देव इन्द्रपर्यायको छोड़कर कत्र मनुष्य पर्यायमें अवतीर्ण होऊँ । ”

सम्यक्त्वादिकके निमित्तसे जिनके पुण्यकर्मका संचय हो ही जाता है ऐसे जीवोंको ससारसुखकी आकाङ्क्षा करना व्यर्थ है । क्योंकि उस पुण्यके निमित्तसे उनको उस सुखकी प्राप्ति स्वयं होजाती है; फिर उसके लिये आकाङ्क्षा करनेसे क्या प्रयोजन ? कुछ भी नहीं । यही बात दिसाते है:—

तत्त्वश्रद्धानबोधोपाहितयमतपःपात्रदानादिपुण्यं,

यद्दीर्घाणाग्रणीभिः प्रगुणयति गुणैरहंणामहर्णयैः ।

तत्प्राध्वंकुर्य बुद्धं विधुरयति मुधा कापि संसारसारे,

तत्र स्वैरं हि तत्र तामनुचरति पुनर्जन्मनेऽजन्मने वा ॥ ७७ ॥

उपर्युक्त जीवादिक सात तत्त्वोंके श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे युक्त संयम तप पात्रदान और परोपकार ममृति साधनोंके द्वारा उत्पन्न हुआ पुण्य इतना महान् होता है कि वह देवों इन्द्रों तथा अहमिन्द्रोंके द्वारा भी पूजनीय तीर्थकरत्वादि गुणोंसे अपने स्वामीकी पूजा करादेता है; क्योंकि इस पुण्यके प्रसादसे लोकोत्तर फल देनेवाले तीर्थकरत्वादिक ऐसे ऐसे गुण प्राप्त होते है कि जिनके निमित्तसे इंद्रादिक भी आकर उस मनुष्यकी पूजा किया करते है । अत एव है भव्य ! यह पुण्यकर्म संसारके सारभूत विषयोंमें और पुनर्भव तथा अपुनर्भवेकालिये जैसी कि तेरी कल्पना-इच्छा है वैसा स्वय ही-विना तेरी आकाङ्क्षाके ही तेरी इच्छानुसार ही अनुगमन करता है । —इस महान् पुण्यके निमित्तसे विना किसी तरहकी इच्छा किये ही—स्वयं ही संसारके अभ्युदय और उत्तम

देव मनुष्य भवकी प्राप्ति, तथा जहाँसे फिर जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता ऐसे मोक्षपदकी सिद्धि ही ही जाती है। फिर भी तू जो इस पुण्य कर्मका बंध करके इन संसारके विषयोमें बुद्धि लगाता है— इस “ पुण्यसे मुझको अमुक अभ्युदय या अतिशय प्राप्त हो ” ऐसी कल्पना करता फिरता है सो व्यर्थ है।

आकाङ्क्षाका निरोध करनेकेलिये अत्यंत प्रयत्न करनेका उपदेश देते हैं:—

पुण्योदयैकनियतोभ्युदयोत्र जन्तोः,

प्रेत्याप्यतश्च सुखमप्यभिमानमात्रम् ।

तच्चात्र पौरुषवृषे पञ्चागुपक्षा, —

पक्षो ह्यनन्तमतिवन्मतिमानुपेयात् ॥ ७८ ॥

मनुष्योंका इस लोकमें या परलोकमें सर्वत्र अभ्युदयोका प्राप्त होना एक पुण्यकर्मके उदयके ही अधीन है; क्योंकि यदि पुण्यकर्मका उदय न हो तो चाहे जितना भी पुरुषार्थ किया जाय, उससे अभ्युदयोकी सिद्धि नहीं हो सकती। और पुण्यका उदय होनेपर वह पुरुषार्थ सफल हो सकता है और अभ्युदयोकी भी प्राप्ति हो सकती है। अत एव जीवोंके इस लोक और परलोकके अभ्युदय पुण्योदयके ही अधीन है। अर्थात् संसारी जीवोंके सभी अभ्युदय पराधीन है। एवं इन अभ्युदयोसे जो सुख प्राप्त होता है वह भी अभिमानमात्र ही है—मैं सुखी हूँ इस तरहकी एक अनुरक्त कल्पनामात्र ही है। अत एव विचारशील पुरुषोंको चाहिये कि वे अभ्युदय और तज्जनित सुखके विषयमें क्रममें पौरुष और वृष्णाको छोड़ दें। अनन्तमति नामकी सेठकी पुत्री के समान परवचन - सर्वथा एकान्तवादियोंके अभिमतमें उपेक्षायुक्त—रागद्वेषपरहित पक्ष रखकर सांसारिक अभ्युदय के सिद्ध करनेमें परिश्रम और तज्जनित सुखकेलिये आकाङ्क्षा न करना चाहिये।

विचिकित्सा नामके अतीचारका स्वरूप बताते हैं:—

कोपादितो जुगुप्सा धर्माङ्गे याऽशुचौ स्वतोऽद्भौ ।

विचिकित्सा रत्नत्रयमाहात्म्यासूचितया द्वाशि मलः सा ॥ ७९ ॥

शरीरादिक द्रव्य और शुद्धा तृपा आदिक भाव स्वभावसे ही अपवित्र और असुन्दर हैं । किंतु वे धर्मके भी अङ्ग—साधन है । क्योंकि शरीरादिके द्वारा ही अनशननादिक कर्मकृतान्त वाह्य तप और प्रायश्चित्तसे ले-कर ध्यानतक अन्तरङ्ग तप करके परम निःश्रेयसकी सिद्धि हो सकती है । इस तरहके धर्मके साधनभूत द्रव्य और भावमें क्रोधादिक कर्पायके वश होकर रत्नत्रयके साहात्म्यमें—सम्यग्दर्शनादिकके निमित्तसे उत्पन्न हुए प्रभावमें अरुचि रखकर ग्लानि करना इसको विचिकित्सा कहते हैं । यही विचिकित्सा सम्यग्दर्शनका—मूल अतीचार है ।

भावार्थ— एक मुनिका शरीर स्वभावसे ही अपवित्र या असुन्दर है किन्तु वह रत्नत्रयके साहात्म्यसे श्रूयित है । उसमें कर्पायवश अरुचि धारण कर ग्लानि करना रत्नत्रयसे ही ग्लानि करना है । अत एव यह सम्यग्दर्शनका विचिकित्सा नामका अतीचार है । क्योंकि इससे सम्यग्दर्शनका जो स्वरूप बताया है कि देव गुरु शास्त्रमें रूचि रखना, उसमें हानि पहुंचती है ।

महापुरुषोको अपने शरीरमें विचिकित्साराहित्यके कारण जो साहात्म्य प्राप्त होता है उसको वंताते है:-

यद्वेषधातुमलमूलमपायमूल-

मङ्गं निरङ्गमहिमसृष्टया वसन्तः ।

सन्तो न जातु विचिकित्सितमारभन्ते,

मांघिद्रते हतमले तदिमे खलु स्वे ॥ ८० ॥

जो सत्पुरुष शरीररहित मुक्तात्माओंकी महिमा—अनन्तज्ञानादि—गुणसम्पत्तिमें सृष्टा-अभिलाषा

रखते हैं; किंतु दोग-वात पित्त कफ धातु—रस रुधिर मांस मेदा अस्थि मज्जा और शुक्र, मल—नाक थूक पसीना आदिकी खानि और अपाय—दुःखोंके मूल कारण शरीरमें रहते हैं वे कभी भी कर्ममलरहित आत्मामें ग्लानि नहीं करते। यही कारण है कि वे आत्मसंपत्तिको प्राप्त करलेते हैं।

भावार्थ—स्वभावतः अशुचि शरीरमें रहते हुए भी जिनका अभीष्ट, अशरीरावस्थाकी महिमा प्राप्त करना है, वे महापुरुष शरीरके संबंधसे आत्मामें क्यों कर ग्लानि कर सकते हैं? यही कारण है कि सत्पुरुष इस निविचिकित्साके अभीष्टसिद्धि और आत्मसंविचिके माहात्म्यको प्राप्त करलेते हैं।
जो महात्मा है उनके ज्युग्साका निमित्त मिलनेपर भी ज्युग्सा नहीं होती; यह बात दिखाते हैं —

किंचित्कारणमाप्य लिङ्गमुदयञ्चिद्वदमासेदुर्वा,
धर्माय स्थितिमात्रनिध्यनुगमेप्युच्चैर्बद्याद्धिया ।
स्नानादिप्रतिकर्मदूरमनसः प्रव्यक्तकुत्स्याकृतिं,
कायं वीक्ष्य निमज्जतो सुदि जिनें स्मर्तुः कश्चोद्भवः ॥ ८१ ॥

इष्टविद्योग वज्रपात मेघदर्शन आदि विविध कारणोंसे किसी भी कारणको पाकर विरक्त हो आचे-लक्ष्य और केशलोचसे व्यक्त होनेवाले उस निर्गुण लिङ्गको, जिनमें कि वैराग्य बढ़ता चला जाता है, धारण करने वाले तपस्वी धर्मकेलिये शरीरकी स्थितिमात्र प्रयोजन रखकर आहारादि विधिको आचरण करते हैं। क्योंकि आहारके बिना शरीर स्थिर नहीं रह सकता। और उसकी स्थिरताके बिना धर्मकी सिद्धि नहीं हो सकती। और तपस्वी धर्मको सिद्ध करना चाहते हैं। अत एव चाकचिक्यादिकेलिये नहीं, किंतु शरीरकी स्थितिमात्रकेलिये—जिससे कि शरीर टिका रहे उस तरहसे, आहारमें प्रवृत्ति करते हैं। और पापसे भयभीत होकर स्नान अभ्यङ्ग प्रभृति प्रसाधनोंसे वे अपनी मनोवृत्तिको सर्वथा और अतिशयित रूपसे अत्यंत दूर रखते हैं। इस तरहके

एकान्तसे धर्मका ही साधन करनेवाले तपस्विनोंके शरीरको, जिसकी आकृतिको देखते ही अत्यत ग्लानि उत्पन्न होजाय, देख करके भी जो सम्यग्दृष्टि जिन भगवान् अर्हद्भारकका स्मरण कर आनन्दमें निमग्न होजाता है; क्या उसके कभी भी जुगुप्साकी उद्भूति हो सकती है ?

भावार्थ—जो आत्मा और उसके धर्मको देखनेवाला है वह शरीरको अशुचि देखकर उससे कभी भी ग्लानि नहीं कर सकता ।

विचिकित्साके त्याग करनेमें प्रयत्न करनेका उपदेश देते हैं: --

द्रव्यं विडादि करणैर्न भवैति श्रुक्तिं,

भावः क्षुदादिरपि वैकृत एव मेऽथम् ।

तत्किं मयात्र विचिकित्स्यमिति स्वमृच्छे,—

दुद्वायनं मुनिरुद्धरणे स्मरेच्च ॥ ८२ ॥ /

यदि किसी कारणवश कदाचित् विचिकित्साका उद्गम भी होजाय तो सम्यग्दृष्टिको उचित है कि वह अपनी आत्माको इस प्रकार समझावे—एसा विचार करे कि—वमन मत्र पुरीष आदि जो द्रव्य है उनका मुझसे स्पर्श नहीं होरहा है, जो कि शुद्ध चिद्रूप-ज्ञानदर्शनात्मक हू; किंतु इन्द्रियों व शरीरादिकके साथ उनका स्पर्श हो रहा है, जो कि जडरूप है । क्योंकि ये द्रव्य मूर्त हैं और इन्द्रियां व शरीर भी मूर्त हैं; किंतु मैं अमूर्त हू । अत एव मेरे साथ नहीं किंतु इन्द्रियादिकके साथ ही इन पुरीषादिका सम्बन्ध है । क्योंकि मूर्त पदार्थका मूर्त पदार्थके साथ ही सम्बन्ध हो सकता है । इसी प्रकार मेरे-मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले जो ये क्षुधा तथा आदिक भाव हैं वे भी ऐसे समझे जाते हैं कि वे मेरे हैं । किंतु वास्तवमें वे मेरे नहीं, वैकृत ही हैं—कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए विकारजनित ही

है। अत एव इन दोनोंमें-द्रव्य और भावमें कौनसी चीजसे मुझे विचिकित्सा-सुगुप्सा करनी चाहिये? कोई भी चीज तो मेरे लिये सुगुप्स्य नहीं है। ये अशुद्ध द्रव्य और भाव यदि मेरे होते तो कदाचित् उनसे ग्लानि करना भी उचित होता। पर ये मेरे नहीं है। अत एव इनसे ग्लानि करना भी ठीक नहीं है।

इसी प्रकार किसी सुनिके रोगका इलाज करते समय-यदि किसी सुनिको बमन आदि हो जाय तो उसका इलाज या सफाई आदि करनेमें कदाचित् सुगुप्सा उत्पन्न हो जानेपर सम्यग्दृष्टिको चाहिये कि वह नि-सुगुप्सा आगमें प्रसिद्ध हुए उदायन राजाका स्मरण करे।

ऐसी भावना करनेवाला और स्मरण करनेवाला ही सम्यग्दृष्टि शुद्ध चिद्रूपको प्राप्त कर सकता है। अन्यदृष्टिप्रशंभा नामके सम्यक्त्वके अतीचारको छोड़नेका उपदेश देते हैं:-

एकान्तध्वान्तविध्वस्तवस्तुयाथात्थसंविदाम् ।

न कुर्यात्परदृष्टीनां प्रशंसां दृक्कलङ्किनीम् ॥ ८३ ॥

“ वस्तु सर्वथा क्षणिक है ” अथवा “ सर्वथा नित्य है ” इस तरहके एकांतवाद अनेक प्रकारके हैं, जैसा कि पहले दिग्दर्शन कराया जा चुका है। इस एकांतके अभिनिवेश-आग्रहरूपी अन्धकारसे जिन लोगोंने वस्तुके याथात्म्य-यथार्थ स्वरूपके ज्ञान व श्रद्धानको आच्छादित कर रक्खा है या ढककदिया है ऐसे मिथ्यादृष्टियोंकी प्रशंसा न करनी चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेसे उनके जैसे मिथ्या श्रद्धानकी तरफ आत्मा झुकता है; अथवा सम्यक्त्वमें निर्मलता होना रुक जाता है। अत एव सम्यग्दर्शनमें कलंक लगाता है।

अनापत्तनसंवा नामके अतीचारका भी त्याग करनेकेलिये उपदेश देते हैं:-

मिथ्यादृग्ज्ञानवृत्तानि त्रीणि त्रींस्तद्व्रतस्तथा ।

पडनायतनान्याहुस्तस्मेवां दृञ्जल त्यजेत् ॥ ८४ ॥

मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान मिथ्याचारित्र ये तीन भाव और तीन ही इन भावोंके धारण करनेवाले अर्थात् मिथ्यादृष्टि मिथ्याज्ञानी और मिथ्याचारित्री इन छहोंको आचार्य अनायतन कहते हैं । क्योंकि ये मिथ्या श्रद्धानके आयतन-स्थान हैं, न कि समीचीन श्रद्धानके । यही कारण है कि इनकी उपासना करनेसे सम्यग्दर्शनमें मल-दोष उत्पन्न होता है । अत एव सम्यग्दृष्टिओंको चाहिये कि वे इस अनायतनसेवाका परि-त्याग ही करें ।

आराधनाशास्त्रमे सम्यक्त्वके पांच अतीचार बतये हे-शंका काक्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशंसा और अना-यतनसेवा । यथा --

“ सम्मत्तादीचारा मका कला तद्देव विद्विगिच्छा ।
परदिदृष्टीण पससा अणायदणसेवणा चेव ॥ ”

इन्ही पांच अतीचारोंका यहांपर भी सम्यग्दर्शनाराधनाके प्रकरणमें संक्षेपसे स्वरूप बतया है । अब मिथ्यात्व नामके अनायतनके निषेध करनेका प्रयत्न करते हैं—जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इस मिथ्यात्व-रूप अनायतनका त्याग ही करना चाहिये; ऐसा उपदेश देते हैं:—

सम्यक्त्वगन्धकलभः प्रबलप्रतिपक्षकरटिसंघट्टम् ।

कुर्वन्नेव निवार्यः स्वपक्षकल्याणमभिलषता ॥ ८५ ॥

जिस प्रकार अपने गृथकी कुशल चाहनेवाला गृथनायक-सेनापति अपने गृथके मदोन्मत्त हाथीके

वचनेको प्रतिपक्षियोंके प्रबल हाथीसे प्रतिजिधांसाका भाव रखकर भिड़ते ही वचा लेता है—भिड़ने नहीं देता; क्योंकि वह इस समय वचा है, किंतु भविष्यमें इतना पुष्ट होनेवाला है कि सहज ही में उस प्रबल हाथीका घात कर देगा। इसी प्रकार जो भव्य स्वयं धारण किये हुए व्रतादिका कल्याण चाहता है, उनकी रक्षा करना चाहता और सम्यक्त्वकी आराधना करनेमें उद्यत है उसको चाहिये कि वह अपने सम्यक्त्वरूपी मदान्धनचक्र हस्तिपौतको प्रतिजिधांसासे दुर्निवार मिथ्यात्वरूपी प्रतिपक्षकर्त्री से भिड़ते ही बचाले—भिड़ने न दे। क्योंकि वह भविष्यमें इतना पुष्ट होनेवाला है कि सहज ही में उस प्रतिपक्षीका दलन कर ज्ञानचारित्ररूपी सम्यक्त्वको पुष्ट करदेगा।

ग्राह सम्यग्दर्शनके धारण करनेवालोंके मद—ज्ञान पूजा कुल जाति आदि अभिमानरूपी मिथ्यात्वके श्रावशकी शंका हो सकती है; अत एव उसका निरसन करते हैं। :—

मा भैषीदृष्टिसिंहेन राजन्वति मनोवने ।

न मदान्धोऽपि मिथ्यात्वगन्धहस्ती चरिष्यति ॥ ८६ ॥

जहाँपर दुष्टोंका निग्रह और शिष्टोंका पालन करनेवाला राजा मौजूद है वहाँपर दूसरे किसी प्रकार भी आगर पराभव नहीं कर सकते और न कोई भी मदान्ध वहाँ विप्लव ही कर सकता है। अत एव वहाँके जीवोंको किसी भी प्रकारका त्रास या भय नहीं हो सकता। सिंहके मौजूद रहते हुए क्या गन्ध और मदान्धन भी हस्ती वनको विप्लवित कर सकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार हे अत्यंत दृढ सम्यग्दर्शनके धारण करने वाले भव्य । जिस तरे इच्छानुसार फल देने वाले मनरूपी वनमें सम्यग्दर्शनरूपी केसरी विराजमान है और इसीलिये जिसका कोई दूसरा पराभव नहीं कर सकता; क्या उसको यह मदान्ध—जाति आदिके मद-अभिमानसे मनुष्योंको अन्धा—युक्त क्या है और अयुक्त क्या है इसके देखनेमें असमर्थ, बना देनेवाला मिथ्यात्व-

यह हतविधि — विधाता जिसकी जगत्में कोई उपमा नहीं है; ऐसे सौन्दर्यको उत्पन्न करके उसके मदसे तरे सम्यक्त्वको दूषित न करदेता ।

लक्ष्मीके मदका त्याग करनेकेलिये वक्रोक्तिसे वर्णन करते हैं:—

या दैवैकनिबन्धना सहस्रुवा यापद्भियामामिषं,
या विस्रम्भमस्रसस्यति यथासन्नं सुभक्तेष्वपि ।
या दोषेष्वपि तन्वती गुणधियं युङ्क्तेनुरक्त्या जनान्,
स्वस्यस्वान्न तथा श्रियाशु हियसे यान्यान्यमान्ध्यान्न चेत ॥ ९० ॥

जिस, लक्ष्मीकी प्राणिका कारण एक देव ही है—पौरुषकी अपेक्षासे रहित पूर्वसंचित शुभ कर्मके निमित्तसे ही जो प्राप्त हुआ करती है, जिससे अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ और उससे उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके भयएक साथ उत्पन्न होने लगते हैं। जैसा कि कहा भी है—

वहपायमिदं राज्यं त्याज्यमेव मनस्विनाम् ।
यत्र पुत्राः ससोदर्या वंशान्ते निरन्तरम् ॥

जहापर पुत्र और सहोदर भाईतक हमेशाह वैर किया करते हैं; जिसमें अनेक अपाय — बुरे काम करने पड़ते हैं, अथवा अत्यंत दुष्कर्म—पापका संचय होता है; ऐसा यह राज्य मनस्वियोंकेलिये त्याज्य ही है। जो लक्ष्मी अत्यंत भक्ति करनेवाले—मित्र पुत्र कलत्र आता आदिमेंसे भी यथासन्न जो जो निकटवर्ती है उन सबमेंसे भी नित्य ही विश्वासको नष्ट करदेती है—जिस लक्ष्मीके प्रसादसे अत्यंत भक्त पुत्रादिकमें भी धनापहारकी

रूपी गंधहस्ती विश्रावित कर सकता है ? कभी नहीं । अत एव तू किसी प्रकारका भय मत करे और निर्भय होकर सम्यग्दर्शनका आराधन कर ।

जो मनुष्य जाति आदिके मदसे अपनेमें उत्कर्षकी संभावना करता है वह सधर्मांका अभिभव-पराभव करता है । इसीलिये कहना चाहिये कि वह सम्यक्त्वके माहात्म्यमें हानि पहुंचाता है । यही बात दिखाते हैं:-

संभावयन् जातिकुलामिरूप्यविभूतिधीनाक्तितपोर्वनाभिः ।

स्वोत्कर्षमन्यस्य सधर्मेणो वा कुर्वन् प्रधर्षं प्रदुनोति दृष्टिम् ॥ ८७ ॥

जाति-मातृपक्ष, कुल-पितृपक्ष, आभिरूप्य-सौरूप्य, विभूति-ग्राम नगर सुवर्णादि सम्पत्ति, धी-शिल्पकलादिका ज्ञान, शक्ति-पराक्रम, तप-अनशनदिक अनुष्ठान, अर्चना-पूजा, इन सब कारणांसे अथवा इनमेंसे किसी एक दोके द्वारा " मैं इससे उत्कृष्ट हूँ " ऐसी उत्प्रेक्षा करनेवाला मनुष्य अपनेमें केवल उत्कर्षकी संभावना ही करता है; इतना ही नहीं किंतु, इनके द्वारा वह दूसरे' सार्धर्मियोंका तिरस्कार भी करता है । यही कारण है कि वह सम्यक्त्वको अपने माहात्म्य-महत्वमें गिरा देता है-कम करदेता है-समल बना देता है-कलंकित कर देता है ।

जातिमद और कुलमदके त्याग करनेका उपदेश देते हैं: --

पुंसोऽपि क्षतसत्त्वमाकुलयति प्रायः कलङ्कैः कलौ,

सद्दृग्गृत्तचवान्यतावसुकलासौरूप्यशौर्यादिभिः ।

खीपुलैः प्रथितैः स्फुरत्यभिजने जातोऽसि चैद्वत, --

शंका होने लगती है। जो लक्ष्मी ढोपोंमें भी गुणकी कल्पना कराती हुई मनुष्योंको अतुरक्त बनालती है—यदि कोई ब्रह्महत्या जैसा दोष करनेवाला भी धनी है तो धनके लोभसे बड़े बड़े बृद्ध ज्ञानी और तपस्वी उसकी प्रशंसा करते और आश्रय लेते हैं। कहा भी है—

वयोवृद्धास्तपोवृद्धा ये च बृद्धा बहुश्रता ।
सर्वे ते धनवृद्धस्य द्वारि लिप्यन्ति किङ्कर ॥

जो वयोवृद्ध और अनेक शास्त्रोंके ज्ञानसे बृद्ध है वे सम धनवृद्ध पुरुषके दरवाजेपर किङ्कर बनकर खड़े रहते हैं।

हे भाई ! इस तरहकी अनेक विशेषणोंसे विशिष्ट लक्ष्मीके द्वारा—लक्ष्मीको पाकर तू अच्छी तरह अपनेको उत्कृष्ट समझ, जब तक कि क्षणिक स्वभावके कारण शीघ्र ही यह तुझको अन्य युक्तयुक्तके विवेक से विकल न बना दे। क्योंकि यदि न इसने अंध—विवेकहीन तुझे करदिया तो “भेरी यह लक्ष्मी दूसरेके पास जा रही है” यह देखकर तुझको अवश्य ही दुःखदुःख प्राप्त होगा। अत एव वह तुझको पहलेसे ही विवेक-शून्य-अंधा बनादेती है।

देखा गया है कि प्रायः सभी मनुष्य लक्ष्मीका समागम होते ही देखते हुए भी अंधे होजाते हैं और उसके जाते ही अच्छी तरह आँखें खुल जाती हैं। जैसा कि कहा भी हैः—

सपयपडलहिं लोयणइ वभजेच्छायज्जति ।
ते वालिदसलाइयइ अजिय णिम्मल हुत्ति ॥

मनुष्योंके नेत्र संपत्तिपटलसे आच्छन्न होजाया करते हैं—उनकी दर्शनशक्ति नष्ट होजाती है। किंतु दारिद्र्यकी सलाई आंजते ही वे निर्मल होजाते हैं। उन्हें सब कुछ सहजने लगता है।

शिल्प आदि कलाओंके ज्ञानियोंके मदादेशपर दुःस प्रकट करते हैं—विद्यामदकी हेयता वतते हैं:—

शिल्पं वै मदुपक्रमं जडधियोप्याशु प्रसादेन मे,

विश्वं शासति लोकवेदममयाचारेष्वहं दृड् नृणाम् ।

राज्ञां कोहमिवावधानकुतुकामोदेः सदस्यां मनः,

कर्षलेवमहो महोपि भवति प्रायोद्य पुंसां तमः ॥ ६१ ॥

यद्यपि कुछ लोग ऐंभ है जो कि नागविशिष्ट होनेपर भी उसका गर्व--मद नहीं करते । किंतु आह ! बड़े कष्टके साथ कहना पडता है कि प्रायः करके आज कलिकालमें मनुष्योंका ज्ञान-शिल्प प्रभृति कलाओंका ज्ञानाख्य तेज भी अन्वधकार बन रहा है । क्योंकि मत्त होनेके कारण वह स्वपरिणाम और परपरिणामके विषयमें अविवेकका कारण होगया है । यही बात दिखाते हैं । :—

यह शिल्प- अमुक प्रकारका पत्रच्छेदादि करकीशल या नक्षत्री वर्गहका काम जो देखनेमें आता है वह निश्चयमे सेग ही तो उपक्रम है -- इसका आविष्कर्ता मे ही हू । मेरे ही इस आविष्कारको देखकर दूसरे लोग भी वैसा बनाने लगे हं । मेरे प्रमादेश शेष ही --मेरा अनुग्रह होते ही बड़े बड़े जडबुद्धि भी इस चराचर जगत्के स्वरूपका दूसरोंको उपदेश देने लगते हैं-- लोकस्थितिकी व्युत्पत्तिकी भौगोलिक ज्ञान करने में मे ही गुरु हूं । लोक वेद और समय इन नाना लिंगियोंके मतोंके आचार भी विभिन्न हं । इनमेंसे जिन जिनके अनुसार जो जो आचरण विहित है उन सबके घतानमें मे ही लोगोंकी दृष्टि हूं--मेरे ही द्वारा वे उन आचरणोंको देख व सुन सकते हैं--लोकादिके आचारोंको स्पष्ट रूपसे दिखानेमें भी मे प्रवीण हू । एवं मेरे

समान और ऐसा कौन है जो कि सभामें अवधानोंके कौतुकरूप आभोदसे राजाओंके मन इस तरहसे अपनी तरफ खींचले—अपने अधीन बनाने ।

कुलीन पुरुष बलका मद नहीं करता—बहु उसकी तरफ दुर्लक्ष्य रखता है, इसी बातको बताते है :—

शाकिन्या हरिमाययाभिचरितान् पार्थः किलास्यद्द्विषो,
वीरगदाहरणं वरं स न पुना रामः स्वयं कूटकुत् ।
इत्यास्थानकथाप्रसंगलहरीहेलाभिरुत्सुगवितो
हृत्कोडाच्छयमेति दोःपरिमलः कस्यापि जिह्वांचले ॥ १२ ॥

शास्त्रोंमें इतिवृत्तके देखनेसे यह बात अच्छी तरह मालुम होजाती है कि वीर पुरुषोंका उत्तम उदाहरण अर्जुन ही है, न कि रामचन्द्र; क्योंकि रामचन्द्रने वालिवधके प्रसंगमें स्वयं कूट कपट किया था । किंतु अर्जुनने ऐसा नहीं किया । उसने अपने अपने शत्रुओंका तिरस्कार या पराजय करनेमें स्वयं छल कपट कभी नहीं किया ।

१—पाठ गीत नृत्य हिसाब घटाकी आवाज प्रश्न आदि अनेक बातोंको युगपत् धारण करसकनेको अवधान कहते है । यथा —

व्याधुत्त प्रकृतं विचिद्रि लिखितं प्रयार्पितं व्याकृत,
मात्राशेषममात्रमकशबल तत्सर्वतोभद्रवत् ।
य शक्तो युगपद् ग्रहीतुमखिल काव्ये च संचारयन्
वाच सूक्तिसहस्रसंगसुभगा गृहणतु पत्र समे ॥

उसने अपने जिन शत्रुओंका—काँगोंका पराभव किया था उनकी शक्तिको शक्तिनी - चुडेलके समान कृष्णकी माथाने नष्ट किया था। अत एव जगत्के इन वीरोंको अर्जुनके समान ही होना चाहिये। इस तरहसे समाओंमें वीररसकी बातें कथाओंके प्रसङ्गरूपी महात् जर्मियों-लहरोंकी अनियत प्रवृत्तिके द्वारा जो अपने हृदयके भीतर उत्प्लावित किया गया है-आत्मबलकी प्रशंसा करनेकेलिये उपरको उकसाया गया है, ऐसा भी कुलीन-उत्तम कुलमें उत्पन्न होनेवाला, अपने चातुर्यपरिमल-प्रशस्त शरीरमामर्थ्यको लिहाज्वलका लक्ष्य नहीं बनाता। निमित्त मिलनेपर भी वह अपने मुखसे अपने बलकी कभी प्रशंसा नहीं करता। वह उधर लक्ष्य भी नहीं देता।

तपका मद दुर्जय है; इस बातको स्पष्ट करते हैं:—

कर्मारिक्षयकारण तप इति ज्ञात्वा तपस्तप्यते,
 कोप्येतर्हि यदीह तर्हि विषयाकांक्षा पुरो धावति ।
 अप्येकं दिनमीदृशस्य तपसो जानीत यस्तत्पद,—
 द्वंद्वं मूर्ध्नि वहेयमित्यपि दृशं मश्नाति मोहासुरः ॥ ९३ ॥

जैसा निरीहतया तप में करता हू वैसे तपके एक दिनको भी जाननेवाला—एक दिन भी उस तरहका तपस्वरण करनेवाला यदि कोई हो तो मैं उसके चरणयुगलको अपने शिरपर रखूँ। तप करना सहज नहीं है। यह मोहप्रभृति कर्मशत्रुओंके क्षयका कारण है। ऐसा समझकर यदि कोई आजकल तपका संचय भी करता है-सोक्षके लक्ष्यसे-आत्मकल्याणकेलिये यदि कोई तप करे भी तो विषयोंकी आकाङ्क्षा उसके आगे आगे दौडती है। उनका वह तप ऋद्धि समृद्धिके लाभ इच्छा, स्वर्गीय सुखके भोगकी लिप्सा और सांसारिक अभ्युदयोंकी आकाङ्क्षाओंसे शीघ्र ही दूषित होजाता है। इस प्रकार मोह—तपोमदरूपी असुर केवल उनके तप या चारित्रिको ही श्रेष्ठ-नष्ट-दूषित नहीं करता किंतु सम्यक्त्वको भी क्रदर्थित करदेता है।

भावार्थ--तपोमदसे चारित्र और सम्यक्त्व दोनो ही दूषित होते है ।

पूजामद करनेवालेके दोष दिखाते है :--

स्वे वर्गे सकले प्रमाणमहमित्येत्तत्क्रियद्यावता,
पौरा जानपदाश्च संत्यपि मम श्वासेन सर्वे सदा ।
यत्र काप्युत यामि तत्र सपुरस्कारा लभे सत्क्रिया,
मित्यर्चामदमूर्णनाभवदधस्तंतुं वितन्वच् पतेत् ॥ ९४ ॥

जब कि सभी नगरनिवासी और देशवासी लोग सदा मेरे स्वासके साथ ही स्वास लेते है, सबका मे ही प्राण है । और एक मेरे ही आधीन सब ठहरें हुए है । एवं मेरे ही नेतृत्वमें सब चल रहे है । अथवा जहां क ही भी मैं जाता हूं वही मेरा सपुरस्कार सत्कार होता है-- सभी जगह उत्तम कर्मोंमें मुझको अगुआ बनाकर मेरी पूजा की जाती है । तब अपने ही इस समस्त वर्गमें--सजातीय समूहमें सदा और सर्वत्र मैं ही प्रमाण माना जाऊं--मैं ही अविसेवादी माने जानेकी प्रतिष्ठा प्राप्त करू तो यह कोई बड़ी बात नहीं है । इस प्रकार अपने पूजामद-पूज्यताके अहङ्कारको बढानेवाला मनुष्य इस तरहसे अष्ट होकर हीन पदमें जाकर पडजाता है । जिस तरहसे तं-तुओंको विस्वृत करता हुआ ऊर्णनाम--सकडा ।

भावार्थ--जिस प्रकार अपनी लारको तंतु बनानेवाला सकडा नीचिकी तरफ गिरजाता है उसी प्रकार अपने ही अहंकार--पूजामदके कारण मनुष्य अष्ट होकर पूज्यतामें गिरजाता है ।

इस प्रकार असङ्गोपात्त जाति आदि आठ मदोंके साथ साथ मिथ्यात्व नामक अनायतनकी त्याज्यता साधर्मियोंको बताकर सात प्रकारके तद्वाच-मिथ्यादृष्टियोंकी त्याज्यता बताते है :--

सम्यक्त्वादिषु सिद्धिसाधनतया त्रिवेव सिद्धेषु ये,
 रोचन्ते न तथैकशस्त्रय इम ये च द्विशस्ते त्रयः ।
 यश्च त्रीण्यपि सोप्यमी शुभदशा ससापि मिथ्यादृश,—
 सत्याज्याः खण्डयितुं प्रचण्डमतयः सदृदृष्टिसम्माट्पदम् ॥ ९५ ॥

सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्य ये तीन ही सिद्धि-शुक्तिके साधन-कारणत्वेन सिद्ध है । यह बात ग्रंथान्तरोमे अच्छी तरह सिद्ध करके बताई गई है कि मोक्षका साक्षात् कारण इस रत्नत्रयकी पूर्णता ही है । कि-तु फिर भी कितने ही जीवोंको इसका श्रद्धान नहीं होता । ऐसे ही जीवोंको मिथ्यादृष्टि कहते हैं । इनके सात भेद हैं जो कि इस प्रकार हैः— तीन तो वे जो कि इन तीनोंमेंसे एक एक को ही केवल सम्यग्दर्शन या केवल सम्यग्ज्ञान अथवा केवल सम्यक्चारित्र्यको ही मोक्षका कारण मानते हैं । इसी प्रकार तीन वे जो कि इनमेंसे दो दोको सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानको अथवा सम्यग्दर्शन और सम्यक्चारित्र्यको यद्वा सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यको मोक्षका कारण मानते हैं । इसी प्रकार सातवां वह जो कि सम्यग्दर्शनादिक तीनों ही को मोक्षका कारण नहीं मानता । इन सातों ही प्रकारके मिथ्यादृष्टियोंकी बुद्धि सम्यक्त्वरूपी साम्राज्यको स्वरूपसे तथा प्र-भावसे विकल बनानेमें अच्छी दक्षता रखती है । इनका विपरीत ज्ञान सहज ही में सम्यक्त्वको नष्ट करदेता है । अतएव सम्यग्दृष्टि भव्योंको इन सातोंका दूर ही से परित्याग करदेना चाहिये ।

भावार्थ, रत्नत्रयमेंसे एक तो तीनोंको न माननेवाला, तीन एक एकको न मानने वाले, और तीन दो दोके न माननेवाले; इस तरहसे मिथ्यादृष्टियोंके सात भेद हैं, जिनके कि ज्ञान व उपदेशसे सम्यक्त्वका घात होता है । अत एव सम्यग्दृष्टिको उनका त्याग करना ही उचित है ।

१ — प्रकारान्तरसे भी मिथ्यात्वके सात भेद होते हैं जैसा कि पहले बता चुके हैं ।

दूसरे और भी जो अनेक प्रकारके मिथ्यादृष्टि हैं उनके साथ भी संसर्ग न करनेका उपदेश दते हैं।—

मुद्रा साव्यवहारिकीं त्रिजगतीवन्द्यामपोद्धार्ती,
वामां केचिदहंयवो व्यवहरन्त्यन्ये बहिस्तां श्रिताः ।

लोकं भूतवदाविशन्त्यवशिनस्तच्छायया चापरे,
म्लेच्छन्तीह तैकैस्त्रिधा परिचयं पुंदेहमोहैस्त्वज ॥ ९६ ॥

आर्हती—जैनी आचेलव्यादि चिन्होंके द्वारा व्यक्त होनेवाली धीतराग मुद्रा ही साव्यवहारिकी—समीचीन है, क्योंकि उसीसे वृत्ति-निवृत्तिरूप व्यवहार भले प्रकार सिद्ध होसकता है। अत एव वही तीनों लोकोंकेलिये वन्द्य-नमस्कारके योग्य है। किंतु ऐसा होते हुए भी—निर्ग्रथ लिङ्गके ही ममस्त इष्ट प्रयोजनोंके साधन रहते हुए भी कोई कोई अहंयु—मैं भी कोई चीज हूँ ऐसा अहंकार-गर्व रखनेवाले तापस लोक प्रभृति उसका अपवाद निषेध करके जटा रखना भस्म लगाना दण्ड त्रिदण्ड आदिका धारण करना इत्यादि नाना प्रकारकी विपरीत मुद्राओं—व्रतचिन्होंको धारण किया करते हैं। जिस तरहसे कि लोकमें कोई पुरुष सच्चे सिकाको छोडकर नकली सिका धारण करे। इनके सिवाय कितने ही ऐसे भी हैं जो कि द्रव्यसे जिनलिङ्गके ही धारण करनेगाले है जो कि अपनेको शुनि ही मानते है। किंतु वास्तवमे वे वशी—जितेंद्रिय नहीं है। यही कारण है कि उन्होंने युक्त आर्हती मुद्राको बाहरसे—शरीरसे ही धारण कर रक्खा है; न कि मन—भावसे। ये लोक धर्मकी कामना रखनेवाले जीवोंमें भूत या श्रहकी तरहसे प्रवेश करजाया करते है और उनसे ऐसी ऐसी चेष्टायें कराते है जैसेकि कोई भूताविष्ट पुरुष किया करता है। इनके सिवाय तीसरी तरहके ऐसे भी लोग है जो कि द्रव्य जिनलिङ्गके धारक होकर भी मठोंके स्वामी है। ये जिनलिङ्गकी नकल बनाकर म्लेच्छके समान आचरण-करते है—लोक और शास्त्र दोनों ही से विरुद्ध क्रिया करते है। जैसा कि कहा भी है:—

पण्डितैर्भ्रष्टचारिभैर्वैद्वेष्य तपोधने ।

शासन लिनचन्द्रय निर्मल मलिनीकृतम् ॥

चारित्र्यसे भ्रष्ट हुए पंडित और मठपति तपोधन इन्होंने लिनचन्द्रके निर्मल शासनको मलिन कर दिया । अत एव हे सम्यक्त्वके आगधना करनेवाले भव्य ! तू इन तीनों या इनके समान और भी अनेक कुत्सित व्यक्तियोंसे जो कि मनुष्यशरीरके आकारमें साक्षात् मोह है, संसर्ग करना बिलकुल—तीनों ही प्रकारसे—मन वचन और कायसे छोड़दे । मनसे इनका अनुमोदन वचनसे स्तुति और कायसे संगति करना छोड़दे ।

क्रमप्राप्त मिथ्याज्ञान नामके अनायतनका त्याग कराते है—

विद्वानविद्याशाकिन्याः क्रूरं गेच्छुसुपप्लवम् ।

निरुन्ध्यादपगन्ध्यस्ती प्रज्ञां सर्वत्र सर्वदा ॥ ९७ ॥

प्रज्ञा—भूत भविष्यत् और वर्तमान इन तीनों कालवर्ती विषयोंके अर्थका परिच्छेदन करनेवाली बुद्धिका काम है कि वह अविद्यारूपी शाकिनी-बुद्धेके कर्कश-अत्यत क्रूर उपसर्गको सदा और सर्वत्र रोकें; किंतु यदि वह वैसा करनेमें अपराध करे-विभ्रमको प्राप्त होजाय तो विद्वान्—विचारशील व्यक्तिको चाहिये कि वह उसको वैसा अपराध करनेसे रोकें ।

१—जैसा कि कहा भी है—

कापथे पथि दुःखाना कापथथेऽव्यसमतिः ।

असृक्त्तिरनुक्तीतिर मूढा दृष्टिरुच्यते ॥

दु खोंके कारणभूत खोटे मार्गकी या उस मार्गपर चलनेवालोंके प्रति अपनी समति, प्रकट न करना, उनसे सम्बन्ध न रखना और उनकी प्रशंसादि भी न करना इसको सत्यदर्शनका अमूढदृष्टि अग कहते है ।

मिथ्याज्ञानियोंसे संपर्क करनेका निषेध करते हैं:—

कुहेतुनयदृष्टान्तगरलोद्धारदारणैः ।

आचार्यव्यञ्जनैः सङ्गं सुजडैर्जातु न व्रजेत् ॥ ९८ ॥

मोह सूच्छादिका कारण होनेसे गरल-तीव्र विषके समान विपरीत उदाहरणों खोटे पक्षों और कुत्सित हेतुओं-प्रमाणवाधित युक्तियोंके उद्धार-उत्सर्गसे दारुण-अत्यंत भयंकर इन आचार्योंको सुजड — विट-धूर्त या काला नाग समझना चाहिये; क्योंकि सचरित्रका आचरण करनेवाले आचार्योंके वेपमें ये अपने असली स्वरूपको छिपानेवाले हैं । अत एव सम्यग्दृष्टिको चाहिये कि वह इन सुजडोंकी संगति कदाचित् भी न करे ।

इसी बातको फिर भी प्रकारान्तरसे कहते हैं:—

भारयित्वा पटीयांसम्यग्ज्ञानविषेण ये ।

विचेष्टयन्ति संक्षयास्ते क्षुद्राः क्षुद्रमंत्रिवत् ॥ ९९ ॥

सर्पविष आदिकके झाडनेवालोंमेंसे जिम प्रकार क्षुद्र पुरुष जिनको कि उस विषयका सच्चा ज्ञान नहीं है और जो दुष्ट है वे कोई दृष्टपूर्व हो या अदृष्टपूर्व, विद्वान् हो या मूर्ख; कैसा भी कोई क्यों न हो, चाहे स्वयं-को भी इस बातका संदेह ही क्यों न हो कि इसको सर्पने काटा है, तो भी किसी जहरीले पदार्थसे उसको विह्वल करके अनेक प्रकार उससे विपरीत प्रवृत्ति कराते हैं । उसी प्रकार ये क्षुद्र मिथ्यादृष्टि मिथ्योपदेष्टा सभी लोगोंको —सूखोंकी तो बात ही क्या, बड़े बड़े चतुर विद्वानोंको भी अपने मिथ्याज्ञानरूपी जहरीले पदार्थसे मोहित कर उनसे विपरीत वर्तन कराते हैं । अत एव सम्यक्त्वका आराधन करनेवालोंको इनका त्याग ही करना चाहिये ।

अ. ध. २९

मिथ्याचारित्रनामक अनायतनका निषेध करते हैं:—

रागाद्यैर्वा विषाद्यैर्वा न हन्यादात्सवत्परम् ।

शुभं हि प्राग्वधेऽनन्तं दुःखं भाल्यमुदग्वधे ॥ १०० ॥

जो मिथ्याचारित्रनामक अनायतनका त्याग करना चाहता है ऐसे सम्यग्दृष्टिको चाहिये कि वह अपनी तरह दूसरेका भी—अपना और पराया किसीका भी रागद्वेषादिकके द्वारा—दृष्ट श्रुत अथवा अनुभूत भोगोंकी आकाङ्क्षारूप निदानबन्ध प्रमृति समस्त दोषोसे, जो कि मोहनीय कर्मके उदयजनित विकार हैं, अथवा इन भावोसे ही नहीं किन्तु विष शस्त्र जल अग्नि आदि द्रव्योंसे भी वध न करे । क्योंकि इन दोनों ही का फल अनंत दुःख अवश्यभावी है । हां, एक बात अवश्य है, वह यह कि दूसरे पक्षमें कदाचित् वह दुःखरूप फल प्राप्त न भी हो; क्योंकि यदि कोई विष शस्त्रादिके द्वारा मारा गया जीव पञ्चनमस्कारसंज्ञके स्मरण आदिमें दत्तचित्त रहा तो उसे वह अनन्त दुःख नहीं भोगना पड़ेगा; अन्यथा वह भोगगा ही । अत एव स्वपरके द्रव्यवधमें कदाचित् विकल्प भी हो सकता है । किंतु स्व और परके भाववधका फल अनन्त दुःख तो भोगना ही होगा ।

भावार्थ—स्व और परका वधरूप मिथ्याचारित्र नामका अनायतन दो प्रकारका है; भाव दूसरा द्रव्य । रागद्वेषादिके द्वारा होनेवाले स्वपरघातको भाव और विष शस्त्र आदिके द्वारा होनेवाले स्वपरघातको द्रव्य कहते हैं । रागादि परिणामोसे अपने और पराये विच्छिन्न परिणामरूप समताभावोंका घात होता है अत एव इस मिथ्याचारित्ररूप अनायतनसेवासे सम्यक्त्व मलिन हो जाता है । यही बात द्रव्यमिथ्याचारित्रसेवाके विषयमें भी सझनी चाहिये । क्योंकि द्रव्य और भाव दोनों ही परस्परमें सम्बद्ध हैं । जैसा कि परस्परके समुचय अर्थमें आये हुए दोनों वाशब्दोंसे प्रकट किया गया है ।

हिंसा और अहिंसा दोनोंका माहात्म्य बताते हैं -

हीनोपि निष्ठया निष्ठाग्रिष्ठः स्यादहिंसया ।

हिंसया श्रेष्ठनिष्ठोपि श्रपचादापि हीयते ॥ १०१ ॥

धनबल शरीरबल अथवा अन्य किसी शक्तिसे हीन-रिक्त भी पुरुष इस अहिंसाके कारण द्रव्यहिंसा और भावहिंसाकी निवृत्तिके द्वारा व्रतादिकका अनुष्ठान कर अपने विषयमें-व्रतानुष्ठानादिकमें अत्यंत महान्-उत्कृष्ट-या पूज्य हो जाता है । किंतु इसके विरुद्ध हिंसाप्रवृत्तिके श्रेष्ठ आचरण-व्रतानुष्ठानादि करनेवाला भी पुरुष अत्यंत हीन-चाण्डालमें भी निकृष्ट हो जाता है ।

मिथ्या चारित्रका आचरण करनेवालोंके साथ संगति करनेका निषेध करते हैं:—

केचित्सुखं दुःखनिवृत्तिमन्ये प्रकर्तुकामाः करणीगुरूणाम् ।

कृत्वा प्रमाणं गिरमाचरन्तो हिंसामहिंसारसिकैरपास्याः ॥ १०२ ॥

कोई तो इसलिये कि हमको और हमारे इष्ट मित्र बन्धुओंको सुख प्राप्त हो—हमारे और उनके यहाँ खूब आनन्द रहे; और कोई इसलिये कि हमारे तथा हमारे मित्रोंके ऊपर जो दुःख क्लेश या विपत्ति आई हुई है वे सब दूर हो जायं । मतलब यह कि सुखकी प्राप्ति और दुःखकी निवृत्ति करनेकी इच्छासे बहुतसे लोग करणी-उपाधि-परिग्रहसे युक्त गुरुओं-मिथ्या आचार्योंके वचनोंको प्रमाण मानकर—यह विश्वास करके कि इनके उपदेशानुसार आचरण करनेसे हमें अवश्य ही सुखकी प्राप्ति होगी या हमारे दुःख दूर हो जायंगे; हिंसामय आचरण करते हैं । ऐसे लोगोंकी संगति, जो अहिंसामय आचरणके रसमें आसक्ति रखेवाले हैं, उन्हें छोड़देनी ही चाहिये ।

भावार्थ—हिसामय आचरणके उपदेष्टा और कर्त्ता दोनोंकी संगतिसे सम्प्रदर्शन मलिन होता है ।
तीन मूढताओंका परित्याग होना सम्प्रदृष्टिका भ्रूण है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

यो देवलङ्घिसमयेषु तमोमयेषु,
लोके गतानुगतिकेष्यपथैकपान्थे ।
न द्वेष्टि रयति न च प्रचरद्विचारः,
सोऽमूढदृष्टिरिह राजति रेवतीवत् ॥ १०३ ॥

जिनमें बहुलतया अज्ञान पाया जाता है अथवा जो निविड अन्धकारके समान साक्षात् अज्ञानरूप हैं ऐसे देवों लिङ्गियों और समयोंमें—कुदेव कुगुरु और कुशास्त्रोंमें, तथा न केवल इन्हींमें किंतु जगतके उन सर्व साधारण व्यवहर्त्ता पुरुषोंमें भी, जो कि गतानुगतिक—विना किसी प्रकारका विचार किये ही किसीके भी उपदेशको सुनकर अथवा आचरणको देखकर उसीका अनुगमन या अनुवर्तन करने लगते हैं, तथा जो प्रायः करके नित्य उन्मार्गमें ही गमन करते हैं; विचारशील व्यक्तियोंको राग तथा देश न करना चाहिये । ऐसा करनेसे ही वे रेवती रानीकी तरहम अमूढदृष्टि अगको धारण कर डम लोकमें उद्दीप्त हो मरने हैं—सम्यक्त्वके आराधन करनेवालोंमें प्रकाशमान हो सकते हैं ।

भावार्थ—प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इनके द्वारा यथावस्थित वस्तुको व्यवस्थित करनेके कारणभूत शोधको विचार कहते हैं । प्रकृतया देश काल और समस्त पुरुषोंकी अपेक्षासे जिसमें किसी भी प्रकारसे बाधा न आवे इस तरहसे विचारकी प्रवृत्ति करनेवालोंको उचित है कि वे कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र तथा गतानुगतिक और सदा उन्मार्गगामी सर्वसाधारण लोगोंमें रागद्वेषको छोड़-उपेक्षाभाप धारण करें तथा अमूढदृष्टिका पालन कर सम्यक्त्वका आराधन करें ।

अथ—यहाँपर मूढदृष्टिके विषय चार बताये गये—कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और लोक । सो यह किस तरहसे ? क्योंकि आगममें मूढताके भेद तनि ही सुननेमें आते है, जैसा कि स्वामी समंतभद्र आचार्यने भी कहा है:-

आपगासागरस्नानमुच्य सिकतास्नानाम् ।
गिरियतोन्निपातश्च लोकमूढ निगद्यते ॥
वरोपलिप्तयाशावान् रागद्वेषमलीमसा ।
देवता यदुपासीत देवतामूढमुच्यते ॥
सन्ध्यास्नानमहिसाना ससारान्तवर्तिनाम् ।
पापण्डिना पुरस्कारो ज्ञेय पापण्डिमोहनम् ।

नदी और समुद्रमें स्नान करना, बालु या पत्थरोंका ढेर लगाना, पर्वतसे गिरना या अग्निमें जलना इत्यादि सब लोकमूढता है ।

आशा रखकर वरको प्राप्त करनेकी इच्छासे जो राग द्वेषसे मलिन देवताओंकी उपासना करना इसको देवमूढता कहते है ।

परिग्रह आरम्भ और हिंसामें प्रवृत्त तथा संसारसमुद्रके भ्रममें पड़े हुए पाषण्डियोंकी उपासनाको पाषण्डिमूढता कहते है ।

उत्तर—यह प्रश्न ठीक नहीं है; क्योंकि कुदेव या कुगुरुमें कदागमका अन्तर्भाव हो जाता है । अन्यथा स्वयं समन्तभद्र स्वामी ही ऐसा वयो कहते कि,

भयाशालेहलोभाश्च कुदेवागमलिङ्गिनाम् ।
प्रणाम विनय चैव न कुर्यु शुद्धदृष्टय ॥

शुद्ध सम्यग्दर्शनके धारण करनेवालोंको भय आशा स्नेह लोभ किसी भी तरहसे कुदेव कदागम और कुलिङ्गियोंको प्रणाम और उनका विनय न करना चाहिये । इसी बातको लेकर ठाकुरने भी कहा है कि:—

लोके शास्त्रामसे समयाभासे च देवताभासे ।
नित्यमपि तत्स्वरुचिना कर्तव्यममूढदृष्टिस्वम् ॥

सम्यग्दृष्टियोंको लोक कुशास्त्र कदागम और कुदेवमें नित्य ही अमूढ दृष्टि रखनी चाहिये ।
छह अनायतनोंके त्याग करनेसे जिनकी दृष्टि-श्रद्धा अभिभूत नहीं होती उनको और उस श्रद्धाको भी

अमूढ दृष्टि कहते हैं । इससे दृष्टिकी अमूढताका सम्बन्ध अनायतनत्यागसे है । अत एव इस प्रकरणमें जो छह अनायतनोंके त्यागका उपदेश दिया गया है उससे स्पष्टियोंमें प्रसिद्ध सम्यक्त्वके पांचवें अमूढदृष्टित्व गुणका भी यहाँपर संग्रह करलेना चाहिये । क्योंकि वैसे उसकी विशुद्धिदृष्टिकेलिये सिद्धांतमें चार ही गुण बताये हैं, जैसा कि आराधनाशास्त्रमें कहा है:—

उवगूणठिदिकरण वच्छलपहावणा गुणा भगिया ।
सम्मत्तविमुद्धीए उवगूहणगारया चउरो ॥

सम्यक्त्वकी विशुद्धिकेलिये ये चार गुण बताये हैं—उपगूहन स्थितीकरण वात्सल्य और प्रभावना । इन उपगूहनादिकसे जो विपरीत भाव है वे ही चार सम्यग्दर्शनके दोष होजाते हैं । अत एव सम्यक्त्वके जो पचीस दोष दिये गये हैं वे विस्ताररुचि रखनेवाले शिष्योंकी अपेक्षासे है । यथा:—

१—श्री अमृतचन्द्र स्वरिके ग्रन्थका उल्लेख करते हुए उन्हे अथकर्ताने कई जगह ठकुर या ठाकुर लिखा है हिन्दी भाषामें उन्हे अधिकारवाले और उत्तम वशोंके या राजघरानोंके सन्त्रियोंको अब भी ठाकुर कहते हैं.

मूढत्रय मदाश्चाष्टौ तथानायतनानि षट् ।
अष्टौ शङ्कादयश्चेति द्वादशोपा. पञ्चविंशति ॥

३ मूढता, ८ मद, ६ अनायतन, ८ शङ्कादिक ये सम्पदर्शनके २५ दोष है ।

जो इन उपगूहन आदि गुणोंके धारण करनेवाले नहीं है वे सम्यक्त्वके वैरी है ऐसा ज्ञाताते है:--

यो दोषमुद्भावयति स्वयूच्ये यः प्रत्यवस्थापयतीमभिले ।

न योनुगृह्णाति न दीनमेनं मार्गं च यः श्लोषति दृग्द्विषस्ते ॥ १०४ ॥

चार प्रकारके मनुष्य सम्पदर्शनके वैरी है-विराधक है । वे कौन कौनसे है सो ज्ञाताते है । एक तो वे जो कि साधर्मियोंमें सत् या असत्-मौजूद या गैरमौजूद दोषको-सम्यक्त्व प्रभृतिके अतीचारको प्रकाशित करते हैं--जो उपगूहन गुणको धारण नहीं करते । दूसरे वे जो कि सम्पदर्शनादिक-से च्युत होते हुए साधर्मियोंको पुनः पूर्ववत् उसी मोक्षमार्गमें स्थापित नहीं करते--जो स्थितौकरणको नहीं पा-लते । तीसरे वे जो कि धर्मादि पुरुषार्थोंके साधनकी सामर्थ्य जिनकी नष्ट होगई है ऐसे दीन साधर्मियोंको अनु-ग्रह कर उसके योग्य-समर्थ नहीं बनादेते । चौथे वे जो कि सासारिक अशुद्धयों तथा परमनिःश्रेयस--मोक्षकी प्राप्तिके उपायभूत रत्नत्रयको दग्ध करते है-माहात्म्यसे भ्रष्ट कर लोभमें निग्रभावतया प्रकाशित करते हैं ।

इस प्रकार सम्यक्त्वके दोषोंका वर्णन कर उनके त्यागका उपदेश दिया । अब यहाँसे उसके गुणोंका वर्णन करते है । जिनमेंसे सबसे पहले उपगूहन गुणकी अवश्यकर्तव्यताका उपदेश देते है, जो कि अन्तर्बुद्धि और बहिर्बुद्धिकी अपेक्षासे दो प्रकारका है ।:--

धर्मं खबन्धुमभिभूष्णुकपायरक्षः,

क्षेप्तुं क्षमादिपरमास्त्रपरः सदा स्यात् ।

धर्मोपबृंहणधियाऽत्रलवालिशात्म, —

युथ्यास्य स्यगयितुं च जिनेन्द्रभक्तः ॥ १०५ ॥

जो मोक्षकी इच्छा रखनेवाले भव्य हैं उनको चाहिये कि वे अपने साधर्मों भाइयोंमें जो अशक्त या अज्ञानी हैं उनके उस अशक्ति अथवा अज्ञानके कारण उत्पन्न हुए अत्ययों-दोषोंको धर्मोपबृंहणकी बुद्धिसे-में इनके इन अज्ञानजनित या अशक्तिजनित दोषोंकी दूर कर उनकी जगह धर्मकी वृद्धि करे—इस धर्मवृद्धिकी बुद्धिसे आच्छादित करनेकेलिये जिनेन्द्रभक्त बनें । जिनेन्द्रभक्त सेठके समान आचरण करें अथवा जिनेन्द्रदेवकी भक्ति करें । तथा अपने बन्धुकी तरहसे उपकार करनेवाले सम्यक्त्व या रत्नत्रयको अभिभूत—व्याहृतगति करदेनेवाले कृपायका, जो कि अत्यंत दुर्निवार होनेके कारण विलकुल राक्षसके समान है, निग्रह करनेकेलिये उत्तम क्षमा उचाम मार्दव उत्तम आर्जव प्रभृति दिव्य और प्रधान अर्होंको सदा धारण करे ।

भावार्थ—मुख्युओंको उपगृहणके पालन करनेमें दो काम करने चाहिये । एक तो सम्यक्त्व या रत्नत्रयके विरोधी कृपायका दलन, दूसरा साधर्मियोंके दोषोंका धर्मबुद्धिसे आच्छादन ।

स्व और परके स्थितीकरणका आचरण करनेका उपदेश देते हैं:—

दैवप्रमादवशतः सुपथश्चलन्तं,

संवंधारयेच्छु विवेकसुहृदलेन ।

तत्प्रच्युतं परमपि द्रढयन् बहुसंवंधं,

स्याद्धारिषेणवदलं महतां महाहैः ॥ १०६ ॥

देव और प्रसाद— पूर्वजन्मका नञचित ऐसा कोई कर्म कि जिसके उदयसे सभीचीन मार्गमें प्रातिबन्ध आजाय तथा असावधानता इन दोनों ही के वशसे सभीचीन मार्ग-मोक्षमार्ग—सम्यग्दर्शनादिक तीनों ही अथवा इनमेंसे एक दोसे भी चलायमान होनेपर—च्युत होनेकेलिये उन्मुक्त होते ही विवेकरूपी सुहृद्के बलसे-शुक्तायुक्तके विचाररूपी भिन्नकी सहायतासे शीघ्र ही सुशुद्धोंको अपनेको फिर उसी मन्मार्गमें स्थिर कर देना चाहिये । इसी प्रकार—सन्मार्गसे च्युत होनेके लिये उन्मुख हुए दूसरे भी साधर्मियोंका जो वारिषेणकी तरह पुनः मोक्षमार्गमें दृढ करता है वह इन्द्राकिके द्वारा अच्छी तरह पूज्य हो जाता है ।

साधार्थ— जिस प्रकार श्रेणिक महाराजके पुत्र वारिषेणने पुष्पडालको धर्ममें स्थिर करके पूज्यता और प्रसिद्धि प्राप्त की उसी प्रकार जो कोई भी स्थितीकरण अङ्गका पालन करेगा वह भी सिद्धि और प्रसिद्धिको तथा पूज्यताको पर्याप्त रूपमें प्राप्त करेगा । धर्मसे च्युत होते हुए स्व या परको सन्मार्गमें हो स्थिर करनेका नाम स्थितीकरण है ।

अन्तरङ्ग और बाह्य दोनों ही प्रकारके वात्सल्य अंगका पालन करनेकेलिये प्रेरणा करते हैं—

धेनुः स्ववत्स इव रागः रादभीक्षणं,

दृष्टिं क्षिपेन्न मनसापि सहेक्षति च ।

धर्मं सधर्मसु सुधीः कुशलाय बद्धः—

प्रेमानुबन्धमथ विष्णुवदुत्सहेत ॥ १०७ ॥

जिस प्रकार धेनु-तत्काल व्याही हुई गौ अपने वचपर निरंतर रागपूर्व दृष्टि रखती है-उसको हमेशाह स्नेहभरी दृष्टिसे देखा करती है— और उसकी क्षति-हानिको मनसे भी नहीं सह सकता, वचन और कायकी तो बात ही क्या । अथच, प्रेमके साथ उसके कल्याणकेलिये ही प्रयत्न किया करती है । उसी प्रकार विवेकी

मुमुक्षुको भी अपने धर्म-रत्नत्रय और सधर्मां भाइयोंपर निरंतर राग रस-श्रीतिके अतिरेकसे पूर्ण दृष्टि-अन्तर्द्विति रसनी चाहिये—उनसे मनसा प्रेम करना चाहिये, और वचन तथा कृतिकी तो वात ही क्या, मनसे भी उनपर आये हुए उपद्रवोंको न सहना चाहिये—उनकी क्षतिपर क्षमा न करनी चाहिये। अथच, विष्णुकुमार मुनिकी तहर प्रेमबन्धका अनुवर्तन करते हुए उनकी कुशलता-कल्याण-रक्षोकलिये ही सदा उत्साह—उद्योग करना चाहिये।

भावार्थ—वात्सल्य दो प्रकारका है—अन्तरंग और बाह्य। धर्म और धर्मात्माओंपर हृदयसे स्नेह करना अन्तरङ्ग वात्सल्य और तदनुसार उनकी रक्षादिकलिये प्रयत्न करना बाहिरंग वात्सल्य है। मुमुक्षुओंको इन दोनों ही वात्सल्योंका पालन करना चाहिये।

अन्तरंग और बाह्य दोनों प्रकारकी प्रभावनाओंका स्वरूप वतते हैं:—

रत्नत्रयं परमधाम सदानुबध्नन्,
 स्वस्य प्रभावमभितोद्भुतमारभेत ।
 विद्यातपोयजनदानसुखावदानै,—
 र्वज्रादिवज्जिनमताश्रियमुद्धरेच्च ॥ १०८ ॥

मुमुक्षुको उचित है कि वह सर्वत्र और सर्वदा प्रकृष्ट तेजोरूप अथवा उसके कारण रत्नत्रयका अनुवर्तन करता हुआ हर तरहसे अपने-अपनी आत्माके अद्भुत-आश्चर्यकारी प्रभाव-आचिन्त्य शक्तिविशेषको बढ़ानेका प्रयत्न करे। तथा वज्रकुमार प्रभृति जो जो मसिद्ध पुरुष हुए हैं उनके समान विद्या तप यजन दान इत्यादि अनेक अवदान-अद्भुत कर्म करके जिनमतकी श्रीका उद्धार करें, जिनशासनके महात्म्यको जगतमें प्रकाशित करें।

स्याद्वादका ज्ञान, पठितमिदं मंत्र और जिसके द्वारा आकाशमें गमन आदि किया जा सकता है ऐसी साधितसिद्धको विद्या कहते हैं। इच्छाके निरोधको तप कहते हैं। नित्यमह आष्टान्दिक मह इत्यादि जिनयज्ञोंको यजन कहते हैं। और अपने तथा दूसरेके कल्याणकेलिये जो कुछ भी देना उमको दान कहते हैं। इन विद्यादिकोंके सिवाय मिदंमंत्र दिव्यास्त्र सिद्धौषधियोंके प्रयोग इत्यादि और भी अनेक अद्भुत कर्म हैं कि जिनके निमित्तसे पूर्वज महापुरुषोंने जिनधर्मके तेजसे लोगोंको प्रभावित करदिया था उन कर्मोंमें प्रसिद्ध हुए पुरुषोंके उदाहरण आगमके अनुसार मालुम होसकते हैं। मुमुक्षुओंको भी उभी तरहमें प्रभावनाके द्वारा सम्यग्दर्शनको उद्दीप्त करना चाहिये। इस प्रकार प्रभावना दो प्रकारकी है—अन्तरङ्ग और बाह्य। रत्नत्रयके द्वारा आत्माको प्रभावित करनेको नाम अन्तरङ्ग प्रभावना है। और अद्भुत कार्योंके द्वारा उस धर्म तथा धर्मवालोंका जो जगत्में याहात्म्य विस्तृत करना इसको बाह्य प्रभावना कहते हैं।

मुमुक्षुओंको प्रकारान्तरसे भी गुणोंके ग्रहण करनेका उपदेश देते हैं :—

देवादिष्वनुगता भववपुर्भोगेषु नीरागता,

दुर्धृत्तेनुशयः स्वदुष्कृतकथा स्रेः क्रुधाद्यास्थितिः।

पूजाहैत्प्रभृतेः सधर्मविपदुच्छेदः शुभार्थादिते,—

ष्वङ्गिष्वार्द्रानमस्कृताष्ट चिनुयुः संवेगपूर्वा इशम् ॥ १०९ ॥

संवेग निर्वेद प्रभृति आठ गुणोंके निमित्तमें मुमुक्षुओंकी शंकादि शतचारोंमें रहित सम्यग्दर्शन वृद्धिको प्राप्त हो—पुष्ट हो। भावार्थ—सम्यग्दर्शनकी पुष्टिकेलिये मुमुक्षुओंको इन आठ गुणोंका संग्रह करना चाहिये जिनका कि स्वरूप इस प्रकार है :—

१—सर्वेओ गिन्वेओ गिंदा गरुहा य उवससो भन्ती।

वच्छद् अणुकपा गुणा हु सम्मत्तञ्जुत्तरस ॥

सवेग निर्वेद निंदा गहो उपशम भक्ति वात्सल्य और अनुकृपा ये सम्यग्दर्शिके आठ गुण हैं।

वीतराग देव नियत्र गुरु चार प्रकारका संघ और दयामय धर्म उसका फल मोक्ष आदि इनमें ख्याति यश लाभ पूजा आदिकी अपेक्षा न रखकर अनुराग रखनेको संवेग कहते हैं । संसार शरीर भोगोपभोगके विषयोंमें वीतरागता—रागद्वेषके परित्यागको निर्वेद कहते हैं । अपनेसे किसी प्रकारके दुष्ट—अपराध होजानेपर आचार्यके सामने, उसके पश्चात्पाप करनेको निंदा और उसके कथन करनेको—अपने किये गये उस अपराधको आचार्यके सामने ज्योंका त्यों कह देनेको गही कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध आदि कर्पायोंके अनुद्रेक—अस्थिरताको उपशम कहते हैं । अर्हत सिद्ध आचार्य आदि पंच परमेष्ठी तथा और भी जो पूज्य वर्ग हैं उनकी पूजा स्तुति विनय आदि करनेको भाक्ति कहते हैं । अपने साधर्मि भाइयोंपर आई हुई विपत्तियों व ढंखोंका निरसन करनेको वात्सल्य कहते हैं । भूख प्यास आदि वाधाओंसे पीडित प्राणियोंको देखकर मनमें दयासे भीगजानेको अनुकंपा कहते हैं ।

भावार्थ—ये ही संनैगादिक आठ गुण हैं जो कि सम्यग्दर्शनको बढाते और पुष्ट करते हैं । अत एव मुमुक्षुको इनका भी संग्रह करना चाहिये ।

विनय गुणको प्राप्त करनेका उपदेश देते हैं —

धर्माहिंदादितचैत्युत्तमकस्यादिकं य भेत ।
दृग्विशुद्धिर्बिबृद्धयर्थं गुणवद्विनय दृगः ॥ ११० ॥

जिस प्रकार सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिद्विकेलिये उपग्रहण आदि गुणोंको धारण किया जाता है उसी प्रकार—सम्यग्दर्शनमें शंकादि मलोंका निरास होजानेमें जो निर्मलत्वरूप विशुद्धि उत्पन्न होती है उसकी

१—ग्रन्थान्तरोमें ससारसे भस्वताको सेवग कहा है ।

विद्युद्धि—उसको विशेष रूपमें बढानेके आभिप्रायरो मुमुक्षुको उचित है कि वह सम्यग्दर्शनके उस विनय गुणका भी सेवन करे जो कि धर्मादिक विषयोंमें की गई भक्ति आदिके द्वारा अभिव्यक्त होता और उसमें माहात्म्य उत्पन्न करनेका अद्वितीय उपाय है ।

भावार्थ—विनय गुण भी अन्य उपग्रहनादि गुणोंकी तरह सम्यग्दर्शनकी विद्युद्धि-वृद्धिका कारण है । अत एव इसको सम्पन्न करनेकेलिये गुणशुद्धीको धर्मादिक नव देवोंका भक्ति पूजा आदि पांच प्रकारसे अनुष्ठान करना चाहिये । धर्म रत्नत्रयरूप है जैसा कि पहले कहा जा चुका है । अर्हतादिक-अर्हत सिद्ध आचार्ये उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्ठी भी त्रिसिद्ध है । चैत्य शब्दका अर्थ अर्हतादिककी मूर्ति है । किंतु यहांपर चैत्य शब्द उपलक्षण है, इसलिये उससे चैत्यालय—मन्दिरका भी ग्रहण करलेना चाहिये । श्रुत शब्दका अर्थ जिनागम या जिनवचन है । अस्पष्ट तर्कणाप्तो श्रुत कहते हैं । इसके दो भेद हैं—द्रव्यश्रुत और भावश्रुत । पहला अक्षरात्मक-लिपिरूप है और दूसरा शब्दात्मक है, जिसके कि दो भेद हैं, एक अंगप्रविष्ट दूसरा अंगवाह्य । इस प्रकार इन नव देवोंकी-पंच परमेष्ठी चैत्य चैत्यालय धर्म और श्रुतकी भक्ति आदि पांच प्रकारसे उपासना करनी चाहिये ।

परिणामोंके विद्युद्धियुक्त अनुरागको भक्ति कहते हैं । पूजा दो प्रकारकी है; एक द्रव्य दूसरी भाव । अर्हतादिकको उद्देश कर गंधाक्षतादि समर्पण करनेका नाम द्रव्यपूजा है । भावपूजा तीन प्रकारसे होती है—मन वचन और काय । मनसे अर्हतादिके गुणोंका स्मरण करना, वचनसे स्तुति करना और कायसे उनकी विनयकेलिये सखे होना श्रद्धाक्षिणा देना प्रणाम करना इत्यादि भावपूजा है । उपासनाका तीसरा उपाय वर्णोत्पत्ति है—लोकमें अथवा विद्वानोंकी सभा आदिमें इन नव देवोंके यशोजनन --गुणकर्तनको वर्णोत्पत्ति कहते हैं । चौथा उपाय अवर्णवादका नाश है,—इसके अनुसार, मिथ्यादृष्टि या अज्ञ लोकोंके द्वारा इन देवोंके विषयमें किये गये असद्भूत दोषोंके उद्भावनाका निराकरण करना चाहिये । पांचवां उपाय आसादनाका परिहार है । जो कोई इन देवोंकी अवज्ञा या तिरस्कार अथवा अविनय करे उसका परिहार करना चाहिये ।

ये ही नव देवोंकी उपासनाके पांच उपाय है जो कि सम्यग्दर्शनके विनयरूप हैं और उसकी विशुद्धि दृष्टिकेलिये सुसुधुओंको अन्य गुणोंकी तरह उपास्य है । आगममें भी ऐसा ही कहा है:--

अरहत्सिद्धचेदियसुद्वे य धम्मे य साहुवगो य ।
आधरियउवञ्जायसु प्रवयणे दग्गणे चावि ॥
भत्ती पूया वण्णजणण च णासणमवण्णवाद्दस्स ।
आसाद्दणपरिहारो दसणविणओ समासेण ॥

अर्हत सिद्ध चैत्य श्रुत धर्म साधुवर्ग आचार्य उपाध्याय प्रवचन और सम्यग्दर्शनकी भी भक्ति पूजा वर्णो-
त्यात्ति अवर्णवादका नाश तथा आसदनाका परिहार करना चाहिये । भिक्षुसे यही सम्यग्दर्शनकी विनय समझनी
चाहिये । इनका विस्तृत व्याख्यान देखना हो तो अपरालजित आचार्यकृत मूलाराधनाकी टीका अथवा हमारे
(महापण्डित आन्नाधरकृत) मूलाराधनादर्पण नामके निबन्धमें देखना चाहिये ।

प्रकारान्तरसे दर्शनविनयको बताते हैं:--

धन्योस्मीयमवापि येन जिनवागप्राप्तपूर्वा मया,
भो विज्जग्जगदेकमारभियमेवास्यै नखच्छोटिकाम् ।
यच्छास्युत्सुकसुत्सहाम्यहभिहवाद्येति कूत्स्नं युवन्,
श्रद्धाप्रत्ययरोचनैः प्रवचनं स्पृष्टया च दृष्टिं भजेत् ॥ १११ ॥

सुसुधुओंको श्रद्धा प्रत्यय रोचन और स्पर्शन-अनुष्ठान इन चार बातोंसे प्रवचनको युक्त करते हुए सम्यग्द-
र्शनका आराधन करना चाहिये ।

भावार्थ—जो कि अवतक संसारमे प्राप्त नहीं हो सका एसा जिनवचन—अनेकान्तात्मकताका सिद्धान्त जिसको प्राप्त होगया एसा मे अवश्य ही धन्य हूँ-सुकृती हूँ । क्योंकि यह बात निश्चित है कि इस मतके वाधक प्रमाण कोई भी समव नहीं है । इस प्रकार अपनी श्रद्धाके द्वारा और; अहो, ये निर्वाध जिनवचन ही उत्तम है सत्य है तथा सुसुधुओंके लिये हर तरहसे इस संसारमे अद्वितीय सारभूत उपादेय वस्तु है; इस प्रकार प्रत्यय—ज्ञानके द्वारा और मे इसकी नखच्छोटिका—अंगुष्ठ तथा तर्जनीके नखोंके घटन विघटन शब्दके द्वारा पूजा करता हूँ इस तरह रुचिके द्वारा एवं जिसको कि स्वसंवेदन प्रत्यक्ष भान होगया है ऐसा मे वडी उत्कण्ठाके साथ उत्साहपूर्वक आज इसी जिनवाणीका आराधन करता हूँ । इस प्रकार अनुष्ठानके द्वारा प्रवचनको युक्त करनेवाले सुसुधुके सम्यग्दर्शनका आराधन है और यही सम्यक्त्वका विनय है । अत एव सम्यग्दर्शनकी विशुद्धिद्विकेलिये उसको इसका पालन करना चाहिये । इन चार कार्योंके द्वारा मनुष्य सम्यक्त्वका आराधक हो सकता है । यह बात आगममे भी कही है । यथा—

सद्वहया पत्तियथा रोचयफासतया पवयणस्य ।
सयलस्स जे णरा ते मम्मत्ताराहया हति ॥

इस समस्त प्रवचन—निर्वाध जिनवचनकी जो श्रद्धा प्रतीति रुचि और स्पर्शन—अनुष्ठान प्रकट करने-वाले है वे मनुष्य सम्यग्दर्शनके आराधक, समर्थ जाते है ।

इस प्रकार सम्यग्दृष्टियोंके विनय गुणग्रहणका वर्णन कर अब दृष्टान्तद्वारा यह बात स्पष्टतया बतते है कि आठो अङ्गोंसे पुष्ट और सेवादि गुणोंसे विशिष्ट सम्यग्दर्शन क्या क्या फल देता है:—

पुष्टं निःशङ्कितत्वाद्यैरङ्गैरष्टाभिरुक्तम् ।
सेवादिगुणैः कामान् सम्यक्त्वं दोग्धि राज्यवत् ॥ ११२ ॥

जिस प्रकार स्वामी अर्मात्य सुहृत् कोषं राष्ट्रं दुर्गं और बल-सेना इन सात अंगोंसे पुष्ट तथा सौधि विग्रह
 यान् आसनं ब्रह्मीभार्यं और संश्रयं इन छह गुणोंसे उत्कट राज्य अभीष्ट फलका देनेवाला होता है उसी प्रकार निः-
 शङ्कित्तत्त्व निःकाङ्क्षित्तत्त्व अमूढदृष्टित्व उपगूहन स्थितिकरण वात्सल्य और प्रभावना इन आठ
 अङ्गोंसे माहात्म्यको सिद्ध करनेवाले उपायोंसे पुष्ट तथा संवेग निर्वेद निन्दा गहीं उपशम भक्ति वात्सल्य और
 अनुकम्पा इन आठ गुणोंसे उत्कट अचिन्त्य प्रभावका धारण करनेवाला सम्यक्त्व मुमुक्षुओंके अभीष्ट मनोर-
 थोंको पूर्ण करदेता है ।

- भावार्थ-यद्यपि यहांपर राज्यके समान सम्यक्त्वको मनोरथ सिद्ध करनेवाला बताया है । फिर भी ऐसा
 ही नहीं है । किंतु सम्यक्त्वके समान राज्यको कामित पदार्थ सिद्ध करनेवाला कहना चाहिये । क्योंकि राज्यकी
 अपेक्षा सम्यक्त्व ही अधिक उत्कृष्ट है । राज्यसे केवल लौकिक प्रयोजन सिद्ध होते हैं किन्तु सम्यक्त्वसे लोको-
 चर माहात्म्य प्रगट होता है । यह बात काक्-अलंकारके द्वारा यहां स्पष्ट होजाती है ।

पहले सम्यग्दर्शनकी आराधनाके पांच उपाय बताये हैं—उद्योतन उद्यवन निर्वहण सिद्धि और निस्तरण ।
 इनमेंसे चार उपायोंका किस प्रकार प्रयोग करना चाहिये सो यहांपर बताया । अब इन उपायोंके प्रयोक्ताको
 फल क्या प्राप्त होता है, यह बताते हुए पाचवे उपाय निस्तरणका स्वरूप बताते हैं :—

इत्युद्घोत्स्य स्वेन सुष्टेकलोलीकृत्याक्षोभं विभ्रता पूर्यते दृक् ।

येनाभिर्क्षिणं संस्क्रयोद्येव बीजं तं जीवं सान्बेति जन्मान्तरेपि ॥ ११३ ॥

१ राजा, २ प्राद्वेट सेक्टरा, ३ मंत्री ४ खजाना, ५ देज, ६ किला, ७ सुल्ह, ८ चढ कर आये हुए शत्रुके
 साथ अपनी या शरणगतकी रक्षाकोलिये युद्ध करना, ९ किसी शत्रुपर चढाई करना, १० कुछ कालकेलिये ठहरना
 -क्षणिक सन्धि, ११ दो या अनेक शक्तियोंमें परस्पर विशेष करदेना, १२ अपनेसे बलवान् शक्तिका आश्रय लेना ।

सिद्धयौपशामिक्येति दृष्ट्या वैदिकक्यापि च ।

क्षायिकीं साधयेद् दृष्टिमिष्टदूर्ती शिवाश्रियः ॥ ११४ ॥

इस प्रकार उद्योत उद्यमन आदि जो उपाय बताये हैं उनके द्वारा निष्पन्न हुई औपशामिक दृष्टि—
श्रद्धा अथवा क्षायोपशामिक श्रद्धाके द्वारा मुमुक्षुओंको क्षायिकी श्रद्धा सिद्ध करनी चाहिये । जो कि मोक्षलक्ष्मी-
की, मानो, इष्ट दृष्टी है ।

भावार्थ—औपशामिक और क्षायोपशामिक सम्यग्दर्शन दोनों ही साधन हैं और क्षायिक सम्यग्दर्शन साध्य है । अत एव गहले दोनों ही सम्यग्दर्शनोंका आराधन करके मुमुक्षुको क्षायिक सम्यक्त्व सिद्ध करना चाहिये । तीन दर्शनमोहनीय—मिथ्यात्व मिश्र और सम्यक्त्व तथा चाण अनन्तानुबंधी कर्पाय--क्रोध मान माया लोभ इन सात प्रकृतियोंके उपग्रहसे उत्पन्न होनेवाले तत्त्वश्रद्धानरूप आत्मपरिणामोको औपशामिक सम्यग्दर्शन और सम्यक्त्वप्रकृतिकी अनुभागशक्तिका शुभ परिणामोके द्वारा निरोध होजानेपर तथा शेष छह प्रकृतियोंका उपशम होजानेपर होनेवाले तत्त्वार्थश्रद्धारूप परिणामको क्षायोपशामिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । इन सातों प्रकृतियोंका सर्वथा विनाश होजानेपर जो तत्त्वार्थश्रद्धान जो उसको क्षायिक सम्यग्दर्शन कहते हैं । इर्षाका नाम क्षायिकी दृष्टि अथवा क्षायिकी श्रद्धा है ।

जो बचनोंका उल्लंघन नहीं कर सकती अथवा जिसके बचनोंका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ऐसी इष्ट दूर्ती अनश्य ही नायिकाका नायिकके साथ संयोग करा देती है । उन्नी प्रकार यह क्षायिक श्रद्धा भी केवलज्ञान आदि अनन्तचतुष्टयरूप जीवन्मुक्ति अथवा परममुक्तिका जीवके साथ सम्बन्ध करा देती है । क्योंकि अत्यंत मान्य होनेसे यह भी अधिमत तथा अनुलंब्यवचना है । अत एव मुमुक्षुओंको औपशामिक अथवा क्षायोपशामिक श्रद्धाके द्वारा क्षायिक श्रद्धा सिद्ध करनी चाहिये । जैसा कि श्री मद्वाकलंकदेवने भी कहा है:—

श्रुतार्थमने गान्तमधिगम्याभिसधिभि ।

परीक्ष्य नोस्तास्तद्धर्मोन्तैः कान् व्यापकारिकान् ॥

नयानुगतनियेषरूपा नभेन्वेदने ।

निरचयथयाम्कश्च्ययत्सभेनान् अनापितान् ॥

शुशुभानुयोगेन चिन्त्याभिभ्यां गर्तं ।

द्रव्यणि जीवादीन्मात्मा तिमृत्त्राभिनिवेशत ॥

जीवयानयुगन्मानमानां ग्राह्यान्मानतस्वप्निन ।

तपोनिर्दीर्घात्प्रमाय तिमुक्तं सुमनश्च्यति ॥ इति ।

श्रुतके द्वारा अनेकान्तात्मक पदार्थका ज्ञान प्राप्त करने-प्रमाणके द्वारा पदार्थको ग्रहण करके और अपेक्षाविशेषों नयोंके द्वारा उनके उन अनेक व्यापारिक धर्मोंकी परीक्षा करके तथा भेदज्ञानके उपायभूत और उन नयोंका अनुगमन करनेवाले निदोषोंके द्वारा उन गुतापित नदोषों अर्थ वचन और प्रत्ययरूप भेदोंकी रचना करके तथा निर्दिष्ट म्याभिस्व माधन अधिकरण जादि अनेक भेदरूप अनुयोगोंके द्वारा उन भेदों तथा जीवादिद्रव्योंकी योजना करके आत्माकी अभिव्यक्ति अभिप्रायेण जीवस्थान (जीवममास) गुणस्थान और मार्गणात्थानके तत्त्वको अथवा इन तीनों स्थानों और तत्त्वोंको जाननेवाला तथा तपके द्वारा समस्त कर्मोंको निर्जर्णी करदेनेवाला ही यह जीव मुक्त होकर सुखको प्राप्त होता है ।

इम प्रकार निरंतर चिन्तवन करनेवाले पुण्डुकों जिस तरह बने उन तरहमें मम्यदर्शनका आराधन करनेको प्रवृत्त होना चाहिये ।

॥ इति द्वितीयोऽध्यायः ॥

॥ इति सद्रम् ॥

अथ तृतीयोऽध्यायः ।

“ वीजके विना वृक्षकी तरह सम्यक्त्वके विना विद्या और वृत्त--सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी भी संभूति-उत्पत्ति स्थिति और वृद्धि तथा फलप्राप्ति नहीं हो सकती । ” अत एव पहले सम्यग्दर्शनाराधन का वर्णन करके अब सम्यग्ज्ञानाराधनाका प्रारम्भ करते हैं । उसमें भी सबसे पहले मुमुक्षुओंको श्रुतका आराधन करनेकेलिये श्रेणित करते हैं । क्योंकि परम-सर्वोत्कृष्ट केवलज्ञानकी प्राप्तिका उपाय श्रुत ही है --

सद्दर्शनब्राह्मणमुहूर्तदृष्यन्मनःप्रसाटास्तमसा लवित्रम् ।

भवतुं परं ब्रह्म भजन्तु शब्दब्रह्माज्ञासं नित्यमथात्मनीनाः ॥ १ ॥

सम्यग्दर्शनका आराधन करनेके वाद उन भव्योंको जो कि आत्माका मोक्षरूप हित चाहते हैं और जिनका मनःप्रसाद--मनोगत नैर्मल्य सम्यग्दर्शनरूपी ब्राह्मणमुहूर्तके द्वारा उत्कटता-उद्गोधको प्राप्त हो रहा है, घातिकर्म-मोहनीय ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तरायक द्वारा उत्पन्न हुए अज्ञानरूप अंधकारका छेदन करनेवाले शुद्ध चिन्मय निज आत्मस्वरूपका आराधन करनेकेलिये पारमार्थिक--निजात्माकी तरफ उन्मुख हुई संवित्तिरूप शब्दब्रह्म--श्रुतज्ञानका निरन्तर आराधन करना चाहिये ।

भावार्थ--पंद्रह मुहूर्तकी रात्रि हुआ करती है । उसमें दो घडीके चौदहवें मुहूर्तको ब्राह्मणमुहूर्त कहते हैं । यह इतना अच्छा समय है कि इसमें चित्तकी कल्पिता विलकुल दूर होजाती है । अत एव इस समयमें बुद्धि-

१--“ विद्यावृत्तस्य सभूतिस्थितिवृद्धिफलोदया ।

न सत्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव ॥ ” (भगवान् समन्तभद्र)

में संदेहादिक न रहनेसे यथार्थ पदार्थ प्रतिभासित हुआ करते हैं। नीतिमें भी कहा है कि “ ज्ञान मुहूर्तमें उठकर कर्तव्यमें दत्तचित्त होना चाहिये: क्योंकि सुखपूर्वक ली गइ निद्राके द्वारा प्रसन्न हुए मनमें ज्योंके लो पदार्थको विषय करनेवाली बुद्धिया प्रतिबिम्बित हुआ करती है। सम्यग्दर्शन भी इस ब्राल्मसुर्तके समान ही है। क्योंकि बट भी शुद्ध चित्तवृत्तिकी प्रमत्तिकी कारण है। इस सम्यग्दर्शनके उद्भूत होजानेपर ही जीवोंको शुद्ध निजात्मस्वरूपका संवेदन हो सकता है: अन्यथा नहीं। त्रिस्तु इस संवेदनको प्राप्त करनेकेलिये भी पहले श्रुतज्ञानका आराधन करना चाहिये: क्योंकि सम्यग्दर्शनना आराधन होजानेपर भी श्रुतज्ञानका आराधन किये बिना वह संवेदन प्राप्त नहीं हो सकता। आगममें भी कहा है कि:—

गहिरत गणना पन्था सन्नेरण भासिजो ।
 जो ण उ मअसरर त्तो नो सुत्तअणनत्ताणे ॥
 लसणधो णियलसस अणुत्तमात्तरा जणे सुत्तम् ।
 सा सविती भणिया मयलपियप्पाग णि उग्ग ॥
 तस्सन्निट भणियमाया येअ वत्थात्तगणे नो णि ।
 येअण तह उवल्लोकी वसणणाग च तस्सज्ज तत्ता ॥

जो सम्यग्दृष्टि श्रुतका—अवत ग्नु लेकर सम्यग्ज्ञानका आराधन करने हैं आत्मसमस्यामें मोहित होजाते हैं—धोका खाते हैं। उत एव पहले श्रुतज्ञानका आराधन करते किं नस्यग्ज्ञानका आराधन करना चाहिने । लक्षण—श्रुत—श्रुतज्ञानके द्वारा निज आत्मस्वरूप लक्ष्यता अनुभा करवालेको जो सुखही प्राप्ति होती है उनको संविधि कहते हैं। वह संविधि समस्त विकल्पोंका निर्दहन कर देनेवाली है। यहापर तद्गुणोंसे युक्त ध्येय आत्माको लक्ष्य और संवेदन उपलब्धि दर्शन तथा जानको उनका लक्षण समझना चाहिये। इस तथ्यसे स्पष्ट है कि शब्द-ब्रह्मकी भावनाके निगिचसे ही—श्रुतज्ञानका आराधन होजानेपर ही शुद्ध चिद्रूपका दर्शन हो सकता है: अन्यथा नहीं। जैसा कि आगममें भी कहा है:—

सात्कारशीवासवर्धेनयाधे पश्यन्तीत्य चैत्प्रमाणेन चापि ।

पश्यन्त्येव प्रफुटानन्तधर्मं स्वात्मद्रव्यं शुद्धचिन्मात्रमन्त ॥

स्वात्कार-स्वाद्वादरूपी श्रीवाम-लक्ष्मीके निवासके अधीन नयोंके द्वारा आत्मद्रव्यको जिस प्रकारसे देखते है उसी प्रकारके वे प्रमाणके द्वारा भी अन्तरङ्गमें उस निज आत्मद्रव्यको वैसा ही-अच्छी तरह स्फुट अनन्तधर्मस्विक और शुद्ध चिन्मात्र देखते है। अर्थात् प्रमाणके द्वारा शुद्ध निज चिन्मात्रका दर्शन होना भी स्वाद्वादसे सम्बद्ध नयोके अधीन है, जो कि श्रुतज्ञानात्मक है। अत एव सुमुखोंको पहले पारमार्थिक शब्दत्रय —श्रुतज्ञानका ही आराधन करना चाहिये।

श्रुतका आराधन परंपरासे केवलज्ञानकी उत्पत्तिका कारण है, यह वताते हुए उसका आराधन करनेलिये सुमुखोंको निरस अच्छी तर उद्गाहित करते है:—

कैवल्यमेव सुकल्पं स्वानुभूयैव तद्भवेत् ।
सा च श्रुतैकसंक्रामनसातः श्रुतं भजेत् ॥ २ ॥

श्रुक्तिका उपाय कैवल्य है। असहाय ज्ञान-कैवलज्ञान ही मोक्षका साक्षात् कारण है। और कैवल्य शुद्ध निजान्तरूपकी अनुभूतिसे ही हो सकता है। तथा स्वानुभूति उस अन्तःकरणके द्वारा ही हो सकती है कि जिसमें श्रुत-श्रुतज्ञानका उत्कृष्ट सास संस्कार किया गया हो। अत एव सुमुखोंको श्रुतका आराधन करना चाहिये।

भार्यथ-श्रुत परंपरासे मोक्षका कारण है अत एव मोक्षके अभिलाषियोंकेलिये वह सबसे पहले आराध है।

१ —शब्दात् पदप्रसिद्धि पदसिद्धेरर्थनिर्णयो भवति ।

मनमें श्रुतका संस्कार होजानेपर ही स्वसंवेदनरूप उपयोगके द्वारा शुद्ध चि पूताका परिणमन हो सकता है। यह बात दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं:—

अनगार

श्रुतसंस्कृतं स्वमहसा स्वतत्त्वमाप्नोति मानसं क्रमशः ।
विहितोपपरिष्वङ्गं शुद्ध्यति पयसा न किं वसनम् ॥ ३ ॥

२४८

श्रुतके द्वारा संस्कृत हुआ मन क्रमसे स्वसंवेदनके द्वारा शुद्ध निजात्मस्वरूपको उस तरह प्राप्त हो जाता है जिस तरहसे कि उप-एक विशेष खारी मट्टी (सार) के द्वारा संश्लिष्ट-मोटाया हुआ बत्त जलमें शुद्ध—स्वच्छ हो जाया करता है। कहा भी है कि:—

५ चिन्माभ्याससंस्कारैरवश क्षिप्यते मन ।
तदेव ज्ञानसंस्कारे स्वतन्त्रचेतवितृष्टे ॥

अज्ञानाभ्यासके संस्कारोंसे संस्कृत हुआ मन बशमें नहीं रहता। अत एव वह उधर उधर भटकता फिरता है। किंतु ज्ञानके संस्कारोंसे संस्कृत होकर वही मन सत्य ही आत्मस्वरूपमें अवास्थित होजाता है।

भावार्थ—मुमुक्षुओंको सबसे पहले श्रुतज्ञानका अभ्यास करना चाहिये। क्योंकि क्रमसे इसका पहले संस्कार होजानेपर ही स्वसंवेदनकी प्राप्ति होती है। और उसके बाद आत्माको उस स्वसंवेदनके द्वारा शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्ति होती है। अत एव मुमुक्षुओंको श्रुतका अभ्यास पहले करना चाहिये।

आत्मकल्याणकी सिद्धिके लिये मुमुक्षुओंको मति, अर्वाधि और मनःपर्यय ज्ञानका भी उपयोग करना चाहिये। यथाप्राप्त इन ज्ञानोंके द्वारा भी आत्मकल्याणमें प्रवृत्त होना चाहिये; ऐसा उपदेश देते हैं:—

अध्याय

३

मत्यवधिमनःपर्ययबोधानपि वस्तुतत्त्वनिश्चितत्वात् ।

उपयुञ्जते यथास्वं सुसुक्ष्मः स्वार्थसंसिद्धये ॥ ४ ॥

सुसुक्ष्मोंको केवल श्रुतज्ञानसे ही नहीं किंतु यथाप्राप्त अथवा यथायोग्य मति अवाधि ओर मन पर्य-
य ज्ञानसे भी काम लेना चाहिये । आत्मकल्याणकी सिद्धिकेलिये अनन्त सुखकी प्राप्ति अथवा दुःखोंकी आत्यन्तिक
निवृत्तिकेलिये इन ज्ञानोंका भी उपयोग करना चाहिये । क्योंकि ये ज्ञान भी वस्तुतत्त्वमें नियत है । वस्तुओंके
याथात्म्य — सामान्यविशेषात्मक स्वरूपके ग्रहण करनेमें मतिज्ञानादिक भी नियत है । मतिज्ञान इन्द्रिय ओर मन
दोनोंसे ही उत्पन्न होता है । हममें जो इन्द्रियजन्य मतिज्ञान है वह यद्यपि कर्तव्य पर्यायविशिष्ट और मूर्त पदार्थ
को ही, तथा मनोजन्य मतिज्ञान मूर्त अमूर्त दोनोंको, किंतु जैसे ही — कर्तव्य पर्यायविशिष्ट ही पदार्थोंको विषय
करता है; फिर भी यह, ग्रहण, पदार्थोंके यथावत् स्वरूपका ही करता है । इसी प्रकार अवधिज्ञान भी कर्तव्य पर्याय-
युक्त ही पुद्गल अथवा पुद्गलसम्बद्ध जीवोंको जानता है, किंतु यथावत् जानता है । मनःपर्ययज्ञान भी सर्वाधिके
अनन्तत्रे भागको जानता है, किंतु यथावत् जानता है । अत एव आत्मकल्याणकेलिये इन ज्ञानोंको भी अपने
अपने विषयमें सुसुक्ष्मोंको व्यापृत करना चाहिये । यथा-ज्ञानोंको शास्त्रश्रमणादिकमें, आंरोंको जिनप्रतिमादर्शन
और भक्त्यान तथा मार्गादिके निरीक्षणमें, मनको गुणदोषादिके विचार सरण आदिकमें, अवधिज्ञानको श्रुतके
अर्थमें संदेह उपास्थित होजानेपर उसका निर्णय करनेमें अथवा अपनी या पराई आयुके परिमाणादिक निश्चय
करनेमें, तथा मनःपर्ययको चिन्तित अर्धचिन्तित पदार्थोंके जाननेमें लगाना चाहिये ।

भावार्थ—आत्मकल्याणकेलिये मतिज्ञानादिकसे भी सुसुक्ष्मोंको यथायोग्य काम लेना चाहिये । मतिज्ञानावरण
कर्मका क्षयोपशम होजानेपर इन्द्रिय और-मनकी सहायतासे पदार्थके जाननेको या उपयुक्त आत्मा जिसके द्वारा प-
दार्थोंको जानता है उसको मति कहते हैं । इसके मति स्पृति संज्ञा चिन्ता अभिनिवोध प्रतिभा बुद्धि मेधा प्रज्ञा आदि

अनेक भेद हैं। बाह्य और अंतरङ्गमें स्फुटतया अवग्रहादिरूप जो स्वसेवेदन या इन्द्रियजन्य ज्ञान होता है उसको मति अथवा सांख्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। इमका दूसरा नाम अनुभव भी है। स्वयं अनुभूत अतीत पदार्थके ग्रहण करनेवाली “वह” इस तरहकी प्रतीतिको स्मृति कहते हैं। अनुभव और स्मृति दोनोंके जोडरूप “यह वही है, यह उसके सदृश है, यह उससे विलक्षण है” ऐसे ज्ञानको संज्ञा कहते हैं। इमका दूसरा नाम प्रत्यभिज्ञान भी है। जहां जहां धूम होता है वहां वहां अग्नि जरूर होती है। बिना अग्निके कहीं भी कधी भी धूम नहीं होता। अथवा जहां जहां शरीरमें व्यापार वचनाटिक होते हैं वहां वहां आत्मा जरूर होता है—बिना आत्मके शरीरमें वचनादि व्यापार नहीं होसकता। इस तरहकी तर्कको चिन्ता या उह कहते हैं। ग्रामाटिक साधनको देखकर अग्नि आदि साध्यका ज्ञानरूप जो अनुमान होता है उसको अभिनिबोध कहते हैं। रातमें या दिनमें अकस्मात्—बिना किसी बाह्य कारणके, जो “कल मेरा भाई आवेगा” इस तरहका ज्ञान होता है उसको प्रतिभा कहते हैं। पदार्थके ग्रहण करनेकी शक्तिका नाम बुद्धि, और पाठग्रहण करनेकी शक्तिका नाम मेधा है। इसी तरह ऊँ-हापोहरूप योग्यताका नाम प्रज्ञा है। इस प्रकार इन्द्रिय और मनकी अपेक्षासे उत्पन्न होनेवाले एक ही मति ज्ञानके अनेक भेद हैं।

अवधिज्ञानावरणका क्षयोपशम होजानेपर अधिकतया अधोगत द्रव्यको किन्तु नियत रूपी द्रव्यको ही जो विषय करता है उसको अवधि कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—देशावधि परमावधि और सर्वावधि। देशावधिके उह भेद है—अवस्थित अनवस्थित अनुगामी अननुगामी वर्धमान हथिमान। इनमेंसे परमावधिमें अनवस्थित और हीयमानको छोडकर बाकी चार भेद हैं। सर्वावधिमें अवस्थित अनुगामी और अननुगामी ये तीन ही भेद हैं। जैसा कि आगममें भी कहा है, यथा:—

देशावधि सावस्थाहानि स परमावधि, ।

१—नववोन्मोपशालिनी बुद्धि प्रतिभा इति ग्रन्थान्तरम् । २—इन छहोंका स्वरूप गोमहृसारमें देखना ।

वर्धिष्णु सर्वाविष्टिस्तु सावस्थानुगमेतर ॥

देशावधि वर्धमान और हीयमान दोनो तरहका होता है। अत एव उसमें अनग्रस्थित और हीयमान ये दोनो भेद भी होते हैं। किंतु परमावधि वर्धिष्णु ही होता है। अत एव उसमें ये दो भेद नहीं होते, बाकी चार भेद होते हैं। तथा सर्वाविधि अवस्थित अनुगामी इस तरह तीन ही प्रकारका होता है।

समन्तभद्र स्वामीने भी अपने शास्त्रमें अवधिज्ञानके चिन्ह और भेद इस प्रकार वताये हैं:—

अवधीयते इत्युक्तोऽवधि सीमा सजन्मभू ।

पर्याप्त्याभ्रदेवेषु सर्वाङ्गीत्यो जितेषु च ॥

गुणकारणको मल्यतियैस्त्वञ्जादिचिन्हञ्ज ।

सौवस्थितोनुगामी स्याद्बर्धमानश्च सेतर ॥

नियत विषयके जाननेवाले ज्ञानविशेषको अवधि कहते हैं। अत एव इसका दूसरा नाम सीमाज्ञान भी है। क्योंकि अवधि शब्दका अर्थ सीमा होता है। यह ज्ञान दो प्रकारका है—एक भवप्रत्यय दूसरा गुणप्रत्यय। भवप्रत्यय अवधिज्ञान पर्याप्त देव नारक और जिन भगवानके हुआ करता है, जो समस्त अंगसे उत्पन्न होता है। एव गुणप्रत्यय अवधिज्ञान मनुष्य और तिर्यचोंके होता है जो कि कमल शंख स्वस्तिक आदि चिन्हयुक्त स्थानोंसे ही उत्पन्न हुआ करता है। और जो अवस्थित अनुगामी तथा वर्धमान एवं इनसे उल्टा अनवस्थित अनुगामी तथा हीयमान इस तरह छह प्रकारका है।

भावार्थ-भवप्रत्यय अवधिज्ञान शरीरके किसी चिन्हयुक्त स्थानविशेषसे नहीं किंतु समस्त अंगसे उत्पन्न होता है। किंतु गुणप्रत्यय अवधिज्ञान चिन्हित स्थानोंसे ही उत्पन्न होता है। अवधिज्ञान जहांसे उत्पन्न होता है वे शंख कमल आदि चिन्ह नाभिके ऊपर हुआ करते हैं। विभंगज्ञानके सरट मर्कट आदि चिन्ह नाभिके नीचे हुआ करते हैं।

मनोगत पदार्थको उपचारसे मन कहते हैं। उस मनको जो अच्छी तरह स्पष्टतया जाननेवाला है उस ज्ञानको मनःपर्यय कहते हैं। यथा:—

स्वमनः परीत्य शरपरमनोनुमधाय वा परमतोर्थम् ।

विश्वदसतोद्युत्तिरात्मा वेत्ति मन पर्यय स मत ॥

विश्व मनोद्युत्ति-मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके क्षयोपगमसे उत्पन्न विशुद्धिको धारण करनेवाला जीव पर पुरुषके उस मनोगत पदार्थको जो कि अपने अथवा दूसरेके मनके सम्बन्धसे विचार प्राप्त हुआ हो, जानता है, उस ज्ञानको मनःपर्यय कहते हैं। अधिज्ञानकी तरह यह भी मुख्य देशप्रत्यक्ष ही है। इसका विशेष स्वरूप शास्त्रमें इस प्रकार कहा है कि:—

चिन्तिताचिन्तिताद्वाचिन्तिताद्ययवेदकम् ।

स्यान्पन पर्ययज्ञान चिन्तकञ्च नृलोकगः ॥

द्विधा हृत्पर्ययज्ञानमृज्या विपुलया धिया ।

अवक्रवादमम कायवत्ययंजुंमतिविना ॥

स्यान्मतिर्विपुला पोढा वक्रावक्राद्वाग्मुदि ।

तिष्ठता व्यङ्गनार्थाना पङ्मिवा ग्रहण यत ॥

पूर्वास्त्रिकालरूप्ययान्वर्तमाने विचिन्तके ।

वेत्यस्मिन् विपुला धीस्तु भूते भाविनि सत्यपि ॥

विचित्राष्टदलाम्भोजसत्रिम हृदये स्थितम् ।

प्रोक्त द्रव्यमनस्तच्छसन पर्ययकारणम् ॥१४

चिन्तित आविन्तित या अर्द्रचिन्तित आदि पदार्थोंके जाननेको मनःपर्यय ज्ञान कहते हैं। किंतु मनःपर्ययज्ञानके विषयभूत पदार्थका चिन्तयन करनेवाला नृलोक-अर्द्राई द्रोपके भीतर ही रहनेवाला होना चाहिये ।

यह मनःपर्यय ज्ञान दो प्रकारका है; एक ऋजुमति दूसरा विपुलमति । ऋजुमति अकुटिल-सरल मन वचन काय-वर्ती पदार्थोंको विषय करता है अत एव उसके तीन भेद हैं । विपुलमति छह प्रकारका है, क्योंकि वह कुटिल और अकुटिल दोनों ही प्रकारके मन वचन कायवर्ती छह तरहके व्यंजन पदार्थोंका ग्रहण करता है । ऋजुमति मनःपर्यय त्रिकालवर्ती रूपी पदार्थोंको तभी विषय करता है जब कि उनका चिन्तवन करनेवाला वर्तमान हो । किन्तु विपुलमति, चिन्तवन करनेवाला श्रुत मविष्यत् या वर्तमान कैसा भी हो, त्रिकालवर्ती रूपी पदार्थोंको वि-षय करता है । खिले हुए अष्टदल कमलके समान हृदयमें जो द्रव्यमन विराजमान है वह इस मनःपर्यय ज्ञानका कारण है ।

इस प्रकार इन मति अवधि और मनःपर्यय ज्ञानसे भी सुसुशुओंको यथायोग्य विषयमें श्रुतकी तरह उपयोग लेना चाहिये ।

श्रुतकी सामग्री और स्वरूप इन दोनोंका निरूपण करते है —

स्वावृत्त्यपायेऽविस्पष्टं यन्नानार्थप्ररूपणम् ।
ज्ञानं साक्षादसाक्षाच्च मतेर्जायित तच्छ्रुतम् ॥ ५ ॥

श्रुतज्ञानावरण कर्मका क्षयोपशम होजानेपर नाना पदार्थोंके—उत्पादव्ययत्रौव्यरूप अथवा अनेकों-तारामक वस्तुओंके समीचीन स्वरूपका निश्चय करसकनेवाले अस्पष्ट ज्ञानको श्रुत कहते है । यह श्रुत मतिज्ञानपूर्वक हुआ करता है; किन्तु श्रुतेके पूर्वमे मति कहीं साक्षात्—अव्यवहित और कहीं असाक्षात् व्यवहित हुआ करती है ।

भावार्थ—श्रुतज्ञान दो प्रकारका है; एक शब्दजन्य दूसरा लिंगजन्य । घट शब्दके सुनेररूप मतिज्ञानके

चाद जो घटपदार्थका ज्ञान होता है उसको शब्दजन्य श्रुत और चक्षुरादिके द्वारा यह धूम है ऐसा मतिज्ञान होजानेपर जो अग्नि आदिका ज्ञान होता है उसको लिङ्गजन्य श्रुत कहते हैं। इसके अनंतर घटज्ञानके बाद जो जलधारणादिकका और, अग्निज्ञानके बाद जो उसके पाकादिकका ज्ञान होता है उसको भी श्रुत कहते हैं। किंतु पहले श्रुतके मतिज्ञान साक्षात् पूर्वमें है और दूसरे श्रुतके असाक्षात् पूर्वमें। फिर भी दोनों ही श्रुतज्ञानोंको मतिपूर्वक ही कहा है, क्योंकि आगसमें मतिपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको भी उपचारसे मति कहा है। यथा:--

मतिपूर्वं श्रुत द्रव्यैरुपचारान्मतिमता।

मतिपूर्वं तत सर्वं श्रुत श्रेय विचक्षणं ॥

आचार्योंने मतिज्ञानपूर्वक होनेवाले श्रुतज्ञानको भी उपचारसे मति ही माना है। अत एव विद्वानोंको सभी श्रुतज्ञान मतिपूर्वक ही समझने चाहिये। और भी कहाँ है कि--

अर्थार्थान्तरज्ञान मतिपूर्वं श्रुत भवेत् ।

शब्द तद्विज्ञज चात्र द्वयनेकद्विपद्वेवगम् ।

मतिज्ञानपूर्वक जो अर्थसे अर्थान्तरका ज्ञान होता है उसको श्रुत कहते हैं। वह दो प्रकारका है; शब्दजन्य और लिगजन्य। तथा अगवाह्य और अंगप्रविष्ट इम तरहसे भी श्रुतके दो भेद हैं। अगवाह्यके अनेक भेद और अंगप्रविष्टके चारह भेद हैं।

निरुक्तिकी अपेक्षा, जो सुना जाय उसको श्रुत कहते हैं। किंतु उसका अर्थ ज्ञानविशेष ही है, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। यह श्रुत दो प्रकारका होता है; एक ज्ञानरूप दूसरा शब्दरूप। ज्ञानरूपको भावश्रुत और शब्दरूपको द्रव्यश्रुत कहते हैं। जिस ज्ञानके होनेपर वक्ता शब्दोंका उच्चारण करता है या कर सकता है उसको अथवा श्रोताके शब्द सुननेके बाद जो ज्ञान होता है उसको भावश्रुत कहते हैं। इसीका नाम स्वार्थ भी है, क्योंकि

वह विकल्पके निरूपणरूप है, और स्वयं [श्रुतज्ञानी] को जो उसके विषयमें अज्ञान या विप्रतिपत्ति हो उसका निराकरण ही इसका फल है। भावश्रुतकेलिये निमित्तभूत जो वचन उसको द्रव्यश्रुत कहते हैं। इसको परार्थ भी कहते हैं। क्योंकि वह शब्दप्रयोगरूप है, और अपने विषयमें दूसरोंको जो अज्ञान या विप्रतिपत्ति है उसका निराकरण ही इसका फल है।

इस प्रकार भाव और द्रव्यकी अपेक्षा श्रुतके दो भेद बताये; किंतु उसके भी उत्तर भेद होते हैं या नहीं? इसके उत्तरमें दोनोंके उत्तर भेदोंका निरूपण करते हैं:—

तद्भावतो विशतिधा पर्यायादिविकल्पतः ।
द्रव्यतोद्भ्रप्रविष्टाद्भावोभेदाद् द्विधा सतम् ॥ ६ ॥

भाव--अन्नस्तत्त्वकी अपेक्षा जो श्रुतका भेद बताया है वह--भावश्रुत, पर्याय पर्यायसमास अक्षर अधरसमास इत्यादि वीस प्रकारका है। और द्रव्य वहिस्तत्त्वकी अपेक्षा जो भेद है वह--द्रव्यश्रुत मूलमें दो प्रकारका है; अद्भ्रप्रविष्ट और अद्भ्रवाह्य।

भावार्थ--भावश्रुतके पर्यायादिक वीस भेद और द्रव्यश्रुतके मूलमें उक्त दो भेद हैं; जिनमेंसे अंगप्रविष्टके आचाराद्भ्र खटुकृताद्भ्र आदि चारह भेद और अद्भ्रवाह्यके सामायिक आदि चौदह भेद हैं। इनका विशेष स्वरूप आगमके अनुसार समझना चाहिये।

लब्ध्यपर्याप्तक सूक्ष्म निर्गोदिया जीवके, उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जो ज्ञान होता है उसको पर्याय कहते हैं। इसका दूसरा नाम लब्ध्यक्षर भी है। जसा कि आगममें भी कहा है:--

सूक्ष्माधुर्णनिर्गोदस्य जातस्याद्यक्षणेव्यद ।

शुत स्पर्शमतेर्जात ज्ञान लब्ध्यक्षराभिधम् ॥

सूक्ष्म अपर्याप्त निगोद जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम क्षणमें स्पर्शजन्य मतिज्ञानके द्वारा जो शुतज्ञान होता है उसको लब्ध्यक्षर कहते हैं ।

इसका परिमाण अक्षरश्रुतेके अनन्तमें भागमात्र है । अत एव यह मत्र जानोंसे जघन्य किंतु निरावरण है । इतना ज्ञान नित्य ही प्रकाशमान रहता है । इससे कम ज्ञान कभी भी और किसी भी जीवके नहीं हो सकता । यदि इसमें भी कम होने लगे तो ज्ञानका ही अभाव होजाय; क्योंकि यह ज्ञानकी मयमें छोटी पर्याय है । एव, ज्ञानका अभाव होनेसे आत्माका भी अभाव होजायगा, क्योंकि ज्ञानरूप उपयोग ही आत्माका लक्षण है । अत एव पर्यायज्ञान नित्य प्रकाशमान है ।

जैसा कि (गोमटसारमें) कहा भी है:—

सुहृमणिगोदअपूजत्तयस्स जादस्स पढमममपत्तिह ।
हवदि हु सन्वजहण्ण णिन्चुग्गड गिरावरण ॥

सूक्ष्म निगोदिया अपर्याप्तिकके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें जो सर्वजघन्य ज्ञान होता है वह नित्योद्गती और निरावरण है । यह ज्ञान सूक्ष्म निगोदजीवके सर्वजघन्य धायोपशमकी अपेक्षामें निरावरण है, न कि सर्वथा । वस्तुतः ऊपरके धायोपशमिक ज्ञानोंकी अपेक्षा और केवलज्ञानकी अपेक्षा सावरण ही है तथा धायोपशमिक भी है; क्योंकि संसारी जीवोंके धायिक ज्ञान ही नहीं सकता ।

पर्यायज्ञानके ऊपर और अक्षरशुत ज्ञानके पहले अनन्तभागवृद्धि अमंख्यातभागवृद्धि संख्यातभागवृद्धि तगुणवृद्धि असंख्यातगुणवृद्ध एवं अनतगुणवृद्धिकें द्वारा जो असंख्यलोकपरिमाण ज्ञान बढ़ता जाता है उसको प-

र्यायसमास ज्ञान कहते हैं। इसके बाद एकअकार आदि अक्षरोंके अभिधेयके अगमरूप जो ज्ञान है उसको अथरश्रुत कहते हैं। यह समस्त श्रुतके संख्यातेव भागमात्र है। क्योंकि पूर्ण श्रुतज्ञानके संख्यात ही अक्षर है। इसके ऊपर और पदज्ञानके पहले अक्षरद्विके क्रमसे जो दो तीन चार आदि अक्षरोंके ज्ञानस्मभाव श्रुत बढ़ता जाता है उसको अक्षरसमास कहते हैं। इसी तरह पठ पदसमास आदि पूर्वसमासपर्यन्त भावश्रुतके वीसो भेदोंका स्वरूप आगमके अनुगार समझलेना चाहिये।

श्रुतोपयोगकी विधि बताते हैं:—

तीर्थोदाग्नाय निध्याय युक्त्याऽन्तः प्रणिधाय च ।

श्रुतं व्यवस्येत् सद्विश्वमनेकान्तात्मकं सुधीः ॥ ७ ॥

बुद्धिधनके धारण करनेवाले भव्योंको तीर्थ—उपाध्यायसे आगमको ग्रहण करके और हेतुपूर्वक समझ करके तथा अन्तरङ्गमे भेले प्रकार निरुचलतया धारण करके सद्—उत्पादव्यययधौव्ययुक्त और अनेकान्तात्मक-द्रव्यपर्यायस्वभाव विश्व—जीवादिक समस्त पदार्थोंका अच्छी तरह निश्चय करना चाहिये।

भावार्थ—गुरुपदेशद्वारा आगमसे तथा “पदार्थ अनेकातात्मक है; क्योंकि वे सत् है। जो सत् नहीं होता वह अनेकातात्मक भी नहीं होता, जैसे कि आकाशपुष्प” इत्यादि युक्तियोंसे जीवादि पदार्थोंका निश्चय करना चाहिये। इसीसे श्रुतोपयोगकी सिद्धि हो सकती है। और समस्त पदार्थोंका ज्ञान हो सकता है। क्योंकि श्रुतज्ञान परोक्षतया समस्त पदार्थोंको प्रकाशित करता है। जैसा कि कहा भी है:—

श्रुत केवलबोधश्च विश्वबोधात्मक द्वयम् ।

स्यात्परोक्ष श्रुतज्ञान प्रत्यक्ष केवल स्फुटम् ॥

समस्त पदार्थोंके ज्ञानकी अपेक्षा श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों समान हैं। अंतर इतना ही है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है और केवलज्ञान प्रत्यक्ष है।

तीर्थ और आम्नायपूर्वक श्रुतका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा उपदेश देते हैं:—

वृष्टं श्रुतान्धेरुच्छृत्य सन्मैर्धैर्भव्यचातकाः ।

प्रथमाद्यनुयोगाम्नु पिबन्तु प्रीतये मुहुः ॥ ८ ॥

समस्त विश्वका उपकार करनेवाले भेदोंके समान सत्पुरुषों-शिष्टों-भगवज्जिनसेन प्रभृति आचार्योंके द्वारा श्रुत—परमागम—द्रादशाङ्करूपी समुद्रसे उद्भूत कर—निकाल कर वर्षाये हुए—उपदिष्ट प्रथमादि अनुयोग पुराणादि अर्थके प्रश्नोत्तररूपी-जलका भव्यरूपी चातकोंको धिनको कि चिरकालसे सदुपदेशरूपी जल पान करनेकेलिये प्राप्त नहीं हुआ है; पुनः पुनः एवं प्रीतिपूर्वक पान करना चाहिये। क्योंकि वह जल उनकी तृष्णाके विच्छेद करनेका प्रधान कारण है।

भावार्थ—भगवज्जिनसेन प्रभृति आचार्योंने प्रथमानुयोगादिकमें जो कुछ कहा है वह भगवद्भाषित और गणधरायथित परमागममें कहे हुए पदार्थोंको ही कहा है। अत एव वह तीर्थ और आम्नायपूर्वक ही है। इसीलिये मुमुक्षु भव्योंको रुचि-समीचीन श्रद्धापूर्वक उस प्रथमानुयोगादि श्रुतका बारम्बार अभ्यास करना चाहिये।

अनुयोग चार है—प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। इनमेंसे पहले प्रथमानुयोगके अभ्यास करनेमें भव्योंको नियुक्त होनेका विधान करते हैं। :-

पुराणं चरितं चार्थाख्यानं बोधिसमाधिदम् ।

तत्त्वप्रथार्थी प्रथमानुयोगं प्रथयेत्तराम् ॥ ९ ॥

हेय और उपदेयरूप समीचीन तत्त्वके प्रकाशको निरंतर चाहनेवाले मन्थको उस पुराण और चरित्ररूप प्रथमातुयोगका अच्छी तरह प्रकाश करना चाहिये—दूसरे—करणानुयोगादिकी अपेक्षा अतिशय रूपसे अस्यास करना चाहिये । क्योंकि दूसरे अनुयोगोंमें जिन जिन विषयोंका वर्णन किया गया है उन सबके प्रयोग दृष्टान्त आदिका अधिकरण यह प्रथमानुयोग ही है; जिसमें कि कल्पित विषयोंका नहीं किंतु अर्थ—परमार्थतः सद्वस्तुत विषयोंका प्रतिपादन किया जाता है; और जो कि व्रीधि-रत्नत्रय और समाधि—ध्यानका देनेवाला है । क्योंकि इसके सुननेसे जिनको रत्नत्रय प्राप्त नहीं हुआ है, उनको प्राप्त होता है और जिनको प्राप्त है उनका भले प्रकार निर्वहण होता है । इसी प्रकार उसके सुननेसे धर्मध्यान और शुक्लध्यानकी भी सिद्धि होती है । जो पहले होगया उसको—नीती हुई बातको पुराण कहते ह । जिसमें ये बातें लिखी जांय उस ग्रंथको भी पुराण कहते हैं । अत एव त्रैलोक्यशलाकापुराणकी कथाएं जिसमें लिखी गईं हों उस महापुराण हरिवंशपुराण पद्मपुराण आदि शास्त्रोंका नाम पुराण है । पुराणमें आठ बातोंका वर्णन होता है, जैसा कि आगसमें भी कहा है—

लोको देश पुर राज्य तीर्थ दान तपोद्वयम् ।

पुराणस्याष्टधाख्येय गतय फलसिद्धयि ॥

लोक देश नगर राज्य तीर्थ दान और दो प्रकारका तप इन आठ विषयोंका पुराणमें निरूपण किया जाता है । इसके सिवाय गतियों तथा पुण्यपापके फलका भी वर्णन होता है ।

लोकमें भी कहा है कि—

संग्रथ प्रतिसर्गश्च वशो मन्वन्तराणि च ।

वशातुचरित चेति पुराण पञ्चलक्षणम् ॥

सर्प और प्रतिसर्प तथा वंश और मन्वन्तर-कुलकर्त्ता मध्यकाल एवं वंशोंमें क्रमसे चला आया हुआ चरित्र, ये पुराणके पांच लक्षण है-ये पांच बातें पुराणमें होनी चाहिये ।

इस प्रकार जिसमें ये सब बातें पाई जाय उस प्रथमानुयोगको पुराण और जिसमें एक पुरुषके आश्रय-से कथा लिखी जाय-जिसमें एक पुरुषके चरित्रका वर्णन हो, जैसे चंद्रप्रभचरित्र प्रद्युम्नचरित्र यशोधरचरित्र इत्यादि; उसको चरित्ररूप प्रथमानुयोग कहते हैं ।

करणानुयोगके अभ्यास करनेकी तरफ भव्योंको प्रयुक्त करते हैं:--

चतुर्गत्यागावर्तलोकालोकविभागवित् ।

हृदि प्रणेत्यः करणानुयोगः करणातिगैः ॥ १० ॥

करण-इन्द्रियोंका अतिक्रमण करके रहनेवाले जितेंद्रिय भव्योंको करणानुयोग अवश्य ही हृदयमें धारण करना चाहिये ।

गतिनामकर्मके उदयमे होनेवाली जीवकी पर्यायविशेषको गति कहते हैं । उसके चार भेद हैं-नारक तै-र्यग मानुष और देव । उत्सर्पिणीरूप कालके सुप्तसुप्तगम आदि युगोंके आवर्त-परिवर्तनको युगावर्त कहते हैं । उसके बाहर जितना अनन्त आकाशमात्र है उसको अलोक कहते हैं । इन चारों गतियों तथा र्मुगावत और लोकालोकके विभागको जो जाननेवाला है उस ज्ञानपरिणत आत्माको करणानुयोग क-हते हैं ।

भावार्थ—यहापर मानश्रुतकी अपक्षसे ज्ञानरूप ही करणानुयोगका लक्षण बताया है; किन्तु द्रव्य श्रुत-

की अपेक्षा इन गति आदिकोका जिसमें वर्णन लिखा जाय उस शारुको भी करणानुयोग कहते है । यह करणानुयोग सुसुधुओंको अवश्य ही हृदयगत करना चाहिये ।

करणानुयोगकी चर्चा करनेकेलिये भी भव्योंको प्रेरित करते हे ।

सकलेतरचारित्रजन्मरक्षाविवृद्धकृत ।

विचारणीयश्चरणानुयोगश्चरणान्नद्वैतैः ॥ ११ ॥

चारित्रके प्रतिबंधक मोहनीय कर्मका क्षयोपशम होजानेपर चरणानुयोगके द्वारा पूर्ण और अपूर्ण चारित्रका जन्म रक्षा एव वृद्धि होती है; अत एव चारित्रका यालन करनेकेलिये जो उद्यत है उन भव्योंको अवश्य ही इस चरणानुयोगका चित्तमें विचार करना चाहिये । आचारांग उपासकाध्ययन या दूसरे भी चारित्रसम्बन्धी शास्त्रोका अध्ययन या स्वाध्याय करना चाहिये ।

भावार्थः—चारित्रके जाननेवाले ज्ञानको अथवा उसके प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रको चरणानुयोग कहते है । हिसादिक पापोंसे निवृत्तिका नाम चारित्र है । यह दो प्रकारका है—एक पूर्ण अपूर्ण अत्रादुर्भूत इन दोनोंकी प्रादुर्भूतिका नाम जन्म, प्रादुर्भूत होनेपर उनमेंसे अतीचारके दूर होनेका नाम रक्षा, और रक्षितोंमें उत्कर्षताके प्राप्त होनेका नाम वृद्धि है । इस प्रकार इन दोनों चारित्रोके जन्म रक्षा और वृद्धिकी सिद्धि चारित्रमोहनीयका क्षयोपशम होनेपर चरणानुयोगके द्वारा ही होती है । अत एव चारित्रकी इच्छा करनेवाले सुसुधु भव्योंको चरणानुयोगका अवश्य ही अभ्यास करना चाहिये ।

द्रव्यानुयोगकी भावनाकेलिये भव्योंको व्यापृत करते हैः —

जीवाज्जीवौ बन्धमोक्षौ पुण्यपापे च वेदितुम् ।

‘द्रव्यानुयोगसमयं समयन्तु महाधियः ॥ १२ ॥

कुशाश्रीय बुद्धिके धारक भव्योंको जीव और अजीवका तथा बंध और मोक्षका एव पुण्य और पापका ज्ञान प्राप्त करनेकेलिये या भले प्रकार निश्चय करनेकेलिये द्रव्यानुयोग समय का—सिद्धांतम्वत्र मोक्षशास्त्र या पंचास्तिकाय प्रभृति ग्रंथोंका अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिये ।

भावार्थ—सुषुप्तुओंकी अभिलाषा जिस मार्गसे पूर्ण हो सकती है उसकी सिद्धि तत्त्वज्ञानपर निर्भर है । और तत्त्वज्ञान, जिनमें जीवादिक तत्त्वों तथा पदार्थोंका वर्णन किया गया है ऐसे द्रव्यानुयोग शास्त्रोंके अभ्यास पर निर्भर है । अत एव सुसुप्तु एवं तीक्ष्ण बुद्धिके धारक भव्योंको द्रव्यानुयोग शास्त्रोंका अभ्यास अच्छी तरह करना चाहिये । इसके बिना मोक्ष क्या है और वह किसकी होती है तथा उसका विरोधी कौन है और उसके विरुद्ध पर्यायके कारण क्या क्या है एवं निर्द्वैतिके कारण क्या क्या है यह मालुम नहीं हो सकता । और इसके बिना निर्द्वैति नहीं हो सकती ।

इस प्रकार जिसमें चारो अनुयोगोंका संग्रह किया गया है ऐसे जिन भगवान्के उपदिष्ट आगमकी सदा समीचीनतया उपासना करनेवाले भव्योंको जो फल प्राप्त होते हैं उन्हे बताने है—

सकलपदार्थबोधनाहिताहितबोधनभावसंवरा,
नवसंवेगभोक्षमार्गस्थिति तपसि चात्र भावनान्यदिक् ।
सप्त गुणाः स्युरेवममलं विपुलं निपुणं निकचितं
मार्विमनुत्तरं वृजिनहृज्जिनवाक्यमुपासितुः सदा ॥ १३ ॥

जिसमें पूर्वापरका विरोध या अन्य किसी प्रकारका दोष नहीं पाया जाता । जिसमें लोकालोकके

ग्रंथ-संदर्भ और अर्थ-वाच्य पदार्थ तथा उभय-ग्रंथ अर्थ दोनों इनसे पूर्ण और आगममे कहे हुए नियमविशेषोंसे युक्त तथा गुरु आदिके निन्दवसे रहित श्रुत—जिनागमका विनय-माहारम्यका उद्भव-प्रकाश करनेकोलिये किये गये प्रयत्नविशेषको और बहुमान—बड़े भारी आदर सत्कारको बढ़ाते हुए सुसुष्ठुओंको योग्य कालमें—आगममें कहे गये सध्या ग्रहण आदिसे रहित समयमें अभ्यास करना चाहिये ।

भावार्थ—जिसके द्वारा श्रुतकी भले प्रकार प्राप्ति हो सके उस उपायविशेषको विनय कहते हैं । उसके आठ भेद हैं—१-ग्रंथपूर्णता, २-अर्थपूर्णता, ३-उभयपूर्णता, ४—सोपधानता, ५—आनिन्दव, ६-विनय, ७-बहुमान, ८-और योग्य काल ।

इस प्रकार ज्ञानाराधनाका वर्णन किया । किंतु सम्यक्चाराधनाके अनंतर उसके वर्णन करनेका क्या हट्टे है सो बताते हैं—

आराध्य दर्शनं ज्ञानमाराध्यं तरफलत्वतः ।
सहभावेऽपि ते हेतुफले दीपप्रकाशावत् ॥ १५ ॥

सुसुष्ठुओंको मय्यदर्शनका आराधन करके ही ज्ञान—श्रुतज्ञानका आराधन करना चाहिये । क्योंकि ज्ञान सम्यग्दर्शनका फल है । ज्ञानकी समीचीनता सम्यग्दर्शनके ही अधीन है; अत एव वह उसका कार्य है । आगममें भी सम्यग्दर्शनकी प्रशंसा करते हुए कहा है कि ' गण सम्मं खु होदि सादि जाबि " अर्थात् जिसके होने पर ज्ञान समीचीन होजाता है । अत एव सम्यक्त्वका आराधन करके ही ज्ञानका आराधन करना चाहिये ।

यहां प्रश्न हो सकता है कि गौंके बांये और दांये दोनों सर्गोंकी तरहसे एक ही कालमें उत्पन्न हो-नेवाले ज्ञान और सम्यक्त्वमें कार्यकारणभाव कैसा ? इसका उत्तर देते हैं कि:—

यद्यपि ये दोनों सहभावी हैं—युगपत् उत्पन्न होनेवाले हैं फिर भी दीपक और प्रकाशकी तरहमें उनमें कार्यकारण भाव है। जिस प्रकार प्रदीप और प्रकाश साथ ही उत्पन्न होते हैं। फिर भी प्रदीपका प्रकाश कार्य होता है। उसी प्रकार सम्यग्दर्शन और ज्ञानकी समीचीनता अथवा ज्ञान इनको परस्परमें क्रमसे कारण और समझना चाहिये। जैसा कि आगममें भी कहा है:—

कारणकार्त्तविविधान समकाल जायमानयोरपि हि ।
दीपप्रकाशयोरिव सम्यक्त्वज्ञानयो- सुवटम् ॥

सम्यक्त्व और ज्ञान यद्यपि एक ही कालमें उत्पन्न होनेवाले हैं; फिर भी उनमें दीपक और प्रकाशकी तरहसे कारणता और कार्यता अच्छी तरह घटती है।

ज्ञानके बिना तप भी समीहित पदार्थोंको सिद्ध नहीं करसकता, यह दिखाते हैं:—

विभावसरुता विपद्भति चरद् भवाब्धौ सुरुक्,
प्रभुं नयति किं तपः प्रवहण पदं प्रेषितम् ।

हिताहितविवेचनादवहितः प्रबोधोन्वहं,

प्रवृत्तिविनिवृत्तिकृद्यदि न कर्णधारायते ॥ १६ ॥

तप एक नडे भारी जहाजके समान है; क्योंकि वह अथाह संसारसमुद्रसे पार पहुंचानेमें कारण है। फिर भी रागद्वेषात्मक विभावधानोंके आवेशरूपी वायुके द्वारा अनेक आपत्तियोंसे भिरे हुए समारूपी समुद्रमें जन अत्यंत छेशको देते हुए इधर उधर चक्कर खाने लगता है—उपगमानं लगता है तत्र तरण कलाम् अत्यंत कुशल नाभिकके समान यदि सम्यग्ज्ञान पास न हो तो क्या यह कहा जा सकता है कि, वह अपने रगामी-मु-

अ ध ३४

मुख्य तपस्वीको; दूसरे पक्षमें यात्रीको, यथेष्ट स्थानपर या पदपर पहुंचा सकता है ? कभी नहीं । क्योंकि कर्णधार के समान यह सम्यग्ज्ञान ही निरंतर अग्रमत्त-सावधान रहता और अपने हितहितके विवेकसे प्रवृत्ति निवृत्ति कराता है । यह हित है ऐसा जता कर हितमें प्रवृत्ति करानेवाला और, यह अहित है ऐसा प्रकाशित कर उस अहितसे निवृत्ति करानेवाला यह सम्यग्ज्ञान ही है ।

भावार्थ—सम्यग्ज्ञानके द्वारा सुप्रयुक्त ही तप अभीष्ट स्थान या अर्थको सिद्ध कर सकता है; अन्यथा नहीं । सम्यग्दर्शनकी तरह ज्ञानकी भी उद्योतादिक पांच आराधनाएँ हैं । उनमेंसे आदिकी उद्योतन उद्यवन और निर्वहण इन तीन आराधनाओंका स्वरूप बताने है:—

ज्ञानावृत्युदयाभिमात्युपहितैः संदेहमोहभ्रमैः,
स्वार्थभ्रंशपरिविजोय परया प्रीत्या श्रुतश्रीप्रियाम् ।
प्राप्य स्वात्मनि यो लयं समयमप्यास्ते विकल्पातिगः,
सद्यः सौस्तमलोच्चयश्चिरतपोमात्रश्रमैः काम्यते ॥ १७ ॥

जिस प्रकार कोई राजा अपनी प्रियाको शत्रुओंके भ्रष्ट करनेवाले साधनोंसे बचाकर और परम आनन्दके साथ आलिंगनको प्राप्त कराकर कुछ कालकेलिये अनिर्वचनीय आनन्दको प्राप्त हो जाता है तो उसकी संसारमें लोग प्रशंसा करते हैं । उसी प्रकार उद्योत आदि रूपसे ज्ञानका आराधन करनेवाला जो मुख्य साधु, आपममें वचाई हुई “एकों भे सासदो आदा ” एक भेरा आत्मा ही शाश्वत है, इस तरहकी श्रुतज्ञानकी भाव-

१ अग्निमाप्ति-शत्रु ।

नारूपी बह्मभाको, जो कि अपने स्वामीको अत्यंत आनन्दका कारण है, ज्ञानावरण कर्मके उदयसे, जो कि एक अपकारके ही करनेमें उद्युक्त रहनेके कारण शत्रुके समान है, प्राप्त हुए संदेह मोह और भ्रम—सशय अनध्यवसाय और विपर्यायसे, जो कि जीवोंके पुह्यार्थोंका ध्वंम करनेमें ही तत्पर रहा करते हैं, बचाकर और परमोत्कृष्ट हर्षके साथ अपने चित्स्वरूपमें एकत्व परिणतिरूप आश्लेषको प्राप्त कराकर कुछ कालकेलिये निर्विकल्प वासनाओंसे रहित होकर—यह क्या है, किससे सिद्ध होता है, कहाँ रहता है, कब होता है, इत्यादि अन्तर्जल्पसे सम्यग्ध रखनेवाली अनेक उत्प्रेक्षाओंके जालसे च्युत होकर परम आनन्दका भोग कर लेता है; उसकी दूसरे लोग, जो कि केवल नयका ही अभ्यास करनेवाले हैं—ज्ञानाराधनासे रहित केवल कायकृंशादिके अलुप्तान करनेमें ही जो चिरकाल तक परिश्रम करनेवाले हैं, प्रशंसा किया करते हैं। यह बड़ा अच्छा तप करनेवाला है ऐसा कहकर उसकी अनुसोदना किया करते हैं, और वैसा ही स्वयं होना चाहते हैं। क्योंकि इस तरह ज्ञानाराधन करनेवाला तपस्वी तत्क्षण—बहुत ही जल्दी अशुभ कर्मोंके संघातको निर्जीर्ण करदेता है। जैसा कि आगममें भी कहा है कि:—

ज अण्णाणी कम्म रवेह भवसयसहरसकोडीहि ।
त णाणी तिहि गुत्तो सवेह णिमिसद्धभित्तेण ॥

जिन कर्मोंको अज्ञानी सैकड़ों हजारों अथवा करोड़ों भवमें यद्वा लाखों कोटि भवमें भी नहीं खपा सकता, उन्हीं कर्मोंको ज्ञानी आधे निमेषमात्रमें—बहुत ही थोड़े कालमें तीनो गुणित्योंको धारण कर खपा देता है।

भावार्थ—ज्ञानका आराधन किये बिना तप भी सफल नहीं हो सकता। अत एव तपस्वियोंको उसका भी आराधन करना ही चाहिये। सम्यग्दर्शनकी तरह सम्यग्ज्ञानकी भी उद्योतादिक पांच आराधनाएँ हैं। उनमेंसे आदिकी तीन आराधनाओंका स्वरूप यथांश्वर बताया है। ज्ञानावरण कर्मके उदयजनित संदेहादिकसे श्रुतभावनके बचनको उद्योत, परम प्रमोदके साथ चित्स्वरूपमें उस भावनाके एकत्वपरिणतिकी प्राप्त करा देनेको उद्यवन, और कुछ कालतक निर्विकल्प होकर उस भावनाके द्वारा परमानंदरूपसे ठहरनेको निर्वहण कहते हैं।

अब यहां क्रमानुसार अंतकी दोनो आराधनाओंका—माधन और निस्तरणका स्वरूप बताना चाहिये किंतु उसके पहले ज्ञानरूप प्रकाशकी दुर्लभता प्रकट करते है । :-

दोषोच्छेदविजृम्भितः कृततमश्छेदः शिवश्रीपथः;

सत्बोद्धोद्यकरः प्रकृतसकमलोच्छासः स्फुरद्वैभवः ।

लोकालोकततप्रकाशविभवः कीर्ति जगत्पावनी,

तन्वन् कापि चकारित्त बोधतपनः पुण्याटमनि व्योमनि ॥ १८ ॥

बोध—सम्यग्ज्ञानको मिलकुल मूर्गके मधान परग्रहना चाहिये । क्योंकि जिस प्रकार सूर्य अपने कार्य दोषा-रात्रिके क्षयके करनेमें निरकुण्ठतया प्रयत्न हुआ करता है, उगी प्रकार ज्ञान भी संदेहादिक दोषोंके उच्छेदरूप अपने कार्यके करनेमें स्वतन्त्रतया प्रयत्न हुआ करता है । जिस प्रकार सूर्य अंधकारका नाश करना है श्रीरथ-प्रथासमार्प है उसी प्रकार ज्ञान की शक्तिको तमके भंगतक धंस करता है । जिस प्रकार सूर्य-योगो-दुःकात्म्याओंका प्राणियोंकी निद्राको दूर करके उद्वेग जागृतता उत्पन्न करनेवाला है उसी प्रकार ज्ञान भी सत्य—साच्चिदता गुणका उद्वेग करनेवाला है—उसको अभिव्यक्त-प्रहाशित करनेवाला है । जिस प्रकार सूर्य ज्वलोंके उच्छास-विनाशको प्रकाशित करनेवाला है उगी प्रकार ज्ञान भी जमला-लक्ष्मीकी उद्वृत्ति-उद्वृत्तिका करनेवाला है । अथवा क—आत्मके मल-रागद्वेषादि विधाओंके उद्भवको अच्छी तरह क्षीण नष्ट करनेवाला है । जिस प्रकार सूर्य लोचालोक-निपधाचलपर अपनी आलोकसंपत्तिको विस्तृत करता है उसी प्रकार ज्ञान भी लोक

१—इसका समर्थन अध्याय २ लोक १५ में किया जा चुका है ।

और अलोक दोनोंक ऊपर, जिनका कि स्वरूप पहले बताया जा चुका है, अपना प्रकाश डालता है—उनको अच्छी तरहसे विषय करता है—जानता है। जिस प्रकार सूर्य अपने वैभवंके द्वारा जगत्जनोंके मनमें अपूर्व चमत्कार उत्पन्न करता है उसी प्रकार ज्ञान भी करता है। इसी तरह जिस प्रकार सूर्य जगतको पवित्र करने वाली कीर्ति मत्त पुरुषोंके द्वारा की गई मृतिको विस्तृत करता है उसी प्रकार ज्ञान भी लोकोंके मलको दूर करनेवाली धर्मदेशनारूप चार्णीको फैलाता है। इस तरह विलकुल समानताको धारण करनेवाला यह ज्ञानरूपी सूर्य आत्मके समान किसी ही पवित्रात्मामें प्रकाशित-उदित हुआ करता है।

भानार्थ-देवोच्छेदकृत्वाटि विविध गुणोंमें युक्त सत्यगामना उत्पन्न होना बहुत ही कठिन है। यह एक अपूर्व प्रज्ञाके समान है। अत एव जिस प्रकार सूर्य किसी मत्तरित विज्ञेप नभोंकेसे ही उदयको प्राप्त हुआ करता है, उसी प्रकार उक्त अनेक गुणोंसे युक्त सत्यज्ञान भी जिनकी ही पवित्रात्मा—सम्पन्नदृष्टिके उत्पन्न हुआ करता है। इस तरह ज्ञानरूपी प्रज्ञागते ही सुशुद्धआत्मी अमीष्टसिद्धि ही नकती है। अत एव उनकी अमनी आराधना करनी चाहिये।

ज्ञानकी साधन और निरतरण नामकी आराधनाका भी स्वरूप बताते हैं:—

निर्भङ्ग्यागमदुग्धाब्धिसुद्धृत्यातो महोद्यभाः ।
तत्त्वज्ञानासृतं सन्तु पीत्वा सुमनसोऽभराः ॥ १९ ॥

मन्दराचलसे क्षीरसमुद्रकी तरह शब्दतः और अर्थत गये आक्षेप और समाधानके द्वारा आगम—द्वादशांग श्रुतका भले प्रकार आलोडन करके उससे तत्त्वज्ञान—परमैदानीन्य ज्ञानरूपी अमृतको निकाल कर

१—तानि जगत्के आधिपत्य अथवा प्रभावविज्ञेपको वेभव कहते हैं।

और उसका पान करके बटवे हुए महान् उत्पादके धारक सुमना-मैत्री आदि भावनाओंसे प्रसन्नचित्त रहनेवाले मन्व्य पुरुष अथवा देवगण अमरपदको प्राप्त हों ।

भावार्थ— इस तरहसे निर्मित आगमरूपी क्षीरसमुद्रसे निकाल कर तत्त्वज्ञानरूप अमृतका पान करनेवाले पुण्ड्रु जन्ममरण और अपमृत्युसे रहित हो जाते हैं ।

यहाँपर आगमका अवगाहन कर तत्त्वज्ञानके निकालनेको ज्ञानकी साधनाराधना समझना चाहिये ।
द्रव्यागमके अवगाहनमें उत्पन्न हुए भावागमका पूर्ण होना ही ज्ञानका उद्धार है. और ज्ञान—
विगतिके अनन्तर अमरपदका प्राप्त होना ही निस्तरण है ।

रं मकर धारण करना अत्यंत कठिन है । फिर भी उसका पालन मनके निग्रहसे उत्पन्न हुए स्वा-
च्छी तरहसे हो सकता है । इस बातको मनकी चंचलताका निरूपण करते हुए तीन श्लोकों

लातुं वीलनमत्स्यवद्मयितुं मार्गे विदुष्टाश्रवः—
त्रिस्राद्रोद्धुमगापगौष इव यन्नो वाञ्छिताच्छक्यते ।
दूरं यात्यनिवारणं यदणुवद् द्रागवायुवच्चाभितो,
नश्यत्याशु यदब्दवह्नुवैभृत्त्वा विकल्पैर्जगत् ॥ २० ॥

नो मूकवद्भदति नान्धवदीक्षते यः—
द्रागातुरं बधिरवन्न शृणोति तत्त्वम् ।

चो वपुषोपि वृत्तं,
यं तितवोरिवाम्भः ॥ २१ ॥

व्यावर्त्याशुमद्युत्तिसुनयवन्नीत्वा निगृह्य त्रपां,
वश्यं स्वस्य विधाय तन्नृतकवत्प्रापय्य भावं शुभम् ।
स्वाध्याये विदधाति यः प्रणिहितं चित्तं भृशं दुर्धरं,
चकेशैरपि दुर्वहं स वहते चारित्रमुच्चैः सुखम् ॥ २२ ॥

जो मन पतले चिकने चमकाले और चपल शरीरके धारण करनेवाले मत्स्यकी तरह सहसा पकडनेमें नहीं आसकता । जिसका दुष्टस्वभाववाले घोड़ेकी तरह इष्ट और शिष्ट मार्गपर चलाना अत्यंत कठिन है । जो पर्वतसे गिरनेवाली नदियोंके समूहकी तरह वांछित किछु निम्न-नीच स्थान-विषयकी तरफ गिरनेसे रोक नहीं जा सकता । जो परमाणुकी तरह वेरोक होकर अत्यंत दूरवर्ती देशोंमें भी जाकर प्राप्त हो जाता है । जो वायुकी जगतको व्याप्त कर शीघ्र ही नष्ट होजाता । जो रागसे आतुर-इष्ट विषयोंकी रतिसे आक्रांत होकर वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपको वचनशून्य-गूंगे मनुष्यकी तरह कह नहीं सकता, और अधेकी तरह देस नहीं सकता, तथा वाधिर

? -- सवारी जीविका मन प्रायः ऊँच-अच्छे कामोर्था तरफसे गिरकर-हटकर नीच विषयोंकी तरफ ही जाता है । और सहसा उसकी वृष्ट उन्मुलता छूट नहीं सकती । -- जिस प्रकार मेव अनेक तरहके आकार राग और परिमाण आदिके द्वारा आकाशको व्याप्त करता और शीघ्र ही नष्ट होजाता है उसी प्रकार मन भी कल्पनराजके द्वारा समस्त जगत्को व्याप्त करता-आकाशों और चिन्ताओंका विषय बनाता और फिर शीघ्र ही विलीन होजाता है ।

मनुष्यकी तरह उसको सुन भी नहीं सकता । जिसका कि नियन्त्रण न करनेपर वचन और वायका नियन्त्रण करेगैवालेका भी वृत्त-व्रत-सभिति और शक्तिरूप समीचीन भी चारित्र्य इस तरहसे निकल जाता है—नष्ट हो जाता है जैसे कि चलनीभसे जल निकल जाया कर ताँ है । और जिसका कि वश करचा साधारण प्राणियोंकेलिय बहुत ही काठन है । ऐसे भी मनको जो कुछ 'मादवर्मा' कलयता तथा विषयोकी लोलुपता आदि व्यापारोंसे हटाकर और दुर्ब्यवहार या दुर्जन पुरूपकी तरह उसे उसका ज्ञानसंस्काररूपी दण्डके बलसे दमन करके तथा उसको लज्जाको प्राप्त कराकर, एव खरीदे हुए दास गुलामकी तरह वशमें नरके प्रशस्त रागादिरूप भावोंसे युक्त कर और एकाग्र-अकम्प या निश्चल बनाकर स्वा-धायमें-वाचना पृच्छना आदिरूप तपों लगा देता है वही पुरूप उत्कृष्ट चारित्रका-जिसका कि साधारण लोगी तो बात ही क्या पूर्ण चक्रवर्ती भी पालन नहीं कर सकते, उम व्रत सभिति और गुप्तिरूप तथा अनुभसे निवृत्ति और शुभसे प्रवृत्तिरूप समयका अच्छी तरह पालन कर सकता है ।

भावार्थ -मन यद्यपि अत्यंत चंचल है फिर भी उसका निग्रह करके यदि उसको स्वाध्यायरूप उपयोग लगाया जाय तो उससे अत्यंत दुर्धर भी संयमकी सिद्धि हो सकती है और सुखसंविन्तिकी प्राप्ति हो सकती है ।

ध्यानको छोड़कर वाकी जितने भी तप है उन सबमें स्वाध्याय ही एक ऐसा है जो कि आत्माकी उत्कृष्ट शुद्धिका कारण है । अत एव समाधिमरणकी शुद्धिकैलिये उसको नित्य ही करना चाहिये । ऐसा उपदेश देते हैं—

१-वितओरिव पानीय चारित्र चलचेतस ।
वचसा वपुग सम्यक्कुवतोऽपि पलायते ।

वचन और शरीरके द्वारा भले प्रकार चारित्रका पालन करते हुए भी चंचलचित्तवाले मनुष्यसे बट इस तरह पलायमान हो जाता है, जैसे कि चलनीसे जल ।

नाभ्युच्चस्ति न वा भविष्यति तपःस्कन्धे तपो यत्समं,
कर्मान्धो भवकोटिभिः क्षिपति यद्योन्तर्मुहूर्तेन तत ।
शुद्धिं वानशनादितोऽमितगुणा येनाश्रुतेश्चपि,
स्वाध्यायः मततं क्रियेत स मृतावाराधनासिद्ध्ये ॥ २३ ॥

अशनदिक तप करके जो विशुद्ध परिणाम प्राप्त होसकते है उनसे भी अनन्तगुणी विशुद्धिको स्वाध्यायके द्वारा यह जीव प्रतिदिन भोजन करता हुआ भी प्राप्त करलेता है । यथाशक्ति उपवासादि करते हुए यदि स्वाध्याय किया जाय तब तो बात ही क्या है । इसी तरह जिन कर्मोंको दूसरे तपोनिधि करोडो भवमें निर्जीर्ण कर सकते है उन्ही कर्मोंको यह स्वाध्याय केवल अन्तर्मुहूर्तमें—कुछ कम दो घडी मात्र कालमें खिपा देता है । तथा यह स्वाध्याय एक अर्पूव ही तप है; जो कि अनेक अतिशयोक्ति युक्त है । जैसा कि पहले बताया भी जा चुका है । अनशनदिक छह प्रकारके बाह्य तप और प्रायश्चित्तादिक पांच प्रकारके अन्तरङ्ग तप इन सबमें इस स्वाध्यायके समान न तो कोई तप हुआ, न है, न होगा । अत एव मरणसमयमें आराधनाकी सिद्धिकेलिये—साम्यदर्शनादि परिणामोंमें सातिशय वृत्तिकी प्राप्तिकेलिये मुमुक्षुओंको नित्य ही स्वाध्याय करना चाहिये ।

भगवार्थ—ज्ञानाराधनाके अनेक फलोंमें एक बडा भारी फल समाधिमरणकी सिद्धि भी है । किंतु वह तभी सिद्ध हो सकता है जब कि प्रतिदिन उसका आराधन किया जाय । अत एव मुमुक्षुओंको नित्य ही स्वाध्याय—ज्ञानका आराधन करना चाहिये ।

श्रुतज्ञानकी आराधना परम्परासे मोक्षका कारण है ऐसा व्रतते हे—

श्रुतभावनया हि स्यात् पृथक्त्वैकत्वलक्षणम् ।

शुद्धं ततश्च कैवल्यं ततश्चान्ते पराऽच्युतिः ॥ २४ ॥

श्रुतभावना—व्यग्रतरहित ज्ञानकी अपेक्षा स्वाध्यायसे और एकाग्र ज्ञानकी अपेक्षा धर्मध्यानमे पृथक्त्व विवर्तित कीचिार और एकत्ववितर्कवीचर नामके दोनो शुक्लध्यान संपन्न हुआ करते है । और इन दोनोका कैवल्यके साथ हेतुहेतुमद्भाव है । अत एव दोनो शुक्लध्यानोसे कैवल्य-असहाय ज्ञानदर्शनरूप पर्यायकी निष्पत्ति हुआ करती है । और इस पर्यायके प्राप्त होजांनपर अंतमे—संसारका अभाव होजानपर परम मुक्तिपदकी प्राप्ति हुआ करती है । अथवा अंत शब्दका अर्थ मरण भी होता है । सो भी यहां घटित हो सकता है; क्योंकि पंडित-पंडित मरणके द्वारा ही निर्द्वैतकी प्राप्ति हुआ करती है ।

भावार्थ — स्वाध्यायसे धर्मध्यान और उससे पृथक्त्ववितर्कवीचर नामका शुक्लध्यान और उससे एकत्ववितर्कवीचर नामका दूसरा शुक्लध्यान निष्पन्न हुआ करता है । क्योंकि हेतुहेतुमद्भाव ऐसा ही है । द्वितीय शुक्लध्यान होनेपर अनन्तज्ञानादिचतुष्टयरूप जीवन्मुक्ति और उसके बाद क्रमसे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युत्पत्तिक्रियानिवृत्ति नामके दोनो सातिशय शुक्लध्यान प्रवृत्त हुआ करते है । इसके भी बाद—सबके अंतमे समस्त कर्माका क्षय होजानेपर अनन्तमम्यस्त्व पशुति अष्टगुणविशिष्ट अवस्थाविशेषरूप परममुक्तिकी रीति हुई करती है । इस प्रकार श्रुतभावनाका परम्परा फल मोक्ष है ।

॥ इति ज्ञानाराधनाधिगमो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥

॥ इति भद्रम् ॥

चौथा अध्याय ।

[चारित्राराधना]

अब चारित्राराधना क्रमसे प्राप्त है । अत एव उसीके प्रति मुमुक्षुओंको उत्साहित करते हैं ।—

मम्यदृष्टिसुभूमिवैभवसद्विद्यान्वुमाधदया,—

मूलः सद्गतसुप्रकाण्ड उदयद्गुप्त्यग्रशाखाभरः ।

शीलोद्योद्धितपः समित्युपलतासंपद्गुणोद्धोद्गम,—

ॐछेत्तुं जन्मपथक्लमं सुचरितच्छायातरुः श्रीयताम् ॥ १ ॥

दर्शनविद्युद्विरूपी प्रशस्त भूमिके वैभवसे सुफरायमानताको प्राप्त होते हुए समीचीन श्रुतज्ञानरूपी जलमे जिसका दयारूपी मूल अपना कार्य करनेकेलिये उदृत रहा करता है समीचीन व्रतोंका समूह ही जिसका सुदूर प्रकाण्ड—स्कन्ध है, और जिसकी गुप्तिरूपी अग्रशाखाओंका भार उदयको प्राप्त—उच्छ्रित रहा करता है, एव शीलव्रतोंका रक्षण ही जिसका निटप—विस्तार है, तथा समितिरूपी उपलताएं—छोटी छोटी शाराएँ ही

१—उस प्रभाव अथवा अद्वित्य शक्तिविशेषको यहापर वैभवं समझना चाहिये जो कि अपना कार्य करनेमे समर्थ है ।

२—दु खोमे पीडित हुए प्राणियोंके प्राणकी अभिलषाको दया कहते है ।

जिसकी संपत्ति है और अनेक प्रकारके उत्पन्न होनेवाले गुण ही जिसके प्रशस्त पुष्प है; ऐसे सम्यक्चारित्ररूपी छायावृक्षका, सम्यक्त्व और ज्ञानका आराधन करनेवाले सुष्ठुओंको जन्म-जन्मसमरण—संसाररूपी मार्गमें चलनेके कारण उत्पन्न हुए श्रम—ग्लानिको दूर करनेकेलिये अवश्य ही सेवन करना चाहिये ।

भावार्थ—“ मैं समस्त सावध्ययोगसे विरत हूँ ” इस तरहके सामायिक भावको ही सम्यक्चारित्र समझना चाहिये । आजकलके ऋषियों वा व्रतियोंकी अपेक्षासे इस विषयमें और जो कुछ कहा गया है वह सब छेदोपस्थापना रूपसे इसीका विस्तार है । यह सम्यक्चारित्र छायावृक्षके समान है । क्योंकि संसारमार्गके संवरणसे उत्पन्न हुए श्रम और ग्लानिकी निःशेष शान्ति इमीसे होसकती है । स्वर्गके फिर जानेपर भी जिसकी छाया नहीं फिरती ऐसे तरुको छायावृक्ष कहते हैं । जिस प्रकार वृक्षके पल्लवित होनेमें उच्चम भूमि और जल ये दो प्रधान कारण हैं उसी प्रकार सम्यक्चारित्रके भी समृद्ध होनेमें सम्यक्त्व और ज्ञानकी आराधनाएं—दर्शनविशुद्धि और श्रुताभ्यास ये दो मुख्य कारण हैं । इनके होनेपर ही चारित्रकी मूल दयासे अनेक अहिंसादि सद्वर्तोंका स्फुन्ध प्रादुर्भूत हो सकता है और उसमेंसे फिर गुणितरूपी गुदे—बड़ी बड़ी शाखाएं निकल सकती हैं, जिनमेंसे कि सुरक्षित रहनेपर सँभितरूपी अनेक छोटी छोटी शाखाएं—दृढ़नियां निकलकर उस वृक्षकी सपत्तिको बढ़ाती हैं । और अंतमें उस वृक्षपर अनेक गुणरूपी सुंदर फूल फूलते हैं । जो सुष्ठु उक्त सांसारिक छेदको दूर करना चाहते हैं उन्हें चाहिये कि वे इस सुंदर शीतल सघन सुगन्धित तरुकी अवश्य ही सेवा करें ।

सम्यक्त्व और ज्ञानके पूर्ण हो जानेपर भी जब तक चारित्र पूर्ण नहीं होता तबतक उस जीवको परमसुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । इसी नातको बताते हैं—

१—अत्यंत सघन । २—समीचीन योगनिष्ठका नाम गुप्ति है । ३—आगममें बताये हुए क्रमके अनुसार की गई मद्युक्तिको समिति कहते हैं ।

परमावगाढसुदृशा परमज्ञानोपचारसंभृतया ।

रक्तापि नाप्रयोगे सुचरितापितुरीशमेति मुक्तिश्रीः ॥ २ ॥

परमज्ञान-केवलज्ञानरूपी उपचार-सत्कारके द्वारा सभृत-सत्कृत-अच्छी तरह पुष्ट परमावगाढ सम्य-
गदर्शन-अचल शायिक सम्यक्त्व वृत्तिरूप अतिचतुर दूतके द्वारा असुकूल की गई भी मुक्तिश्री-परममुक्ति-शरीर-
रहित अनंतसम्यक्त्वादि गुणसंपत्तिकी जगतक रामस्त मोहनीय कर्मके क्षयसे उत्पन्न होनेके कारण निरंतर निर्मल
स्वरूपके धारण करनेवाला आत्यंतिक समीचीन शायिक चारित्ररूपी पिता दान नहीं करदेता तब तक वह (गुण-
संपत्ति) जीवन्मुक्तके पास गमन नहीं करती ।

भावार्थ-जिस प्रकार अनेक सत्कारोपचारके द्वारा जिसका मनोरथ अच्छी तरह पूर्ण करदिया गया है
ऐसी अतिचतुर दूतके द्वारा संभोगकेलिये आकूलित भी कुलकन्या तबतक अपने उस अभीष्ट नायिकसे अभिगा-
मन नहीं करती जनतक कि उसका पिता उसको दान नहीं कर देता । इसी प्रकार केवलज्ञानने जिसमें
अत्यंत अतिशय उत्पन्न करदिया है ऐसे परमावगाढ सम्यग्दर्शनने यद्यपि उस परममुक्तिको अवश्यप्राप्य बना
दिया है; फिर भी जगतक अघाति कर्मोंकी निर्जराके कारणभूत समुच्छिन्नक्रियानिबृत्ति नामका परम शुद्धध्यान
होकर शायिक चारित्र संपूर्ण नहीं होजाता तबतक अपने उस जीवन्मुक्तरूपी शान्तोदात्त नायिकका वह आ-
लिंगन नहीं करती । इस कथनसे यह बात स्पष्ट होजाती है कि परममुक्तिका साक्षात् कारण परम चारित्रिका
आराधन ही है ।

ऊपर पहले श्लोकमें सम्यग्दर्शनके द्वारा स्फुरायमान होनेवाले श्रुतज्ञानके विषयमें जो कुछ कहा है उसका
यहां विशेष समर्थन करते हैं:--

ज्ञानमज्ञानमेव स्याद्विना सदृशनं यथा ।

चारित्रमप्यचारित्रं सम्यग्ज्ञानं विना तथा ॥ ३ ॥

जिस प्रकार सम्यग्दर्शनके विना ज्ञान नहीं, अज्ञान ही रहता है; उसी प्रकार सम्यग्ज्ञानके विना चारित्र भी अचारित्र ही माना जाता है ।

भावार्थ—सम्यक्चारित्रकी सप्तद्विधो सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान ये दो प्रधान कारण हैं; यह बात पहले लिखी जा चुकी है । इसीका समर्थन करनेकेलिये यहां कहते हैं कि इन दोनोंके विना चारित्रमें समीचीनता भी उत्पन्न नहीं हो सकती । क्योंकि चारित्रमें समीचीनता उत्पन्न कर उसको सफल बनानेके प्रति सम्यग्ज्ञानमें जो कार्यकारिणी शक्ति है वह सम्यग्दर्शनके विना स्फुरायमान नहीं हो सकती ।

इसी बातका फिर भी समर्थन करते हैं:—

हितं हि स्वस्य विज्ञाय श्रयत्यहितमुञ्चति ।

तद्विज्ञानं पुरश्चारि चारित्रस्याद्यथाघ्नतः ॥ ४ ॥

शुशुषु जीव आत्माके हित—सम्यग्दर्शनादिको अच्छी तरह समझ करके ही उसके सेवन करनेमें और अहित—मिथ्यादर्शनादिकको जानकर उसके छोड़नेमें प्रवृत्त हुआ करता है,—अन्यथा नहीं । यह प्रवृत्ति ही सम्यक्चारित्र है जो कि ममस्त कर्मोंको निर्मूल करनेवाली है । अत एव यह बात स्वयं सिद्ध होजाती है कि हित और अहितके ज्ञानपूर्वक ही परमार्गतः चारित्र हुआ करता है । और ऐसा होनेपर ही वह अपना कार्य—कर्मक्षय सम्पन्न कर सकता है । अत एव सम्यग्दर्शन और ज्ञानका आराधन करके ही चारित्रके आराधन करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये ।

सम्यग्ज्ञानपूर्वक चारित्रका पालन करनेमें प्रयत्न करनेवाला ममस्त जगतपर विजय प्राप्त करलेता है, ऐसा निरूपण करते हैं:—

देहेश्वात्ममतिर्दुःखमात्मन्यात्ममतिः सुखम् ।
इति नित्यं विनिश्चिन्वन् यतमानो जगज्जयेत् ॥ ५ ॥

जो सुखी सदा इस बातका निश्चय रखता है कि शरीरमें आत्मबुद्धि दुःख या दुःसुखा कारण है और आत्ममें आत्मबुद्धि रसना सुख अथवा सुसुखा कारण है, वही अपने उस निश्चयके अनुसार परब्रह्म से निवृत्ति और शुद्ध निज आत्मस्वरूपमें प्रवृत्तिरूप प्रयत्न कर समस्त जगत्पर विजय—सर्वज्ञता प्राप्त कर लेता है ।

भावार्थ—शरीर औदारिकादिक पांच प्रकारके हैं । इनमें क्रिधीके औदारिक तेजस कर्मणि अथवा वैक्रियिक तेजस कर्मणि ये तीन होते हैं और क्रिहीके औदारिक आहारक तेजस कर्मणि इस तरह चार होते हैं । इनमेंसे स्व या पर जहा जिसके जैसे सम्भव हों उनमें आत्मप्रत्ययका होना - ये ही ये हैं और में ही ये है-इस तरहकी कल्पना ही दुःख—संसार अथवा उसका कारण है । और उनके विरुद्ध आत्मा में आत्मप्रत्ययका होना—ये ही हैं और पर ही है-इस तरहकी कल्पना सुख तथा सुसुखा कारण है । ऐसा निश्चय होना ही सध्यज्ञान है । जो सुखी अपने इस भेदविज्ञानके अनुसार चारित्र्यका आराधन करता है वही चारित्र्यको सफल बना सकता और सर्वज्ञता प्राप्त कर सकता है ।

सध्यचारित्र्यरूपी छायावृक्षका मूल दया है ऐसा पहले बता चुके हैं । इसी बातका विशेष रूपसे समर्थन करते हैं और बताते हैं कि विना दयाके सचारित्र्य ही ही नहीं सकता—

यस्य जीवदया नास्ति तस्य सच्चरित कुतः ।
न हि भूतद्रुहां कापि क्रिया श्रेयस्करी भवेत् ॥ ६ ॥

जिन मनुष्योंके हृदयमे मुख्य अथवा आरोपित प्राणियोंके प्राणरूप करुणापरिणाम नहीं है उनके स-
मीचीन चारित्र किस तरह हो सकता है ! क्योंकि इस चारित्ररूप धर्मका मूल दया है । जो व्यक्ति जन्तुओंसे
द्रोह करता है—उनको कट देता अथवा उनका वध करना चाहता है उसका कोई भी काम कल्याणकर नहीं
हो सकता ।

भावार्थ—दयाशून्य व्यक्तिके स्नान देवार्चन और दानाध्ययनादिक सभी कार्य धर्म या कल्याणके
कारण नहीं हो सकते । मूलके विना फल किस तरह प्राप्त हो सकता है ? नहीं हो सकता ।
सदय और निर्दय व्यक्तिमे कितना अन्तर है सो बताते हैं—

दयालोव्रतस्यापि स्वर्गतिः स्याददुर्गतिः ।
व्रतिनोपि दयो नस्य दुर्गतिः स्याददुर्गतिः ॥ ७ ॥

दयालु पुरुष यदि व्रताचरण नहीं भी करता तो भी उसकेलिये स्वर्गति अदुर्गति-सहज है । व्रतरहित
भी सदय व्यक्तिको देवपर्याय अथवा वसी ही और कोई भी अन्य उत्कृष्ट अभ्युदयकी प्राप्ति कष्टसाध्य नहीं-सुलभ है ।
एवं इसके विरुद्ध जो व्रतोंका तो पालन करता है-देवार्चन या उपवासादिक तो खूब करता है किंतु दयासे शून्य
है—जिसका हृदय मदय नहीं है तो, उसकेलिये दुर्गति- नरकादिक पर्याय अदुर्गति—सुलभ है ।

भावार्थ—सदय और निर्दयमे यही अंतर है कि पहलेको तो विना साधन किये भी उत्तम फल
प्राप्त हो सकता है और दूसरेको साधन करनेपर भी उत्तम फल प्राप्त नहीं हो सकते; किंतु उल्टा फल प्राप्त होजाता है ।
निर्दय व्यक्तिके तपश्चरणादिक व्यर्थ है, और दयालुको पालन न करनेपर भी उनका फल प्राप्त होता
है, यही बात दिखाते हैं—

तपस्यतु चिरं तीव्रं व्रतयत्वति यच्छतु ।
निर्दयस्तत्फलैर्दानः पीनश्चैका दयां चरन् ॥ ८ ॥

निर्दय व्यक्ति चिरकालतक तपश्चरण करे-सैफुडों वर्षतक अनशन अन्नमाँदर्य या श्रुत्तिपरिसंख्यानादिक करता रहे, तथा व्रतोंका भी वह चाहे जितना-घोर अनुष्ठान करे, एव दान भी वह चाहे जितना ही क्यों न दे; फिर भी वह उन कार्यो-तपश्चरण व्रत दानादिकाके फलसे दीन-रिक्त-कोरा ही रहता है। किंतु इसके विरुद्ध तपश्चरणादिरहित परंतु एक दयाका पालन-सेवन करनेवाला उन (दानादि) के फलोंसे पीन-पुष्ट होजाता है।

जिसका हृदय सदा दयासे आर्द्र रहा करता है और जो नृशंस-कूर व्याक्ति है उन दोनों ही का सिद्धिकैलिये क्लेश उठाना व्यर्थ है। यही बात बताते हैं:—

मनो दयानुविद्धं चेन्मुधा क्लिश्नासि सिद्धये ।

मनोऽदयानुविद्धं चेन्मुधा क्लिश्नासि सिद्धये ॥ ५ ॥

हे सुमुक्तो ! भव्य ! यदि तेरा मन दयासे अशुविद्ध है, यदि उसमें क्लृणापरिणामोंकी भावना दी गई है तो सिद्धिकैलिये जो तू इतना क्लेश उठाता है सो व्यर्थ है; क्योंकि सिद्धिका सिद्ध होना एक दयाभाव-पर ही निर्भर है। इसी प्रकार तेरा यदि वह मन दयामे रहित है तो भी सिद्धिकैलिये तेरा क्लेश उठाना व्यर्थ ही है। क्योंकि निर्दय व्यक्तिके केवल कायक्लेशादिकसे वह सिद्धि सिद्ध नहीं हो सकती।

विश्वास और त्रासका मूल क्रमसे सद्य और निर्दय परिणाम है ऐसा सूचित करते है —

विश्वसन्ति रिपवोपि दयालोर्वित्रमन्ति सुहृदोऽप्यदयाच्च ।

प्राणसंशयपदं हि विहाय स्वार्थभ्रंशति ननु स्तनपोपि ॥ १० ॥

दयापर प्राणीका रिपुगण—अपकार करनेवाले भी विश्वास करते हे। किंतु जो निर्दय है उससे मि-

त्राण -- उपकार करनेवाले भी डरते हैं। क्योंकि वे सोचते हैं कि कहीं हमारे उपकारका बदला उल्टा ही न निकले। ठीक ही है -- जो बालक है वह भी -- सामारिक व्यवहारको न जाननेवाला छोटासा बच्चा भी "अभीष्ट-सिद्धि जेलिये अमुक कार्यमें मैं जो प्रवृत्ति कर रहा हूँ उसमें मेरे प्राण रहेंगे या जायेंगे" इस तरहके संदेहको छोड़कर अपना इष्ट विषय ही प्राप्त करना चाहता है।

भावार्थ -- दयालुके पास जानेमें प्राणोंका संदेह नहीं है और मिट्टिकी आशा है। किंतु निर्दयके पास यह बात नहीं है। उसका मन्भाव दयालुमें उल्टा ही है। अत एव उससे सब डरते हैं।

दयाद्र मनुष्यपर यदि कोई किमी प्रकारके दोषका आरोप लगाता है तो उससे उसका कुछ अपकार नहीं होता किंतु उल्टे उससे अनेक प्रकारके उपकार होते हैं, यही बात दिखाते हैं --

क्षितोपि केनचिद्वेषो दयाद्रं न प्ररोहति ।

तत्राद्रं तृणवर्तिकतु गुणग्रामाय कल्पते ॥ ११ ॥

जिस प्रकार छलसे भीगी हुई जमीनपर तृणका अंकुर उग नहीं सकता उमी प्रकार दयाद्रं-जिसका हृदय सदा करुणापरिणामोंसे मृदु रहा करता है उसपर यदि कोई अमहिष्णु व्यक्ति प्राणिवध अंठ चोरी या पिशुनता आदि अपवादोंमेंसे किसी भी प्रकारका आरोप लगावे तो वह ऊग नहीं सकता-ठहर नहीं सकता--

---

१ -- न विरोहति गुदजा पुनस्तक्कसमाहता । निषिक्त तान्द्र वहति भूमावपि तृणोपलम् ॥

कोई भी रोग छलका सेवन करनेपर अकुरित-उत्पन्न नहीं होसकते। यदि भूमिपर उसको सींचा जाय तो वह वहाकी घासको भी नलहेती है।

संसारमें अपकीर्ति दुर्गति आदि फल नहीं देसकता किंतु उममें उसके अनेक प्रकारके गुण-उपकार प्रगट हुआ करते हैं। उससे उमके अशुभ कर्मोंकी निर्जरा होती अथवा सत्पुरुषोंकी सभामें उसकी साधुता प्रसिद्ध होती, यद्वा जनतामें प्रमाणता प्रख्यात होती है। एवं उस क्षेत्रके अधिष्ठाता देव उसका पक्षपात कर साहाय्य भी किया करते हैं।

भावार्थ-दयालु पुरुषपर किसी प्रकारका अपराध नहीं लग सकता। किंतु जो निर्दय है उसके सिस्पर दूसरेपर लगाया हुआ अपराध भी आपडता है, ऐसा आश्चर्यके साथ दृष्टांतपूर्वक बताते हैं:—

अन्येनापि कृतो दोषो निस्त्रिंशसुपतिष्ठते ।

तटस्थमध्यस्थेन राहुमर्कौपरागवत् ॥ १२ ॥

दूसरेके द्वारा किया गया दोष-अपराध, तटस्थ भी निर्दय व्यक्तिके सिर आपडता है। जिस तरहसे कि अरिष्ट विमानके द्वारा होनेवाला अर्कौपराग-सूर्यग्रहण राहुके सिर पडता है।

भावार्थ-सूर्यग्रहण राहुके द्वारा होता है, यह बात जगत्में प्रसिद्ध है। किंतु वह होता है वस्तुतः राहुके तटस्थ समान मंडलवाले अरिष्ट विमानके आच्छादनमें। यथा:

१ - यहापर ग्रथकारने राहुको अरिष्टका तटस्थ जो बताया है सो दोनाका समान मडल है इसलिये बताया है न कि एक क्षेत्रकी अपेक्षा। क्योंकि दोनोके क्षेत्रमें बहुत अंतर है। आगमप्रमाणमें भी जा चंद्रमा और सूर्यके नचि राहु और अरिष्टका विमान बताया है उसका भी अर्थ चंद्रमाके नचि राहु और सूर्यके नचि अरिष्ट विमान है। क्योंकि ग्रथान्तरोमें सूर्यसे अस्ती योजन ऊपर चंद्रमाका विमान बताया है। यथा—

णवदुत्तरसप्तसया दससीदीचटुगतिचउक्क
तारा रचि ससि रिक्खा बुह भागव अगिरारसणी

राहुस्स अरिट्टस्स य किचूण जोयण अधोगता ।
छम्मासे पव्वते चटरवि छाव्यन्ति कमा ॥

चंद्रमा और सूर्यके कुछ क्रम एक योजन नीचे राहु और अरिष्टका विमान है जो कि क्रमसे छह महीने बाद पर्वके अंतमें चंद्रमा और सूर्यका आच्छादन करते हैं । और भी कहा है कि:—

राहुअरिट्टविमाणद्धयादुच्चरि पमाणअंगुलचउक्क ।
गतूण ससिबिमाणा सूरबिमाणा कमे होति ॥

राहु और अरिष्टके विमानस्थानसे चार प्रमाणांगुल ऊपर क्रमसे चंद्रमाका विमान और सूर्यका विमान है । इस आगमकथनसे सिद्ध है कि अरिष्टका दोष तटस्थ राहुको लगता है । इसी प्रकार निर्दय पुरुष चाहे वह तटस्थ—निःकृत्वर्ती अथवा उदासीन ही क्यों न हो, उसको दूसरेका भी दोष लगजाता है ।

जिस जीवका एक बार कोई अपकार करे तो वह अपने उस अपकर्त्ताका अनेक बार अपकार करता है यह बात दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं:—

विराधकं हन्यसकृद्विराधः सकृदप्यलम् ।
क्रोधसंस्कारतः पार्श्वकमठोदाहतिः स्फुटम् ॥ १३ ॥

एक बार भी यदि किसी जीवका अपकार किया जाय तो अनन्तावुंधी क्रोधके संस्कार—वासनाके वश होकर वह जीव अपने उस अपकर्त्ताका अनेक बार अपकार करता है । इसकेलिये उदाहरण इंडनेकी आवश्यकता नहीं; पार्श्व और कमठका उदाहरण स्पष्ट है ।

१—“ नामी चोर मारा जाय ” ।

इस उक्त दयाधर्मकी रक्षोकालिये विपयत्याग करनेका उपदेश देते हैं:—

सद्वृत्तकन्दली काम्यामुद्भेदयितुमुद्यतः ।

यैश्छिद्यते दयाकन्दस्तेऽपोह्या विषयाखवः ॥ १५ ॥

मुसुखुओंको वे विपर्ययी मूसे दूर ही से विदारने चाहिये, जो कि उन भव्योको स्पृहणीय सम्यक्चारित्ररूपी कन्दलीको आविर्भूत करनेकालिये उद्यत हुए दयारूपी कन्दको छिन्न भिन्न करडालते हैं ।

भावार्थ—मुसुखुओंको इसकालिये सदा सावधान होकर प्रयत्न करना चाहिये कि अभीष्ट चारित्रकी मूल दयान्तो कही ये विपर्ययी मूसे न कुतर जाय ।

इन्द्रियोंमें जो विवेकको नष्ट करनेकी सामर्थ्य है उसको बतते हैं:—

स्वार्थरामिकेन ठकवाट्टिकृष्यतेऽक्षेण येन तेनापि ।

न विचारसंपदः परमनुभ्याजीवितादपि प्रज्ञा ॥ १६ ॥

स्वार्थलम्पट ठगोंके समान, अपने विपर्ययोंमें लोलुपता रखनेवाली जो इन्द्रियां प्रज्ञा—यथावात् अर्थके ग्रहण करनेकी शक्तिको धारण करनेवाली विशिष्ट बुद्धिको उसकी विचार संपत्तिसे दूर करदेती है । वे अपने निमित्तके वश बल पाकर, इतना ही नहीं—उस प्रज्ञाकी विवेकश्रीका अपहरण ही नहीं करती किन्तु अनुकम्पा—दयासे भी उसको रहित करदेती है; जो कि उसका जीवन है ।

भावार्थ—जिस प्रकार कोई-ठग अपना काम—स्वार्थ सिद्ध करनेकालिये किसी अतिविदग्ध भी स्त्रीकी संपत्ति भूषणादिका अपहरण करलेता और अंतमें उसको जीवनरहित बना देता है । उसी प्रकार विपर्ययों-

लुप इन्द्रियां विशिष्ट भी बुद्धिकी संपत्ति—युक्तायुक्तकी विवेकशक्तिको अपहरण करलेती और अंतमें उसको क-
रुणा-परिणामसे भी प्रच्युत कर भित्थात्वदशाको प्राप्त करा देती है । अत एव सुसुखुओंको सदा इन्द्रियोंपर विजय
प्राप्त करनेके ही लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

विषयी पुरुषकी दुर्गति दिसाते है:

विषयाभिलाषलाम्पट्यात्तन्वन्तु नृशंसताम् ।

लालामिवोर्णनाभोऽधः पतत्यहह दुर्मतिः ॥ १७ ॥

इष्ट विषयविशेष आभिय- मासकी लम्पटता-लोलुपतामें जो दुर्मति-विषयाभिलाषामें दूषित हो गई है
धिषणा-बुद्धि जिसकी ऐसा पुरुष सामने ही नृशंसताको बढ़ाता है, आह! कितने कष्टकी बात है कि वह अपनी
लाला-लारकी बढ़ानेवाले उर्णनाभ कंठि-मन्डीकी तरह अधोगति —नम्रमादिक्रम ही जा पड़ता है ।

भावार्थ —जिम प्रकार मकड़ी प्राणिमक्षणके अभिप्रायमें अपने मुसमें ही लार निकाल कर जाल पूरती
है किंतु स्वयं उसमें फस जाती और लटक रहती है । उसी प्रकार मामका लोलुपी मनुष्य नृशंसता करनेके कारण स्वयं ही
अधोगतिको प्राप्त हो जाता है ।

जो विषयोंमें निरपुह रहता है उसके इष्टकी भिद्धि होती है ऐसा बताते है:—

यथाकथंचिदैकैव त्रिपयाशापिशान्चिका ।

क्षिप्यते चेत्यलप्यालं सिध्यतीष्टमविन्नतः ॥ १८ ॥

अधिक कहनेसे क्या प्रयोजन ? क्योंकि और अधिक बोलना प्रलाप ही समझा जायगा । अत एव इतना कहदेना ही पर्याप्त है कि मोक्षार्थी भव्य एक विषयाशा इन्द्रियोंके अभीष्ट विषयोंकी लिप्सारूपी पिशाची-बुडेलका ही यदि किसी तरहसे ज्ञानाराधनासे वैराग्य भावनासे अथवा अन्य किसी उपायसे निराकरण करदे-उसको दूर करदे तो उनका अभीष्ट-प्रकृतमें सम्यक् चारित्रका मूलभूत दायधर्म निर्दिष्टतया--अच्छी तरह सिद्ध हो जाय । क्योंकि उसकी सिद्धिका एकमात्र निवधन विषयनिस्पृहता ही है ।

इस अध्याय और प्रकरणके प्रारम्भमें सुचारित्ररूपी छायावृक्षका मूल दया और स्कन्ध समीचीन व्रत हैं; सो बता चुके हैं । उसमेंसे दयामूलका समर्थन किया । अथ समीचीन व्रत क्रमप्राप्त है । अत एव व्रताका स्वरूप बताते हैं:—

हिंसाऽनृतचुराऽब्रह्मग्रन्थेभ्यो विरतिव्रतम् ।

तत्सत्सञ्ज्ञानपूर्वत्वात् सदृशश्चोपबृंहणात् ॥ १९ ॥

हिंसा ब्रूत चोरी कुशील और परिग्रह इन पांच पापोंसे उपरति होनेको-मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनाके द्वारा इन पापोंके छोड़नेको व्रत करते हैं । ये व्रत सम्यग्ज्ञानपूर्वक होते हैं, इनके उत्पन्न होने में सम्यग्ज्ञान कारण है । तथा इनके द्वारा सम्यग्दर्शनकी वृद्धि होती है । अत एव ये समीचीन या प्रशस्त कहे जाते हैं ।

हिंसादि पापोंका विशेष लक्षण आगे चलकर लिखेगे । फिर भी सामान्यसे इतना अवश्य समझलेना चाहिये कि प्रमादके संध प्राणोंके व्यपरोपणको हिंसा, असमीचीन वचनोंको ब्रूत, विना दी हुई वस्तुके ग्रहण करनेको चोरी, मैथुनकर्मको कुशील और मर्च्छापरिणामोंको परिग्रह अथवा ग्रंथ कहते हैं ।

१-ये पाचो ही व्रत दो प्रकारके हैं-महाव्रत और अणुव्रत । किंतु अणुव्रतमें एक छोटा व्रत रात्रिभोजन त्याग और भी बताया है ।

इन व्रतोंमें पहला अहिंसा व्रत समस्त जीवोंके विषयमें हुआ करता है। और अचौर्य तथा परिग्रहत्याग समस्त द्रव्यके विषयमें हुआ करता है। एवं सत्यव्रत और मैथुनत्याग द्रव्यके एकदेशमें हुआ करते हैं। जैसा कि आगममें भी कहा है;—

पढमस्त्रि सव्वजीवा विदिये चरिमे य सव्वदव्वाणि ।
सेसा महव्वदा खलु तदेकदेसस्सि दव्वाण ॥

समस्त जीव पहले व्रतके विषय है, तीसरा और अन्तिम व्रत समस्त द्रव्योंके विषयमें हुआ करता है और शकी व्रत द्रव्योंके एकदेश विषयमें होते हैं।

इस व्रतोंके विषयमें विशेष वर्णन करनेके पहले उनके महात्म्यका वर्णन करते हैं;—

अहो व्रतस्य महात्म्यं यन्मुखं प्रेक्षतेतराम् ।
उद्द्योतेतिशयाधाने फलसंसाधने च दृक् ॥ २० ॥

उद्योत-शकादिक मलोंका दूर करना, अतिशयाधान-कर्मोंका क्षपण करनेवाली शक्तिमें उत्कर्षताका संपादन, और फलसंसाधन—इन्द्रादि पदसे लेकर निर्वाणपर्यंत अथवा अनेक प्रकारके अपायनिवारणरूप फलका साक्षात् उत्पन्न करना; अपने इन कार्योंके करनेमें सम्यग्दर्शनही जिसका मुख अच्छी तरह देखना पड़ता है—जिसकी प्रधान सामर्थ्यकी अतिशयरूपसे अपेक्षा रखनी पड़ती है उस व्रतके महात्म्यका, अहो, कौन वर्णन कर सकता है ?

भावार्थ—जग कि अचिन्त्य शक्तिके धारक सम्यक्त्वको भी व्रतोंकी अपेक्षा है तब इनका अचिन्त्य मा-

अ ष ३७

हात्म्य स्वयं विद्ध है। यद्यपि यहाँपर संक्षेपसे एक मन्वन्ता ही जयता मन्वन्त और चारित्र दो ही आगध व्रताये है; किन्तु प्रेक्षतेतरां इम जन्त्रके माय जो तरां यह प्रत्यक्ष लगा हुआ है—अपेक्षा रखनेमें अतिशय रूपसे ऐसा जो कहा है— उसमें जानकी ही अपेक्षा है। क्योंकि उद्द्योतादिक मायोंके विषयमें मन्वन्तको ज्ञानमुखकी भी अपेक्षा रखनी पडती है।

व्रत दो प्रकारके हुआ करते हैं, एक महाव्रत दूसरे अणुव्रत। इन दोनों व्रतोंके म्यामियोंको व्रतति है:—

स्फुरद्वोधो गलद्वृत्तमोहो विषयनिःस्पृहः।
हिंसादेर्विरतः कात्स्न्यार्थतिः स्याच्छ्रवणकौशतः ॥ २१ ॥

स्फुरायमान ज्ञान, चारित्रमोहनीयका अभाव, और विषयोंमें निम्ग्रहता इन तीन गुणोंसे युक्त जो जीव हिंसादिक पापोंका मर्वाथा त्याग करता है उसको यति और जो अशनः—एकदंश त्याग करता है उसको श्रावक कहते हैं।

भावार्थ—महाव्रतोंका स्वामी यति और अणुव्रतोंका स्वामी श्रावक होता है। किन्तु दोनों ही में तीन गुणोंकी आवश्यकता है। प्रथम तो यह कि उस जीवका ज्ञान जीवादिक तत्त्वोंमें जो हेय उपाण्ड्य और उपेक्षणीय हैं उनमें उसी प्रकारसे प्रकाशमान—जाग्रत् होना चाहिये। दूसरा यह कि उसका चारित्रमोहनीय कर्म क्षयोपशमरूपमें हीन होता जाना चाहिये। महाव्रतके म्यामियोंके अपत्याख्यानवरण क्रोध मान मा-

१—प्रत्याख्यानारगके क्षयोपशमक ही कहनेका प्रयोजन यह है कि आजकल यहांके जीवोंके सामाजिक छेदोपस्थापना और समयमासयम ही समझ है।

या लोभका क्षयोपशम होना चाहिये । तीसरा यह कि उसको विषयोंमें निस्पृहता हो । दृष्ट श्रुत और अनुभूत भोगोपभोगोंमें उसकी अभिलाषा न हो ।

इन त्रोंका विशेष व्याख्यान करनेकी इच्छामें क्रमानुसार पहले चोदह श्लोकोंमें अहिंसा व्रतकी व्याख्या करते हैं । किंतु अहिंसाका स्वरूप समझनेकेलिये पहले हिंसाके स्वरूपका ज्ञान होना चाहिये । अत एव यथापर पहले हिंसाका ही लक्षण बताते हैं :-

सा हिंसा व्यपरोध्यन्ते यत त्रसस्थावाराङ्गिनाम् ।

प्रमत्तयोगतः प्राणा द्रव्यभावस्वभावकाः ॥ २२ ॥

प्रमत्त योगसे त्रस और स्थावर जीवोंके यथासंभव द्रव्य और भाव प्राणका जो व्यपरोपण होता है उसको हिंसा कहते हैं ।

भावार्थ—इन्द्रियप्रचारको न रोककर जो प्रवृत्ति करता है उसको अथवा तीव्र कृपायके उदयसे युक्त होकर जो हिंसादिके कारणोंमें तो प्रवृत्ति करता किंतु अहिंसामें शठतासे प्रयत्न करता है उसको, यद्वा राजा चोर भोजन और स्त्री इनकी कथाओं पंच इन्द्रियों और निद्रा तथा स्नेहमें जो प्रवृत्त होता है उसको प्रमत्त कहते हैं । प्रमत्त पुरुषके मन वचन और कायके द्वारा होनेवाले कर्मको—कार्यको प्रमत्तयोग कहते हैं । अथवा प्रमाद शब्दका अर्थ मरुपायता भी होता है । अत एव रागद्वेषादिके वश होकर जो मनवचनादिकी प्रवृत्ति होती है उसको भी प्रमत्तयोग कहते हैं । इस प्रमत्तयोगसे जिन प्राणोंका व्यपरोपण होता है वे प्राण दश प्रकारके हैं । यथा:—

१—जिनका संयोग रहनेतक “ जीव जाता है ” और वियोग होनेपर “ मरगया ” ऐसा व्यवहार होता है उनको प्राण कहते हैं ।

पचवि इदियपाणा मणवचिक्कायेसु तिणिण वलपाणा ।
आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण हुति वह पाणा ॥

पाच इन्द्रिय—स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र, तीन बल मन वचन काय, एक इवासाचेन्द्र्यास और एक आयु, ये दश प्राण है । ये दो प्रकारके हुआ करते हैं—एक द्रव्यप्राण दूसरे भावप्राण । चित्सामान्यके सम्बन्धसे उसके अनुसार प्रवृत्ति करनेवाले पुद्गलपरिणामको द्रव्यप्राण, और पुद्गलसामान्यके सम्बन्धसे अनुप्रवृत्ति करनेवाले चित्परिणामको भावप्राण कहते हैं । समारी जीव यथायोग्य इन दोनों ही प्राणोंके धारक होते हैं । इन्ही संसारी जीवोंके दो भेद है—एक त्रस दूसरे स्थावर । उक्त पांच इन्द्रियोंमें आदिकी दो आदि इन्द्रियोंके धारकको त्रस और, एक पहली ही इन्द्रियके धारकको स्थावर कहते हैं । जो कि इन्द्रियां अपने अपने स्पर्शोदिक विषयको पृथक् पृथक् विषय क्रिया करती है—जानती है । अत एव त्रस चार प्रकारके है—द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । इनके भी उत्तर भेद अनेक है । यथा:—

जलकाशुक्तिशम्बूकगण्डूपदकपर्दिका ।
जठरकृमिशङ्खाद्या द्वीन्द्रिया देहिन्तो मता ॥
कुन्थु पिपीलिका कुम्भी यूकामल्लुणवृश्चिका ।
कर्कोटकेन्द्रगोपाद्यार्षीन्द्रिया मति देहिन् ॥
पतङ्गा मशका दशा मक्षिकाकीटगमुत् ।
पुत्रिकाचञ्चरीकाद्याश्चतुरक्षा शरीरिण ॥
नारका मानवा देवास्तियञ्चश्च चतुर्विधा ।
सामान्येन विशेषेण पञ्चाक्षा बहुधा स्थिता ॥

जोंक शीप शम्बूक गिडोले कौडी, पेटमें पडजानेवाले कीडे और शंख प्रश्रुति जीव द्वीन्द्रिय हैं । कुन्थु चेंटी कुम्भी चूं सटमल विच्छर कर्कोटक इन्द्रगोप—वर्षातमें होनेवाले मखमली कीडे आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं । पतंग मच्छड

डांस मक्खी कीट गर्भुत पुत्रिका भ्रसर इत्यादि चतुरीन्द्रिय जीव है। नारक मनुष्य देव और चार प्रकारके तिर्यच पंचेन्द्रिय जीव है। ये सामान्यसे भेद गिनाये है। विशेषतामे वृद्धत भेद होते है।

उक्त इन्द्रियां दो प्रकारकी होती है—एक भाव दूसरी द्रव्य। भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोगरूप है। द्रव्येन्द्रियोंका आकार बताते है:—

यवनालमसूरातिसुक्तकेन्द्रधसन्निभा ।
श्रोत्राक्षिघ्राणजिह्वा स्यु स्पर्शनोऽनेकधाकृति ॥

कण (स्पर्शना) जौकी नलीके समान, चक्षु मखरके समान, घ्राण तिलके फलसमान, और जिह्वा अर्ध चन्द्रमाके समान है। किंतु स्पर्शनेन्द्रियके आकार अनेक है।

उक्त द्वीन्द्रियादिक त्रस जीव जहापर पाये जाते है उस क्षेत्रको व्रताते है:—

उपवाद्मारणतियजिणक्कवाडादिरहिय सेस तसा ।
तसनाडिवाहिरिखि य णत्थित्ति जिणेहि णिद्धिट्ठ ॥

उपपादजन्मवाले मारणान्तिक समुद्घातकके और केवल समुद्घातवाले जीवोंको छोडकर बाकिके त्रस जीव त्रसनाडीके वाहर नहीं पाये जाते।

एकेन्द्रिय जीवोंका स्वरूप उपर लिख चुके है कि एक स्पर्शन इन्द्रियके द्वारा ही जिनको ज्ञान होता है। इनके पांच भेद है; पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति। यद्यपि इनका कोई बुद्धिपूर्वक व्यापार देखनेमे नहीं आता, फिर भी जिस प्रकार अंडमें त्रस जीव सिद्ध है उसी प्रकार ये भी जीव है; यह बात निश्चित है। कहा भी है कि,

अंडेसु पक्वता गन्भट्टा मणुसा य मुच्छगया ।
जारिसया तारिसया जीवा एगिदिया गेया ॥

जिस तरह अंडोंमें जीव रहा करते है या गर्भमें जीव होते है अथवा मूर्छित मनुष्य हुआ करते है उसी प्रकारके एकैद्विय जीव भी होते है ।

इन्ही एकेन्द्रिय जीवोंको पाच व्यावर कहते है । ये दो प्रकारके होते है—एक सूक्ष्म दूसरे वादर—
स्थूल । सूक्ष्म व्यावर सर्वत्र लोकमें भरे हुए है । वादर स्थावरोत्तमसे पृथिवी आदिके भेद क्रमसे इस प्रकार है—

सृत्तिका बालुका च व शर्करा चोपल गिला ।

लवणायस्तथा ताम्रं त्रपु मीसकमेव च ॥

रूप्य सुवर्णं वज्रं च हरितालं च हिगुलम् ।

मन शिला तथा तुल्यमज्जनं च प्रवालकम् ॥

शीरोलकाप्रकं चैव मणिभेदाश्च वादरा ।

गोमेदो रजकोऽद्भुत्थं स्फटिको लोहितप्रभ ।

वरिकश्चन्दनश्चैव ववरो वक्र एव च ॥

मोचो मसागरवश्च सर्वे एते प्रदक्षिता ।

सरस्या पृथिवीजीवा यतिभिर्ज्ञानपूर्वकम् ॥

मट्टी बालू शर्करा उपल शिला लवण लोहा तात्रा राग शीमा चादी सोना वज्र हडताल हिगुल मेनशिल
तुतिया अंजन प्रवाल शीरोलक अत्रक गोमेद रुचक अंक स्फटिक लोहितप्रभ वैडूर्य चन्द्रकान्त जलकान्त सूर्यकान्त

१— तिकौनी चौकोर आदि अनेक तरहकी अतिरूक्ष ककडी । २- गोल पत्थरके टुकडे । ३-गुस्मा । ४-
मृगा । ५-अत्रकनी बालू—मुडमुड । ६-गोरोचननेसे रागी मणि जिसको कंकतन भी कहते है । ७-राजावर्त मणि
जिसका रंग अलसकि फूलकासा होता है । ८-पुलिक मणि जिसका रंग प्रवालकासा होता है ।—९ पञ्चराग ।

भौतिक चन्दन वृक्षों के मोचों और मसालों के मोचों के भेद है जिनकी कि महा अहिंसा व्रत के पालक यतियोंको रक्षा करनी चाहिये । यथर्विके इन्ही भेदोंमें आठों 'यथर्वी' मेरु आदि पर्वत द्वीप विमान भवन वेदिका प्रतिमा तोरण स्तूप चैत्यवृक्ष जम्बूद्वीप शाल्मलिपृथ शतकी वृक्ष और रत्नाकर आदि अन्तर्भूत हैं ।

इसी प्रकार जलकायके भी अनेक भेद हैं, यथा—

अवश्यायो हिम च व मिहिका विन्दुशीकरा ।
शुद्ध घनोदक चाम्बुजीवा रक्ष्यास्तथैव ते ॥

अवश्याय—ओस, हिम—तुषार, मिहिका—ओढ-कुहर, विन्दु, शीकर—सूक्ष्म विन्दुकण, शुद्ध-चन्द्रकान्तादिकका अथवा हालका वर्षा हुआ जल, घनोदक—समुद्र तलाव और घनवातादिकसे उत्पन्न हुआ जल, एवं वावडी झरना ओला आदि जलकायिक जीवोंके अनेक भेद हैं । इनकी भी यतियोंको यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये ।

अधिकधिकके भेद—

ज्वालाद्धारस्थार्चिश्च मुसुर शुद्र एव च ।
अनलश्चापि ते तेजोजीवा रक्ष्यास्तथैव च ॥

ज्वाला, अद्धार, अर्चि-किरण, मुसुर—अग्ने कण्डेकी अग्नि, शुद्र—वज्र विजली सूर्यकान्तादिकसे उत्पन्न

१-रुधिर मणि, इसका रंग गेरुकासा होता है । २-मणिविशेष, इसका वर्ण और गंध चटवनकासा होता है । ३-मरु-कृत मणि—पद्मा । ४-पुष्करज । ५-नीलम । ६-मणिविशेष, जिनका रंग मृगाकासा होता है । ७--सात नरक-भूमि और एक सिद्धशिला ।

हुई, अनल—सामान्य, इसके सिवाय स्फुल्लिङ्ग बडवानल नन्दीश्वरधूमकुण्ड, और अग्निकुमारोंकी शुक्रदानल आदि आधिकारिक जीवोंके अनेक भेद है जिनकी कि यतियोंको रक्षा करनी चाहिये ।

वायुकाधिकके भेद—

वात उद्धवकत्रान्य उत्क लिर्मण्डलिरतथा ।

महान् घनस्तरुण्ड्वारते पादया पवनाकिन ॥

वात उद्धम उत्कालि मण्डलि महान् घन गुञ्जा इत्यादि वायुके अनेक भेद है । सामान्य वायुको वात, जो घूमती हुई ऊपरको चली जाती है उसको उद्धम, लहरियोंको उत्कालि, जमीनमें लगी हुई किंतु घूमती हुई जो चलती है उसको मंडालि, जो वृक्षादिकको भी उखार डाले ऐसी आंधीको महान्, सघनको घन, पंखे आदिके द्वारा की गई पतली वायुको तरु, उदरमें रहने वाली पाच प्रकारकी प्राण अपान व्यान संव्यानरूपको गुञ्जा कहते हैं । लोकाच्छादक एवं भवन विमानोंकी आधारभूत जो वायु है वह भी इन्हीं अन्तर्भूत हो जाती है । इन वायुकाधिक जीवोंकी भी यतियोंको रक्षा करनी चाहिये ।

वनस्पतिके भेद गिनाते हैं:—

मूलाप्रपर्वकन्दोत्था स्कन्धवीजसमुद्भवा ।

सम्मुष्टिमास्तथानन्तकाया प्रत्लेकक्रयिका ॥

त्वग्मूलकन्दपत्राणि प्रवाल प्रसव फलम् ।

स्कन्धो गुच्छस्तथा गुल्मरुण वली च पर्व च ॥

शैवल पणक किण्व कवक कुहणस्तथा ।

वाढरा सूस्मकायासु जलस्थलनभोगता ॥

गूढसन्धिशिर पर्वसमभङ्गमहीरकम् ।

छिन्नोद्भव च सामान्य प्रत्येकमितरद्भ्यु ॥
 वलीष्टशृण्णाद्य स्यादेकाक्ष च वनस्पति ।
 परिहार्या भवन्त्येते यतिना हरिताञ्जिन ॥

वनस्पति दो प्रकारकी होती है; एक साधारण, दूसरी प्रत्येक । जिसका शरीर साधारण है—जहाँपर एक ही शरीरमें सामान्य रूपसे अनन्त निगोद जीव रहते हैं उसको साधारण या अनन्तकाय कहते हैं । यथा स्तुही दूधी, गुडूची इत्यादि । जिस शरीरमें मुख्यतया एक ही जीव रहता है—जिन वनस्पति जीवोंका शरीर भिन्न भिन्न होता है उसको प्रत्येक शरीर कहते हैं; जैसे सुपारी नारियल । इसके दो भेद हैं, एक सप्रतिष्ठित दूसरा अप्रतिष्ठित । जिसके आश्रयसे दूसरे निगोद जीव भी रहें उसको सप्रतिष्ठित और जिसके आश्रयसे निगोद जीव न रहें उसको अप्रतिष्ठित कहते हैं । यथा:—

एकमेकस्य यस्याद्ग प्रत्येकान् स कथ्यते ।
 साधारण ए यस्यागमपरैर्वहुभि समम् ॥

जिस एक जीवका एक ही शरीर होता है उसको प्रत्येकशरीर कहते हैं, और जिस शरीरमें दूसरे भी बहुतसे जीव साथमें रहें उसको साधारण कहते हैं । साधारण—अनन्तकाय वनस्पतियोंकी त्याज्यताके विषयमें कहा है कि:—

एकमपि प्रजिघ्रासुनिहिन्यन्तान्यतस्ततोऽवश्यम् ।
 करणीयमज्येयणां परिहरणमनन्तकायानाम् ॥

साधारणोंमें एकके मरने मारनेपर अनन्त जीवोंकी मृत्यु होती है अत एव उन सबका त्याग अवश्य करदेना चाहिये ।

अ. च. ३८

त्याग अव-

उक्त वनस्पति अनेक प्रकारकी होती हैं—कोई तो मूलसे ही उत्पन्न होती है; जैसे हल्दी अदरक इत्यादि । कोई अग्रेसे उत्पन्न होती है; जैसे गुलाब बेला चमेली इत्यादि । कोई पर्वसे उत्पन्न होती है; जैसे स्कन्धसे उत्पन्न होती है; जैसे कन्दसे उत्पन्न होती हैं; जैसे सकलरूंदी पिण्डाल इत्यादि । मोठ आदि । ये मूलादिकसे उत्पन्न होनेवाली सभी वनस्पती सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित दोनों तरहकी होती हैं । जैसे जौ गेहूँ मूँग सिवाय सम्पूर्ण वनस्पती भी होती है जो कि मूलादिक बीजके बिना ही अपनी उत्पत्तिके योग्य पुद्गलोंके मिलजानेपर उत्पन्न होजाया करती हैं; जैसे वास आदि । क्योंकि देखा जाता है कि कितने ही जीव बिना बीजके भी उत्पन्न होजाया करते हैं; जैसे कि श्रुङ्गसे सार और गोबरसे विच्छ्र । उसी प्रकार सम्पूर्ण वनस्पति भी है । इससे वनस्पति दो प्रकारकी समझनी चाहिये; एक बीजोद्भव दूसरी सम्पूर्ण ।

त्वचा मूल कन्द पत्र प्रवाल प्रसव फल स्कन्ध गुच्छा गुल्म वृण वृण पर्व शैवल पणक किण्व कवक और कुहण । ये सब बादर वनस्पतियोंके भेद हैं । इनके सिवाय सूक्ष्म वनस्पति भी है जो कि स्थल और आकाश सर्वत्र व्याप्त है ।

वृक्षकी छालको त्वचा, जडको मूल आर गडुको कन्द कहते हैं । पत्ते प्रसिद्ध हैं । जिसपर केवल पत्ते ही आते हैं, फल फूल नहीं आते उसको पत्र, जिसपर बिना फूलके ही फल आजाते हैं उसको फल, जिसपर केवल फूल ही आते हैं फल नहीं आते उसको पुष्प वनस्पति कहते हैं । स्कन्धसे पर्वपर्यन्त शब्दोंका अर्थ स्पष्ट है । जलमें जो हरी हरी कोई होती है उमको शैवल, गीली ईट जमीन और दीवालपर जो कोई लग जाती है उसको पणक, वर्षाकालमें उत्पन्न होनेवाली छत्राकारादि वनस्पतियोंको किण्व, जटाकार वनस्पतिविशेषको कवक, और आहार कांजी आदिपर जो फफूँदा आजाता है उमको कुहण कहते हैं ।

१- मूलमें पत्र शब्दसे वृक्षका अवयव पत्रा और प्रवाल शब्दसे पत्र जातिकी वनस्पतिके बतानेका प्रयोजन है ।

उक्त पृथिवी कायिकादिक पाचों ही स्थावर वादर है, पांचों ही सूक्ष्मकाय भी होते हैं; जिनके कि अंगु-
लासंख्यातंत्र भाग शरीरनाम कर्मका उदय रहता है ।

जिनकी संधि सिरा और पर्प गूढ अदृश्यमान रहता है, जो त्वचारहित और तन्तुवर्जित है, एवं छिन्न
होनेपर भी जो उलह आती है उसको समप्रतिष्ठित प्रत्येक और वाकी बल्ली वृक्ष वृण आदिको अप्रतिष्ठित प्रत्येक
कहते है ।

प्रत्येक शरीर और साधारण शरीरवाले जीनोंकी यतियोंको रक्षा करनी चाहिये; क्योंकि ये
सब हरित कायके जीव हैं । ये जीव है यह बात आगम और युक्ति दोनोंसे सिद्ध है । क्योंकि
संपूर्ण त्वचाके उपाट लेनेपर उनका मरण हो जाना है और उनमें आहारादि संज्ञाओंका अस्तित्व
भी पाया जाता है । जलने वनस्पतियां हरी रहती हैं; इमने उनमें आहार संज्ञाका, उनसे संकुचित
होती है; इससे उनमें भयसंज्ञाका, काभिनियोंके कुरला आदिये हर्ष विकासादिक होता है; इससे उनमें मैयुनसं
ज्ञाका, और जिधर धन होता है उसी दिशामें जड अधिक जाती है; इससे उनमें परिग्रहसंज्ञाका सद्भाव
सिद्ध होता है ।

ऊपर निगोद जीोंका उल्लेख किया है । अत एव उसका स्वरूप भी यहां बता देना उचित है । वह
आगममें इस प्रकार बताया है:—

साहारणमाहारी साहारणमाणपणगहण च ।
साहारणजीवाण साहारणलम्सण भणिय ॥
जत्थेक्कु मरदि जीवो तत्थ तु मरण ह्वे अणत्ताण ।
चकमइ जत्थ इक्को चकमण तत्थऽणत्ताण ॥
एकणिगोदसरीरे जीवा वन्वप्पमाणदो दिट्ठा ।
सिद्धदि अणत्तुणा सब्बेण वि तीदकालेण ॥

साधारण-निगोद जीवोंका लक्षण साधारण ही है। क्योंकि एक जपहर एक जितने अनंतानत निगोद जीव रहते है उन सबका समान आहार और समान ही श्वासोच्छ्वासका ग्रहण होता है। उनमेंसे यदि एक मरता है तो वे अनन्तानन्त भी मरजाते है। और एक यदि उत्पन्न होता है तो अनन्तानन्त उत्पन्न होते है। एक निगोदियोंके शरीरमें द्रव्यप्रमाणकी दृष्टिमें सिद्धोंसे और समस्त भूतकालसे अनन्तगुणे जीव रहते है। निगोद जीव दो प्रकारके होते हैं-नित्यनिगोद आर अनित्यनिगोद। यथा:—

त्रसत्त्व ये प्रपद्यन्ते कालाना त्रितयेपि नो ।
त्रया नित्यनिगोतास्ते भूरिपापवशीकृता ॥
कालत्रयेपि वैर्जीवैस्त्रसता प्रतिपद्यत ।
सत्यनित्यनिगोतास्ते चतुर्गतिविहारिण ॥

अत्यंत पापके वश हुए जिन जीवाने तीन कालमें भी त्रम पर्याय नहीं प्राप्त की उनको नित्यनिगोद कहते है। और जिन्होंने तीन कालमें कभी भी त्रस पर्याय प्राप्त कर ली है उनको अनित्यनिगोद कहते है। पृथिवी आदिक जो पाच स्थानोंके भेद गिनाये है उनमें प्रत्येकके चार चार भेद है—सामान्य, काय, कायिक और जीव। जैसे कि पृथिवी, पृथिवी काय, पृथिवी कायिक, पृथिवी जीव। इनका लक्षण आगममें इस प्रकार बताया है:—

१—गोमूटसार जीवकाण्डम नित्यनिगोदका स्वरूप इस प्रकार कहा है—

अस्थि अणता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामो,
भावकलकसुपउरा णिगोदवास ण मुच्चति ॥

जिन्होंने अवतक व्यवहार राशि प्राप्त नहीं की है उनको नित्यनिगोद कहते है।

इसाद्या साधारण स्मादिकाया जीवोच्चिता श्रिता ।
जीवैस्तरकायिका ज्ञेयास्तजीवा विग्रहेतिने ॥

सामान्य पृथिवीको पृथिवी, जिसको जीवने शरीर बनाकर छोड़दिया है उसको पृथिवी काय, जिसको जीव शरीर बनाकर रह रहा है उसको पृथिवी कायिक, विग्रहगतिमें रहने वाले उन जीवोंको जिनके कि पृथिवी नाम कर्मका उदय है; पृथिवी जीव कहते है । जिस प्रकार यहां पृथिवीके भेद बताये उसी प्रकार जलादिकके भी समझना । इनमें अन्त्यके जो दो जीव है उनको समयियोंको रक्षा करनी चाहिये । इन जीवोंके शरीरका आकार इस प्रकार बताया है:—

समानास्ते मसूराभोविन्दुसूचीव्रजव्यज ।
वराभोत्रिमसल्काया रुमाचिन्त्यास्तरत्रसा ॥

पृथिवीकायका मसूरके समान, जलकायका जलविन्दुके समान, अश्रिकायका सुइयोंके समूहके समान और वायुकायका आकार घजोंके समान है । किंतु वनस्पति और त्रस जीवोंका आकार एक प्रकारका नहीं; विविध प्रकारका है ।

ऊपर जो प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित भेद गिनाये है वे केवल वनस्पतिके ही नहीं; यमस्त संसारियोंके है । यथा:—

प्रत्येककायिका देवा आभ्रा केमलिनोद्दयम ।
आहारकधरातीयपावकानिलकायिका ॥
निगोतैवाद्दे सूक्ष्मेरेते सन्त्यप्रतिष्ठिता ॥
पद्माब्धा विकला दृक्षजीवा जेया प्रतिष्ठिता ॥

देव नारकी दोनो प्रकारके केवली पृथिवी जल अग्नि और वायुकायिक जीवोंके शरीर तथा आहारक श-

रीर रक्षम एवं वादर निगोदियाओसे प्रतिष्ठित नहीं है। वाकीके पंचेन्द्रिय विकलेन्द्रिय और वनस्पति जीवोंके शरीर प्रतिष्ठित है।

जिन प्राणोंके व्यपरोपणसे हिंसाका महापाप लगता है वे प्राण दश है ऐसा पहले बता चुके है। कि-
उ किस संसारी जीवोंके कितने प्राण है यह बात आगमके अनुसार समझलेनी चाहिये। जो कि इस प्रकार है—

सर्वेष्वेकेन्द्रियायपि पूर्णप्वान शरीरिषु ।
वाग द्विभ्यादिहृषीकेषु मन पूर्णेषु सङ्गिषु ॥
ते सङ्गिनि दशकेको हीनोन्येष्वन्ययोद्वय ।
अपर्याप्तेषु सप्तावोरेककोन्येषु हीयते ॥

कायवल इंद्रिय और आयु ये तीन प्राण सभी जीवोंके होते है। ध्यामोच्छ्वास पर्याप्तकोंके ही होता है। वचनवल द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय आदि पर्याप्तकोंके और मनोवल प्राण पर्याप्त संज्ञियोंके ही होता है। इस प्रकार पर्याप्तकोंमें संज्ञियोंके दश और, आगे चलकर एक एक प्राण कम होता गया ह। किंतु अन्तिम-एकेन्द्रियके दो प्राण कम होते है। अपर्याप्तकोंमें संज्ञी असंज्ञी पंचेन्द्रियके मनु वचन और ध्यामोच्छ्वासको छोडकर सात प्राण होते है। और आगे चलकर एक एक इंन्द्रियप्राण कम होता गया है। अत एव चतुरिन्द्रियोंके छह, त्रीन्द्रियोंके पाच, द्वीन्द्रियोंके चार और एकेन्द्रियोंके तीन प्राण होते है।

१--संज्ञी पंचेन्द्रियोंके पाच इंद्रिय, तीन वल, आयु और स्वासोच्छ्वास ये दश, असंज्ञी पंचेन्द्रियोंके मनको छोड कर नव, चतुरिन्द्रियोंके श्रोत्रको छोडकर आठ, त्रीन्द्रियोंके चक्षुको छोडकर सात, द्वीन्द्रियोंके प्राणको छोड कर छह और एकेन्द्रियोंके रसना तथा वचनको छोडकर चार प्राण होते है।

ऊपर पर्याप्तक और अपर्याप्तक दो भेद करके प्राणोंकी गणना की है । किंतु यह नहीं बताया कि पर्याप्त किसको कहते हैं । अत एव इन दोनोंका लक्षण आगमके अनुसार यहाँ बता देते हैं :-

गृहवस्त्रादिक द्रव्य पूर्णापूर्ण यथा भवेत् ।
 पूर्णोत्तरास्तथा जीवा पर्याप्तेतरनामत ॥
 आहारानोद्भ्रियमाणवाच पर्याप्तयो मन ।
 चतस्र पञ्च पट् चकद्रथश्याद, सजिना च ता ॥
 पर्याप्तारख्योद्भ्याज्जीव स्वस्वपर्याप्तिनिष्ठित ।
 वपुश्याववपर्याप्त तावन्नित्थैत्यपूर्णक ॥
 निष्ठापर्येन्न पर्याप्तिसमपूर्णरयोद्भये स्वकाम ।
 सान्तर्मुहूर्तमृत्यु स्याद्व्यध्यपर्याप्तक म तु ॥

जिस प्रकार संसारमें मकान वस्त्र वर्तन आदि द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकारके हुआ करते हैं । उसी प्रकार संसारी जीव भी पूर्ण अपूर्ण दो तरहके हुआ करते हैं । इन्हींको पर्याप्त अपर्याप्त कहते हैं । आहारादि परिणामन जिससे होते हैं उस शक्तिके कारणोंकी निष्पात्ति-पूर्णताको पर्याप्ति कहते हैं । ये पर्याप्ति छह प्रकारकी हैं-आहार शरीर इन्द्रिय श्वासोच्छ्वास भाषा और मन । जिन जीवोंकी पर्याप्तितनाम कर्मके उदयसे अपने अपने योग्य पर्याप्तियां पूर्ण होजाती हैं उनको पर्याप्त और जवतक उनकी शरीरपर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तवतक उनको निर्वृत्यपर्याप्त कहते हैं । एकेन्द्रियोंके चार द्वीन्द्रियादिकोंके पांच और सत्री पंचेन्द्रियोंके छह पर्याप्ति होती हैं । जो जीव अपर्याप्तितनाम कर्मके उदयसे अपनी पर्याप्तियोंको पूर्ण नहीं कर सकते और अन्तर्मुहूर्तमें ही मृत्युको प्राप्त होजाते हैं उनको लब्ध्यपर्याप्तक कहते हैं ।

?—आहारपरिणामादिशक्तिकारणसिद्धय ।
 पर्याप्तय पञ्चाहारदेहाश्लोच्छ्वासवाज्जान ॥

इन्हीं [सर्व संसारी] जीवोंके चौदह जीवसमास भी गिनाये हैं । यथा:—

समणा असणा गेया पचेदिय गिस्मणा परे सब्बे ।
वाटरसुहुमेड्डी मब्बे पज्जत्त इट्ठा य ॥

पंचेन्द्रियोंके दो भेद-समनस्क और अमनस्क; आँग सभी अमनस्क-चतुरिन्द्रिय त्रीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय, एवं एकेन्द्रियके दो भेद वादर और सूक्ष्म । ये सातो ही प्रकारके जीव पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी । अत एव जीवसमासके भेद चौदह हैं ।

गुणस्थान और मार्गणाओंकी अपेक्षामें भी जीवोंके चौदह चौदह भेद होते हैं । चौदह गुणस्थानोंके नाम:—

मिथ्यात्तक मासनो मिथोऽसयतोऽणुन्नतस्तत्त ।
सप्रमादेतराऽपूर्वानितृत्तिकरणास्तथा ।
सूक्ष्मलोभोपगान्ताब्धो निमोद्धो योग्ययोगिनो ।

मिथ्यादर्शन सासन मिथ असंयत अणुन्नत ममत्त अप्रमत्त अपूर्वकरण अनिष्टचिकरण सूक्ष्मलोभ उप-
शांतमोह क्षीणमोह सयोगी अयोगी । ये संसारी जीवोंके चौदह भेद हैं । जो युक्त जीव हैं वे इन गुणस्थानोंसे
रहित हैं ।

चौदह मार्गणाओंके नाम:—

गतय करण कायो योगो वेद कुवाद्य ।
वेदन मयमो दृष्टिलक्षया भव्य सुदेशनम् ॥
सद्वी चाहारक प्रोक्तास्ताश्चतुर्दश मार्गणा ।
मिथ्यात्तगादयो जीवा मार्गणासु सदादिमि ॥

गति इन्द्रिय काय योग वेद रूपाय ज्ञान संयम दर्शन लेख्या भव्य सम्यक्त्व संज्ञा आहारक । ये चौदह मार्गणाएं हे । इन गुणस्थानों और मार्गणाओंक द्वारा तथा मार्गणाओंमें सदादि अनुयोगोंके द्वारा गुणस्थानोंको लगाकर विस्तारके साथ और आगमके अनुसार जीवोंके भेदप्रभेदोंका और उनके स्वरूपका भले प्रकार निश्चय करके यतियोंको उन जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये ।

सारांश — जीवोंके भेदों और उनके स्वरूपको भले प्रकार जाने विना अहिंसा महाव्रत नहीं पल सक्रता । अत एव यहांपर जीवित्त्वके विषयमें संक्षेपसे वर्णन किया है । आगममें उनका विशेष स्वरूप कहा है; वहांसे उसको देखकर विशेष निश्चय करना चाहिये । और जीवोंकी रक्षा कर यतियोंको पूर्ण अहिंसा व्रत पालना चाहिये ।

प्रमत्तयोगसे होनेवाले प्राणव्यपरोपणको हिंसा कहा है । किंतु वस्तुतः प्रमत्तयोग ही हिंसा है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

रागाद्यसद्भूतः प्राणव्यपरोपेऽप्यहिंसकः ।

स्यात्तदव्यपरोपेऽपि हिंसो रागादिसंश्रितः ॥ २३ ॥

यदि जीव राग द्वेष या मोहरूप परिणामोंमें आविष्ट नहीं है तो प्राणोंका व्यपरोपण होजानेपर भी वह अहिंसक है । और यदि रागद्वेषादि कषणोंमें युक्त है तो प्राणोंका वियोग न होनेपर भी हिंसक है ।

१—गुणस्थान व मार्गणादिकना विशेष स्वरूप जीविकाण्डादिकोंमें देखना चाहिये । यहा संक्षेप कथनके कारण नाममात्र ही उल्लेख किया है ।

२—दया दया सब ही कहें । दया न जाने कोय ।
जीवजाति जाने विना । दया कहांसे होय ॥

अ. ध ३९

भावार्थ—हिंसा और अहिंसा प्रसाद या कर्पायरूप परिणामोंके होने और न होनेपर निर्भर है। जैसा कि कहा भी है:—

३०६

मरुटु व खियटु व जीवो अजटाचारस्स णिच्छिन्ना हिंसा ।
पयटस्स णत्थि वधो हिंसामत्तेण सस्मिदस्स ॥

जीव मरे या जिये, यत्नाचार न रखनेवालेके हिंसा निश्चित है। और जो यत्न रखनेवाला तथा सभ्यचित्त प्रवृत्ति करनेवाला है उसके हिंसामात्रसे ही बंध नहीं हो जाता।

प्रश्न—यदि परिणामोंपर ही हिंसा निर्भर है तो प्रमत्तयोगको ही हिंसा कहना चाहिये। उसके देना चाहिये। उसके साथ प्राणव्यपरोपणके भी उपदेग देनेसे क्या फायदा ?

उत्तर—हिंसा प्राणव्यपरोपणरूप ही है; किंतु उसका कारण प्रमत्तयोग है। और वह समर्थ कारण है। अत एव कारणमें कार्यका उपचार करके उसको हिंसा कहा है। क्योंकि प्रमत्त योगसे प्राणोंका व्यपरोपण होता ही है। यदि वाह्य प्राणोंका घात न होगा तो भाव प्राणोंका होगा, पर होगा अवश्य। इसी वातका समर्थन करते हैं:—

प्रमत्तो हि हिंनस्ति स्वं प्रागात्माऽऽतडुतायनात् ।

परो नु म्रियतां सा वा रागाद्या ह्यरयोद्भिः ॥२४ ॥

दुष्कर्मोंका संचय करनेके कारण अथवा व्याकुलत्वरूप दुःखको उत्पन्न करने वा बढानेके कारण प्रमत्त जीव पहले अपना तो घात कर ही लेता है। फिर दूसरा जीव मरो वा मत मरो। क्योंकि जीवोंके वास्तविक वैरी तो रागादिक कर्पाय ही है; न कि इस्रोंका प्राणवध। क्योंकि दुःखोंकी प्राप्ति और उनके कारणोंका संचय इसीसे होता है। कहा भी है कि:—

अध्याय

४

न कर्मबहुल जगत्र चलनात्मक कर्म वा ।
 न चक्रमरणानि वा न चिदचिद्धवो बन्धकृत् ॥
 शब्दव्यसुपयोगभू समुपयाति रागादिभि ।
 स एव किल केवल भवति बन्धहेतुर्नाम ॥

बंधका कारण न तो जगत् ही है, जिसमें कि अनेक प्रकारके काम हुआ करते हैं। और न यह बंचल काम ही है। एवं न तो अनेक करण-इन्द्रियां ही बंधका कारण है और न चेतन तथा अचेतन जीवोंका वध ही उसका कारण है। उसका कारण निश्चयसे केवल वह उपयोगस्वरूप आत्मा ही है जो कि रागादिकके साथ एकता प्राप्त करलेता है; क्योंकि विशुद्ध परिणामोंके धारक जीवके उसके शरीरका निमित्त पाकर होजानेवाला परिणामोंके प्राणोंका व्यपरोपण ही यदि बंधका कारण हो जाय तब तो फिर कोई मुक्त ही नहीं हो सकता। क्योंकि योगियोंके भी वायुकायिकादि जीवोंका वध होता है। उस निमित्तके रहते हुए वे मुक्त किस तरह हो सकते हैं। यथा:—

जइ सुद्धस्य य वधो होटि हि बहिरगवत्युजोएण ।
 गत्थि तु अहिंसगो गाम वाक्कायादिववेदु ॥

यदि केवल बहिरंग वस्तुके सम्बन्धसे शुद्ध जीवके भी बंध होने लगे तब तो कोई अहिंसक ही नहीं रह सकता। क्योंकि वायुकायिकादि जीव वधके कारण सर्वत्र मौजूद है। इसी अर्थको ग्रंथकार स्पष्ट करते हैं:—

तत्त्वज्ञानबलादागद्वेषमोहानपोहतः ।

समितस्य न बन्धः स्याद् गुप्तस्य तु विशेषतः ॥ २५ ॥

उपर्युक्त तत्त्वज्ञानके बलसे रागद्वेष और मोहरूपी वैभाविक परिणामोंका परित्याग करदेनेवाले जीवके, वह समितियोंमें प्रवृत्ति करे—अपना प्रत्येक गमनागमनादिक कार्य यत्न अथवा सावधानतापूर्वक करे तो,

कर्मका बंध नहीं होता। यदि वह गुणियोंमें परिणत हो जाय-मानसिक वाचिक और कायिक क्रियाओंका निरोध ही कर दे तब तो विशेष रूपसे बंध नहीं हो सकता।

भावार्थ—समिति प्रवृत्तिरूप है। अत एव वहांपर योग और कुछ कयायांश दोनों ही पाये जाते हैं। इसीलिये वहां कुछ शुभ कर्मोंका बंध भी होता है। किंतु गुणियोंके निग्रहरूप है। अत एव उसके होनेपर विशेष-पतया बंध नहीं हो सकता—पूर्ण योगनिरोध हो जानेपर तो त्रिकुल ही बंध नहीं होता। अत एव समिति-परिणतकी अपेक्षा गुणित्परिणतके विशेषतया बंधका निषेध किया है।

रागादि कषायोंका उत्पन्न होना ही हिंसा है और उनका उत्पन्न न होना अहिंसा है, जिनागमके इस परमोक्त्युपलक्ष्यका निश्चय कराते हैं:—

परं जिनागमस्येदं रहस्यमवधार्यताम् ।

हिंसा रागाद्युत्पत्तिरहिंसा तदनुद्भवः ॥ २६ ॥

हृदयमें इम बातको अच्छी तरहसे धारण करलो-निश्चित समझो कि सर्वज्ञ भगवान्के उपदिष्ट समस्त आत्मका यही परमोक्त्युपलक्ष्य-अन्तस्तत्त्व है कि रागद्वेष और मोहरूप परिणामोंका प्रादुर्भूत होना ही हिंसा और इन कषायभावोंका उत्पन्न न होना ही अहिंसा है।

हिंसके कारण एकसौ आठ हैं। उनका त्याग करनेपर ही अहिंसक हो सकता है; ऐसी शिक्षा देते हैं:—

कषायोदेकतो योगैः कृतकारितसम्मतान् ।
स्यात्संभससंभारम्भानुद्भवहिंसकः ॥ २७ ॥

क्रोधादि क्रियाओंके उद्रेकसे और मन वचन कायके द्वारा किये गये कारये गये और अनुमोदित संरम्भ समास और आरम्भका छोटनेवाला ही अहिसक हो सकता है ।

भावार्थ—प्राणव्यपरोपण आदिक कार्योंमें प्रमादयुक्त पुरुषके प्रयत्नावेशको संरम्भ कहते हैं । और इन्द्रिय अत्रत आदि प्रवृत्तिकी कारणभूत अभिलाषाको अथवा साध्यरूप हिसादिक क्रियाओंके साधनोंका अभ्यास करनेको समास कहते हैं । तथा हिसादिके सचित उपकरणोंके कार्यमें सबसे पहले प्रवृत्त होनेको आरम्भ कहते हैं । क्रोधके वग होकर कायके द्वारा इन तीनोंका स्वय करना अथवा दूसरेसे कराना यद्वा कोई दूसरा करे तो उसकी प्रशंसा करना । इसी प्रकार मानादिकके वश होकर करने आदिको गिना जाय तो छर्चास भंग होते हैं । क्योंकि सरम्भादिक तीनों भेदोंको कृत कारित अनुमोदना इन तीनोंसे और क्रोध मान माया लोभ इन चारसे गुणा किया जाय तो छर्चास भेद होते हैं । ये भेद कायकी अपेक्षासे हैं । किंतु इसी प्रकार वचन और मनकी अपेक्षासे भी आश्रवके भेदोंके १०८ प्रकार होते हैं । इनमेंसे किसी भी भंगरूप परिणत जीव हिसक ही है; क्योंकि वह अपने भावमार्णोंका और दूसरोंके द्रव्य तथा भाव दोनों ही प्राणोंका व्यपरोपण करताहै । अत एव इन समस्त भावोंसे रहित ही जीव अहिसक हो सकता है । जैसा कि कहा भी है:—

रत्तो वा डुट्टो वा मूढो वा ज पञ्जए पवग ।
हिसावि तय जायदि तम्हा सो हिसओ होइ ॥

जिस किसी भी कार्यमें जीव रागी द्वेषी अथवा मोही होकर प्रवृत्ति करता है उसीमें हिसा होती है और ऐसा करनेवाला जीव हिसिक कहाता है ।

ऊपर सामान्यसे क्रोधादिककी अपेक्षा एकधौ आठ भेद गिनाये हैं; किंतु अनंतानुबन्धी आदिकी अपेक्षा विशेष भेद भी होते हैं । सो आगमके अनुसार पृथक् पृथक् समझलेने चाहिये ।

उपर भावहिंसाका वर्णन किया है। किंतु उसके भी निमित्तभूत परद्रव्य है। अत एव परिणामोंकी विशुद्धिके लिये—अहिंसाभावकी निर्मलताकी सिद्धिके लिये उस परद्रव्यकी भी निवृत्ति करनेका उपदेग देते हैं:—

हिंसा यद्यपि पुंसः स्यान्न स्वल्पाप्यन्यवरतुतः ।

तथापि हिंसाऽऽयतनाद्विरेमेद्भावशुद्धये ॥ २८ ॥

यद्यपि पर वस्तुके सम्बन्धसे—प्रसक्त परिणामोंके विना केवल ब्राह्म द्रव्यके ही निमित्तसे जीवको जरा भी हिंसाका दोष नहीं लगता, तो भी भावशुद्धिकेलिये—आत्मा और मनमें निर्मलताकी स्थिरता और वृद्धिकेलिये—मोहनीय कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए रागद्वेषरूप कालुष्यका उच्छेद करनेकेलिये भावहिंसाके निमित्तभूत ब्राह्म पदार्थ—भिन्न शत्रु प्रयत्तिसे भी मुमुक्षुओंको विरत होना चाहिये ।

भावार्थ—हिंसाके उपकरणभूत जीवाधिकरणोंकी तरह अजीवाधिकरणोंका भी त्याग करना चाहिये; जो कि अजीवकी पर्योषरूप और हिंसाके आयतन—भावहिंसाके कारण है। इस अजीवाधिकरणके चार भेद हैं—निर्वर्तना निक्षेप संयोग और निसर्ग। किसी वस्तुके इस तरहसे प्रयुक्त करने अथवा वतानेको कि जिससे वह हिंसाका उपकरण—साधन हो सके, निर्वर्तना कहते हैं। यह दो प्रकारकी होती है; एक शरीरनिर्वर्तना, दूसरी उपकरणनिर्वर्तना। शरीरको उस तरहसे दुष्प्रयुक्त करनेका नाम शरीरनिर्वर्तना और सच्छिद्रादिक उपकरणोंके उस तरहसे उपयुक्त करनेका न म उपकरणनिर्वर्तना है।

किसी भी वस्तुके इस तरहसे रखनेको कि जिससे वह हिंसाका साधन हो सके निक्षेप कहते हैं। यह चार प्रकार का है—सहसा अनामोग दुःप्रसृष्ट और अप्रत्यवेक्षित। भय आदिके कारण पुस्तकादिक उपकरणों अथवा शरीरके

१ - निर्वर्तनादिक शब्दोंका अर्थ कर्मरूप और क्रियारूप दोनों तरहका हो सकता है।

मलादिकोके शीघ्र ही छोड़ देनेको सहमानिक्षेप और शीघ्रता न करके भी यहांपर जीव है या नहीं इस बातका पर्यालोचन किये बिना ही उपकरणादिके छोड़ देनेको अनाभोगनिक्षेप, एवं तुरी तरहसे पर्यालोचन-प्रमार्जन करके उन वस्तुओंके छोड़ देनेको दुःप्रवृत्तनिक्षेप, और प्रमार्जन करके भी उसके बाद फिर 'यहां जीव है या नहीं' यह न देखकर यों ही उपकरणादिके रख देनेको अपत्यवेदित निक्षेप कहते हैं। ये निक्षेप छहों कायके जीवोंकी वाधाके स्थान हो सकते हैं। एक पदार्थका दूसरे पदार्थके साथ होनेवाले संबंधविशेषको संयोग कहते हैं। इसके दो भेद हैं—उपकरण संयोग और भक्षण संयोग। उपकरणके परस्परमें ऐसे संयोगको जो कि हिंसाका साधन हो सके उपकरणसंयोग और भक्षण द्वारा झाड़ना अथवा ढकना इत्यादि उपकरण संयोग है। तथा पुतकका वृष आदिसे तम हुई पीछी आदिके वस्तुओंके ऐसे संयोगको भक्षण संयोग जो नके साथ यद्वा किसी एक भोजनको दूसरे भोजनके साथ अथवा किसी पेय वस्तुके साथ अथवा भोजन कहते हैं, जैसे कि उष्ण जलको शीत जलके साथ अथवा किसी पेय वस्तुके साथ मिलानेको भक्षण-संयोग है। इस तरहमें दृष्ट प्रवृत्ति करना कि जो वह हिंसाका साधन हो मके उसको निसर्ग कहते हैं। और अत एव मन वचन कायकी अपेक्षा उसके तीन भेद हैं।

जैसा कि कहा भी है—

सहसानाभोगित्तु प्रमार्जिताप्रक्षितानि निक्षेपे ।
 देहश्च तु प्रयुक्तस्तथोपकरण च निर्गृह्यते ॥
 सयोजनसुपकरणे पानाशनयोस्तथैव संयोग ।
 वचनमनस्तनवस्ता दुष्टा भेदा निसर्गस्य ॥

सहसा अनाभोगित दुःप्रमार्जित और अप्रत्यवेक्षित ये चार निक्षेपके, और तु प्रयुक्त शरीर तथा उपकरण

ये दो निर्वर्तनाके, तथा उपकरण संयोग और भक्तपान संयोग ये दो संयोगके, एवं दुष्ट मन वचन काय ये त्रिनिर्गमके भेद है ।

उपर्युक्त कथनका सारांश यही है कि जो सुष्ठु, प्राणव्यपरोपण अपनी तरहसे दूसरेको भी असह्य दुःखका कारण है ऐसा निश्चित समझता है वह सभी प्राणियोंमें सम्यग्दर्शी होकर समस्त हिसाके साधनोंका सर्वथा परित्याग करदेता है । इस उपसंहृत अर्थको ही आगेके पद्यमें प्रकट करते हैं:—

मोहादैक्यमवस्यतः स्ववपुषा तन्नाशमप्यात्मनो,
नाशं सक्लिशितस्य दुःखमनुलं नित्यस्य यद्द्रव्यतः ।
स्याद्भिन्नस्य ततो भवत्यसुभृतस्तद्घोरदुःखं स्वव,—
जानन् प्राणवधं परस्य समर्धीः कुर्यादकार्यं कथम् ॥ २९ ॥

जिमके मोहनीय कर्मके उदयसे आत्मा और शरीर दोनोंका भेदज्ञान नहीं हुआ है और इसीलिये जो अपने शरीरके साथ अपनी आत्माकी एकताका निश्चय रखता है शरीर ही मैं हूँ और मैं ही शरीर है ऐसा जो समझता है और जो शरीरके नाशको ही उस आत्माका भी नाश मानता है; जो कि द्रव्याधिक नयकी अपेक्षासे नित्य अविनाशी और उससे कथंचित् भिन्न है, एवं च जिसका हृदय शरीरके द्वारा प्रवृत्त होनेवाली व्याधि जरा मरणादिकी भीतियोंसे सदा संविलष्ट रहा करता है उस प्राणीको अपने उस अज्ञानके कारण अतुल दुःख हुआ करता है । अत एव जो पुरुष शत्रु और मित्र दोनोंमें समान बुद्धि रखता है—राग द्वेषसे रहित

१--तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान ।

है और जिसके इस बातका निश्चय है कि यह प्राण व्यपरोपण अपनी तादमे दूरोंको भी अमश्रु दुःख का कारण वह पुरुष प्राणवध जैसे अकार्य-शास्त्रसे निषिद्ध और नीतिविरुद्ध अकृत्यको किस तरह कर सकता है ?

भावार्थ—आत्मा शरीरसे कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न है। क्योंकि शरीर अनित्य और आत्मा नित्य है, तथा संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजनकी अपेक्षासे भी दोनोंमें कथंचित् भेद है। जिससे दोनोंका सहसा प्रयकरण नहीं हो सकता, ऐसे बंधके कारण कथंचित् अभेद है। किंतु मोहोदयजनित अज्ञानके कारण कितने ही लोग ऐसा नहीं समझते। और दोनोंमें सर्वथा भेद ही मानते हैं। ऐसे लोगोंके मतानुसार धर्म दयाप्रधान ही है यह बात सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि सर्वथा भेद होनेसे शरीरका नाश होजायेपर भी आत्माका नाश नहीं हो सकता। और इसके बिना हिंसाही उपपत्ति, तथा हिंसाके विना उसकी निवृत्तिरूप दयाकी सिद्धि नहीं हो सकती। जैसा कि कहा भी है

आत्मशरीरविभेद वदन्ति ये सर्वथा गतविवेका ।

कायवधे हन्त कथं तेषा सजायते हिंसा ॥ १

हिंसा किए बिना शरीरसे आत्मा और शरीरमें गर्वया भेद नताते हैं, आश्चर्य है कि उनके यहांपर शरीरके बधसे शरीरमें भेद हो जाती है ?

शरीरमें भेद नताते हैं, आश्चर्य है कि उनके यहांपर शरीरके बधसे शरीरमें भेद हो जाती है ?

शरीरमें भेद नताते हैं, आश्चर्य है कि उनके यहांपर शरीरके बधसे शरीरमें भेद हो जाती है ?

शरीरमें भेद नताते हैं, आश्चर्य है कि उनके यहांपर शरीरके बधसे शरीरमें भेद हो जाती है ?

जीववपुषोरभेदो येषामैकान्तिको मतः शास्त्र ।
कायविनाशो तेषां जीवविनाशः कथं वाच्यं ॥

जिनके शास्त्रमें आत्मा और शरीरमें एकान्तसे अभेद माना गया है वे लोग शरीरका नाश होनेसे आत्माका भी नाश हो जायगा, इस आपत्तिका वारण किस तरह कर सकते हैं ?

अत एव शरीरसे आत्मा कथंचित् भिन्न और कथंचित् अभिन्न है, ऐसा माननेसे ही अहिंमारूप परम धर्मकी सिद्धि हो सकती है । उक्त अज्ञानके कारण भेदकान्त और अभेदकान्तके समान लोगोंमें नित्यचैकान्त और अनित्यचैकान्त भी है । किंतु उससे भी दयार्थकी भिद्धि नहीं हो सकती । क्योंकि आत्मा यदि नित्य है तो उसका वध ही नहीं हो सकता । और यदि अनित्य है तो सर्वथा विनाश हो जायगा । फिर परलोकके विना दयार्थकी अनुष्ठान ही किस तरह बन सकता है ? जेपा कि कहा भी है:—

जीवस्य हिंसा न भवेन्नित्यस्य परिणामिनः ।
क्षणिकस्य स्वयं नाशात्कथं हिंसोपपत्तत्वात् ॥

जीव यदि नित्य है तो अपरिणामी भी अवश्य है उसका नाश नहीं हो सकता । और यदि क्षणिक है तो स्वयं जीवका ही सर्वथा नाश हो जायगा । फिर हिंसा किस तरह सिद्ध हो सकती है ? नहीं हो सकती । अत एव प्रमाणसिद्ध जीवको कथंचित् द्रव्याधिक नयकी अपेक्षा नित्य और कथंचित्-पर्यायाधिक नयकी अपेक्षा अनित्य मानना चाहिये । तभी अहिंसाधर्म सिद्ध हो सकता है; क्योंकि नित्यानित्यात्मक जीवमें ही हिंसा संभव हो सकती है । और उसके होनेपर ही उसके त्यागरूप दयार्थकी पालन बन सकता है ।

जिन जीवोंका मोहोदयजनित अज्ञान नष्ट हो गया है उनके उपर्युक्त एकान्त प्रत्यय नहीं हो सकता । वे आत्माके अनेकान्त स्वरूपका ही निश्चय करते हैं । और सम्यग्ज्ञानपूर्वक ही व्रतोंका आचरण ही इसलिये

हिंसा अहिंसाके वास्तविक स्वरूपको भेले प्रकार समझकर अहिंसाका पालन कर सकते हैं। रागद्वेषरूप हिंसा ही घोर दूसरोंकेलिये भी घोर स्वरूप अहिंसाके देना अत एव शानी मुमुक्षुओंको हिंसा अहिंसाके सर्वथा त्याग कर देना और कृत कारित अमुमोदनाके द्वारा हिंसाका सर्वथा त्याग कर देना।

पहूजीवनिकायवध यावज्जीव मनोवच कायै ।
कृतकारितानुमननेरुपयुक्त परिहर सदा त्वम् ॥

और कृत कारित अमुमोदनाके सभी

हे भव्य ! इन पदकायिक जीवोंकी हिंसाका तू मन वचन काय और कृत उपस्थित होते हैं भंगासे यावज्जीव सर्वथा परित्याग कर ।

इम हिंसाके निमित्तसे इस लोक और परलोक दोनों ही जगह एमे दुःख और क्लेश उपस्थित होते हैं जो कि अत्यंत ही दुर्निवार है । इसी बातको दिखाते हुए मुमुक्षुओंको उससे सर्वथा निवृत्तिका उपदेश देते हैं:-
कुष्टप्रष्टैः करिष्यन्नपि कथमपि यं कर्तुमारभ्य चासि,-
अंशोपि प्रायशोत्राप्यनुपरममुपद्रूयतेऽतीव रौद्रेः ।
निष्कामोऽथ कुर्वन्विधुस्समधरधीरिति यत्तत्कथास्तां,
निः मोहं दुर्गतीनाम् ॥ ३० ॥

में जोड़ जलोदर भगदर आदि नाना प्रकारके अत्यंत रौद्र—उग्र-दुर्निवार महारोगोंसे इस तरहसे पीडित होता है कि जिसमें कुछ कालकेलिये भी उनमें उपरति—उपशान्ति नहीं मिलती। निरंतर इन रोगोंसे आक्रांत रहकर दुःख भोगा करता है। इस प्रकार हिमाकी डब्छा करनेमाला ही दुःखी—पीडित नहीं होता किंतु जिसने उस हिमाके करनेका प्रारम्भ तो करदिया पर उसके कारणोंमें किसी तरह विघ्न आपडनेके कारण उसको कर न सका तो वह भी प्रायः इसी जन्ममें उन रोगजनित दुःखोंसे पीडित हुआ करता है। प्रायः डम्लिये कि कदाचित् किसी देवगण वह इस जन्ममें पीडित न भी हो तो भी जन्मान्तरोंमें वह अमृत्य ही पीडित होता है। किंतु जो कुछदि इस तरहकी हिमा कराता है या जिमने की है उसको जो क्लेश भोगने पडते है उनका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। अत एव ऐसा कौन शुभमति—मोक्षार्थी भव्य होगा जो कि इस हिमाका स्पर्श भी करे—कभी भी किसी भी प्रकारमें हिमामें प्रवृत्त हो।

भावार्थ—उपर्युक्त समस्त कथनका सारांश यही है कि जो मोक्षार्थी है उनको इस विधासे यावज्जीव सर्वथा विरत होना चाहिये।

हिंसाका दुर्गतियोंका दुखका एक फल है, इसी बातको उदाहरणके द्वारा स्पष्ट करते है ---

मध्ये मरकर जालि दण्डकवने ससाध्य विधां चिरात,
कृष्टं शम्बुकुमारकेण सहसा तं सूर्यहासं दिवः।

१- चिकित्साशास्त्रम आठ महारोग गिनाये है। यथा —

वातव्याध्यसमरीकुष्टमेहोदरभगन्दरा ।
अशांसि ग्रहणीलघ्वा महारोगा सुदुस्तरा ॥

धृत्वायान्तमसिं बलाद्रमसया तां चिच्छन्दता तच्छिरः-
चिच्छन्नं यत्किल लक्ष्मणेन नरके ही तत्खरं भुज्यते ॥ ३१ ॥

यह बात आगममें प्रसिद्ध है कि दण्डकवन-पञ्चवटीमें वसोकी जालीके भीतर बैठकर चिरकाल-छद्म-महनिमें विद्याको अच्छी तरह-विधिपूर्वक सिद्ध कर-झाझाधिपति देवताको यज्ञमें करके शम्भुकुमार-सूर्यणखाके पुत्रने जिस सूर्यहास खन्नका आकर्षण किया था वह जब आकाशसे आने लगा तो उसको ऋतसे उछल कर लक्ष्मणने बलपूर्वक अपने हस्तगत करलिया और उसको लेकर शीघ्रतासे-विना विचारे ही उस वंशजालीको काटते हुए शम्भुकुमारका शिर भी काट डाला । उसीका फल है कि लक्ष्मण आज नरकमें अत्यन्त दुःख भोग रहे हैं ।

भावार्थ-लक्ष्मणने विना विचारे-प्रमादपूर्वक जो शम्भुकुमारका शिरच्छेदन किया उससे आज तक उसको नरकके दुःख भोगने पड रहे है । इससे स्पष्ट है कि हिसाका फल एक दुर्गतियोंका दुःख ही है ।

हे भव्य ! हिसाका त्याग न करके भी, मैं हिसा करता नहीं हूँ इसलिये मोक्षमार्गपर ही हूँ, ऐसा भक्त समझ; क्योंकि हिसासे अनिरति भी हिसापरिणामोंकी तरह हिसा ही है और उससे भी वही फल होता है जो हिसापरिणामोंसे होता है । इसी बातका ज्ञानलवदुर्विदग्ध पुरुषको ज्ञान कराते है—

स्थान्न हिस्या न नो हिंस्यामित्येव स्या सुखीति मा !

अविरामोपि यद्दामो हिंसायाः परिणामवत् ॥ ३२ ॥

हे सुसार्थी भव्य ! “ मैं अहिसाका पालन नहीं करता तो हिसा भी नहीं करता हूँ अत एव सुखको अवश्य ही सुखोंकी प्राप्ति होगी ” ऐसा ममझकर तू स्वस्थ मत हो—चारि त्रासधनकी तरफसे उपेक्षित मत हो । क्योंकि हिसाके परिणामोंकी तरह उसकी अनुपराति भी विरुद्ध-दुःखकर ही है ।

भावार्थ— बहुतसे लोगोंकी ऐसी समझ है कि “ दुःखका कारण हिंसा है, सो मैं करता नहीं हूँ । अत एव अहिंसा व्रतका पालन न करके भी अतिशयित सुख प्राप्त कर सकता हूँ ” । इस विषयमें ग्रंथकार कहते हैं कि यह बात नहीं है, क्योंकि हिंस्राके अत्यागको अहिंसा नहीं कह सकते; वह हिंसा ही है । अत एव वह सुखका कारण नहीं, दुःखका ही कारण है ! जैसा कि कहा भी है कि—

हिंसाया अघिरमण वधपरिणामोपि भवति हिंसेव ।
तस्मात्प्रमत्तयोगाद्याणव्यपरोपण हिंसा ॥

वधपरिणामोंकी तरह हिंसासे अनुपगति भी हिंसा ही है; क्योंकि प्रमत्तयोगसे होनेवाले प्राणव्यपरोपणको हिंसा कहते हैं । इसीलिये आत्मकल्याणके अभिलाषियोंको अहिंसा व्रतरूपसे ही स्वीकार करनी चाहिये ।

हिंसा और अहिंसाके क्रमानुसार विशिष्ट फलको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हुए आत्महितका साधन करनेके लिये उद्यत हुए भव्योंको नितांत अहिंसापरिणतिनेलिये ही उद्यम करनेकी प्रेरणा करते हैं ।

धनश्रियां विश्रुतदुःखपाका,--

माकर्ण्य हिंसां हितजागरूकाः ।

छेत्तुं विपत्तिर्भृगसेनवच्च,

श्रियं वरितुं व्रतयन्त्वहिंसाम् ॥ ३३ ॥

आत्महित सिद्ध करनेकेलिये सदा जाग्रत रहनेवाले सुशुभ्रोंको उस हिंसाका स्वरूप कि जिसका फल धोर दुःखोंका अनुभवन प्रसिद्ध है, और जो कि धनश्रीको भोगना पडा था; आप्त पुर्योंसे सुनकर-समझकर उन विपत्तियोंका नाश करनेकेलिये और लक्ष्मीका वरण करनेकेलिये भृगसेन नामके धीवरकी तरहसे अहिंसाको व्रतरूपसे ही स्वीकार करना चाहिये ।

भावार्थ-धनश्री और मृगसेनके उदाहरणसे हिंसा और अहिंसाका फल देखकर और गुरुओंसे उनके स्वरूपको समझकर आत्मकल्याणकेलिये अहिंसाव्रतका ही आराधन करना चाहिये ।

वाग्भुति मनोगुप्ति इर्यासमिति आदाननिक्षेपणसमिति और आलोकित पानभोजन इन पांच भावनाओंकी जिसमें भावना दीर्घ-संस्कार किया गया है ऐसा अहिंसाव्रत स्थिर होकर परमोत्कृष्ट माहात्म्यको प्राप्त कराता है; ऐसा व्रताते है—

निगृह्यतो वाञ्छनरी यथाव,—

न्मार्ग चरिणोर्विधिवद्यथाहर्म ।

आदाननिक्षेपकृतोन्नपाने,

दृष्टे च भोक्तुः प्रतपत्यहिंसा ॥ ३४ ॥

जो पुरुष यथार्थ रीतिसे वचन और मनका निरोध करता है, संकेशरहित होकर और सत्कार तथा लोकमें ख्याति लाभ पूजा आदिकी अपेक्षा-आकांक्षा न करके जो वाग्भुतिक पालन करता है, तथा जो शास्त्रोक्त विधिके अनुसार मार्गमें गमन करता है, शरीरग्रमाण भूमिको शोधता हुआ चलकर इर्यासमितिका पालन कराता है, एवं च जो ज्ञान और संयममें विरोध न आवे इस तरहसे उनके उपकरणोंका आदान तथा निक्षेपण करता है, जो पुस्तकादिक ज्ञानसयमके साथन है उनको असंयमका परिहार करते हुए उठाकर या रखकर आदाननिक्षेपण समितिदा पालन करता है, और जो भोजन करते समय अब और पानको य योग्य है या नहीं यह अपनी आंखोंसे देखकर ग्रहण करता-आलोकित पान भोजन करता है; ऐसे मृगुडकी अहिंसाका प्रभाव अव्याहत होजाता है । उसकी अहिंसा अमोवशक्ति होकर सर्वोत्कृष्ट माहात्म्यको प्रकट कर देती है ।

भावार्थ—अहिंसाव्रतको स्थिर रखनेकेलिये और उसके माहात्म्यको उज्जीवित करनेकेलिये मुमुक्षुओंको उपर्युक्त पांच भावनाओंसे व्रतको संस्कृत करना चाहिये ।

इन उक्त भावनाओंके मानेवाले साधुओंका निजानुभवके भारपर निर्भर रहनेवाला अहिंसा महाव्रत अच्छी तरह प्रकाशित होता है; ऐसा व्रतते है—

सम्यक्त्वप्रशुशक्तिसंपदमलज्ञानामृतांशुदृति—

निःशेषव्रतारत्नानिरखिलकृशाहिताक्षर्याहतिः ।

आनन्दामृतसिन्धुदसुतगुणामर्यागभोगावनी,

श्रीलीलावसतिर्यशःप्रसवभुः प्रोदेत्यहिंसा सताम् ॥३५॥

यह अहिंसा सम्यक्त्वरूपी प्रशुकी शक्तिसंपत्तिके समान है, जिस प्रकार कोई विजिगीषु राजा अपनी मन्त्रशक्ति प्रशुशक्ति और उत्साहशक्तिके द्वारा वैरियोंको निर्मूल करता है; उसी प्रकार सम्यक्त्व भी इस अहिंसाके द्वारा कर्मोंको निर्मूल कर देता है । अथवा यह अहिंसा मानो निर्मल ज्ञानरूपी चन्द्रमाका उदय है । क्योंकि जिस प्रकार चन्द्रमाके उदयसे जगत्को आल्हाद उत्पन्न होता है उसी प्रकार अहिंसासे भी शुद्ध ज्ञानके द्वारा सारमे परम प्रभोद प्रकाशित होता है । यद्वा यह अहिंसा समस्त व्रताचरणरूपी रत्नोंकी खनि है । क्योंकि जि

१—मन्त्रशक्तिर्मतिवल कोषदण्डवल प्रभो ।

प्रशुशक्तिय विक्रान्तिवलमुत्साहशक्तित्ता ॥

दुष्टिवलको मन्त्रशक्ति, धन और दण्डवलको प्रशुशक्ति, तथा पराक्रम-शारीरिक बलको उत्साहशक्ति कहते हैं ।

म प्रकार रत्न खानिमें ही उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार ममस्त चारित्र और व्रत नियमादिक भी इम अहिंसाके रहते हुए ही उत्पन्न हो सकते हैं । जैसा कि कदा भी है—

सर्वेया समयाना हृदय गर्भश्च सर्वशास्त्राणाम् ।
त्रयगुणशीलादीना पिण्ड सारोपि चाऽहिंसा ॥

यह अहिंसा ममस्त सिद्धांतोंका हृदय, ममस्त गासोंका गर्भ, और व्रत गुण शील आदि गुणोंका पिण्ड है । इस प्रकार ममस्त जगत्में मारभूत पदार्थ एक अहिंसा ही है ।

यह समस्त ह्यंगरूपी मर्पराजोंकेलिय गरुडका आघात है । क्योंकि जिस प्रकार गरुडकी चोंचके आनानसे बड़े बड़े भी सर्प विलीन होजाते हैं उसी प्रकार उस अहिंसाके माहात्म्यमें विशेष भी ह्यंग निःशेष हो जाते हैं । यह आनन्दरूपी अमृतका समुद्र है । क्योंकि जिस प्रकार अमृततो सभी लोग चाहते हैं किंतु उसके उत्पन्न होनेका ज्ञान समुद्र ही है; उसी प्रकार आनन्द-प्रसोदको सभी सम्यगी चाहते हैं किंतु उसका उत्पत्ति स्थान अहिंसा ही है । यह अद्भुत गुणरूपी मलयवृक्षोंकी भोजभूमि है । क्योंकि जिस प्रकार कल्पवृक्षोंसे साधात् इच्छित पदार्थ प्राप्त हुआ करते हैं उसी प्रकार अद्भुत—जगत्में चमत्कार दिला देनेवाले तपःमयमादिक गुणोंमें भी अभीष्ट विषयोंका संपादन होता है । किंतु जिस प्रकार कल्पवृक्ष भोगभूमि—देवकुरु उत्तरकुरुमें ही उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अद्भुत गुण भी अहिंसा—भूमिपर ही उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार यह अहिंसा लक्ष्मीके क्रीडा करनेका स्थान है । क्योंकि इसीमें वह निरातङ्कतया सुखापूर्वक रह सकती है और क्रीडा कर सकती है । इसी प्रकार यह यशके उत्पन्न होनेका भी स्थान है—कीर्तिनी जन्मभूमि है । क्योंकि इसके रहते हुए ही कीर्तिलता उत्पन्न हो सकती और प्रकाशित हो सकती है । ऐसी यह आठ विशेषणोंसे विशिष्ट अहिंसा मातृओंके ही अनन्य सामान्यतया प्रकाशित हो सकती है ।

भावार्थ—अहिंसाव्रतका उपसंहार करते हुए प्रथकार कहते हैं कि इम अहिंसाका माहात्म्य कहांतक आ ध ४१

कहे । समस्त गुणोंकी खानि और सभी इष्टसिद्धियोंका साधन यह अहिंसा ही है । अत एव साधुओंको इसका आराधन करना ही चाहिये । क्योंकि पूर्ण अहिंसाका पालन साधु ही कर सकते हैं, जिसका कि विशेष स्वरूप पहले बताया जा चुका है ।

अहिंसा महाव्रतके अनंतर सत्य महाव्रत क्रमप्राप्त है । अत एव वारह पद्योंमें उसीका व्याख्यान करना चाहते हैं । किंतु उसके पहले यह बताने है कि असत्यादि सभी हिंसाकी ही पर्याय है । अत एव उनका त्याग भी अहिंसाव्रतमें ही अन्तर्भूत होता है ।

आत्महिंसनहेतुत्राद्धिसैवासूनृताद्यपि ।
भेदेन तद्विरत्युक्तिः पुनरज्ञानुकम्पया ॥ ३६ ॥

केवल प्राणव्यपरोपण ही हिंसा नहीं है, अमृत वचनादिक—असत्य भाषण प्रभृति भी हिंसा ही है । क्योंकि वे आत्मवातके हेतु हैं । उनमें आत्माके शुद्ध परिणामोंका उपमर्द ही होता है । क्योंकि प्रसन्नचर्योपके विना असत्य भाषणादिक भी हो नहीं सकते । प्रसन्नयोग अथवा हिंसाका समर्थ कारण भी हिंसा ही है ।

प्रश्न—असत्य भाषणादिक भी यदि हिंसा ही है तो आगममें दोनोंको प्रथक् पृथक् क्यों बताया है ?
आचार्योंने अहिंसा महाव्रतमें भिन्न ही सत्य महाव्रतादिका उपदेश दिया है । और यहा भी पहले ऐसा ही लिखा है । उत्तर—हिंसा और झूठ आदिके त्यागका भेदरूपसे जो उपदेश दिया है उसका कारण केवल यही है कि कहीं अज्ञ—मन्दमति पुरुष मोहित न होजाय—उनकी बुद्धि असत्यादिकी अनुपरतिकी तरफ उन्मुख न हो जाय; इसलिए उनके ऊपर कृपा करके ऐसा उपदेश दिया है । आगममें भी कहा है कि:—

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्वात्सर्वमेव हिंसैत्तत् ।
अमृतवचनादि केवलमुदाहृत शिष्यवोधार्थम् ॥

जितने असत्य वचनादिक है वे भी सब हिंसा ही है; क्योंकि वे आत्मपरिणामोंके घातके कारण है। हिंसासे भिन्न जो उनको दिसाया है सो केवल शिष्योंको ज्ञान करानेकेलिथे-मन्दबुद्धि शिष्योंकी अपेक्षासे।

सत्यव्रतके स्वरूपका निरूपण करते हैं:--

अनृताद्विरतिः सत्यव्रतं जगति पूजितम् ।

अनृतं त्वभिधानं स्याद्रागाद्यावेशतोऽसतः ॥ ३७ ॥

रागद्वेषरूप परिणामोंके आवेशसे अग्रशस्त वचनोंके बोलनेको अनृत कहते हैं। इस अनृतके त्यागको ही सत्यव्रत कहते हैं। यह व्रत समस्त जगत्में पूज्य माना गया है। भावार्थ, अग्रशस्त वचन वे ही हो सकते हैं जो कि कर्मबंधके कारण हो। जिन वचनोंको रागद्वेष या मोहसे आक्रांत होकर मनुष्य बोलता है वे ही वचन कर्मबंधके कारण हो सकते हैं। अत एव सत्यव्रतमें भी आत्मपरिणामरूप असत्य वचनयोगका त्याग ही मुख्य समझना चाहिये। क्योंकि वही कर्मबंधका कारण है और इमलिये वस्तुतः त्याज्य तो वही है। पौद्गलिक वचन जो कि उक्त वचनयोगके कारण है वे तो व्यवहारसे ही त्याज्य बताते हैं; न कि वस्तुतः।

असत्य चार प्रकारका है उनका उदाहरणपूर्वक स्वरूप बनाकर मन वचन और काय तीनों ही के द्वारा उनके त्याग करनेका दो पद्योंमें विधान करते हैं:--

नाकलेरित नृणां मृतिरिति सत्प्रतिषेधनं शिवेन कृतम् ।

क्षमादीत्यसदुद्भावनमुक्षा वाजीति विपरीतम् ॥ ३८ ॥

सावद्याप्रियगर्हितभेदात् त्रिविधं च निन्द्यमित्यनृतम् ।

दोषोरगवल्मीकं त्यजेच्चतुर्धापि तत् त्रेधा ॥ ३९ ॥

जिस प्रकार सर्प बल्मीकमें ही उत्पन्न होते और उसीमें निवास किया करते हैं; उसी प्रकार वे दोपरूपी सर्प जिनका कि आगे वर्णन करेंगे और जो अनेक प्रकारसे अपायके ही कारण हैं, असत्यरूपी बल्मीकमें ही उत्पन्न होते और निवास किया करते हैं। अत एव मुमुक्षुओंको उम दोषोंके उत्पत्ति और निवासके स्थान अमत्यका मन वचन और कायसे त्याग ही करना चाहिये।

असत्य चार प्रकारका है—सत्यनिषेध, असदुद्भावन, विपरीत और निघ्न। चरमशरीरी मनुष्योंको छोड़ कर बाकी कर्मभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंका अकालमें-आयुर्कर्मकी स्थिति पूर्ण हुए विना—मरण नहीं होता इस तरहके वचनोंको सत्यनिषेध कहते हैं। क्योंकि जीवोंका मरण विपवेदनादिक निमित्तोंसे अकालमें भी होता है; ऐसा लोक और आगम दोनों ही में देखनेमें आता है। यथा:—

विमवेयणरत्तक्खयसत्थगह्णइसकिलेसेहि ।
आहोरोस्सासाण गिरोहओ छिज्जे आऊ ॥ ❀

विप वेदना रक्तक्षय शस्त्रग्रहण संकेश परिणाम और आहार तथा स्वासोच्छ्वासका निरोध इन कारणोंसे आयुर्कर्म छीज जाता है—रुम होजाता है अथवा उदरिणामे आकर पूर्ण हो जाता है।

इसी विषयमें दूसरे तो ऐसा कहते हैं कि:—

मरण प्राणिनां दृष्टमायु पुण्योभयक्षयात् ।
तयोरव्यक्षयाद् दृष्ट विषमाऽपरिहारिणाम् ॥ /

❀— “ विमवेयणरत्तक्खयसत्थगह्णइसकिलेसेहि ।
उस्सामाहाराण गिरोहदो छिज्जे आऊ ” ।
ऐसा भी पाठ है। इसमें भयको भी विना है।

आयु और पुण्य दोनोंके क्षीण होनेसे प्राणियोंका मरण होता है। किंतु विषम आयु और पुण्यके धारण करने वालोंका उन दोनोंके क्षीण हुए बिना भी मरण हो जाता है। अर्थात् या तो आयु पुण्यके विपरीत हजाय अथवा पुण्य आयुके विपरीत हो जाय तो भी जीवोंका मरण हो जाता है। क्योंकि जीवनके कारण अनुकूल आयु और पुण्य दोनों है। इस कथनमें तथा विष भक्षणादि करनेवाले तथा शस्त्रसे आहत होनेवाले आदि जीवोंका मरण होता हुआ लोकमें भी देखनेमें आता है। इससे सिद्ध है कि अकालमें भी जीवोंका मरण होता है। अत एव इस प्रकारके सद्भूत पदार्थके निषेध करनेको सत्यनिषेध नामका असत्य समझना चाहिये।

जो पदार्थ नहीं है—असत् है उसके निरूपण करनेको असदुद्भावन नामक असत्यका दूसरा भेद समझना चाहिये। जैसे कि यह निरूपण करना कि “इस जगत्को—पृथिवी पर्वत वृक्षादिकोंको महेश्वरने बनाया है।” अथवा “देवताओंका अकालमें भी मरण होता है।” क्योंकि जगत्का महेश्वरके द्वारा बनाया जाना असत् है। क्योंकि वह प्रमाणसे वाधित है—किसी भी प्रमाणसे यह बात सिद्ध नहीं होती कि जगत्का कर्ता महेश्वर है। और स्वयं उन्होंने भी कहा है कि “न कदाचिदनीदृशं जगत्।” यह अनुपम जगत् कभी नहीं बना।” अत एव यह बात असत् है। इसी प्रकार अकालमें देवताओंका मरण भी असत् है। ऐसे ही असद्भूत पदार्थोंके निरूपण करनेको असदुद्भावन नामका असत्य कहते हैं। किसी पदार्थको दूसरा पदार्थ बनाना इसको विपरीत नामका असत्य कहते हैं। जैसे कि गौको घोडा कहना। शास्त्र अथवा लोकसे विरुद्ध बनाना इसको निघ नामका असत्य कहते हैं। इसके तीन भेद हैं—सावद्य अग्रिय और गहित। हिंसोत्पादक वचनको निघ, अरुचिकर भाषणको अग्रिय, और धिकारके योग्य अथवा अनादरणीय शब्दोंको निन्द्य कहते हैं।

ऊपर चार प्रकारके असत्यको जिन दोषरूपी सर्पोंकी चामी बताया था उन्हीं दोषोंका निरूपण करते हैं—

यद्विश्वव्यवहारविभुवकरं यत्प्राणिघाताद्यथ,—

द्वारं यद्विषशस्त्रपावकतिरस्कारोच्छुराहंकृति ।
यन्स्लेच्छेष्वपि गहितं तदनृतं जल्पन्न चेट्रौरव-

प्रायाः पश्यति दुर्गतीः किमिति ही जिह्वाच्छिदाद्यान् कुधीः ॥ ४० ॥

सत्यतिपेथ असदुद्भावन और विपरीत इन तीन प्रकारके असत्योसे सभी लौकिक और शास्त्रीय व्यवहारो-प्रवृत्ति निवृत्तिकी पद्धतियोंका, विष्व होजाता है । जगत्का समस्त व्यवहार अथवा वर्णाश्रम धर्मका आचार व्यवहार इन असत्योसे नष्ट अथवा विपरीत होजाता है । सावध नामका जो असत्य है वह हिंसा चोरी और कुशील आदिसे उत्पन्न होनेवाले पापोंका द्वार है । क्योंकि "जमीनको खोद डाल, ठंडे पानीसे ही स्नान करले, पूजा तो पकाले, थोड़े फूल तोडले, यह चोर है" इत्यादि अनेक प्रकारके वचनोंके मार्गसे ही उन पापोंका आसव होता है । अप्रिय नामका जो असत्य है उसका अहंकार तो इतना उत्कट है कि जो विप शस्त्र और अधिकारी तिरस्कार करता है । क्योंकि विपसे मनुष्य उतने मोहित नहीं हो सकते जितने कि अप्रिय वचनोंसे होते हैं । उसी प्रकार शस्त्रसे आहत होकर मनुष्योंको उतना असह्य दुःख नहीं हो सकता जितना कि अप्रिय वचनोंको सुनकर होता है । एवं च, अप्रिये भी मनुष्य उतन संतप्त नहीं हो सकते जितने कि अप्रिय शब्दोंसे होते हैं ।

गहित वचनोंको निघ कहते हैं । इस विषयमें कहा है कि :-

“पेद्युन्यहास्यगर्भं कर्कशससमस्रस प्रलपितं च ।
अन्यदपि यदुत्सृज्य तत्सर्वं गहितं गदितम् ॥”

सुगली या हास्यपूर्ण वचन अथवा कर्कश अयोग्य, और भी जो उत्सृज्य भाषणादिक है वे सभी ग-

हित वचन कहे जाते हैं। इस तरहके वचन, अर्थ पुर्योंकी तो बात ही क्या, म्लेच्छोंमें भी निन्द्य समझे जाते हैं। जो सर्व धर्मोंसे बहिष्कृत है उनको म्लेच्छ कहते हैं। ऐसे लोग भी जिस वचनका आदर नहीं करते और उसको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं; तो उस वचनको अर्थ लोग तो बोल ही किम तरह सकते हैं? इन असत्य वचनोंके बोलनेवाला कुबुद्धि मनुष्य जब रौरव प्रभृति नरकादिक दुर्गतियोंको ही नहीं देस सकता तो हाय, वह जिन्हांछेदादिक अपायोंको तो देस ही किस तरह सकता है।

भावार्थ—असत्य भाषण करनेसे संसारमें अनेक अनर्थ तो होते ही हैं, किंतु जो ऐसे वचनोंके बोलनेवाला है, स्वयं उसको भी इस भवमें जिन्हांछेदन स्वजनवियोग भिन्नतिरस्कार और सर्वस्वहरण प्रभृति दण्ड मिलते हैं और पर भवसे अनेक नरकादिक दुर्गतिया भोगनी पडती हैं। अत एव मुमुक्षुओंको उक्त दोषरूपी मर्पसि पृथक् रहनेकेलिये चारो ही प्रकारके असत्यका त्याग करना चाहिये।

जिससे लोकमें चमत्कार दिखा देनेवाले फल बहुलतया प्राप्त होते हैं उस सत्य और प्रशस्त वचनका ही नित्य सेवन करनेका उपदेश देते हैं:—

विद्याकामगवीशकृत्करिभिरप्रातीप्यसर्पौपधं,
 कीर्तिस्वस्तटिनी हिमाचलतटं शिष्टाब्दपण्डोष्णगुम् ।
 वाग्देवीललनाविलासकमलं श्रीसिन्धुबेलाविधुं,
 विश्वोद्धारचण गुणन्तु निपुणाः शश्वद्वचः सूनृतम् ॥ ४१ ॥

जो विधिपूर्वक साधन करनेसे सिद्ध होती है उनको विद्या कहते हैं। ये विद्याए इच्छित पदार्थोंको दिया करती हैं इसलिये इनको कामधेयके समान समझना चाहिये। किंतु जिस प्रकार वच्चेसे पसुरायें विना गौ दूध नहीं

देती; उसी प्रकार सत्य वचनके बिना ये विद्याएं भी इच्छित पदार्थ नहीं दे सकती। अत एव विद्यारूपी कामधे-
 उका वचा, यह सत्य वचन ही है। कहा भी है कि:—

सत्य वदन्ति गुनयो मुनिभिर्धिया विनिर्मिता सर्वा ।
 म्लेच्छानामपि विद्या सत्यश्रुता सिद्धिमायान्ति ॥

जितनी विद्याएं हैं वे सब मुनियोंकी बनाई हुई हैं। और मुनिलोग सत्य ही बोलते हैं। अत एव जो
 सत्य भाषण करनेवाले हैं उन्हींको वे सिद्ध होती हैं। जो म्लेच्छ होनेपर भी सत्यभाषी हैं तो उनको भी वे विद्याएं
 सिद्ध हो जाती हैं।

शुद्धाँद्वारा क्रिये गये अपकाररूपी अपायके कारणभूत सर्पका यह सत्य वचन प्रतीकार—इलाज है।
 और अत्यंत निर्मल तथा जगत्को आल्हादित करनेवाली कीर्तिरूपी गङ्गाका मानो यह हिमवाच पर्वत है।
 क्योंकि जिस प्रकार गङ्गाकी उत्पत्ति हिमवान्से ही होती है उसी प्रकार कीर्तिका जन्म और प्रकार भी इस
 सत्य वचनसे ही होता है। यह शिष्टपुरुषरूपी कथलवनमेलिये मानो सूर्यके समान है; क्योंकि लोकका उपकार
 करनेवाले सत्पुरुष जब कि कथलवनके सङ्ग है तो जिस प्रकार सूर्यको देखकर कमलवन खिल जाता है उसी
 प्रकार सत्य वचनको पाकर सत्पुरुष भी विकसित हो जाते हैं। प्रीतिके उत्पन्न करनेवाली वाग्देवी-मरस्वतीरूपी
 ललनाका मानो यह विलासकमल--क्रीडाकमल ही है। जिस प्रकार क्रीडाकमल ललनाओंकी
 रतिका कारण होता है उसी प्रकार सत्य वचन भी सरस्वतीकी प्रीतिका कारण है। लक्ष्मीरूपी समुद्रकी
 वेलाकेलिये मानो यह चंद्रमाके समान है। क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमाको पाकर समुद्रकी बंला बढने लगती
 है उसी प्रकार सत्य वचनके निमित्तसे लक्ष्मीकी भी वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार समस्त जगत्का विपत्ति-
 योसे उद्धार कर देनेसे समर्थ इस सत्य वचनका ही सुमुखोंको निरंतर भाषण करना चाहिये।

भावार्थ—यह सत्य वचन छह विशेष गुणोंसे युक्त है। १ इसमें विद्याएं सिद्ध होती, २
 शुद्धाँका प्रतीकार होता, ३ कीर्ति विस्तृत होती, ४ सत्पुरुष आल्हादित होते, ५ सरस्वती प्रसन्न

समदोष समाग्निश्च समधातुमलक्रिय ।
प्रसवात्सेन्द्रियमना स्वस्य इत्यभिधीयते ॥

जिसके वात पित्त और कफ समान है तथा जिसकी अग्नि ममान है और जिसकी धातु तथा मल-
नी क्रियाएं भी समान एवं जिसके आत्मा इन्द्रिय और मन सदा प्रसन्न रहते हैं उस मनुष्यको स्वस्थ समझना
चाहिये । किंतु गुरुतमै स्व-अपने स्वरूपमें ही स्थित होने या रहनेवालेको जो परद्रव्यके सम्बन्धसे सर्वथा
रहित है उसको-स्वस्थ कहते हैं; ऐसा अर्थ समझना चाहिये । अत एव जो समस्त परद्रव्योंसे सम्बन्ध छोड-
चुका है ऐसे साधुको हास्य कषाय इस तरहसे छोडदेनी चाहिये जिस तरहसे कि लोग कफको छोडदेते हैं ।
क्योंकि कफ-श्लेष्माकी तरह हास्य भी जाड्य और मोड़-झुंझा आदिको उत्पन्न करनेवाला है । इसी प्रकार
लोभको आमकी तरह अत्यंत दुर्जय विहार ममज्ञ कर, और भयतो वातविहारके समान मनमें विप्लव पैदा
कर देनेवाला समझकर तथा क्रोधको पित्तकी तरह अत्यंत मंताप उत्पन्न करनेवाला समझकर दूर कर देना चाहिये ।
ऐसा करनेपर ही वह मुमुक्षु पूर्णतया स्वस्थ हो सकता है । कफादिकके उदाहरण देकर हास्यादिके त्याग करनेका
जो उपदेश दिया है उसमें यह अभिप्राय भी समझलेना चाहिये कि साधुको इन वाद्य विहारोंसे भी रहित
होना चाहिये । क्योंकि व्याधिरहित होकर ही वह आत्मपदका साधन अच्छी तरह कर सकता है ।

१ — आमाशयको प्राप्त दूषित रसको आम कहते हैं । यथा —

रूपमणोत्पन्नत्वेन धातुमान्द्यमपाचितम् ।
दुष्टमामाशयगत रसमाम प्रचक्षते ॥

कोई कोई अतिदूषित वात पित्त कफके परस्परमें मिलनेसे आमकी उत्पत्ति मानते हैं । यथा —

अन्ये दोषेभ्य एवातिदुष्टम्योन्योन्यमूर्छनात् ।
कोद्रवेष्वो विपरयेव वदन्यामस्य सभवम् ॥

होती, और ६ लक्ष्मी सिद्ध होती है । अत एव जगत्का उद्धार करनेमें समर्थ और अद्भुत चमत्कारोंसे युक्त हम सत्य वचनका ही सूक्ष्म दृष्टि रखनेवाले सुशुश्रूषोंको निरंतर भाषण करना चाहिये ।

उपर्युक्त सत्य वचनके स्वरूपका निरूपण करते हैं —

सत्यं प्रियं हितं चाहुः सूनृतं सूनृतव्रताः ।
तत्सत्यमपि नो सत्यमप्रियं चाहितं च यत् ॥ ४२ ॥

सत्यज्ञा व्रत रखनेवाले “ मे सत्य ही चोख्छपा ” इस तरहकी दृढ प्रतिज्ञामें निष्णात व्यक्तियोंने सत्यज्ञा स्वरूप इस प्रकार कहा है कि - सत् - उत्पादव्ययश्रौव्यात्मक पदार्थके ऐसे निरूपण करनेको सत्य कहते है जो सत् - ग्राह्यस्त योग्य तथा प्राणियोंके कल्याणका कारण हो; जो सुननेवालोंको आल्हाद उत्पन्न कर-नेवाला हो; और जिमसे जीवोंका उपकार हो । किंतु उस सत्यको भी सत्य न समझना चाहिये जो कि अप्रिय और अहितकर हो । चौरको चौर कहना यद्यपि यथावत् पदार्थका निरूपण करना ही है । फिर भी अप्रिय वचन होनेके कारण उसको असत्य ही कहा है । क्योंकि असत्य भाषणके जो दोष बताये हे वे कर्त्तव्यादिक वचन बो-लनेवालोंको भी लगते है । यथा:-

असत्य वचनके जो लौकिक और पारलौकिक दोष बताये है वे ही सत्र कर्त्तव्य वचनादिकोंके भी समझने चाहिये ।

साधुओंको सज्जन पुरुषोंका समीचीन कल्याण करनेकेलिखे समयाजुसार ही बोलना चाहिये; ऐसी शिक्षा देते है:-

साधरत्नाकारः प्रोद्यद्यत्पण्यनिर्भगः ।

सत्य वचन और मृषा भाषणका उदाहरणद्वारा फलविशेष दिखाते हैं:—

सत्यवादीह चासुत्र मोदते धनदेववत् ।

मृषावादी सधिक्कारं यात्यधो वसुराजवत् ॥ ४६ ॥

जो सत्य भाषण करनेवाला है वह पुरुष इस लोकमें और परलोकमें दोनों ही जगह धनदेवकी तरहसे प्रमोदको प्राप्त होता और सुखी होता है । किंतु जो मृषा भाषण करनेवाला है वह वसुराजाकी तरह जगत्में निन्दित होता और अन्तमें अधोगति—नरकादिकको जाकर प्राप्त होता है ।

सत्य दश प्रकारका है—जनपद-देश, सम्मति, स्थापना, नाश, रूप, प्रतीति, संभावना, भाव, व्यवहार, और उपयान । उदाहरणद्वारा इनका स्वरूप प्रकट करते हैं:—

सत्यं नास्ति नरीश्वरो, जनपदे चोरोन्धसि, स्थापने देवोक्षादियु, दारयेदपि गिरि शीर्षेण संभावने ।

भावे प्रासु, पचौदनं व्यवहृतौ, दर्धिः प्रतीत्येति ना

पत्यं चोपमितौ सितः शशधरो रूपेम्बुजं सम्मतौ ॥ ४७ ॥

एश्वर्यं न रहनेपर भी व्यवहारमात्र प्रयोजन सिद्ध करनेकेलिये किसी साधारण मनुष्यकी ईश्वर सजा रखदेना इसको नामसत्य कहते हैं । किसी देश या प्रांतविशेषकी अपेक्षा विषयविशेषमें रूढ शब्दको जनपद सत्य कहते हैं । जैसे कि भातको किसी किसी देशमें चोर कहते हैं । यह कहना उस देशकी अपेक्षासे सत्य है । किसी एक पदार्थमें दूसरे पदार्थकासा व्यवहार करनेकेलिये उस दूसरे पदार्थके भावको निश्चित करनेका नाम स्थापना है । और तदनुसार निरूपण करनेको स्थापना सत्य कहते हैं । किसी द्वीन्द्रीय कायविशेषको अथवा

१—२—इन दोनोंकी कथाएं ग्रन्थान्तरोमें प्रसिद्ध है ।

शतरंजके सुहरोको यद्वा पाषाणादिकको, यह देव है, ऐसा कहना । जो पदार्थ या कार्य जिस रूपमें हो सकता है उस रूपमें कभी न होनेपर भी उस पदार्थ या कार्यकी उस योग्यताके निदर्शनको संभावना सत्य कहते हैं । जैसे कि यह कहना कि “अपने शिरसे यह पर्वतका भी भेदन कर सकता है ।” कोई कोई आचार्य इसकी जगह संयोजना सत्य बताते हैं । जैसा कि चारित्रसारमें भी कहाँहै कि— ‘यूय चूर्णं वासना लेप चटनी आदिकमें किम पदार्थ का कितना भाग रखना उसके विधान करनेवाले वचनको अथवा पत्र मकर हस सर्वतोभद्र क्रीच चन्द्र शकट आदिक सेनाके व्यूह-रचनाविशेष प्रयुक्तिमें चेतन और अचेतन पदार्थके कितने भागको और कहाँपर विभक्त करना. इस बातके वतानेवाले शब्दोंको संयोजना सत्य कहते हैं ।” किमी पदार्थकी यथार्थ सूक्ष्म अवस्थाविशेषके प्रकट करनेवाले शब्दोंको भावसत्य कहते हैं । जैसे कि छत्ररथ ज्ञानी-अल्पज्ञानके धारण करनेवाले संयमी अथवा श्रावणोंसे जो कि द्रव्यके पूर्ण स्वरूपको देख नहीं सकते, उनके संयमादिक गुणोंका पालन करनेकेलिये सचिच वस्तुको, यह अग्रायुक है, ऐसा कहना तथा अचित्त वस्तुको यह प्रासुक है, ऐसा कहना । जिनसे अहिंसादिक भावोंका पालन हो सकता है उन वचनोंको भी भाग सत्य कहते हैं, जैसे कि यह कहना कि देख सोध कर अपने आचारमें प्रवृत्त हो और सावधान रह । लोकव्यवहारके अनुरूप वचनको व्यवहार सत्य कहते हैं । जैसे कि पके हुए भी चावलों-भातके विषयमें यह कहना कि “चावल करलो-पकालो ” अथवा, “चावल किये है ।” इत्यादि । एक पदार्थमें किसी दूसरे पदार्थकी अपेक्षासे कुछ भी वर्णन करनेको प्रतीत्य सत्य कहते हैं । जैसे कि यह कहना कि “यह आदमी लम्बा है ।” यद्यपि उससे भी अधिक लम्बाई पाई जाती है तथा प्रत्येक आदमीमें भी कुछ न कुछ लम्बाई रहती ही है; फिर भी सर्व साधारणकी अपेक्षासे कुछ अधिक लम्बाई वतानेके लिये ही ऐसा कहा है । यही मतीति इस शब्दसे हाँती है । अत एव ऐसे सत्य वचनको प्रतीत्य सत्य कहते हैं । तुलनात्मकता दिखानेवाले शब्दोंको उपभिति सत्य कहते हैं । जैसे कि पत्य-खासकी सदृशताकी अपेक्षासे नाप-विशेषको भी पत्य कहना । अन्य वर्णोंके रहते हुए भी किसी विवक्षित वर्णकी अपेक्षासे उस पदार्थको वैसा ही कहना इसको

१—उपमा मानके आठ भेदोंमेंसे एक भेदरूप संख्याविशेष । इसका प्रमाण गोमइसारादिकमें देखना चाहिये ।

रूप सत्य कहते है । जैसे कि चन्द्रमामें काले दागके रहते हुए भी उसकी अपेक्षा न करके उसको सफेद कहना । जिसमें लोकोका किसी प्रकार विवाद न हो, सभी उसको सत्य समझे ऐसे वचनको संमति सत्य कहते है । जैसे कि कीच आदि कारणोंसे उत्पन्न होनेपर भी कमलको अम्बुज-अम्बुज-जलसे उत्पन्न होनेवाला कहना ।

आगममें भी इसी प्रकार सत्यके दश भेद गिनाये है । यथा:—

देशेष्टस्थापनानामरूपेक्षाजनोक्तिषु ।
 सभावनोपमाभावैविति सत्य दशत्वमना ॥
 ओदनोयुच्यते चोरो राज्ञी देवीति समता ।
 हृपदयुच्यते देवो दुर्बोवोपीश्वराभिव ॥
 दृष्टाधरादिरागापि कृष्णकेश्यपि भारती ।
 प्राचुर्यान्ष्ट्वैतरूपस्य सर्वशुक्लेति सा स्तुता ॥
 इखापेक्षो भवेद्दीपं पच्यन्ते किल मण्डका ।
 अपि मुष्टया पिनधीन्द्रो गिरीन्द्रमपि शक्ति ॥
 अतद्रूपापि चन्द्रास्या कामिन्युपमयोच्यते ।
 चोरे दृष्टेप्यदृष्टोक्तिरित्यादि वदता नृणाम् ॥
 स्यान्मण्डलाद्यपेक्षया सत्य दशविध वच ।

सत्य दश प्रकारका है— १ जनपद, २ संमति, ३ स्थापना, ४ नाम, ५ रूप, ६ अपेक्षा, ७ व्यवहार, ८ संभावना, ९ उपमा, १० भाव । इनके उदाहरण क्रमसे इस प्रकार है— १ भातको चौर कहना, २ रानीको देवी कहना, ३ पत्थरको देव कहना, ४ भाग्यहीन अथवा कुरूपको भी ईश्वर कहना, ५ यद्यपि भारतीके अथ रक्त और केश काले होते है फिर भी श्वेत रूप प्रचुरतासे पाया जाता है, इसलिये उसको सर्वशुद्धा कहना, ६ किसी वस्तुको उससे भी छोटी वस्तुकी अपेक्षा दीर्घ कहना, ७ वनी हुई रोटीके विषयमें यह कहना कि रोटी पक रही है, ८ इन्द्र

यदि शक्तिसे काम ले तो वह अपनी मुष्टिमें सुमेरुका भी चूर्ण ढर सकता है, ९ चन्द्रमाके सदृश रूप न रहते हुए भी किसी कामिनीको चन्द्रमुखी कहना ० देरो हुए भी चारको बिना देखा हुआ कहना ।

ऊपरके श्लोकमें उपमासत्यते उदाहरणका उल्लेख करते हुए पक्ष्य शब्दके साथ जो चशब्दका प्रयोग किया है सो वह अरुचविषयक भी समुच्चय दिखानेकेलिय है । अत एव उममें यह अर्थ भी संगृहीत होजाता है । नौ प्रकारके असत्यमृषारूप अनुभग वचनको भी गति माधु आगमसे अविरुद्ध बोले तो उससे उसके सत्यव्रतकी हानि नहीं होती । क्योंकि ऐसे इन वचनोंसे सत्यका अतिवर्तन नहीं होता । यथा:—

सत्यमसत्यालीकव्यलीकनोपादिवर्त्यमनवचयम् ।

सूत्रानुसारि वदतो भाषासमितिभवेच्छुद्धा ॥

असत्य अलीक व्यलीक आदि दोषोंसे रहित अनवय और सूत्रके अविरुद्ध बोलनेवाले साधुकी भाषा समीति शुद्ध समझी जाती है ।

ऊपर जिनका उल्लेख किया है उन नौ प्रकारके अनुभय वचनोंको गिनाते और स्पष्ट करते हैं:—

याचनी ज्ञापनी पृच्छानयनी सशयिन्यपि ।

आह्वानीच्छानुक्ता वाक् प्रत्यात्यान्यप्यनक्षरा ॥

असत्यमोपभाषेति नवधा बोधिता जिने ।

व्यक्ताव्यक्तमिज्ञान वक्तु श्रोतुश्च यद्भवेत् ॥

१ याचनी २ ज्ञापनी ३ पृच्छा ४ आनयनी ५ संशयिनी ६ आह्वानी ७ इच्छानुक्ता ८ प्रत्यास्थानी ९ और अनक्षरा । इस प्रकार असत्यमृषाभाषाके जिनेन्द्रदेवने ९ भेद गिनाये हैं । इन ९ प्रकारके वचनोंको असत्यमृषा इसलिये कहते हैं कि इनके वक्ता और श्रोता दोनोंको इनके वाच्यविषयका जो मतिज्ञान होता है वह कुछ व्यक्त और कुछ अव्यक्त होता है ।

त्वामह याचयिष्यामि ज्ञापयिष्यामि किंचन ।
 प्रण्टमिच्छामि किञ्चित्त्वामानेष्यामि च किंचन ॥
 बाल किमेष वक्तीति व्रत सदेरिध मे मन ।
 आव्हयाम्येकि भो भिक्षो करोम्याज्ञा तव प्रभो ॥
 किञ्चित्वा त्याजयिष्यामि दु करोत्यत्र गो कुत ।
 याचन्यापिदु न्दान्ता इत्थमेते प्रदर्शिता ॥

१ मैं तुमसे याचना करवाऊंगा, ३ मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, ४ मैं कुछ लाऊंगा, ५ यह बालक क्या कह रहा है? वताओ तो मेरा मन मदेहमें पड़गया है, ६ हे साधो! मैं तुमको बुला रहा हूँ, यहां आओ ७ जो आपकी आज्ञा होगी वही करूंगा, ८ मैं तुमसे कुछ छुडवा दूंगा, ९ यहाँपर गौं हूँ हूँ क्यों कर रही है। ये क्रमसे याचनी आदि भाषाके उदाहरण है। इमी तरह और भी समझलेने चाहिये।

इस प्रकार सत्यका स्वरूप और भेद प्रभेद समझकर माधुओंको मत्स्य महाव्रतका पालन करना चाहिये। मैं कुछ अयोग्य वचन नहीं बोलता; एतावता मेरे सत्यव्रतका पालन होगया; ऐसा सुशुद्धोंको समझकर संतोष धारण न कालेना चाहिये। उन्हें असत्य वचनोंका सुनना भी छोडना चाहिये; क्योंकि उनको सुनकर अशुभ परिणामोंका होना संभव है और उनमें फिर महान् कर्मबन्ध हो सकता है। अतएव साधुओंको यतके साथ उन वचनोंका सुनना छोडदेना चाहिये कि जिनसे अशुभ परिणामोंका होना संभव हो। जैसा कि आगममें भी कहा है कि—

तत्त्विवरीद सच्च कञ्जं काले भिद सविसए य ।
 भत्तादिकहरहित भणाहि त चेव य सुणाहि ॥

अ. घ. ४३

साधुओंको योग्य कार्य योग्य काल और अपने विषयमें मित और भक्तादि कथाओंसे रहित सत्य वचन बोलना चाहिये और ऐसे ही वचन उन्हे सुनने भी चाहिये ।

इस सत्य महाव्रतका व्याख्यान पूरा करके क्रमप्राप्त अचौर्य महाव्रतका ग्यारह पद्योंमें व्याख्यान करनेकी इच्छासे पहले चोरीके दोष दिखाते हुए उससे त्याग करनेका उपदेश देते हैं—

दौर्गत्याद्यग्रदुःखाग्रकारणं परदारणम् ।
हेयं स्तेयं त्रिधा राक्षुमहिंसामिष्टदेवताम् ॥ ४८ ॥

इच्छित पदार्थोंको देनेवाली तथा अभिमत देवताके समान अहिंसाका आराधन करनेकेलिये सुख-प्रधान कारण, और स्तेय-चौरकर्मका सर्वथा त्याग कर देना चाहिये; जो कि दुर्गति-नरकादिकोंके उग्र-महान् दुःखका कर्म नरकादिककी जो प्राप्ति होती है वह और उसके मित्राय इस लोकमें दारिद्र्य वध वंधन आदि शारीरिक तथा मानसिक जो संतापरूप फल प्राप्त होते हैं वे मत्र स्पष्ट है । यथा—

“वधवन्धयातनाश्च श्रयाघात च परिभव शोकम् ।
स्वयमपि लभते चोरो मरण सर्वस्वहरण च ॥”

चोरी करनेवाला मनुष्य वधबंधनकी यातनाओं अथवा और भी अनेक प्रकारकी यातनाओं—दुःखोंको, तथा छायाघात-अपनी या पगई छायाके देखनेसे ही आहत हो जाना, परिभव-तिरस्कार, और शोकको स्वयं ही प्राप्त होता है । किंतु इनके मित्राय मरण और सर्वस्वहरण जैसे फल भी उसको प्राप्त होते हैं ।

इसी प्रकार चोरीके निमित्तसे जो दूसरोंका घात होता है सो भी स्पष्ट है । क्योंकि—

अर्थपहते पुरुष प्रोन्मत्तो विगतचेतनो भवति ।
म्रियते कृतहाकारो रिक्त खलु जीवित जन्तो ॥

धनका हरण हो जानेपर मनुष्य अत्यंत उन्मत्त और चेतनाशून्य होजाता है तथा हाय हाय करता हुआ मर जाता है ।

और भी कहा है कि: —

जीवति सुख धने सति बहुपुत्रकलत्रमित्रमयुक्त ।
धनमपहरता तेषां जीवित्तमप्यपहत भवति ॥

धनके रहते हुए ही मनुष्य अपने बहुतेसे पुत्र कलत्र मित्र प्रभृति वंशु बान्धवोंके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकता है । अत एव जो मनुष्य उसके धनका अपहरण करता है वह क्या उसके जीवनका ही अपकरण नहीं करता? अवश्य करता है । इससे सिद्ध है कि चोरी करनेवाला मनुष्य परघात जैसे अकृत्यको भी करता ही है ।

धनका अपहार करना मानो उन प्राणियोंके प्राणोका अपहरण करना है, यह बात दिखाते हैं—

त्रैलोक्येनाप्यविक्रियान्दुप्राणयतोङ्गनाम् ।
प्राणान् रायोऽणकः प्रायो हरन् हरति निर्धृणः ॥ ४९ ॥

जिन प्राणोंको प्राणी विलोकीकं मूल्यये भी बेचना नहीं चाहते उन प्राणोका अनुवर्तन करनेवाले धनका जो निरुद्ध पापी निर्धृण-करुणारहित होकर हरण करता है वह प्रायः उन मनुष्योंके प्राणोंका ही हरण करता है । क्योंकि यदि किसीसे यह कहा जाय कि “हम तुमको तीन लोककी संपत्ति देंगे, उसके बदलेमें तुम-

हमको अपने प्राण दे दो" तो कोई भी इस बातपर राजी न होगा। इससे मालुम होता है कि मनुष्योंको अपने प्राण सबसे अधिक प्रिय है। और साथ ही प्रत्येक मनुष्य धनको भी अपने प्राणोपे अधिक ही समझता है। क्योंकि प्राण जाने भी वह धनको जाने देना नहीं चाहता। इससे यह बात भी मालुम होती है कि मनुष्योंका धन उनके श्वासोच्छ्वासके साथ ही श्वासोच्छ्वास लेता है-जीवित रहता है। जिस प्रकार मनुष्य स्वयं अपने प्राणोका अनुगमन करता है उसी प्रकार अपने धनको वह प्राणोका अनुगमन करता है-प्राणोके साथ ही धनको ररता है। अतएव जो मनुष्य किसीके धनका हरण करता है वह उसके प्राणोका हरण करता है और वह निकट पापी तथा निर्दय व्यक्ति है ऐसा ही समझना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि—

पापानवणद्वार परवनहरण वदन्ति परसेव ।

चौर पापतरोसो शोकनिकव्याधजारेभ्यः ॥

चोरी करनेवाला मनुष्य अहेरिया व्याध और जार पुरुषमे कहीं अधिक पापी है। क्योंकि आगममें दूसरोके धनके हरणको अत्यत उत्कृष्ट ही पापास्वका द्वार बताया है।

चोरी करनेवालेके माता पिता प्रभृति भी यही चाहते है कि यह हमसे सदा और सर्वत्र दूर ही रहे। यही बात दिखाते हैं—

दोषान्तरजुषं जातु मातापित्रादयो नरम् ।
संभ्रलन्ति न तु स्तंयमर्षीकृष्णमुखं क्वचित् ॥ ५० ॥

यदि कोई मनुष्य चोरीके सिवाय और कुछ अपराध करे तो कदाचित् उसके माता वहिन भाई आदि वान्धव उसको आश्रय दे सकते है। —छिपा सकते है। किंतु जिसका मुख चौरकर्मरूपी कजालसे काला होगा है उसको वे कभी आश्रय नहीं दे सकते ।

भावार्थ—चोरी करनेवालेको संसारमें कोई भी शरण नहीं दे सकता । जब माता पिता ही नहीं दे सकते तब और कौन दे सकता है । कहा भी है कि:—

अन्यापराध

अन्यापराधवाधामनुभवतो भवति कोपि पक्षेपि ।

५. 'पराध'भावो भवति न पक्षे तिलोपि जन ॥

अन्यस्मिन्नपराधे दृढति जना वासमात्मनो मेहे ।

मातापि तिले सदने यच्छति वास न चौरस्य ॥

दूसरे अपराधोंसे पीडित होनेवालेके पक्षमें कदाचित् कोई आदमी हो भी जाय पर चोरीका अपराध करनेवालेके पक्षमें निजका—कुटुम्बका भी आदमी नहीं हो सकता ।

दूसरे अपराधोंके होनेपर मनुष्य उस अपराधीको अपने घरमें जगह—आश्रय देदिया करते हैं । किंतु चोरीका अपराध करनेवालेको मा भी अपने घरमें जगह नहीं दिया करती ।

चोरी करनेवालेके अत्यंत दुःसह दुःखोंके कारणभूत कर्मोंका जो बंध होता है उसको बताते हैं—

भोगस्वाददुराशयाऽर्थलहरालिब्धोऽसमीक्ष्यैहिकीः;

स्वस्य स्वैः ससमापदः कटुतराः स्वस्वैव चासुप्तेमकीः ।

आसुप्त्यामसाहसं परधनं सुष्णन्नघं तस्करः,—

स्तात्किंचिच्चिनुते वधान्तविपदो यस्य प्रसूनश्रियः ॥ ५१ ॥,

चोरी करनेवाला मनुष्य उस अनिर्वचनीय पापकर्मका संचय करता है कि जिसकी वध-प्राणदण्ड पर्यन्त होनेवाली विपत्तियां ही पुष्पसंपत्ति है । क्योंकि अपने बुदुम्बियों—बन्धु बान्धवोंके साथमें जो स्वयं

केवल अपनेको ही भोगनी पडती है ऐश्री परलोकमे प्राप्त होनेवाली आपत्तियोंको न देखकर—उनपर किसी प्रकारका विचार न करके और असाधारण साहसपर आरुढ होकर जो वह पर धनका हरण करता है सो केवल विषयभोगोका स्वाद लेनेकी दुष्ट आशासे और एक साथ ही प्रचुर धनके आनेमे लुब्ध होकर—गुद्धि रखकर ही करता है ।

भावार्थ—चोरी करनेवालेको जिन कर्मोके उदयसे ऐहिक तथा पारलौकिक असह्य यातनाओंका सहन करना पडता है उनके बंधके कारण वे दुर्भाव है जो कि विषयभोगोकी लोलुपताको तृप्त करनेकेलिये युगपत् प्रचुर धन प्राप्त करनेकी इच्छासे दूषरोके धनापहारकी गुद्धिरूप होते है । इन अभिकांक्षारूप परिणामोसे तीव्र कर्मोका सं-चय होता और फिर उनके उदयसे असह्य दुःख प्राप्त होते है । अत एव यह स्पष्ट है कि चोरी करनेवालेके जो दु-र्भाव होते है उनके अनुसार दोनो भवोमे प्राप्त होनेवाले दुःसह दुःखोके कारणभूत घोर पापकर्मोका बंध हुआ करता है । चोरी और उसका परित्याग दोनोका दृष्टांतपूर्वक फल बताते है—

श्रुत्वा विपत्तीः श्रीभृतेस्तद्भवेन्न्यभवेऽपि ।
स्तेयात्तद्ब्रतयेन्माहिमारोढु वारिषेणवत् ॥ ५२ ॥

श्रीभृत्तिकी तरह इस चोरके निमित्तसे इस भवमे तथा भवान्तरमे भी जो विपत्तियां प्राप्त होती है उनको सुनकर सुसुखोंको पूज्यतापर आरुढ होनेकेलिये वारिषेणकी तरहसे चौरकर्मका त्याग ही करना चाहिये ।

भावार्थ—चोरीके निमित्तसे दोनो ही भवमे जीवको श्रीभृत्तिकी तरह विपत्तियां प्राप्त होती और उसके त्यागसे वारिषेणकी तरह पूज्यता प्राप्त होती है । अत एव अचौर्यव्रत धारण करना उचित है ।

और भी चोरोंके दोषोंको प्रकाशित करते हुए उसका त्याग करनेकेलिये दृढ करते हैं:—

गुणविद्यायशःशर्मधर्ममर्माविधः सुधीः ।
अदत्तादानतो दूरे चरेत्सर्वत्र सर्वथा ॥ ५३

गुण विद्या यश शर्म-कल्याण और धर्म इन सबके मर्मका छेदन करनेवाले अदत्तादानसे सम्यग्ज्ञानियोंको सर्वत्र-समस्त देश और समस्त कालमें तथा सर्वथा-सभी भगोंसे दूर ही रहना चाहिये ।

भावार्थ-दूसरोंकी विना दी हुई किसी भी धनादिक वस्तुके ग्रहण करनेको चोरी कहते हैं । जिस प्रकार प्राणियोंके मर्मपर आघात होते ही उनकी मरण हो जाता है उसी प्रकार चौर कर्ममें प्रवृत्ति होते ही मनुष्योंके कुलीनता नश्वरता धीरता आदि गुण तथा अनेक प्रकारकी विद्याएँ और सुख तथा धर्म मत्त नष्ट होजाते हैं ।

ज्ञान और संयमादिकके साधनोंको यदि कोई विधिपूर्वक दे तो उनको ग्रहण करना चाहिये ऐसी शिक्षा देते हैं:—

वसतिविकृतिर्बहुवृत्तीपुस्तककुण्डोपुरःसं श्रमणैः ।
श्रमण्यसाधनमवग्रहविनाग्राह्याभिन्द्रादेः ॥ ५४ ॥

आगममें सुनिश्चोंको कोई भी पदार्थ ग्रहण करनेका जो विधान बताया है उसी विधिके अनुसार यदि कोई देवेन्द्र या नृपति प्रभृति श्रमण्यके साधन-अध्ययन, कायशुद्धि, तथा संयमादिककी सिद्धिके कारणभूत वसति-प्रतिश्रय, विकृति-भ्रम, बहु-पिच्छ, वृत्ती-व्रतियोंका आसन, पुस्तक कमण्डलु आदि पदार्थ दे तो तपस्वियोंको वे ग्रहण करने चाहिये ।

भावार्थ—साधुओंको रंचमात्र मी अदत्त वस्तु ग्रहण न करनी चाहिये । यदि कोई दे भी तो आगमोक्त विधिके अनुसार दी हुई और ज्ञान तथा संयमका जो साधन हो ऐसी ही वस्तु ग्रहण करनी चाहिये ।

विधिपूर्वक दिशे हुए संयमादिके साधनोंको ग्रहण करके जो साधु यथोक्त संयमका पालन करता है उसीका अभीष्ट प्रयोजन मिट्ट हो सकता है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

शचीशधात्रीशगृहेशदेवतासधर्षणां धर्मकृतेरित वरु यत् ।

ततस्तदादाय यथागमं चरन्नऽनौर्धंचुः त्रियमेति शश्रुतसि ॥ ५५ ॥

शचीश—इंद्र-प्रकृतमें पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशाया, स्वामी मोधर्मेन्द्र तथा उत्तर दिशाका अधिपति ऐशानेन्द्र और भूपति-राजा, एवं वसतिकाका स्वामी गृहेश, तथा क्षेत्रका अधिष्ठाता देव, और अपने मगके साधु, इनकी ऐसी वस्तु जो धर्मका साधन हो उनको उसके स्वामीकी आज्ञासे ग्रहण करके आगमानुसार संयमका अनुष्ठान करनेवाला साधु अचौर्यव्रतमें दृढ रह सकता और शाश्वत—अविनश्वर लक्ष्मी—मुक्तिश्रीको प्राप्त कर सकता है ।

भावार्थ—साधुको कोई भी अदत्त वस्तु ग्रहण न करनी चाहिये । यदि इंद्र राजा गृहेश देवता और साथी साधु इनमेंसे किसीकी ऐसी कोई वस्तुहो कि जिसके निमित्तसे अपने ज्ञान संयमका साधन हो सकता हो तो वह भी उस वस्तुके स्वामीकी आज्ञासे लेकर ही अपने उस ज्ञानसंयम साधनके काममें लेनी चाहिये । ऐसा करनेपर ही उसका अचौर्यव्रत स्थिर रह सकता है ।

अचौर्यव्रतको स्थिर रखनेकेलिये और उसके माहात्म्यको उद्गीत करनेकेलिये साधुओंको ? श्रुत्यागार

२ त्रिमोचितावास ३ परोपरोधाकरण ४ भैक्ष्यशुद्धि ५ और मधुमविसंवाद, इन पांच भावनाओंके भानेका उपदेश देते हैं:—

शून्य पदं त्रिमोचितमुतावमेद्वैक्ष्यशुद्धिमनुयस्येत ।
न विसवदेत्सधर्माभिरुपरुन्ध्यान्न परमप्यचौर्यपरः ॥ ५६ ॥

तृतीय अचौर्य व्रतका पालन करनेवाले साधुको शून्य-निर्जन गुहा गृह प्रभृति तथा विमोचित-परचक्रादिक जिसको खाली करके चले गये हैं ऐसे स्थानमें निवास करना चाहिये । और भैक्ष्य-भिक्षाओंमें अथवा भिक्षामें प्राप्त अन्नमें शुद्धिका विचार करके—षिण्डशुद्धिके प्रकरणमें जो भिक्षाके दोष बताये हैं उनका परिहार करके प्रवृत्ति करनी चाहिये । तथा यह तेरा है यह मेरा है यह सुमझकर अथवा ऐसा प्रकरण उपस्थित करके साधुमी साधुओं अथवा श्रावकादिकसे विसंवाद-झगडा उपस्थित न करना चाहिये । एवंच दूसरोंको रोकना भी न चाहिये—अभ्यर्थनादिकके द्वारा किसीका संकोच न करना चाहिये । यदि कोई श्रावकादिक अन्य पुरुष भी उस स्थानादिपर आनें तो उनके प्रतिवधका प्रयत्न न करना चाहिये । इन पांच भावनाओंके निमित्तसे साधुओंका अचौर्यव्रत स्थिर रहता और उदीप्त होता है ।

अचौर्यव्रतकी भावनाओंको प्रकारान्तरसे बताते हैं:—

ओर्यं गृहन् स्वाभ्यनुज्ञातमस्यन्,
मर्कितं तत्र प्रत्तमप्यर्थवत्तत् ।
गृहन् भोज्येप्यस्तगर्धोपसङ्गः,
खाङ्गालोची स्यान्निरीहः परस्वे ॥ ५७ ॥

स्वामीके द्वारा अनुज्ञात और योग्य-सयम अथवा ज्ञानकी साधक वस्तुका ही ग्रहण करते हुए, तथा उसके ग्रहण करनेमें भी आसक्तिका त्याग करते हुए, एवंच दी हुई वस्तुको भी प्रयोजन मात्र ग्रहण करते हुए मायुओंको पर वस्तुमें सर्वथा निरिह होना चाहिये । इसी प्रकार भोज्य वस्तुके ग्रहणमें तथा शरीरमें गृह्णिका परित्याग कर और परिग्रहसे रहित हो तथा अपने शरीरका आलोचन करते हुए अथवा आत्मा और शरीरमें भेदावलोकन करते हुए मुमुक्षुओंको पर वस्तुओंमें आकांक्षा न करनी चाहिये ।

भावार्थ—यहाँपर दो प्रकारसे पांच पांच भावनाएं बतलाई है । एक आचार शास्त्रके अनुसार, दूसरी प्रतिक्रमण शास्त्रके अनुसार । आचार शास्त्रमें कहा है कि —

उपादान मतस्यैव मते चासम्तुद्धिता ।
 ग्राह्यस्यार्थकृतो ज्ञानमितरस्य तु वर्जनम् ॥
 अप्रवेगोऽमतेऽगारे गृह्णिर्गोचरादिषु ।
 तृतीये भावना योग्ययन्त्रिजा सूत्रानुसारत ॥

तृतीय—अचौथव्रतमें ये पांच भावनाएं भानी चाहिये । १ अनुमत-स्वामीके द्वारा अनुज्ञात और योग्य ही वस्तुका ग्रहण करना, २ और अनुमत वस्तुमें भी आसक्त बुद्धि न रखना, ३ तथा जितनेसे अपना प्रयोजन सिद्ध हो उतना ही उसको ग्रहण करना नाकीको छोड़ देना, ४ गोचरादिक करते समय जिस गृहमें प्रवेश करनेकी उसके स्वामीकी अनुमति नहीं है उसमें प्रवेश न करना, ५ और सूत्रके अनुसार योग्य विषय की ही याचना करना ।

इन्ही पांच भावनाओंका ग्रंथकारने पूर्वार्धमें निर्दर्शन किया है । स्वामीके द्वारा अनुज्ञात इस वि-
 शेषणसे तीन भावनाओंका संग्रह होता है । १ आचारशास्त्रमें कही हुई विधिके अनुसार योग्य वस्तुका याचन
 २ और योग्य ग्रहण, ३ तथा जिस गृहमें उसके स्वामीकी प्रवेशज्ञा नहीं है उसमें प्रवेश न करना । क्योंकि

ये तीनों ही विषय स्वामीकी अनुज्ञासे सम्बन्ध रखते हैं। इसी प्रकार योग्य और अनुज्ञात वस्तुके भी ग्रहण करनेमें आमक्ति न रखनेरूप चतुर्थ भावना तथा प्रयोजनमात्र ही उस वस्तुके ग्रहण करनेरूप पाचवी भावना स्पष्ट है। ये भावनाएँ आचारशास्त्रके अनुसार हैं।

उत्तरार्धमें प्रतिक्रमण शास्त्रके अनुसार पांच भावनाओंका स्वरूप बताया है। प्रतिक्रमण शास्त्रमें कहा

है कि—

देहण भावण चावि उगह च परिगहे ।

सवुट्टो भत्तपणेणु तटिय वट्ठमस्सिदो ॥

तृतीय-अचौर्य व्रतको आश्रित-मास माधुकेलिये आगममें ये पांच भावनाएँ बताई हैं। १ देहन-शरीर की अशुचिता या अनित्यता आदिका विचार २ भान-आत्मा और शरीरको भिन्न भिन्न समझना और निरंतर पुनः पुनः ऐसा विचार करना कि ये शरीरादिक मानों आत्माके एक प्रकारके खोल हैं। कर्मके उदयसे आत्मापर इनका व्यर्थ ही बोल्ल लदा हुआ है जिनसे कि उमका कुछ भी उपकार नहीं होता, इत्यादि। ३ परिग्रहका निग्रह-त्याग, जितने भी चेतन या अचेतनरूप पर पदार्थ है उनके सम्पर्कसे अथवा उनमें ममत्व रखनेसे आत्मा अपने हितमें मूर्च्छित होजाता है-अपने वास्तविक कल्याणकी साधि नहीं कर सकता। अत एव इनका परिहार करना ही उचित है; ऐसा विचार करना। ४ भक्तसंतोष-विधिपूर्वक जैसा भी भोजन प्राप्त होजाय; चाहे खीर हो चाहे शाक हो उसीमें संतोष धारण करना और ऐसा समझना कि यह तो केवल शरीरकी स्थिरताका उपाय मात्र है। यदि न लिया जाय तो शरीर स्थिर नहीं रह सकता। और उसके बिना तपश्चरणद्वारा कर्मोंका निर्जरण नहीं किया जा सकता। अत एव उसकी स्थिरताकेलिये निरन्तराय और विधिपूर्वक जो योग्य शुद्ध भोजन मिल गया वही ठीक है। अथवा भोजन न मिलनेपर ऐसा विचार करना कि अच्छा हुआ, अन्तराय कर्म उदयमें आकर निर्जर्ण होगा। अतः शुद्धको भोजन नहीं मिला। इसलिये मेरी कुछ हानि नहीं हुई, इत्यादि। ५ पानसंतोष-भोज्य वस्तुकी तरह पय वस्तुके लाभालाभमें भी संतोष धारण करना और उसकी प्राप्तिकेलिये गृद्धि-लोलुपता न रखना।

इन्हीं पांच भावनाओंको ग्रंथकारने इस पद्यके उत्तरार्धमें बताया है। जिनमेंसे भोज्यमें शुद्धिका त्याग व्रताकर भक्तसंतोष और पानसंतोष इन दो भावनाओंको, और अपिशब्दमें देहमें अशुचित्वादिकी भावनाको, तथा अपसङ्ग-शब्दसे परिग्रहत्यागकी चौथी भावनाको, और स्वाङ्गालोचि शब्दसे आत्मा और शरीरके भेदविज्ञानरूपी पांचवी भावनाको दिखाया है। इन भावनाओंके निमित्तसे ही अस्तेय व्रत स्थिर रह सकता है। अत एव साधुओंको आचार शास्त्रके अनुसार योग्य याचन योग्य ग्रहण अनुप्रवेश अनासक्ति और अर्थवद्ग्रहण इन पांच भावनाओंको तथा प्रतिक्रमण शास्त्रके अनुसार भक्तसंतोष पानमंतोष देहन अपसङ्ग और स्वाङ्गालोचन इन पांच भावनाओंको माना चाहिये। और इनका भावन करते हुए परवस्तुके विषयमें सर्वथा निरीह होना चाहिये। ऐसा करनेपर ही अस्तेयव्रत स्थिर रह सकता और उसका माहात्म्य उदीप्त हो सकता है।

जिस प्रकार अस्तेय व्रतकी भावनाओंको प्रकारान्तरसे यहां बताया है उसी प्रकार दूसरे व्रतोंकी भी भावनाएं प्रकारान्तरसे ग्रन्थान्तरोंमें और भी बताई है। उनको आगम और प्रकरणके अनुसार समझलेना चाहिये।

अस्तेय व्रतकी अत्यंत दृढतापर अच्छी तरह आरूढ हुए और प्रौढ महिमाके धारण करनेवाले साधु-ओंको जो परम पदकी प्राप्ति होती है उसकी प्रशंसा करते हैं:—

ते संतोषरसायनव्यसनिनो जीवन्तु यैः शुद्धाचि,—

न्मात्रोन्मेषपरङ्मुखाऽखिलजगदौर्जन्यगर्जद्भुजम् ।

जित्वा लोभमनल्पकिल्बिषविषस्रोतः परस्वं शकृन्,

मन्वानैः स्वमहत्त्वसुखमदं दासीक्रियन्ते श्रियः ॥ ५८ ॥

शुद्धचिन्मात्र—समस्त विकल्पोंसे रहित निश्चल चैतन्यके उन्मेष—साक्षात् अनुभवोपयोगसे पराङ्मुख

भावार्थ—सरत वैभाविक भावों और उनके कारणोंसे रहित होकर शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूपमें रमण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:

निरस्तान्याद्भ्रारागस्य श्वदेहेपि विरागिणि ।

जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचर्यं तदीर्यते ॥

अपने और दूसरेके भी शरीरमें रागरहित पुरुषको जो आत्मस्वरूप ब्रह्मं चर्या होती है, उसको ब्रह्म चर्य कहते हैं । यह सब ब्रतोंमें प्रधान है । अत एव इसके निरतीचार पालनेसे ही अविनश्यर अनन्त आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है ।

दश प्रकारके ब्रह्मचर्यकी सिद्धिकेलिये दश प्रकारके अवलम्बका त्याग करनेकी प्रेरणा करते हैं:—

मा रूपादिरसं पिपास सुदृशां सा वस्तिमोक्षं कृथा,

वृथं स्त्रीशयनादिकं च भज मा मा दा वराङ्गे दृशम् ।

मा स्त्रीं सत्कुरु मा च संस्करु रतं वृत्तं स्मरस्मार्थं मा,

वत्स्यन्मेच्छ जुषस्व मेष्टविषयान् द्विःपञ्चधा ब्रह्मणे ॥ ६१ ॥

हे आर्य ! दश प्रकारके ब्रह्मचर्यका पालन करनेकेलिये—देव गुरु और सधर्माओंकी साक्षीसे ग्रहण किये हुए मैथुनविरतिरूप ब्रतकी सिद्धिकेलिये इन दश कामोंको त्र मत कर—एक तो सुदरियोंके रूपादिक रसका पान करनेकी अभिलाषा मत कर । उनके मुख प्रभृति अंगोंके सौन्दर्यका चक्षुओंके द्वारा, विस्वाफलके समान ओष्ठोंके रसका जिह्वा इंद्रियके द्वारा, निःश्वसितादिककी सुंदर गंधका घ्राणेंद्रियके द्वारा, पीन—घन और उन्नत

?—इन्द्रियशाल पदार्थोंके स्वादको रस कहते हैं ।

इन्ही पांच भावनाओंको ग्रंथकारने इस पद्यके उत्तरार्धमें बताया है। जिनमेंसे भोज्यमें गुद्धिका त्याग वताकर भक्तसंतोष और पानसंतोष इन दो भावनाओंको, और अपिशब्दसे देहमें अशुचित्वादिकी भावनाको, तथा अपसङ्ग-शब्दसे परिग्रहत्यागकी चौथी भावनाको, और स्वाङ्गालोचनी शब्दसे आत्मा और शरीरके भेदविज्ञानरूपी पांचवी भावनाको दिखाया है। इन भावनाओंके निमित्तसे ही अस्तेय व्रत स्थिर रह सकता है। अत एव साधुओंको आचार शास्त्रके अनुसार योग्य याचन योग्य ग्रहण अननुपवेश अनासक्ति और अर्थवद्ग्रहण इन पांच भावनाओंको तथा प्रतिक्रमण शास्त्रके अनुसार भक्तसंतोष पानसंतोष देहन अपमङ्ग और स्वाङ्गालोचन इन पांच भावनाओंको माना चाहिये। और इनका भावन करते हुए परवस्तुके विषयमें सर्वथा निरीह होना चाहिये। ऐसा करनेपर ही अस्तेयव्रत स्थिर रह सकता और उसका माहात्म्य उद्घोषित हो सकता है।

जिस प्रकार अस्तेय व्रतकी भावनाओंको प्रकारान्तरसे यहां बताया है उसी प्रकार दूसरे व्रतोंकी भी भावनाएं प्रकारान्तरसे ग्रन्थान्तरोंमें और भी बताई हैं। उनको आगम और प्रकरणके अनुसार समझलेना चाहिये।

अस्तेय व्रतकी अत्यंत दृढतापर अच्छी तरह आरूढ हुए और प्रौढ महिमामें धारण करनेवाले साधु-ओंको जो परम पदकी प्राप्ति होती है उसकी प्रशंसा करते हैं:—

ते संतोषसायनव्यसनिनो जीवन्तु यैः शुद्धाचि,—

न्मात्रोन्मेषपराङ्मुखाऽखिलजगद्दौर्जन्यगर्जद्भुजम् ।

जित्वा लोभमनल्पकिल्बिषविषस्रोतः परस्वं शकृन्,

मन्वानैः स्वमहत्त्वलुप्तसखमदं दासीक्रियन्ते श्रियः ॥ ५८ ॥

शुद्धचिन्मात्र—समस्त विकल्पोंसे रहित निश्चल चैतन्यके उन्मेष—माधात् अनुभवोपयोगसे पराङ्मुख

अतएव अशुद्ध चिद्विचूर्तका ही अनुभवन करनेवाले इस समस्त जगत्में-बहिरात्म प्राणिगणोंमें जिसकी भुजाएं अपने दीर्जन्य-अपकारकर्तृत्वकी गर्जना कर' रही है-इस संसारमें हम ही प्राणियोंका सबसे अधिक अपकार करनेमें समर्थ है ऐसा उद्धोषण करनेवाले-तीन जगत्के विजेता लोभ कषायको-शुद्धिरूप परिणामको जीत कर जो तपस्वी दूसरोंके धनको शकृत्-विष्टाके समान अथवा ऐसा समझते हैं मानो यह बड़े भारी पापरूपी वियका स्रोत-नदीका पूर है। और इसीलिये जो अपने महत्त्वसे आकाशके भी महत्त्वका लोप करते हुए लक्ष्मियों-संपदाओंको दासी-किकरी बनालेंते हैं। ऐसे संतोपरूपी रसायनका ही सेवन करनेमें निरन्तर तत्पर रहनेवाले साधुगण सदा जीवित रहे-दया दम त्याग समाधिरूप प्राणोंको निरन्तर धारण करें।

भावार्थ—यद्यपि लोभकषाय जगद्विजयी है और उसने इस जगत्को-शुद्धात्मस्वरूपके अनुभवनसे दूर कर रक्खा है फिर भी वह संतोपके द्वारा जीता जा सकता है। यथाप्राप्त योग्य वस्तुके उपयोगमें ही अपना समीचीन हित समझनेको संतोप कहते हैं। यह संतोप रसायनके समान है; क्योंकि इसका सेवन दीर्घायुरादिक गुणोंकी प्राप्तिका कारण है। इसीके निमित्तसे साधु पुरुष दूसरोंके धनमें निरीह होकर-अस्तेय व्रतका दृढताके साथ पालन करके आकाशसे भी अधिक महत्ता प्राप्त करलेंते हैं। क्योंकि जो दूसरोंके धनमें स्पृहा नहीं रखता उससे भी अधिक महात् और कौन हो सकता है। ऐसे पुरुषकी समस्त संपत्तियां दासी बनजाती हैं और वह दया दम त्यागादिकरूप प्राणोंको धारण कर चिरजीवी हो, परम पदको प्राप्त करलेंता है।

इस प्रकार अचौर्य महाव्रतका व्याख्यान पूर्ण करके अब क्रमप्राप्त ब्रह्मचर्य महाव्रतका पेंतालीस पाँचोंमें व्याख्यान करना चाहते हैं। किंतु मुमुक्षुओंको उसका पालन करनेकेलिये विशेष सूचि उत्पन्न हो इसलिये पहले उसके माहात्म्यका वर्णन करके नित्य ही उसका पालन करनेमें उद्यम करनेकी प्रेरणा करते हैं—

प्रादुःषन्ति यतः फलन्निजगुणाः सर्वेष्वखर्वौजसो

यत्प्रव्हीकुश्रते चकास्ति च यतस्तद्ब्रह्ममुच्चैर्महः ।

त्यक्त्वा स्त्रीविषयस्पृहादि दशधा ब्रह्मामलं पालय,
स्त्रीवैराग्यनिमित्तपञ्चकपररतद् ब्रह्मचर्यं सदा ॥ ५९ ॥

जिसके निमित्तसे अथवा जिसके होनेपर आत्माके अहिसादिक भाव बृहत् होते-बढते है उस शुद्ध निजात्माकी अनुभूतिरूप परिणतिको ब्रह्म, और उससे भिन्न मैथुनभावको अब्रह्म कहते है । जिस प्रकार ब्रह्मके निमित्तसे अहिसादिक भाव बढते उसी प्रकार अब्रह्मके होनेपर हिसादिक भाव बढते है । क्योंकि मैथुन सेवनमे उद्यत हुवा मनुष्य स्थावर और त्रस दोनों ही प्रकारके प्राणियोंकी हिसा करता; मृया भाषण करता; अदृक् वस्तुका ग्रहण करता; और चेतन तथा अचेतन परिग्रहका संग्रह भी करता है । इस तरह स्वभावसे ही दूषित इस अब्रह्मके, स्त्रीसम्बन्धी रूप रस गन्ध स्पर्श शब्द प्रभृति विषयोंमे स्पृहा-अभिलाषासे लेकर वस्ति-मोक्षदिक दश भेद है जिनका कि आगे चलकर वर्णन करेंगे । इस दशों प्रकारके अब्रह्मको हे मोक्षाथी भव्य तू देव गुरु और सधर्माओंकी साक्षीसे छोड कर मानुषी तिरश्ची देवी और उनकी प्रतिमा इस तरह चारो ही प्रकारकी स्त्रियोंमे वैराग्य—रिरसा—रमण करनेकी इच्छाका निग्रह करनेकेलिये जो कामके दोषोका पुनः पुनः विचार प्रभृति पांच निमित्त कारण बताये है जिनका कि स्वरूप आगे चल कर लियेगे उनमे प्रधानतया तत्पर रहकर उस ग्रहण किये हुए निर्मल - निरतीचार ब्रह्मचर्यका सदा—यावज्जीवन पालन कर—उसको अच्छी तरह उद्दीप्त कर । क्योंकि इस ब्रह्मचर्यके ही निमित्तसे त्रत शील प्रभृति गुण - संयमके भेद प्रादुर्भूत होते और फलते है—आत्माके प्रयोजनको सिद्ध करनेमे समर्थ होते है । तथा जितने भी अखर्व तेजके धारण करने-वाले है वे सब इसके सामने नग्न होते है । और इसीके निमित्तसे शब्द अथवा केवलज्ञानरूपी ब्रह्मका वह श्रुतकेवलित्व अथवा केवलित्व पर्यत उत्कृष्टताको प्राप्त हुआ और स्वपरप्रकाशक तेज प्रकाशित होता है जो कि प्रसिद्ध है ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्यके होनेपर ही संयम उत्पन्न और सफल हो सकता तथा सांसारिक प्रभृता भी जा-

गृत हो सकती है। क्योंकि इसके तेजके सामने नारायण प्रतिनारायण चक्रवर्ती और प्रतीन्द्रादिककी तो वा-
त ही क्या, अर्ध्व—चढ़ते हुए और उन्नत तेज तथा उत्साहके धारण करनेवाले इद्र अथवा अहमिन्द्रादिक भी
खड़े नहीं रह सकते, नत हो जाते हैं। और इसीके निमित्तसे आत्माका वास्तविक ज्ञानस्वरूप आविर्भूत होता
है। अतएव हे मुमुक्षु! इस तरहके ब्रह्मचर्यका तुझको देव गुरु और सधर्मकी साक्षीसे ग्रहण कर यावज्जीवन
पालन करना चाहिये। और उसके विरोधी स्त्रीविषयाभिलाषा प्रभृति अवलम्भावोंका सर्वथा त्याग करना
चाहिये।

ब्रह्मचर्यके स्वरूपका निरूपण कर उसका पालन करनेवालोंको जो परमानन्द प्राप्त होता है उसको ब-
ताते हैं—

या ब्रह्मणि स्वात्मानि शुद्धबुद्धे चर्या परद्रव्यमुचः प्रवृत्तिः ।
तद्ब्रह्मचर्यं व्रतसर्वभौमं ये पान्ति ते यान्ति परं प्रमोदम् ॥६०॥

दृष्ट श्रुत और अनुभूत इन तीनों ही प्रकारके भोगोंकी आकाशरूप निदान तथा और भी जो रागादि
रूप वैभाविक मल—दोष है उन सबसे रहित होनेके कारण यह आत्मा शुद्ध और समस्त पदार्थोंका युगपत् सा-
क्षात्कार—प्रत्यक्ष अवलोकन करनेमें समर्थ है इसलिये बुद्ध है। ऐसे शुद्ध और शुद्ध निजात्मा—अपने चित्स्वरूप
ब्रह्ममें पर द्रव्योका त्याग करनेवाले—अपने और परके शरीरसे भी ममत्वरहित व्यक्तिकी जो प्रवृत्ति—अप्रतिहत
परिणतिरूप चर्या होती है उसीको ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्योंकि “ ब्रह्ममें चर्या सो ब्रह्मचर्य ” ऐसा ही निरुक्तिपूर्व
अर्थ व्याकरण भी करते हैं। यह व्रत समस्त व्रतोंमें सर्वभौमके समान है। क्योंकि समस्त भूमिके अधिपति
चक्रवर्तीको सर्वभौम कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वीके सभी राजा मुकुटवद्धतक भी चक्रवर्तीके ही अधीन रहा
करते हैं उभी प्रकार शेष सभी व्रतोंकी वृत्ति—प्रवृत्ति ब्रह्मचर्यके ही अधीन हो सकती है। इसके बिना कोई
व्रत पल नहीं सकता। अत एव जो मुमुक्षु इस ब्रह्मचर्यका पालन—रक्षण करते हैं—उसको अतीचारोंसे दूषित नहीं
होने देते वे ही पुण्य परम प्रमोद—सर्वोत्कृष्ट आनन्द—सौख्यसुखको प्राप्त किया करते हैं।

भावार्थ—सरत वैभाविक भावों और उनके कारणोंसे रहित होकर शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूपमें रमण करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:-

अनगार

निरस्तान्यान्न रागस्य स्वदेहेऽपि विरागिण ।
जीवे ब्रह्मणि या चर्या ब्रह्मचर्यं तदीयते ॥

अपने और दूसरेके भी शरीरमें रागरहित पुरुषको जो आत्मस्वरूप ब्रह्ममें चर्या होती है, उसको ब्रह्म चर्य कहते हैं। यह सब ब्रतोंमें प्रधान है। अत एव इसके निरतीचार पालनेसे ही अविनश्वर अनन्त आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है।

३५२

दश प्रकारके ब्रह्मचर्यकी सिद्धिकेलिये दश प्रकारके अब्रह्मका त्याग करनेकी प्रेरणा करते हैं:—

मा रूपादिरसं पिपास सुदृशां मा वस्तिमोक्षं कृथा,
वृष्यं स्त्रीशयनादिकं च भज मा मा दा वराङ्गे दृशम् ।
मा स्त्रीं सत्कुरु मा च संस्कुरु रतं वृत्त स्मरस्मार्थं मा,
वर्त्यन्मेच्छ जुषस्व मेष्टविषयाच् द्विःपञ्चधा ब्रह्मणे ॥ ६१ ॥

हे आर्य ! दश प्रकारके ब्रह्मचर्यका पालन करनेकेलिये—देव गुरु और सधर्माओंकी साक्षीसे ग्रहण किये हुए मैथुनविरतिरूप ब्रतकी सिद्धिकेलिये इन दश कामोंको तू मत कर—एक तो सुदरियोंके रूपादिक रसका पान करनेकी अभिलाषा मत कर। उनके पुत्र प्रभृति अंगोंके सौंदर्यका चक्षुओंके द्वारा, विम्बाफलके समान ओष्ठोंके रसका जिह्वा इंद्रियके द्वारा, निःशसितादिककी सुंदर गंधका घ्राणेंद्रियके द्वारा, पान—घन और उन्नत

१—इन्द्रियब्रह्म पदार्थोंके स्वादको रस कहते हैं।

अध्याय

स्तनादिकोंके स्पर्शकेन्द्रियके द्वारा, गीतादिकके मनोहर शब्दोंका श्रोत्रेन्द्रियके द्वारा परिभोग करनेकी इच्छा मत कर । दूसरे, वरितमोक्ष-लिङ्गकी विवर्गक्रियाको तू मत कर ! क्यों कि लिङ्गकी विकाराक्रियाके त्याग करनेको ही तो ब्रह्मचर्य्य बढ़ते है । अत एव ब्रह्मचर्य्यका पालन करनेकेलिये तू इस क्रियाको मत कर । तीसरे, बृष्य पदार्थोंका सेवन मत कर । दूध वगैरह अथवा अन्नमें उर्द वगैरह जो ऐसे पदार्थ हैं कि शुक्की शृद्धि करनेवाले हैं उनका सेवन मत कर । चौथे, बृष्य पदार्थका ही नहीं किंतु स्त्रीशयनासनादिकका भी सेवन मत कर । क्योंकि जिस प्रकार कामिनियोंके अङ्गके स्पर्शसे प्रतिकी उत्पत्ति होती है उसी प्रकार उनके शयनासनादिक भी प्रीतिकी उत्पत्तिके निमित्त हैं । जैसा कि कामियोंको होता हुआ देखते हैं । अत एव स्त्रीसम्बंधी शयन और आसनका भी सेवन न करना चाहिये-उनपर बैठना न चाहिये । पाँचवें, तू अपनी दृष्टी को उनके वराङ्ग-यौनिस्थानकी तरफ मत लगा । दृष्टिसे मतलब कबल द्रव्यचक्षुको ही नहीं किंतु मावचक्षुको भी मत लगा । क्योंकि उसका विचार भी रागोद्रेक तथा अनङ्गका बडा भारी कारण है । अत एव उनके कामाङ्गको तू निगाहमें भी मत ला । छठे, तू उनका सत्कार-सम्मान मत कर । सातवें, बल्ल माला आदि शृङ्गारसामग्रिसे उनका संस्कार-शुषण-शृङ्गार मत कर । आठवें तू अपने पूर्वानुभूत मैथुनका स्मरण मत कर । नौवें, पहले अपनी कमनीय कामिनियोंके साथ इस तरह और ऐसा रमण किया था ऐसा स्मरण मत कर । नौवें, आगामी-भविष्यत्के लिये रमणकी इच्छा मत कर । मैं स्वर्गिय अङ्गनाओंके साथ इस इस तरहसे रमण करूँगा ऐसी कल्पना या आकांक्षा मत कर । दसवें, इन्द्रियोंको अभिलषित और मनोहर विषयोंका सेवन मत कर ।

भावार्थ— इन-दश प्रकारके अनङ्गभावोंका परित्याग करनेपर ही ब्रह्मचर्य्यकी सिद्धि हो सकती है । अत एव मुहूर्धु तपस्वियोंको इनका त्याग ही करना चाहिये ।

१— यहाँपर शयन, और आसन शब्दसे अभिप्राय जिसपर बिना सोती या उठती बैठती हों उस पदावसे है ।
 लक्ष्य— बारपाई जबका प्राप्तिके आनन्द आनन्दका ही अभिप्राय नहीं है ।

संसारके विषय दुर्निवार है, उनका परित्याग करना सहज नहीं है। वे मुनियोंके भी मनमें विकार उत्पन्न कर देते हैं। अत एव उनका परिहार करने के लिये जो समर्थ नहीं हैं ऐसे विनियोंको उस परिहारके विषयमें सावधान—उद्युक्त करते हैं:—

यद्धयच्छुं घुणवद्धज्जमीष्टे न विषयव्रजजः ।

मुनीनामपि दुष्प्रापं तन्मवस्तत्तमुत्सृज ॥ ६२ ॥

जिस प्रकार घुण वज्रको नहीं वेध सकता उसी प्रकार जिम मनको ये इन्द्रियोंके विषय रूपादिक नहीं वेध सकते—विकृत नहीं कर सकते वह मन मुनियों—तपस्वियोंको भी दुर्लभ है। अत एव हे मुमुक्षो ! तू इन दुर्निवार विषयोंको छोड़ ।

भावार्थ—जिम मनको वेधनेकेलिये ये संसारके दुर्निवार भी विषय सर्वथा असमर्थ और दुर्बल समझे जा सकें ऐसे सुदृढ मनको प्राप्त करना ही मुनियोंका कर्तव्य है। इसलिये हे मुमुक्षो ! तू इन विषयोंको ऐसा छोड़ कि जिससे ये तेरे मनको रंभमात्र भी विकृत न कर सकें। और तेरे सुदृढ मनके सामने ये दुर्निवार होनेपर भी ऐसे समझे जा सकें जैसे कि वज्रके सामने घुण। घुण वज्रको वेधनेकेलिये निकुल असमर्थ और दुर्बल है; क्योंकि वह काष्ठको वेध सकता है; वज्रको नहीं। उसी प्रकार ये विषय भी चाहे दुर्बल हृदयके संसारी प्राणियोंको विकृत कर सकें पर तेरे मनको निकुल भी नहीं। तभी ब्रह्मचर्य व्रत पल सकता और आन्मर्तित सिद्ध हो सकता है। स्त्रियोंमें वैराग्यका होना ब्रह्मचर्यका मूल है। अत एव पांच भावनाओंके द्वारा उस वैराग्यको प्राप्त कर ब्रह्मचर्यको बढानेकी शिक्षा देते हैं:—

नित्यं कामाङ्गनासङ्गदोषाभौचानि मात्रयन् ।

कृतार्थसङ्गतिः स्त्रीषु विरक्तो ब्रह्म वृंह्य ॥ ६३ ॥

१ — इस श्लोकके प्रथम चरणका पाठ “ कामाङ्गनाङ्गमासङ्ग — ” ऐसा भी है। किंतु अभिप्राय एक ही है।

काम अङ्गना और सद्म-स्त्रीसंसर्ग इन तीनोंके दोषों व अशौचका निरंतर विचार और आर्यसङ्गति तथा स्त्रीविरक्ति इन पांच भावनाओंके द्वारा हे मुमुक्षो ! तू अपने ब्रह्मचर्य व्रतकी वृद्धि कर ।

भावार्थ—ब्रह्मचर्यकी वृद्धि स्त्रीवैराग्यमे होती और इस वैराग्यकी उत्पत्ति व वृद्धि इन भावनाओंमे होती है; अत एव तपोस्वयंको इनका निरंतर ही अभ्यास करना चाहिये । क्योंकि कामविकार और स्त्रियों तथा उनके संसर्गमें जो दोष-आत्माका अपकार करनेवाले धर्म-सम्भाव हैं उनका और उनकी अपवित्रताका विचार ही ब्रह्मचर्यको निर्मूल बना सकता है । इसी प्रकार ज्ञान और तप आदिकी अपेक्षा जो वृद्ध हैं उनकी संगतिमें रहना और सदा स्त्रियोंमें विरक्त भाव रखना भी ब्रह्मचर्यव्रतकी वृद्धिका कारण है । अत एव इस महाव्रतको सुरक्षित रखने व बढानेकेलिये साधुओंको स्त्रीभात्र और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले सभी भावोंसे विरक्त रहना चाहिये । जैसा कि कहा भी है —

माष्टस्वस्त्युतातुल्य दृष्ट स्त्रीत्रिकरूपकम् ।

स्त्रीकथादिनिवृत्तियों ब्रह्म स्यात्तन्मत सताम् ॥

अपनेसे बडी अपनी बरारकी और अपनेसे छोटी इन तीनों प्रकारकी स्त्रियोंको देखकर उनको क्रमसे माता बहिन और लडकीके समान समझना और स्त्रीकथादिकसे भी निवृत्त होना इसको ही सद्युत्सर्गमे ब्रह्मचर्यव्रत माना है ।

यहांसे आठ पद्योंमें कामके दोषाओं निरूपण करना चाहते है । किंतु इसले पहले योनि आदिकमें रक्षण करनेकी इच्छा तीव्र दुःखको उत्पन्न करनेवाली है, इसी बातको उसमें प्रवृत्तिके निमित्तोंका कथन करते हुए प्रकाशित करते हैं:—

वृष्यभोगोपयोग्यां कुशीलोपासनादपि ।

पुंवेदोदीरणात्स्वस्थः कः स्यान्मैथुनसंज्ञया ॥ ६४ ॥

वृष्य पदार्थोंके भोग और उपयोगसे तथा कुशील पुरुषोंके सेवनसे और अतरङ्गमें उदयको प्राप्त हुए पुंवेद कपायके निमित्तसे होनेवाली मैथुन संज्ञासे, क्या कोई भी पुरुष स्वस्थ-सुखी हो सकता है? कभी नहीं ।

— चारित्र्यमोहनीय कर्मकी उस नोकपाय प्रकृतिको पुंवेद कहते हैं कि जिसके उदय या उदीरण होनेपर जीवको योनि आदिकमें रमण करनेकी इच्छा या तीव्र मोह उत्पन्न होता है । प्रकृतमें पुरुषको ही विनय—पात्र श्रांता समझकर मैथुनसंज्ञ की उत्पत्ति का अन्तरङ्ग कारण पुंवेदकी उदीरणा बताया है । किंतु मामान्य मैथुन संज्ञाका अंतरङ्ग कारण सामान्यसे वेद नोकपाय ही है— अत एव यथास्थान स्त्रीवेद या नपुमकवेदका ग्रहण करना चाहिये । कोमलता, अस्फुटता, कामदेवका तीव्र आवेग, नेत्रविश्रम और सुखपूर्वक पुरुषके साथ रमण करने की कामना ये सब स्त्रीवेदके भाव हैं । इसके उल्टे पुरुषवेदके भाव कृथा करते हैं । और दोनोंके मिश्ररूप नपुंसकवेदके हुआ करते हैं ।

प्रकृतमें पुंवेदकी उदीरणा होनेके बाह्य कारण तिन बताये हैं—बुष्य पदार्थोंका भोग और उपयोग तथा कुशीलसेवा । जो पदार्थ कामके बढानेवाले तथा उदीर्य करनेवाले हैं ऐसे दूध वतासे आदिके भोजन पानसे तथा रमणीय उद्यानादिकका सेवन करनेसे और स्त्रालम्पट तथा व्यसनी पुरुषोंकी सेवा उपासना करने अथवा उनके अधीन होकर रहनेसे पुंवेदकी उदीरणा होती है । यहाँपर अपि शब्द भिन्न क्रमका बोधक है । अत एव इन तीनों अथवा इनमेंसे एक दो निमित्तसे भी पुंवेदकी उदीरणा होती है ऐसा समझना चाहिये, अथवा इन कारणोंसे और पुंवेदकी उदीरणासे मैथुन संज्ञा उद्भूत होती है ऐसा समझना चाहिये । जैसा कि आगममें चार कारणोंसे मैथुन संज्ञाका उत्पन्न होना बताया है । यथा:—

आँके देखने सुनने आदिसे जो उसके प्रति उत्कंठागर्भित भासितिक व्यापार होते हैं उनको संकल्प कहते हैं। नखकी त्वचाके समान कठिनताको प्राप्त होजानेवाले शुक्र और शोणित-पिताके बीर्य और माताके रजका जो चारों तरफ गोल परिवरण विक्षेप होजाता है उसको अण्डा कहते हैं। कामदेवरूपी सर्पकी उत्पत्ति इस संकल्परूपी अंडसे ही होती है। इसी तरह राम और देव प्रे दोनों ही इस कामदेवरूपी सर्पकी दो जिह्वाएँ हैं। चिन्ताएँ ही इसका रोष है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिको काटनेके विषयमें अथवा साधारणः भी सर्पमें रोष—क्रोषविक्षेप हुआ करता अथवा रहा करता है उसी प्रकार कामदेवमें चिन्ताएँ रहा करती हैं। अभिलषित अंगनाओंके गुणोंका समर्थन और दोषोंका परिहार करनेकेलिये जो विचार होता है उसीको चिन्ता कहते हैं। सर्पमें रोषकी तरह कामी पुरुषमें यह चिन्ता प्रतिक्षण जाग्रत रहा करती है। जिस प्रकार सर्पके विषय-रहनेके या प्रवेश करनेके स्थान बल्मीकादिके रन्ध्र छिद्र हुआ करते हैं उसी प्रकार कामदेवके विषय रूपादिक है। छिद्रको पाकर बल्मीकमें सर्पकी तरह रूपादिकको पाकर कामदेव अपने अभिलषित विषयमें प्रवेश कर जाया करता है। जिस प्रकार सर्पके तालुस्थानमें एक डाढ़-एक महान दात हुआ करता है जिससे कि वह जिवोंको काटा करता है उसी प्रकार इस कामदेवरूपी सर्पके भी महान दर्प-वीर्यदिक रहा करता है जिससे कि जीवोंकी कुटुल्यमें प्रवृत्ति हुआ करती है। रति मनका प्रीतिपूर्वक अवस्थान ही इस कामदेवरूपी सर्पका मुख है और वही-लज्जा ही इसकी केंचुली है। जिस प्रकार सर्प केंचुलीको छोडादिया करता है उसी प्रकार कामदेव या कामी पुरुष लज्जाको छोडदिया करता है। प्रतिक्षण बढ़ते हुए शोकप्रभृतिद्वय वेग ही इसका जहर है। ऐसा यह अपूर्व कामदेवरूपी सर्प कितने दुःखकी बात है कि देदीप्यमान विवेकरूपी गरुडकी क्रोड-दोनों भुजाओंके अन्तराल-मोदसे बहिर्भूत इस जगतका-सारे संसारको बडी बुरी तरहसे काट रहा है।

भावार्थ—विवेकशून्य मनुष्य ही इस कामदेवके दश हुआ करते और उससे दुर्निवार दुःखोंका अनुभव किया करते हैं। अत एव उन दुःखोंका अनुभव न करना पडे इसलिये सुमुमुक्षुओंको विवेकपूर्वक उस कामका पारित्याग ही कारदेना चाहिये—उससे बिलकुल दूर ही रहना चाहिये जो कि अपूर्व सर्पके समान

वृष्यभोगोपयोग्यां कुशीलोपासनादपि ।

पुंवेदोदीरणात्स्वस्थः कः स्यान्मैथुनसंज्ञया ॥ ६४ ॥

वृष्य पदार्थोंके भोग और उपयोगसे तथा कुशील पुरुषोंके सेवनसे और अंतरङ्गमें उदयको प्राप्त हुए पुंवेद कपायके निमित्तसे होनेवाली मैथुन संज्ञासे, क्या कोई भी पुरुष स्वस्थ-सुखी हो सकता है ? कभी नहीं ।

— चारित्र्यमोहनीय कर्मकी उस नोकपाय प्रकृतिको पुंवेद कहते हैं कि जिसके उदय या उदीरण होनेपर जीवकी योनि आदि रूमें रमण करनेकी इच्छा या तीव्र मोह उत्पन्न होता है । प्रकृतमें पुरुषको ही विनिय—पात्र श्रोता सम्झकर मैथुनसंज्ञ की उत्पातिका अन्तरङ्ग कारण पुंवेदकी उदीरणा बताया है । किंतु सामान्य मैथुन संज्ञाका अंतरङ्ग कारण सामान्यसे वेद नोकपाय ही है । अत एव यथास्थान सविदे या नपुमकवेदका ग्रहण करना चाहिये । कोमलता, अस्फुटता, कामदेवका तीव्र आवेश, नेत्रविभ्रम और सुखपूर्वक पुरुषके साथ रमण करने की कामना ये सब स्त्रीवेदके भाव हैं । इसके उल्टे पुरुषवेदके भाव ह्रथा करते हैं । और दोनोंके मिश्ररूप नपुंसकवेदके हुआ करते हैं ।

प्रकृतमें पुंवेदकी उदीरणा होनेके बाह्य कारण तीन बताये हैं—बुद्ध्य पदार्थोंका भोग और उपयोग तथा कुशीलसेवा । जो पदार्थ कामके बढ़ानेवाले तथा उदीप्त करनेवाले हैं ऐसे दूध चतासे आदिके भोजन पानसे तथा रमणीय उद्यानादिकका सेवन करनेसे और स्त्रील्पट तथा व्यसनी पुरुषोंकी सेवा उपासना करने अथवा उनके अधीन होकर रहनेसे पुंवेदकी उदीरणा होती है । यहाँपर अपि शब्द भिन्न क्रमका बोधक है । अत एव इन तीनों अथवा इनमेंसे एक दो निमित्तसे भी पुंवेदकी उदीरणा होती है ऐसा समझना चाहिये अथवा इन कारणोंसे और पुंवेदकी उदीरणासे मैथुन संज्ञा उद्भूत होती है ऐसा समझना चाहिये । जैसा कि आगममें चार कारणोंसे मैथुन संज्ञाका उत्पन्न होना बताया है । यथा:—

पण्डितसभोयणाए तरसुबओगा कुसीढखेणए ।
वेदसुखीःणाए मेहुणसणा हवे वडहि ॥

पुष्ट गरिष्ठ और सरस पदार्थोंका भोजन करनेसे, तथा ऐसे ही जो कि कामके उद्दीपक या वर्धक हों उसका—सेवन करनेसे, एवं कुशील पुरुषोंकी सेवा करनेसे, और वेद-नोकपायकी उदरिणा होनेसे, अर्थात् इन चार कारणोंसे मैथुन सज्ञा उत्पन्न होती है ।

निरुक्तिकी अपेक्षा भी मैथुन सज्ञा शब्दका अर्थ ऐसा ही होता है । मिथुन—दम्पति-स्त्री और पुरुष इन दोनोंके कर्मको मैथुन कहते हैं । किंतु रूढिवश उनका विशेष कर्म जो कि रतिसुखका अनुभव करने के लिये चेष्टा की जाती है उसीको मैथुन कहते हैं । सज्ञा शब्दका अर्थ बांझा होता है । अत एव मैथुनकी इच्छाको ही मैथुनसज्ञा कहते हैं । अर्थात् चारित्र्यमोहनीय कर्मके उदयसे रागविशेषसे आक्रांत हुए स्त्री और पुरुषकी जो परस्परमें स्पर्श करनेकी अभिलाषाविशेष होती है उसीको मैथुन सज्ञा कहते हैं । किंतु यहां एक बात और भी है वह यह कि ऐसे रागयुक्त चाहे स्त्री और पुरुष ये दो हों अथवा दो पुरुष ही हों, यद्वा दो स्त्रियां ही हों, जो कि परस्परमें एक पुरुषके अथवा स्त्रीके स्तनादिक अवयवोंका मैथुनके अभिप्रायसे संघटन करें तो ऐसा सभी कर्म जो कि मैथुनकेलिये किया जाता है, उपचारसे मैथुन ही कहा जायगा । इसको लोकमें संभोग शृंगार कहते हैं । यथा —

अन्धोन्यस्य सचित्तावनुभवतो नायको यदिच्छुदो ।
आलोकनवचनादि स सर्व संभोगशृंगारः ॥

बड़े हुए दर्प या प्रीतिसे युक्त दोनों सहृदय व्यक्ति जत्र परस्परमें अनुभव करते हुए आपसमें प्रेक्षण आदि करते हैं उस समय उनका वह समस्त कर्म संभोगशृंगार कहा जाता है ।

आहार्यादिक सज्ञाओकी तरह यह मैथुन सज्ञा भी तीव्र दुःसका कारण है; यह बात आगम और अनुभव दोनों ही से सिद्ध है । यथा:—

इहं जाहिं चाहिया वि य जीवा पावति दारुण दुक्ख ।
सेवतापि य उभये ताओ चात्तारि सण्णाओ ॥

आगममें कहा है कि—जिनसे वाधित होकर अथवा जिनका सेवन करनेवाले मनुष्य दारुण दुःख को प्राप्त होते हैं वे संज्ञाएं चार हैं ।

और भी कहा है कि --

परितप्यते विपीदति शोचति विलपति च खिद्यते कामी ।
नक्तदिव न निद्रा लभते ध्यायति च विममस्क ॥

कामी पुरुष विममस्क होकर, क्योंकि उसका मन विक्षिप्त होजाता है अत एव सतत होता विषण्ण होता शोच करता विलाप करता और खिन्न होता है । अधिक क्या निद्रा भी नहीं लेता और दिन रात उसीका ध्यान करता रहता है ।

लोकमें भी प्रसिद्ध है कि:—

उत्कण्ठा परितापो रणरणक जागरत्तनोस्तनुता ।
फळसिद्धमहो मयाप्त सुलाय मृगलोचना दृष्टा ॥

सुखका अनुभव करनेकेलिये मैंने मृगनयनीको देखा तो अहो उसके फलरूपमें सुझको ये वस्तुएं प्राप्त हुईं—उत्कण्ठा परिताप रणरणक-उद्वेग जागरण और शरीरकी कृपता ।

१ — आहार भय मैथुन और परियह ।

और भी कहा है कि—

असण चयति वीह ससति विरहाणलेण उज्झति ।
सिबिणेवि सुर्णदुहण लहति णियविणीमूढा ॥

भोजन छोड़ देता, दीर्घ निश्वास लेने लगता, और विरहानलसे तप्त भी होता फिर भी नितान्धिनियों में मोहित हुआ यह पुरुष सुनीद्रोंके सुखको स्वप्नमें भी नहीं पा सकता । अर्थात् वह सुनियोंकीसी क्रिया करके भी मैथुनसंज्ञाके वश हर तरहसे दुःखी ही है ।

इन्हीं उपर्युक्त सब बातोंको ध्यानमें रखकर ग्रंथकार कहते हैं कि—ऐसा कौन मनुष्य है जो कि वृष्य पदार्थका भोग और उपयोग तथा कुशीलसेवा इन तीन बहिरङ्ग कारणोंसे और पुरुषवेदके उदयरूप अन्तरङ्ग कारणसे उद्भूत हुई मैथुन सजायें स्वस्थ—सुखी हुआ हो या हो सकता हो? अर्थात् सभी मनुष्योंको इसके कारण दुःसुखा ही अनुभव करना पड़ता है ।

बहिरात्मा—शरीरमें ही आत्मद्युद्धि रखनेवाले प्राणिगण जो कि कामके दुःखोंसे ऐसे अभिभूत होजाते हैं कि जिनका निवारण नहीं किया जासकता, उनके उस दुर्निवार अभिभवपर दुःखके साथ शोक प्रकट करते हैं—

संकल्पाण्डकजो द्विदोषरसनश्चिन्तारुषो गोचर,-

चिच्छद्रो दर्पवृहद्रहो रतिमुखो ही कञ्चुकोन्मोचकः ।

कोप्युद्यदशवेगदुःखगरलः कन्दर्पसर्पः समं,

ही दन्दष्टि हठद्विवेकगरुडक्रोडादपतं जगत ॥ ६५ ॥

यह कामदेव एक अपूर्व सर्पके समान है जो कि संकल्परूपी अण्डमें उत्पन्न हुआ करता है । इस अङ्गना-

आँके देखने सुनने आदिसे जो उसके प्रति उत्कण्ठागर्भित मानसिक व्यापार होते हैं उनको संकल्प कहते हैं। नखकी त्वचाके समान कठिनताको प्राप्त होजानेवाले शुक्र और ओणित-पिताके वीर्य और माताके रजका जो चारों तरफ गोल परिवरण विज्ञेय होजाता है उसको अण्डा कहते हैं। कामदेवरूपी सर्पकी उत्पत्ति इस संकल्परूपी अंडेसे ही होती है। इसी तरह राग-और द्वेष ये दोनों ही इस कामदेवरूपी सर्पकी दो जिहाएं हैं। चिन्ताएं ही इसका रोप है। जिस प्रकार किसी व्यक्तिको काटनेके विषयमें अथवा साधारणः भी सर्पमें रोष—कोपविशेष हुआ करता अथवा रडा करता है उसी प्रकार कामदेवमें चिन्ताएं रहा करती हैं। अभिलषित अंगनाओंके गुणोंका समर्थन और दोषोंका परिहार करनेकेलिये जो विचार होता है उसीको चिन्ता कहते हैं। सर्पमें रोषकी तरह कामी पुरुषमें यह चिन्ता प्रातिक्षण जाग्रत रहा करती है। जिस प्रकार सर्पके विषय-रहनेके या प्रवेश करनेके स्थान वल्मीकादिके रन्ध्र छिद्र हुआ करते हैं उसी प्रकार कामदेवके विषय रूपादिक है। छिद्रको पाकर वल्मीकमें सर्पकी तरह रूपादिकको पाकर कामदेव अपने अभिलषित विषयमें प्रवेश कर जाया करता है। जिस प्रकार सर्पके तालस्थानमें एक डाढ़-एक महान दात हुआ करता है जिससे कि वह जीवोंको काटा करता है उसी प्रकार इस कामदेवरूपी सर्पके भी महान दर्प-वीर्योद्रेक रहा करता है जिससे कि जीवोंकी कुकृत्यमें प्रवृत्ति हुआ करती है। रति मनका प्रातिपूर्वक अवस्थान ही इस कामदेवरूपी सर्पका मुख है और वही-लज्जा ही इसकी केंचुली है। जिस प्रकार सर्प केंचुलीको छोडादिया करता है उसी प्रकार कामदेव या कामी पुरुष लज्जाको छोडदिया करता है। प्रातिक्षण बढते हुए शोकप्रभृतिद्वय वंग ही इसका जहर है। ऐसा यह अर्पूर्व कामदेवरूपी सर्प कितने दुःखकी चात है कि देदीप्यमान विधेकरूपी गरुडकी क्रोड-दोनों भुजाओंके अन्तराल-मोदसे बहिर्भूत इम जगत्को-सारे संसारको बंडी बुरी तरहसे काट रहा है।

भावार्थ— विवेकशून्य मनुष्य ही इस कामदेवके दश हुआ करते और उससे दुर्निवार दुःखोंका अनुभव किया करते हैं। अत एव उन दुःखोंका अनुभव न करना पडे इसलिये मुमुक्षुओंको विवेकपूर्वक उ-स कामका परित्याग ही करदेना चाहिये—उससे बिलकुल दूर ही रहना चाहिये जो कि अर्पूर्व सर्पके समान

भयंकर है । क्योंकि सर्पकी अपेक्षा कामदेवकी भयंकरता बहुत अधिक है । सर्पके काटनेपर उतना दुःख नहीं होता जितना कि कामदेवके उद्रेकपर हुआ करता है । इसी प्रकार सर्पके जहरका उतना वेग नहीं होता जितना कि कामदेवका हुआ करता है । शालमें सर्पक विषके मात ही वेग प्रसिद्ध है । यथा—

“ पूर्वे दर्शकृता वेगो दुष्ट श्यामीभवत्यसृक ।
श्यामता तेन वक्रादौ सपन्तीव च कीटका ॥
द्वितीये ग्रन्थयो वेगो रुतीये मूधगारवम् ।
दुर्गंधो दशविंशत्युंशं छीवन वसि ॥
सधिविभ्रण तन्द्रा पचसे पर्वभेदनम् ।
दाहो हिध्मा च वष्टे तु हृत्पीड्या गात्रगोरवम् ॥
मृच्छा विषाकोऽतीवार प्राप्य शुक्र तु सप्तसे ।
स्कन्धघृष्टकटीभ सङ्गवचेष्टानिवर्तनम् ॥”

सर्पके पहले वेगमें मनुष्यका रक्त दूषित होकर काला पडता है और वह कालापन क्रमसे सुखादिकमें भी आजाता है । तथा शरीरमें भीतर ऐसा मालुम पडने लगता है मानो कीड चल रहे हैं—रंग रहे है । दूसरे वेगमें शरीरमें गाँठ पडनाती है और तीसरे वेगमें शिग भारी होजाता, दूर्गंध आने लगती और दंशविच्छेद होजाता है । चार्थे वेगमें सुप्तमें फहरार गिरने लगना, वमन होता और सन्धिस्थानोंका विकलेपण होने लगता है । पांचवे वेगमें पर्वस्थानोंका भेदन होने लगता, शरीरमें दाह होता और हिचकी आने लगती है । छठे वेगमें हृदयमें पीडा होने लगती, शरीर भारी होजाता और मृच्छा विषाक तथा अतीमार होजाता है । सातवें वेगमें वह शुकतक पहुंचकर स्कन्ध घृष्ठ और कटीका भंग कर देता है और समस्त चेष्टाओंको निवृत्ति—मृत्यु होजाती है ।

१—काटी हुई जगहमें शींगिता होना—डाट पड जाना । २—अलग अलग होजाना—खिल जाना । ३—अर्थियोंका भिन्न र होजाना ।

इस प्रकार सर्पके विसके सात ही वेग हैं । किंतु कामदेवके दश वेग हैं जिनका कि आगे वर्णन करेंगे । अत एव यह अपूर्व सर्पके समान है । यह समस्त वहिरात्म जगत् को एक साथ ही और बुरी तरहसे काट रहा है । बुधेपनका अभिप्राय यह कि बृद्ध पुरुषोंमें भी यह अपनी अत्यंत तीव्रता दिखाता और उनको अनुचित कामोंमें प्रवृत्त करादेता है । इस प्रकार वहिरात्म प्राणियोंपर इसका एकच्छत्र राज्य हो रहा है । जैसा कि कहा भी है कि:—

इच्छि सरासणु कुसुम सरु अगु ण दीसइ जासु ।
हलिनसु मयणमहाभड्डु त्तिहुवणि कवणु ण दासु ॥

स्त्री शरसन-धनुष है और कुसुम-पुष्प वाण है । यद्यपि जिस के ये धनुष्य और वाण हैं उस धार्तुक का शरीर नहीं दीसता; फिर भी लोक उस को मदन सहाभट्ट कहते हैं । तीनों लोकमें ऐसा कीनसा मनुष्य है जो उसका दास न हो ।

और भी कहा है कि:—

अनङ्ग पञ्चभि पोत्पार्कथ्य व्यजयतेपुभि ।
इत्यसभाव्यमवेतद्विचित्रा वस्तुशक्तय ॥

यह बात असंभव ही है कि अनर्गने और पांच ही वाणोंसे सो भी फूलके वाणोंमें और समस्त जगत् को जीत लिया । अथवा ठीक भी है; क्योंकि वस्तुओंकी शक्तियां विचित्र हुआ करती हैं ।

कामके दश वेगोंको हेतुपूर्वक बताते हैं:—

४ — शरीररहित - कामदेव ।

शुग्दिदक्षायतोच्छ्वासज्वरदाहाशानारुचीः ।
संमूर्छोन्मादमोहान्ताः कान्तामाप्तोत्थनाप्य ना ॥ ६६ ॥

रामके वशीभूत हुआ मनुष्य अभिलषित अजनको न पाकर क्रमसे इन दश अवस्थाओंको प्राप्त होता है । १ शोक, २ दिदृक्षा—अपनी प्रियतामके देसनेकी अभिलाषा, ३ आयतोच्छ्वास—लम्बे २ ब्वास लेना; ४ ज्वर-शारीरिक सतापरूपी व्याधि, ५ दाह समस्त शरीरमें जलन पडना, ६ अशानारुचि—भोजनपानकी अभिलाषाका दूर होजाना, ७ मूर्छा चेष्टाओका नष्ट होजाना, १० अत—चाश—मृत्यु । ये ही दश दशा कामी पुरुष की कामिनीके न मिलनेपर हुआ करती है । कहा भी है कि:—

शोचति प्रथमे वेगे द्वितीये ता दिच्छते ।
तृतीये नि श्चित्युषश्चतुर्थे ढाकते ज्वर ॥
पञ्चमे दहते गात्र पष्ठ भक्त न रोचते ।
प्रगति सप्तमे मूर्छामुन्मत्तो जायतेष्टमे ॥
न वेत्ति नवमे किञ्चि श्रियते दशमेऽप्यग ।
सकल्पस्य वदोनेव वेगास्तीव्रास्तथान्यथा ॥

कामी पुरुष कामके पहले वेगमें शोक करता, दूरे वेगमें अभीष्ट कामिनीको देखना चाहता और तिसरे वेगमें दीर्घ निःश्वास लेने लगता है । चैथे वेगमें उसको ज्वर कामज्वर आजाता, पांचवें वेगमें शरीर जलने लगता और छठे वेगमें उसकी भोजनके ऊपरसे रुचि हट जाती है । तथा सातवें वेगमें मूर्छित होता, आठवेंमें उन्मत्त होता और नौवेंमें ज्ञानशून्य होकर दशवें वेगमें मृत्युको प्राप्त हो जाता है । कामी पुरुषके ये तीव्र मंद या मध्यम वेग केवल संकल्पके ही निमित्तसे हुआ करते हैं ।

आदावभिलाप- स्थाञ्चिन्ता तदनन्तर तत स्मरणम् ।
 तदनु च गुणसकीर्तनमुद्योगोय प्रलापश्च ॥
 उन्मादस्तदनु ततो व्याधिजडता ततस्ततो मरणम् ।
 इत्थमस्युक्ताना रक्ताना दश दशा ज्ञेयाः ॥

बिगही काष्ठुरु पुरुषो की क्रममे थे दश दशाए हुआ करती है । मयमे पहले अभिलाषा, उसके बाद चिन्ता, और उसके अनन्तर स्मरण, उमने पीछे गुणपंक्तिन, आर उमके भी पीछे उद्वेग, और फिर प्रलाप, तथा प्रलापके बाद उन्माद व्याधि जडता और मरण ।

कामसे पीडित हुए मनुष्य के लिये मंमारमें ऐसा कोई कृत्य नहीं है कि जिसको वह न करडाले—बुरेसे बुरे काममें भी उसकी प्रवृत्ति होजाती है; यही बात बताते हैं: -

अविद्याशाचक्रप्रसृमरमनस्कारमरुता ,
 ज्वरत्युच्चैर्भोक्तुं स्मरशिखिनि कृत्स्नामिव शितम् ।
 रिरंसुः खीपङ्कं कृभिकुलकलङ्के विधुगितो ,
 नारस्तन्नाभ्यासास्नहह सहसा यन्न कुरुते ॥ ६७ ॥

जिस समय अविद्या—अज्ञान निमित्तमे उत्पन्न हुई आशाओं—भविष्य विषयोंके भोगकी आकांक्षाओंके बडे भारी प्रसाररूपी मनस्कार—मकल्य विकल्पकी वायुसे प्रेरित होकर कामदेवरूपी अग्नि मानो समस्त चेतनाका भक्षण करजानकेलिये ही जोरमे जलने लगती है । उम समय व्याकुल यह प्राणी सहसा स्वप्न कृषियोंके कुलके स्थान स्त्रीरूपी कर्दममें मंमारका रमण करनेकी इच्छा करना-प्रवेश करना चाहता है । हा, ऐसे समयमें संसारका ऐसा कौनसा अकृत्य है कि जिसको यह नहीं कर डालता ।

भावार्थ—जिस प्रकार अविद्या—जिसका ज्ञान नहीं हो सकता ऐसी अनिर्धारित विशेष आशाओं-दिशाओंसे वहनेवाल वायुमण्डलके द्वारा प्रेरित होकर अग्नि मानो अभी सक्का भक्षण करजायगी-सक्को भस्मात् करदेगी इस तरह तीव्र रूपसे जब जलने लगती है तब उसमें अत्यंत घनडाया हुआ आदमी पा-समें यदि नितान्त कीड़ोंका घर हो तो उसमें भी वह शीघ्र ही गिरना चाहता है। उस समय वह कृत्य और अकृत्यको कुछ भी नहीं देखता। इसी तरह प्रकृतमें भी समझना चाहिये।

यहांपर स्त्रीको कर्दम--कीचके समान बताया है। क्योंकि जिस तरह कीचमें असंख्यात सूक्ष्म जंतु रहा करते हैं उसी प्रकार स्त्रीके योनिस्थानमें भी जंतु होते हैं जैसा कि कामशास्त्रमें भी कहा है। यथा:-

रक्तजाः कृमय सूक्ष्मा मृदुमध्याधिशक्तयः ।
जन्मवर्त्मसु कण्डूति जनयन्ति तथाविधाम् ॥

स्त्रियोंके अंगविशेषोंमें सूक्ष्म जंतु हुआ करते हैं जो कि रक्तसे ही उत्पन्न होते और जन्मस्थान—योनिमें गिरंसाकी कारणभूत कण्डूति—खुजली हो पैदा किया करते हैं।

जिसकी बुद्धि या मन ग्राम्य सुसका अनुभव कारनेकालिये उत्सुक रहा करता है ऐसा मनुष्य उस सुखके कारण धनका उपार्जन करनेके जितने निमित्त है उन सभी कामोंमें दिनरात परिश्रम करता है और उसका मन समस्त स्त्रियोंके विषयमें अनियन्त्रित ही रहता है—सभी स्त्रियोंको प्राप्त करनेकेलिये विकृत रहा करता है—यही बात बताते हैं:-

आपातमृष्टपरिणामकटौ प्रणुन्नः,
किंपाकवन्निधुवने मदनग्रहेण ।

किं किं न कर्म हतकर्म धनाय कुर्यात्,
 क क स्त्रियामपि जनो न मनो विकुर्यात् ॥ ६८ ॥

जो किंपाकफलकी तरह क्षणमात्रतक ही मधुर मालूम पड़ता है—जतक उसका सेवन किया जाय या जिस समयमें सेवन किया जा रहा है तभी तक वह सुखावह मालूम पड़ता है। किन्तु परिणाममें जो अत्यन्त कड़ु है—अंतमें अथवा रसान्तरका अनुभव करते समय जो दुःसावह ही है। ऐसे निधुवन-मैथुनकर्ममें परतन्व-तार्के निमित्त भूतादिकके समान मदन-कामदेवमें प्रेरित हुआ यह प्राणी धनका उपार्जन करनेका ऐसा कौ-नसा कर्म है कि जिसको यह नहीं करता। तथा ऐसी कौनसी स्त्री है सि जिसमें यह अपने मनको दुरभिप्रायोंके कारण विकृत नहीं बनालैता।

भावार्थ—मदनके अधीन हुआ दीन पुरुष तीन प्रकारकी चेतन मानुषी देवी और तिरस्वी तथा चौथी अचेतन इन चारों ही प्रकारकी स्त्रियोंमें अपने मनको विकृत बना डालता है। जैसा कि कहा भी है कि—
 'अभिप्रवद्धकामस्तन्नास्ति यत्र करोति। श्रूयते हि किल कामपरवश प्रजापतिरान्मदुहितारि, हरिर्गोपचयूषु, हरः संतनुकलत्रे, सुरपतिर्गौतमभार्यायां, चन्द्रश्च बृहस्पतिपत्न्या मनश्चक्रेति' कामदेवके उदीप्त होनेपर ऐसा कोई काम नहीं है कि जिसको मनुष्य न करडाले। सुनते हैं कि ब्रह्मा अपनी लड्ढीके विषयमें, कृष्ण गोपिकाओंमें, महादेव सतुराजाकी स्त्रीमें, इन्द्र गौतमम्हारीकी भार्या अहिल्यामें, और चन्द्रमा गुरुपत्नीके विषयमें चंचलचित्त होगया था। इसीलिये तो कहते हैं कि सुखुओंको आपातरम्य किंजु परिपाकमें दुःसकर समझ कर कामसुखका परित्याग ही कर देना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

रम्यमापातमात्रेण परिणामेऽतिद्वारुणम् ।
 किंपाकफलसकाशा तत्क सेवेत मथुनम् ॥

ऐसा कौन बुद्धिमान् होगा जो कि किपाक फलके समान सेवनसमयमें ही सुदर मालूम पडनेवाले किंतु परिणाममें दारुण मैथुन कर्मका सेवन करना चाहे ।

नगार

ज्येष्ठज्योत्स्नेऽमले व्योम्ना मूले मध्यन्दिने जगत् ।
दहन्य कथंचित्तिग्माशुश्रिकिरस्यो न स्मरानलः ॥ ६९

३६७

ज्येष्ठमास शुक्लपक्ष और मूल नक्षत्रमें तथा दिनको दो पहरके समयमें एवं जब आकाश निरश्र मेघशून्य हो ऐम भी समयमें अपने तोंत्र तेजसे जगत्को दग्ध सतप्त करते हुए प्रचण्डरश्मि — सूर्यका किसी प्रकार इलाज किया जा सकता है । शीतल जलका सेक करके या तलघर निकुञ्ज पुष्पाटिकादिकमें बैठकर अथवा दूमेरे शीतोपचार करके उसका आतापजन्य ह्येश दूर किया जा सकता है । किंतु जिन समय यह कामदेवरूपी अग्नि प्रदीप्त होती है उस समय इधका कोई भी प्रतीकार नहीं हो सकता । प्रत्युत ऐसा देखा गया है कि ज्यों ज्यों इस अग्नि का शीतोपचार किया जाता है त्यों त्यों वह आर भी अधिक प्रदीप्त होती है । जैसा कि कहा भी है कि:—

हारो जलाद्रवस नलिनीदलानि,

प्रालेयशीकरमुचस्तुहिनाशुभास ।

यस्येत्थानि सरसानि च चन्दनानि,

निर्वाणमेष्यति कथ स मनोभवाभिः ॥

हार, जलसे भीगा हुआ वस्त्र, कमलिनीके पत्ते, शीतल जलकणोंका सिंचन करनेवाली हिमांशु-चन्द्रमाकी किरणें और सरस चन्दन इत्यादि वस्तुएँ जिसके लिये इधनका काम करती है वह मनोभवाग्नि—कामाग्नि निर्वाणको किस तरह प्राप्त हो सकती है । और भी कहा है कि —

१— यह समय सूर्यके समसे अधिक प्रखर हानेका है ।

व्याय

४

चन्द्र पतङ्गति भुजङ्गति हारवली,—
सक् चन्दन विपति मुंगेरीन्दुरेणु ।
तस्या कुमार भवतो विरहातुराया ,
कि नाम ते कठिचचित्त निवेदयामि ॥

हे कटोरहृदय कुमार ! तेरे विग्रहसे आतुर हुईं — घबडाई हुई उस कामिनीका हाल मैं तुझको कहां-
तक बताऊ । आज कल उसको चन्द्रमा चण्डरश्मि सूर्यकी तरह संताप देनेवाला बन रहा है । हारलता भुजङ्गि-
नी की तरह पीड़ित कर रही है । पुष्पमाला और चन्दन जहरका काम कर रहे है । एवं इन्दुरेणु-चन्द्रमाकी धूलि-
चांदनी भूसी की आगकी तरह झुलना रही है ।

कामदेवका उद्रेक समस्त गुणोंके समूहका शीघ्र ही उपमर्दन कर डालता है; ऐसा-वताते है:—

कुलशीलतपोविद्याविनयादिगुणोच्चयम् ।
दन्दह्यते सग्रे दीप्तः क्षणात्क्षणाभिवानलः ॥ ७० ॥

कुल पितादिकके संतानत्रसे चला आया हुआ आचरण, शील-सदाचार और पवित्रता, तप-इन्द्रिय
और अन्त करणके नियमन विषयप्रवृत्तिसे निराश्रय करनेका अनुष्ठान, विद्या ज्ञान, विनय-तप अथवा ज्ञानादिककी
अपेक्षा जो बढ है उनके सामने नम्रता रखना, तथा आग भी जो प्रतिभा मेधा स्थिति वादिस्व वाग्मिता तेजस्विता
आरोग्य बल वीर्य रज्जा दाक्षिण्य प्रभृति अनेक लौकिक या पागलाकिक गुण है उन सबके समूहको यह प्रदीप्त
हुई कामाग्नि क्षणमात्रमें इस तरहसे भस्म करदेती है जमे कि साधारण अग्नि घासके ढेरको भी झटसे जलाकर
भस्म करदेती है ।

भावार्थ:— मनुष्यका इस लोक और प-लोक दोनो ही जगह उपकार—कल्याण भिनसे हो ऐसे स्वभा

वैशेषिक गुण कहते हैं। इन गुणोंका कामके साथ विरोध है। हृदयमें इस कामदेवके जाग्रत होते ही सभी गुण सहसा विलीन होजाते हैं।

जबसे संसार है तभीमे अर्थात् अनदिक्कालमे मैथुन-यज्ञा लगी हुई है। इसके निमित्तसे ही उद्भूत हुए समस्त दुःखोंका मुझे अनुभव करना पडा ! अत एव इसको धिक्कार है। इय तरह जो मैथुन यज्ञा और उससे होनेवाले दुःखानुभवकी तरफ अतिशय रूपसे धिक्कृत बुद्धि रखनेवाला है वही उसपर विजय प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार मैथुनयज्ञाकी तरफ धिक्कारके मात्र रसना ही कामभावके निग्रह करनेका उपाय है; ऐसा वताते हैं:—

निःसंकल्पात्मसंविदसुखरसशिखिनानेन नारीरिंसा,—

संस्कारेणाद्यथावद्विगहमधिगतः किं किमस्मिन्न दुःखम् ।

तत्सद्यस्तत्प्रबोधच्छिदि सहजचिदानन्दनिष्पन्दसान्द्रे,

मज्जाम्यारिभिन्निजात्मन्ययमिति विधयेत्काममुत्पिप्तमेव ॥ ७१ ॥

अन्तर्जल्पसे युक्त उत्प्रेक्षाओंको संकल्प कहते हैं। इन संकल्प विकल्पोंके जालसे बहिर्भूत-रहित आत्मसंवेदन-शुद्ध निज चित्सरूपके अनुभवरूप अथवा उससे उत्पन्न होनेवाले सुखरसकेलिये जो अभिंके समान है, जिसका थोडासा भी स्पर्श होते ही आत्मिक सुसुखी पारद सहज ही में उडजाता है ऐसे इस नारीरिंसाके संस्कार-स्त्रियोंमें रमण करनेकी अभिलाषारूप भावनाको ही धिक्कार है; कि अवतक मैं अधीन रहा हूं। जबसे संसार है तबमे आजतक मैं इसके वशमें रहा हूं। इसलिये मुझको धिक्कार है। इसके वशीभूत होकर ऐसा कौनसा दुःख है कि जिसको मैंने नहीं पाया। इसके कारण ही मैंने नरक और निगोदतकके भी दुःखोंको भोगा है। अत एव मैं बारम्बारके आविर्भावे के कारण अत्यंत निर्विड और नैसर्गिक-स्वाभाविक ज्ञानानंदरूप अपने स्वसंवेदन प्रत्यक्षके द्वारा अनुभवमें आनेवाले चित्सवरूपमे जो कि उस मैथुन यज्ञाके संस्कारको शीघ्र ही-यकः

होते ही नष्ट कर देनेवाला है; निमग्न होता हूँ। इस प्रकार कामके दोषोंका विचार कर साधुओंको जिस समय वह कामदेव उद्भूत होनेके सम्मुख हो तभी उसका निग्रह करनेका चाहिये। क्योंकि उत्पन्न होजानेपर "न उत्सकी कोई भी चिकित्सा नहीं हो सकती; जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। और कहा भी है कि "न कामस्यास्ति किञ्चिच्चिकित्सितम्।" कामदेवका कोई इलाज ही नहीं है। अत एव साधुओंको उत्पन्न होते ही, जैसा कि ऊपर बताया है वैसी भावनाओंके द्वारा, कामवासनाका निग्रह कर डालना चाहिये—उसको दबा देना चाहिये। यही उसपर विजय प्राप्त करनेका उपाय है।

पहले ब्रह्मचर्यकी वृद्धिके लिये स्त्रीविरागकी कारण पाँच भावनाओंको निरंतर मानेका उपदेश दिया था। उनमेंसे पहली कामदोषभावनाका यहाँ व्याख्यान किया। अब स्त्रीदोष भावना प्रकरणप्राप्त है अत एव छह पद्योंमें उसीका व्याख्यान करना चाहते हैं। किंतु पहले जो स्त्रियोंके दोषोंको जानता है वही वस्तुतः पण्डित है, यह बात मुमुक्षुओंको अभिमुख करके कहते हैं:—

पत्यादीन् व्यसनार्णवे स्मरवशा या पातयत्यञ्जसा,
या रुष्टा न महत्त्वमस्यति परं प्राणानपि प्राणिनाम् ।
तृष्णाप्यत्र पिनष्ट्यमुत्र च नरं या चेष्टयन्तीष्टितो,
दोषज्ञो यदि तत्र योषिति मखे दोषञ्च एवासि तत् ॥ ७२ ॥

जो स्त्री स्मरके वशमें होकर—कामदेवके अधीन होकर पति पुत्र पिता तथा पितृवृत्त्य गुरु आदिकोंको भी व्यसनके समुद्रमें पटक देती है—उनकी अकल्याणमें प्रवृत्ति करा देती है। और जो रोष और तोष दोनों ही अवस्थाओंमें मनुष्यका अहित ही करनेवाली है। यदि वह वस्तुतः रुष्ट हो जाय, धूर्तता अथवा अनुनयदि करनेके अभिप्रायसे नहीं किंतु यथार्थमें ही वह कुपित होजाय तो वह दूसरे प्राणियोंके महस्वका ही नहीं किंतु

प्राणोंका भी अपहरण कर डालती है। और यदि वह बोध संतोष करने लगे—प्रसन्न होजाय तो उस मनुष्यसे इस लोक और परलोक—दोनो ही जगहपर अपनी इच्छानुसार चेष्टाएं कराकर उसको पीस डालती है। उसके समस्त पुरुषार्थोंका उपमर्दन कर चूर्ण कर देती है—उसको बिलकुल भ्रष्ट कर देती है। इस तरहकी इस स्त्रीप रीयके विषयमें हे मित्र ! यदि तू दोषज्ञ है—जिनका कि पहले उल्लेख किया जा चुका है उनको तथा और भी स्त्रीदोषोंको यदि तू जानता है तब तो सचमुचमें ही तू दोषज्ञ-पण्डित है।

भावार्थः—जो वस्तुओंके यथावस्थित दोषोंको जानता है उसको दोषज्ञ कहते हैं। जत एष दोषज्ञ नाम पण्डितका है। और इसी सामान्य अर्थकी अपेक्षासे कोषादिकमें भी पण्डितके पर्यायवाचक शब्दोंके साथ दोषज्ञ शब्दका भी पाठ किया है। यथा “विद्वान् विपश्चिद् दोषज्ञः”। किंतु ग्रंथकार कहते हैं कि मैं वस्तुतः दोषज्ञ—पण्डित उसको समझता हूं जो कि स्त्रियोंके दोषोंको जानता है। दूसरे दोषोंको वह जाने या न जाने, यदि स्त्री-दोषोंको जानता है तो वह जरूर पण्डित है। और यदि दूसरे पदार्थोंके दोषोंको जानते हुए भी स्त्रीदोषोंको नहीं जानता तो वह वस्तुतः दोषज्ञ—पण्डित नहीं है। अतएव सुशुभ विद्वानोंको सबसे पहले स्त्रीदोषोंके जाननेका प्रयत्न करना चाहिये। इसके बिना उनके स्त्रीवैराग्यकी सिद्धि ब्रह्मचर्यकी वृद्धि नहीं हो सकती।

स्त्रियां स्वभावसे ही चंचला—प्रतारणा करनेवाली हैं और इसी लिये वे एक दुःखकी ही कारण हैं; इस बातको दिखाते हुए भी प्रकट करते है कि फिर भी लोक उनपर निरन्तर मुग्ध ही होते हैः—

लोकः किं नु विदग्धः किं विधिदग्धः स्त्रियं सुखाङ्गेषु ।

यद्भूरि रेखयति मुहुर्विश्रमं कृन्ततीमांप निकृत्या ॥ ७३ ॥

अहा मालूम नहीं ये ससारी प्राणी विदग्ध—व्यवहारकुशल पुरुष हैं अथवा विधिदग्ध है. पूर्वसंचित दुःकर्मने इतनी बुद्धि भ्रष्ट करदी है? क्योंकि ये लोग सुखके कारणोंकी गणना करते समय सबसे पहले उसे स्त्रीकी गणना किया करते है जो कि वंचना—प्रतारणोंके द्वारा वारवार विश्वासका घात किया करती है।

भावार्थ—जो पुरुष स्त्रियोंके द्वारा पुनः पुनः प्रतारित होजाता है वह अपनेको चाहे विदग्ध भले ही समझे किंतु उसको विदग्ध नहीं, सुग्ध ही समझना चाहिये। और कहना चाहिये दुःकर्मेने उसकी बुद्धिको भ्रष्ट कर दिया है। तभी तो अपने अहितकरको भी हितकर और सुरका साधन समझकर पुनः पुनः उसमें राग करने लगता है।

स्त्रियोंका चरित्र इतना दुर्गम और दुरुह है कि सहसा योगियोंके भी लक्ष्यमें वह नहीं आसकता, इसी बातपर लक्ष्य दिलते हैं:—

परं सूक्ष्ममपि ब्रह्म परं पश्यन्ति योगिनः ।
न तु स्त्रीचरितं विश्वमतद्विद्य कुतोऽन्यथा ॥ ७४ ॥

योगिजन—अष्टांग योगके विषयमें निष्णात मुमुक्षु जन जो मनका भी विषय नहीं हो सकता ऐसे अत्यन्त सूक्ष्म और परमात्मस्वरूप ब्रह्मको स्वसेवदन प्रत्यक्षके द्वारा भले प्रकार देख सकते और उसका अनुभव भी कर सकते हैं। किंतु स्त्रीचरित्रको वे भी नहीं देख सकते। क्योंकि यदि देख सकते होते तो यह विश्व—समस्त ससार इस विषयकी विद्यासे शून्य किस तरह रह सकता था।

भावार्थ—संसारमें जितनी भी विद्याएं है वे सब महर्षियोंके ज्ञानपूर्वक ही प्रवृत्त हुई हैं। यदि उनको स्त्रीचरित्रका भी ज्ञान होता तो उनके उपदेशके अनुसार इस विषयकी भी कोई विद्या अवश्य प्रवृत्त होती। किंतु ऐसी कोई भी विद्या संसारमें प्रवृत्त नहीं है। इससे मालूम पड़ता है कि उन योगियोंके भी लक्ष्यमें स्त्री चरित्र आया नहीं था। अत एव वह अत्यंत दुर्लक्ष्य है यह बात स्पष्ट है। जैसा कि कहा भी है कि:—

मायागेह ममदेहं नृशस बहुसाहसम् ।
कामान्धं स्त्रीमनो लक्ष्यमलक्ष्य योगिनामपि ॥

रक्ता देवरातिं सरियवानिपं रक्ताप्रक्षिपत्पङ्गुके,
कान्तं गोपवती द्रवन्तमवधीच्छित्त्वा सपत्नीशिरः
शूलस्थेन मलिम्लुचेन दलितं श्वोष्ठं किलाख्यत्पति,-
च्छिन्नं वीरवतीति चिन्त्यमबलावृत्तं सुवृत्तैः तदा ॥ ७७ ॥

राजा देवरातिकी रानी रक्ताने पंगु पुरुषपर आसक्त होकर अपने पतिको नदीमें पटक दिया था; यह बात प्रसिद्ध है। गोपवतीने अपनी सपत्नी-सौतके शिरको काटकर भागते हुए पतिको भी मारडाला था, इस बातको भी सब लोग जानते ही हैं। और वीरवतीने कुशलमें छिपकर बैठे हुए मलिम्लुच-अङ्गारक नामके चोरद्वारा अपने ओष्ठके खण्डित किये जानेपर भी अपने पतिद्वारा उसका काटा जाना जाहिर किया था, यह बात भी आगमानुसार प्रायः विदित ही है। ऐसी ही बातोंको देखकर कहना पडता है कि स्त्रियोंके दोष और उनका चरित्र बिलकुल दुर्गम है। अत एव सम्यक् चारित्रका आराधन करनेवाले सुमुष्ठुओंको अपने सदाचारको शुद्ध रखनेके लिये और उसकी वृद्धिकेलिये अबलाओंके चरित्र और दोषोंका निरंतर विचार करना चाहिये। जिससे कि स्त्रियोंमें वैराग्यकी सिद्धि और ब्रह्मचर्यकी वृद्धि हो।

इस प्रकार स्त्रीदोष भावनाका वर्णन करके अब ऋमंग्रस्त स्त्रीसंसर्गका वर्णन करना चाहते हैं। उसमें यहाँपर सबसे पहले, स्त्रियोंको दूर ही से छोड़देना चाहिये-उनकी संगति न करना चाहिये; यह बात उपपत्तिपूर्वक बताते हैं:-

सिद्धिः काप्यजितेन्द्रियस्य किल न स्यादित्यनुधीयते,
सुष्टासुत्रिकसिद्धयेऽश्विजयो दक्षैः स च स्याद् ध्रुवम् ।

उसके कारण कहते हैं सो केवल इसीलिये कि वे उसके सूत्रधार हैं ।

स्त्रियोंके रागद्वेषकी उत्कृष्ट कोटी-अन्तिम सीमा बतानेकेलिये उसकी उपापत्ति दिसाते हैं:—

व्यक्तं धात्रा भीरुसर्गावक्रोपौ रागद्वेषौ विश्वसर्गे विभक्तौ ।

यद्रक्ता स्वानप्यसून् व्येति पुंसे पुंसोपि स्त्री हन्यसून् द्रग्विरक्ता

मालुम पडता है मानो विश्व-जगत्को उत्पन्न करते समय सृष्टिकर्त्ता-ब्रह्माने जग स्त्रीको उत्पन्न किया और द्वेषके सम्पूर्ण स्मन्धसे ही उसको बनाया और उसके वन चुकनेपर राग और द्वेषका जो भाग अवशेष रहा वह सब उसने अपनी समस्त सृष्टिमें विभक्त करादिया । क्योंकि राग और द्वेषकी अन्तिम सीमा स्त्रीमें ही पाई जाती है । यदि वह राग करने लगे-किसी पुरुषपर आसक्त होजाय तो धनधान्यादिककी तो बात ही क्या वह उस पुरुषको अपने प्राणतक भी दे डालती है । और यदि वह विरक्त हो जाय— द्वेष करने लगे तो शीघ्र ही उस पुरुषके प्राणोंका संहार भी करडाले ।

भावार्थ—स्त्रियोंके राग और द्वेष दोनों ही सर्वोत्कृष्ट होकर भी सबसे अधिक भयंकर भी है । बैसा कि कहा भी है कि:—

ददासि रगिणी प्राणात् हरसि द्वेषिणी पुनः ।

रत्नो वा यदि वा द्वेषः कोपि लोकोत्तरः क्षियः ॥

स्त्री यदि राग करने लगती है तो अपने प्राणोंको देदेती है और यदि द्वेष करने लगती है तो वह दूसरोंके प्राणोंको लेलेती है । इस प्रकार स्त्रियोंका राग हो यद्वा द्वेष, दोनों ही लोकोत्तर हैं ।

सम्यक्चारित्रका आराधन करनेवालोंको सदाचारकी विशुद्धिकेलिये दृष्टांतरूपसे स्त्रीचारित्रकी भावनाका उपदेश देते हैं—

रक्ता देवरातिं सरित्यवनिपं रक्ताऽक्षिपत्पङ्गुके,
कान्तं गोपवती द्रवन्तमवधीच्छित्त्वा सपत्नीशिरः
शूलस्थेन मलिम्बुचेन दलितं श्लोष्ठं किलाख्यत्पति,—
च्छिन्नं वीरवतीति चिन्त्यमबलावृतं सुवृत्तैः रोदा ॥ ७७ ॥

राजा देवरातिकी रानी रक्ताने पंगु पुरुषपर आसक्त होकर अपने पतिको नदीमें पटक दिया था; यह बात प्रसिद्ध है। गोपवतीने अपनी सपत्नी-सौतेके शिरको काटकर भागते हुए पतिको भी मारडाला था, इस बातको भी सब लोग जानते ही हैं। और वीरवतीने कुशलमें छिपकर बैठे हुए मलिम्बुच-अङ्गारक नामके चौरद्वारा अपने ओष्ठके खण्डित किये जानेपर भी अपने पतिद्वारा उसका काटा जाना जाहिर किया था, यह बात भी आगमासुसार प्रायः विदित ही है। ऐसी ही बातोंको देखकर कहना पडता है कि स्त्रियोंके दोष और उनका चरित्र बिलकुल दुर्गम है। अत एव सम्यक् चारित्रका आराधन करनेवाले मुमुक्षुओंको अपने सदाचारको शुद्ध रखनेके लिये और उसकी वृद्धिकेलिये अबलाओंके चरित्र और दोषोंका निरंतर विचार करना चाहिये। जिमसे कि स्त्रियोंमें चैराग्यकी सिद्धि और ब्रह्मचर्यकी वृद्धि हो।

इस प्रकार स्त्रीदोष भावनाका वर्णन करके अब क्रमशः स्त्रीसंस्र्गका वर्णन करना चाहते हैं। उसमें यहाँपर सबसे पहले, स्त्रियोंको दूर ही से छोड़देना चाहिये—उनकी संगति न करना चाहिये; यह बात उपपत्तिपूर्वक बताते हैं:—

सिद्धिः काव्यजितेन्द्रियस्य किल न स्यादित्यनुशीयते,
सुप्लुप्तत्रिकसिद्धयेऽश्विजयो दक्षैः स च म्याद् भ्रुवम् ।

चेतःसंयमनात्तपःश्रुतवतोव्येतच्च तावद्भवेद्,

यावत्पश्यति नांगनामुखमिति त्याज्याः स्त्रियो दूरतः ॥ ७८ ॥

जितने इन्द्रियोंको नहीं जीता है—जो उनको अपने वशमें नहीं कर सता है ऐसे मनुजके इस लोको-
सम्बन्धी अथवा परलोकसम्बन्धी कोई भी सिद्धि-अभीष्ट अर्थकी प्राप्ति नहीं हो सकती। यह बात आगममें
कही हुई है। नीतिशास्त्रमें भी ऐसा ही कहा है। यथा “ नाजितेन्द्रियस्य कापि कार्यसिद्धिरस्ति ”—जो
इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं कर सका है उस मनुष्यके किसी भी कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती।
अत एव जो दक्ष पुरुष है—जो अपने आत्महित जैसे परलोकमेंवंधी कार्यके सिद्ध करनेमें उद्यत
है वे अपने उस प्रयोजनको सिद्ध करनेकेलिये इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करनेका अच्छी तरह अनुष्ठान
किया करते हैं—चक्षुरादिक इन्द्रियोंको अच्छी तरह अपने वशमें करनेका प्रयत्न किया करते हैं। किंतु यह
बात निश्चित है कि यह इन्द्रियविजय तब तक नहीं हो सकता जबतक कि चित्तका संयमन न किया जाय।
मनका निरोध करनेपर ही इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार उन साधारण पुरुषोंकी तो बात ही
क्या, जो कि तप और ज्ञानके अभ्याससे शून्य हैं, किंतु जो तपका और श्रुतका निरंतर आराधन करनेवाले हैं जो
इन विषयोंमें निष्णात हैं उनके भी मनका निरोध तभी तक हो सकता है जबतक कि वे अङ्गनाओंका मुख नहीं
देखते। इससे सिद्ध है कि आत्महित चाहनेवाले भव्योंकेलिये ये स्त्रियां सदा छोड़ देनेके ही योग्य हैं।

भावार्थ—जब इन्द्रियोंके अधीन हुए पुरुषका कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता है। तब आत्महित
जैसा सर्वोत्कृष्ट कार्य तो सिद्धही किस तरह हो सकता है। वह तो तभी सिद्ध हो सकेगा जब कि स्त्रीमेंसर्गका
भी परित्याग कर दिया जाय। क्योंकि स्त्रीमेंसर्गसे योगियों और ज्ञानियोंका भी मन चंचल हो जाता है, उसका
वे निरोध नहीं कर सकते, और उनका चित्त संयत नहीं हो सकता। एवंच मनके संयत हुए बिना वे मेक्षको भी
प्राप्त नहीं कर सकते। अत एव सिद्ध है कि सुसुष्ठुओंको अङ्गनाओंका मुख भी न देखना चाहिये और स्त्री मात्रकी
संगति भी न करनी चाहिये।

अङ्गना शब्द का अर्थ गगन अर्थात् आकाश—सुन्दरी होता है। अत एव कोई कह सकता है कि यहाँपर सुन्दरियोंके ही मुख देखनेका नाम त्रिधा है, जो सुन्दरी नहीं है उनके मुख देखने आदिका इससे निषेध नहीं होता। किन्तु उसे समझना चाहिये कि यहाँपर अङ्गना शब्द केवल उपपत्तिकेलिये ही आया है। त्याज्यताके उपदेशमें सामान्यसे स्त्रीशब्दका ही पाठ है। क्योंकि सद्व्याचरणमें विष्णु स्त्रीमात्रके संसर्गमें होजाया करता है। अत एव सुशुभ्रोंकेलिये स्त्रीमात्रकी संगति त्याज्य है; ऐसा ही समझना चाहिये। कहा भी है कि:—

दृश्येव तप सिद्धी युग कारगमूचिरे ।
यदनालोकन स्त्रीणा यच्च सख्यपन ततोः ॥

ज्ञानियोंने तपःसिद्धिके दो ही कारण बताये हैं। एक तो स्त्रियोंको न देखना—स्त्रीमात्रकी संगति न करना, और दूसरा शरीरको अच्छी तरहसे क्षीण बनाना—अनग गदि करके अथवा आतापनादि योगके द्वारा उसको कृप करना।

रागी जीव पहले कामिनियोंके कटाक्षपातका निरीक्षण करनेकी तरफ उन्मुख होता और उसके बाद फिर दूसरे भी दुर्भावमें प्रवृत्त होता है। इसी क्रममें अंतमें जाकर वह तत्त्वरूप परिणत हो जाता है, इस बातको दिखाते हैं।

सुभ्रविभ्रमसंभ्रमो भ्रमयति स्वान्तं नृणां धूर्तवत्,
तस्माद् व्याधिभ्रगदिवोपममति व्रीडा ततः शाम्यति ।
शङ्का वनिह्रिवादकात्तत उदेल्यस्या गुणोः स्वात्मवद्,
विश्वासः प्रणयस्ततो रतिरलं तस्मात्ततस्तच्छयः ॥ ७९ ॥

जिनकी मृकुटियां देखते ही मनको हर लिया करती है- आपात-रमणीय हैं उन बगझनाओंका विभ्रम-सादर या सामिलाप निरीक्षण मनुष्योंके स्वान्त-मनको श्रान्त बना देता है- व्याकुल करदेता अथवा अथार्थ भावकी तरफ इस तरहसे झुका देता है, जैसे कि घट्टा पीनेचालेका मन श्रान्त और व्याकुल हो जाता है, तथा उसको सफ़ेद भी वस्तु पीली दीखने लगती है। इसी प्रकार कामिनी कटाक्षका निरीक्षण कर श्रान्त और व्याकुल हुआ मनुष्य अहितकर भी स्त्रियोंको हितकर समझने लगता है। चित्तके श्रान्त हो जानेपर उससे लज्जा इस तरहसे निवृत्त होजाती है जैसे कि रागके उद्रेकको पाते ही वह दूर होजाया कारती है। क्योंकि अत्यंत रागी मनुष्यको किसी प्रकारकी भी लज्जा नहीं रहती। लज्जाके दूर होजानेपर मनमें शंका-भय, जलसे अधिकी तरह, श्रांत होजाती-नष्ट होजाती है। उसको लोकनिंदा या गुरु आदिका भय नहीं रहता। इस प्रकार निर्भय होकर वह कामी अपनी अभीष्ट कामिनीपर इस तरहसे विश्वास करने लगता है जैसे कि मुमुक्षु पुरुष गुरुओंसे अध्यात्मतत्वका उपदेश सुनकर निज स्वरूपमें श्रद्धा करने लगता है। विश्वासके उद्भूत होते ही कामिनीमें उसका प्रणय-प्रेमपरिचय भी उसी तरहसे होने लगता है जैसे कि गुरुके निमित्तमें आत्मस्वरूपमें भव्योंके हुआ करता है। इसके अनंतर जैसे कि कोई माधु आत्मस्वरूपमें अच्छी तरह रमण करने लगता और अंतमें उसमें लीन-एकतान होजाता है, उनी प्रकार कामी पुरुष भी प्रेमपरिचयके बाद अपनी अभीष्ट नायिकामें पर्याप्त स्वरूपसे रतिकर्म करने लगता और अंतमें लीन हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार माधुओंको अपने शुद्धात्म स्वरूपमें ममस हुए विना आत्मिक सुखका अनुभवन नहीं हो सकता उसी प्रकार कामियोंको भी कामिनीयोंमें लीन हुए विना सुखानुभव नहीं हो सकता। अत एव वे तल्लीन होजाते हैं-समस्तीभावको धारण करने लगते हैं।

कहा भी है कि:-

लभ्यैर्यतिप्रगल्भो रतिकर्मणि पण्डिता विमुद्वेष्टा ।
 'आक्रान्तनायकर्मना निर्वृष्टविलासविस्तारा ॥'
 सुरते निराकुल्यासा द्रवतामिव याति नायकायाङ्गे ।
 न च तत्र विवेकमुमल कोय काह किमेतदिति ॥

स्नेह अथवा वशित्वको प्राप्त हुई प्रगल्भा नायिका जो कि रतिकर्ममें पण्डित विशु दत्त और अधिकार प्राप्त कर चुकी है, जो विलासका विस्तार करनेमें निर्व्यूढ—पूर्णतया समर्थ है नायिकके मनपर वह सुरतमें निराकुल होकर नायिकके अंगमें इस तरहस प्रविष्ट हो जाती है जैसे कि कोई पतला पदार्थ उस समयमें भिन्नताका भाव विलकुल नहीं होता। यहाँतक कि यह कौन है, मैं कौन हूँ, और यह क्या हो रहा है इसकी तरफ भी उसका लक्ष्य नहीं जाता।

और भी कहा है कि:—

समस्तरसरंगु गमिण सिंह रङ्गया वञ्चसि ।
समस्तरसररंगुगमिण सिंह जोइय सिञ्चसि ॥

जिस प्रकार रागी पुरुष— नायक और नायिका मिल कर समरसके आनन्दका अनुभव कर कर्मबंधको प्राप्त होते है उसी प्रकार योगिजन आत्मस्वरूपमें लीनताके आनन्दका अनुभव कर सिद्धि प्राप्त करते हैं।

कामिनियोंके कटाक्षका निरीक्षण देखनेमात्रमें ही मनोरस किंतु परिणाममें अत्यंत दारुण—भयानक है। यह बात वक्रोक्तिकी उपपत्तिद्वारा बताते हैं:—

चक्षुस्तेजोमयमिति मतेप्यन्य एवाग्निरक्ष्णो, —
रेणाक्षीणां कथमितरथा तत्कटाक्षाः सुधान्नत ।
लीढा हरस्यां ध्रुवमपि चरद्विभ्रगप्यप्यणयिः,
स्वान्तं पुंसा पविदहनवहरधुमन्तज्वलन्ति ॥ ८० ॥

वैशेषिकोंका सिद्धान्त है कि दीपकके समान चक्षुरिन्द्रियमें भी रश्मि-किरणें पाई जाती हैं; अत एव वह

तैजस है। तर्कके लिये इस सिद्धांतको मानकर यदि हमपर विचार करें तो मालुम पडता है कि इन मृगनयनी का भिनियोंके नेत्रोंमें यह अग्नि नहीं पाई जाती। भासुररूप और उष्ण स्पर्श गुणने युक्त मालुम स्थूत्र स्थिर और मूर्धे द्रव्य जियन्ना कि दाहकता ही लक्षण है, अग्नि नामने मंगारमें प्रसिद्ध है। यह अग्नि तो उन अन्ननाओंके नेत्रोंमें नहीं पाई जाती, किंतु हममें विलक्षण ही कोई अग्नि इनमें अवश्य पाई जाती या रहती है। श्रौतिकि अन्न-था— यदि विलक्षण अग्नि नहीं है तो देखिये कि, उन अन्ननाओंके जिन कटाक्षोंको लोग अपृतकी तरहमें खादु ममस कर पड़ेले अपन नेत्रोंके द्वारा पीजाते हैं—उनका रसासादन करनेके हैं: ने ही कटाक्ष इन मनुष्योंके उम मनको जो कि ध्रुव—नित्यरूपकी अपेक्षा सदा अचिक्रत रहनेवाला और विद्यमात्रमें अलातचक्रकी तरहसे चारो तरफको घूमनेवाला आर हमपर भी जो अत्यत अणु—जो योगियोंके भी सहसा लक्ष्यमें न आसके ऐसा परमाणुमें भी अधिक सूक्ष्म है उनको भी भस्ममात् करनेकेलिये वज्राग्निकी तरहसे आत्माके भीतर प्रजन-लित क्यों हुआ करते हैं ?

भावार्थ—यदि साधारण अग्नि ही उममें पाई जाती या होती जैसी कि वेदोपिज्ञोंने बताया है, तो उमका कार्य प्रकाश या दाह आदि भी होता; सो नहीं होता; बल्कि अमृतकी तरह लोग उसका रसासादन करने लगते हैं। इससे मालुम पडता है कि चक्षुओंमें जिस तेजपताकी कल्पना वेदोपिज्ञोंने की है वह उसमें नहीं पाई जाती। किंतु यह कहा जा सक्ता है कि इन मृगनयनियोंके नयनोंमें कोई विलक्षण अग्नि रहती है जो कि ऊपरसे तो अमृतके समान मधुर मालुम पडती है और भीतर जाकर वज्राग्निके समान काम करती है। विवेकको नष्ट कर अन्तरात्माके हितको भस्म करदेती है। इसी लिये तो कहते हैं कि कामिनियोंके कटाक्षका निरीक्षण देखने मात्रमें रमणीय किंतु परिणाममें अत्यंत दारुण है।

कटाक्षनिरीक्षणके द्वारा क्षणमात्रमें ही मनुष्यके हृदयमें जो अपने स्वरूपको अभिव्यक्त करदेनेकी कामिनियोंमें शक्ति है उमको विदग्धोक्तिके द्वारा प्रकट करते हैं:—

हृद्यभिव्यञ्जती सद्यः त्वं पुंसोऽपाङ्गवल्गितैः ।

सत्कार्यवादमाहस्य कान्ता सत्यापयत्यहो ॥ ८१ ॥

अपाङ्ग बलान्—कटाक्षपातके द्वारा दर्शकके हृदयमें तत्क्षण ही अपने स्वरूपको अभिव्यक्त करदेनेवाली कान्ता—प्रमदा, अहो, कितने कष्ट और आश्चर्यकी बात है कि बिना प्रमाणके जवर्दस्ती ही सांख्योके सत्कार्य-वादको सत्य साबित करदिया करती है ।

भावार्थ—सांख्योका सिद्धान्त है कि:—

असद्वकरणदुःखादानग्रहणत् सर्वसम्भवाभावात्।

शक्तस्य शक्यकरणत्कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥

जितने भी कार्य है वे सभी 'सत्'रूप है—सदा उपस्थित रहनेवाले है । क्योंकि एक तो यह नियम है कि असत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती—जो पदार्थ नहीं है वह कभी उत्पन्न भी नहीं हो सकता । दूसरे वह कार्य अपने उपादानको ग्रहण करता है । यह नियम है कि उपादानके गुण कार्यमें आया करते हैं । और यह बात तभी हो सकती है जब कि कार्य सत् हो । क्योंकि जो स्वयं असत् होगा वह उपादानके गुणोंको भी ग्रहण किस तरह कर सकेगा । तीसरे, एक पदार्थमें सभी कार्योंको उत्पत्ति नहीं होती, यदि कार्य असत्रूप होता तो सभी पदार्थोंसे सब कार्य उत्पन्न हो सकते थे । चौथे, जो पदार्थ जिस कार्यके उद्भूत करनेमें समर्थ है उसीसे वह उत्पन्न—व्यक्त होता है अन्यमें नहीं । यदि कार्य असत् होता तो चाहे जिस पदार्थमें, चाहे जो पदार्थ उत्पन्न हो सकता था । पाँचवें, कार्यकारणभाव भी तभी बन सकता है जब कि कार्य सद् रूप हो । यदि कार्य असत् हो तो चाहे जिससे भी वह उत्पन्न हो सकता है । किंतु ऐसा नहीं है । इससे मालुम पड़ता है कि कार्य सद् रूप ही है । यह सांख्योका सिद्धान्त यद्यपि असत्य है प्रमाणसिद्ध नहीं है । फिर भी ये प्रमदाएं अपनी चैष्टाके द्वारा जवर्दस्ती उसको सिद्ध करनेका प्रयत्न करती हैं कि उनके कटाक्षका निरीक्षण करते ही मनुष्यके हृदयमें उनका स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है, और फिर वे ही वे दीखने लगती हैं ।

जो मनुष्य इन कामिनियोंके कटाक्षका निरीक्षण करनेमें प्रवृत्त होते हैं वे अनेक भवतक युक्तायुक्तके विवेकसे शून्य होजाते हैं, यह बात बक्रोक्तिके द्वारा बताते हैं —

नूनं नृणां हृदि जवाग्निपतन्नपाङ्गः,
स्त्रीणां विषं वमति किञ्चिदचिन्त्यशक्ति ।

नों चेतकथं गलितसद्गुरुवाक्यमन्त्रा,

जन्मान्तरेष्वपि चकास्ति न चेतनाऽन्तः ॥ ८२ ॥

यह बात निश्चित मालुम होती है कि स्त्रियोंका अपाङ्ग-कटाक्ष मनुष्योंके हृदयपर पडते अपूर्व-लोकोत्तर-और जिसकी शक्ति अचिन्त्य है ऐसे विषको उगलता है । अन्यथा उसके पडते ही आत्मामें चेतनाशक्ति को इतनी गाढ सूछी क्यों आजाती है जो कि वह सद्गुरुओंके वाच्यरूपी मंत्रके प्रभावको भी भ्रष्ट कर, इसी जन्मकी तो बात क्या, वह चेतना जन्मान्तरमें भी प्रकाशित-प्रबुद्ध नहीं होती ।

भावार्थ—ललनाओंके कटाक्षका असर इतना तीव्र है कि उससे मनुष्योंका विवेक जन्मजन्मान्तरके लिये भी नष्ट हो जाता है । और उसके सामने सद्गुरुका उपदेश भी अपना कुछ प्रभाव नहीं दिख सकता । अत एव कहना चाहिये कि वह ऐसा अलौकिक-विष है कि जिसकी शक्ति अचिन्त्य है-विचारमें नहीं आसकती । क्यों कि यदि लौकिक विष होता तो उसकी शक्ति मालुम पड सकती थी और मन्त्रद्वारा दूर भी हो सकती थी । विषका अपहरण करनेकी शक्ति रखनेवाले अधरसमूहको मंत्र कहते हैं । लौकिक विष कैसा भी हो, मंत्रद्वारा वह दूर हो सकता है । किंतु गुरुपदस्य जैसे मंत्रको भी जो दत्तप्रथम कर परलोकतक साथ जाता और अपना कार्य-चेतनाशक्ति-विवेकका नाश करता है ऐसा तो कोई अचिन्त्यशक्तिका अलौकिक ही विष हो सकता है ।

संयमका सेवन—साधन करनेवाले साधुओंके भी मनको ये स्त्रियां आलोकन संभाषण आदि किसी भी

प्रकारसे उसके भीतर आकर ऐसा विकृत करदेती है कि जिसका सहसा प्रतीकार नहीं हो सकता। ऐसा भय उत्पन्न करके उनका परिहार करनेकेलिये सुशुओंको सावधान करते है—

अनगार

चित्रमेकगुणस्नेहमपि संथमिनां मनः ।

यथातथा प्रविश्य स्त्री करोति स्वमयं क्षणात् ॥ ८३

संथमियोंका मन यद्यपि एकगुणस्नेह है फिर भी आश्चर्य है कि जिस किमी भी तरहसे स्त्रियां उसमें प्रविष्ट होजाती और क्षणमात्रमें उसको अपने रूप करलेती है ।

सौवार्थ—जिस पदार्थमें स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणका एक ही गुण अश-अविभाग प्रतिच्छेद रहता है उसका किसी भी दूसरे पदार्थके साथ बंध नहीं हो सकता । जैसा कि कहा भी है कि “ न जवन्यगुणानाम् ” जवन्यगुण - एक, अविभागप्रतिच्छेदसे युक्त पदार्थका किसीके भी साथ बंध नहीं होता ऐसा नियम है । और यह नियम है कि बंध होनेपर अधिक गुणवाला कम गुणवालेको अपनेरूप परिणत करलेता है । तथाच “ बन्धेऽधिकौ परिणामिकौ ” । किंतु प्रकृतमें यह बात विरुद्ध नजर आती है कि स्त्रियोंका एकगुणस्नेहवाले भी संथमियोंके मनसे सम्बन्ध होजाता है और, वे उसको अपने रूप करलेती है । अत एव इस विरोधाभासका परिहार करनेकेलिये ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि--संथमियोंका मन यद्यपि सम्यग्दर्शनादिक गुणोंमें ही उत्कृष्ट तथा अथवा इन उत्कृष्ट गुणोंमें ही अनुराग रखनेवाला है; यद्वा एकगुण--एकत्वमें ही स्नेह रखनेवाला है, क्योंकि सुशु साधु समस्त बाह्य उपाधियोंसे रहित एकाकी होना चाहते हैं अथवा शरीर और कर्म नोकर्मके सम्बन्धमे भी रहित होकर शुद्धात्मस्वरूप ही होना चाहते है । फिर भी भ्रालोकन संभाषण आदिके द्वारा उसकी प्रवृत्ति स्त्रियोंकी तरफ झुकजाती है और उससे वह विकृत होजाता है । अत एव साधुओंको अपने ब्रह्मचर्य महाव्रतकी वृद्धिकेलिये और उसके कारणभूत स्त्रीवैराग्यकी सिद्धिकेलिये स्त्रियोंके साथ आलोकन संभाषण भी न करना चाहिये ।

अध्याय

थोडासा भी स्त्रीसंपर्क--उनकी संगति या संसर्ग, संयत पुरुषके स्वीर्ध-आत्मकल्याणको अष्ट करदेता है, ऐसी शिक्षा देते हैं:—

कणिकाभिव कर्कट्या गन्धमात्रमपि स्त्रियाः ।

स्वादुशुद्धां मुनेश्चित्तवृत्तिं व्यर्थीकरेत्यग्म् ॥ ८४ ॥

जिस प्रकार कचरीकी गन्धमात्रसे ही स्वादु-मधुर और शुद्ध-स्वच्छ पवित्र भी गोधूमचूर्ण—आटा खराब होजाता है उसी प्रकार स्त्रियोंकी गंधमात्रसे ही मुनियोंकी स्वादुशुद्ध—आनन्द और वीतरागतासे युक्त भी मनोवृत्ति क्षणमात्रमें खराब होजाती है ।

भावार्थ—मुनियोंकी समस्त प्रवृत्तियां कर्मक्षयणकेलिये हुआ करती हैं । अत एव शुद्धात्मस्वरूपके अनुभवसे उत्पन्न हुए आनंद और वीतरागतामें युक्त मनोवृत्तिका भी प्रयोजन कर्मक्षयण ही है । किंतु स्त्रियाका आलाकेन स्पर्शन संभाषण कथोपकथन आदिका तो नात ही क्या, गंध भी उस मनोवृत्तिको मलिन बनाकर व्यर्थ करदेती है । क्योंकि उससे जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिये सो न होकर विरुद्ध ही अर्थ—प्रयोजन सिद्ध होता है । कर्मोंका क्षय न होकर संचय ही होता है । अत एव साधुओंको स्त्रियोंका संसर्ग ऐसा दूरसे ही छोड़ देना चाहिये कि जहांसे उनकी गंध भी न आसके । तभी उनका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है; अन्यथा नहीं ।

स्त्रीसंगतिके दोषोंको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करके बताते हैं:—

सत्त्वं रेतश्छलात्पुमां घृतवद् द्रवति द्रुतम् ।
विवेकः सूतवत्कपि याति योपाग्निभ्योगतः ॥ ८५ ॥

स्त्रियां अग्नि के समान हैं, अतएव उनके सम्बन्धसे—सगातिसे मनुष्योंका सच्च-प्रशस्त मनोगुण रेत-वीर्यके छलसे घीकी तरह उड जाता ह । मालुम भी नहीं पडता कि वह कहा गया ।

भावार्थ मनुष्योंके सच्च और विवेकको नष्ट करनेकेलिये स्त्रीसंपर्क ऐसा समझना चाहिये जैसे कि घी और पारेकेलिये अशुका सम्बन्ध ।

अभीष्ट कामिनियोंकी विशिष्ट चेष्टाएं बडे भारी मोहके आवेशको उत्पन्न करदेती हैं, यह बात वक्रोक्तिके द्वारा बताते हैं:—

वैदग्धीमयनर्मवक्त्रिमचमत्कारक्षरत्स्वादिमाः,
सञ्चूलास्यरसाः स्मितद्युतिकिरो दूरे गिरः सुभ्रुवाम् ।
तच्छ्लोणिस्तनभारमन्थरगमोद्दामकणन्मेखला,—
मञ्जीराकुलितोपि मङ्ग्लु निपतेन्मोहान्धकूपे न कः ॥ ८६ ॥

रसिक चेष्टाएं ही जिनका प्रकृत प्रयोजन है ऐसे नर्म और वक्रिमा—परिहासकेलि और कुटिलताओंके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले चमत्कार—विसयके आवेशसे जिनमें मधुरता—श्रोत्र और हृदयकी आह्लादकताका रस झर रहा है । और जिनके साथ साथ शुकुटियोंके लास्य-नृत्य-स्निग्ध संचालनका भी रम आरहा है । एवं जिनसे स्मित-ईपद् हास और द्युति-कान्ति चारो तरफको फैल रही है । सुन्दरी ललनाओंके वचन तो दूर ही

१—अकर्केश प्रेमोत्पादक ।

रहो; क्योंकि वे तो मोक्षमार्गके अत्यंत प्रतिबंधक हैं, अत एव उनके विषयमें तो यहाँ कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है। किंतु कहना यह है कि ऐमा कौन मनुष्य है जो कि इन प्रसदाओंके श्रेणि-कटि और स्तनके भारसे-कटि और कुचोंकी गुरुताको न सहनेके कारण गमनके मन्थर—मन्द होजानेसे उद्दाम-उदार गभीर मधुर धीमी ध्वनि—रण क्षण शब्द करते हुए मेखलाके मंजीरासे—स्थाना नूपुरोंके शब्दोंको सुनते झटिति विशिस्तचित्त होकर मोहके अन्धकूपमें नहीं गिरपडता।

भावार्थ-- कामिनियोंके शुकुटिसंचालनका रसानुभव आदि तो आत्महितका साक्ष्य ही विरोधी है। अत एव उसकी त्याज्यताका तो उपदेश ही क्या दें; क्योंकि सुशुद्धोंको वह तो सर्वत्र पहले ही त्याज्य है। किंतु उन्हें चाहिये कि कामिनियोंका संपर्क करना-सगतिमें रहना भी वे इस तरहसे छोड़ें कि जहासे उनकी मेखलादिका शब्द कानोंमें पडकर कहीं उनके मनको विक्षिप्त—मूर्च्छित न करदे। क्योंकि जब नूपुरोंके शब्दको सुनकर ही मनुष्योंका मन व्याकुल होजाता है तब उसके उम तरहके वचनोंकी तो बात ही क्या है।

स्त्रियोंके साथ संभाषण करनेके दोष बताते हैं:—

मम्ययौगाशिना रागरसो भस्मकृतोप्यहो।

उज्जीवति पुनः साधोः स्त्रीभाक्सिद्धौपधीबलात् ॥ ८७ ॥

समीचीन योग-समाधिरूपी अग्नि प्रयोगग्रन्थिके द्वारा भस्मरूप-दग्ध किया गया भी साधुओंका रागरूपी रस - मोहरूपी पारद, अहो, आश्चर्यकी बात है कि स्त्रियोंके वचनरूपी सिद्धौपधीके बलसे फिर उज्जीवित होजाता है-प्राण धारण करलेता है।

भावार्थ—जिम कफायको साधुगण बड़ी मुश्किलसे ध्यान धारणा और समर्थां आदि अनेक उपायोंके द्वारा शांत या क्षीण करपाते हैं, वही कफय स्त्रियोंके साथ संभाषण करनेसे क्षणमात्रमें फिर उद्दीप्त होजाता है।

जैसे कि अनेक प्रयोगों—अग्निस्कारोंके द्वारा ऋषि बनाया गया भी पारा विद्वैषधिके द्वारा फिर पारा होजाता है ।

नितान्विनियोंके आलिङ्गनसम्बन्धी फलका विचार कराते हैं:—

पश्चाद्बहिर्वरारोहादोःपाशेन तनीयसा ।

बध्यतेन्तः पुमान् पूर्वं मोहपाशेन भूयसा ॥ ८८ ॥

यह पुरुष इन नितान्विनियोंके अत्यंत तुच्छ बाहुपाशमें तो बाहिरसे और पीछेमे बंधता है किंतु भीतर—आत्मा या हृदयमें तो उसके पहले ही बड़े भारी मोहपाशमें बंध जाता है ।

भावार्थ --बाहिरसे यद्यपि देखनेमें शरीरसे स्त्रियोंका आलिङ्गन तुच्छ मालूम पडता है किंतु इसके कारण-भूत मोहके निमित्तसे आत्माका कर्मके साथ जो बंध होजाता है वह बड़ा भारी है, जो कि बहिर्विष्टियोंकी दृष्टिमें नहीं आसकता, और जो उसके पहिले ही होजाता है । क्योंकि आलिङ्गनके लिये मूर्च्छित परिणामोंके होते ही कर्मबन्ध तो हो ही जाता है; फिर चाहे आलिङ्गन हो या न हो ।

स्त्रियोंके अवलोकनादिसे होनेवाले दोषोंका उपसंहार करते हैं:—

दृष्टिविषदृष्टिरिव दृक्कृत्यावत्संक्थाम्निवत्सङ्गः ।

स्त्रीणामिति सूत्रं स्मर नामापि ग्रहवदिति च वक्तव्यम् ॥ ८९ ॥

हे साधो ! तुझको स्त्रियोंके विषयमें इन खूबोंका सदा स्मरण करना चाहिये—निरंतर अध्ययन और विचार करना चाहिये । क्योंकि इन खूबोंसे अनेक अर्थ सिद्ध हो सकते है । नाना अर्थोंके प्रत्यक्ष वाक्योंको ही

सूत्र कहते हैं। वे सूत्र इस प्रकार हैं कि—स्त्रियोंकी दृष्टि दृष्टिविषय सर्पकी दृष्टिके समान है। जिस प्रकार कितने ही विशिष्ट सर्पोंकी दृष्टिमें ही इतना उग्र विष होता है कि उसके पड़ते ही मनुष्य मन्डित होजाते हैं और उनका बल क्षीण होजाता है। उसी प्रकार स्त्रियोंके कटाक्षका भी पात होते ही मनुष्य मोहित हो जाते हैं और उनके सत्व--पराक्रम या मनोबलका गर्दन होजाता है। इसी प्रकार स्त्रियोंकी कथा—पारस्परिक भाषणको कृत्याके समान समझना चाहिये। जिस प्रकार मारण विद्या मनुष्योंके प्राणोंका सहसा संहार करडालती है, उसी प्रकार यह कथा भी साधुओंके संयमरूपी प्राणोंका तुरंत अपहरण कर लेती है। और उनका संसर्ग अश्लोक समान है। जिस प्रकार अग्निमें यदि रत्नको डाल दिया जाय तो वह भस्म हो जाता है, उसी प्रकार स्त्रियोंके शरीरका स्पर्श होते ही संयमरत्न राक्षसोंमें मिल जाता है। इस प्रकार ये तीन सूत्र हैं। किंतु इनके ऊपर एक वक्तव्य भी है। उसका भी साधुओंको सदा स्मरण करना चाहिये। वह इस प्रकार है कि—स्त्रियोंका नाममात्र भी ग्रहके तुल्य है। क्योंकि जिस प्रकार भूतादिकमें आविष्ट हुआ पुरुष विश्विसमन हो जाता है उसी प्रकार स्त्रियोंका नाममात्र सुननेसे भी विश्विसत्त हो जाता है।

स्त्रियोंके संसर्गजन्य दोषोंका उपसंहार करते हैं—

किं बहुना चित्रादिस्थापितरूपापि कथमपि नरस्य ।

हृदि शाकिनीव तन्वी तनीति संक्रम्य वैकृतशतानि ॥ ९० ॥

१—पहिला सूत्र ।

२—दूसरा सूत्र । ३—तीसरा सूत्र ।

४—सूत्रमें जो अभिप्राय न आसके उसको वतानेकेलिये जो सूत्रसे अतिरिक्त वचन कहा जाता है उसको वक्तव्य अथवा वार्तिक कहते हैं ।

वक्तव्य

मुख्यरूप जो सचेतन स्त्रियां है उनकी तो बात ही क्या किंतु जिनकी केवल आकृति ही देखनेमें आती है ऐसी चित्र पुस्त काष्ठ आदिकमें स्थापित-आरोपित भी ललनाएं किसी तरहसे-प्रज्ञादोपसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे मनुष्योंके हृदयमें शाकिनीकी तरहसे संक्रान्त होकर उसधे सैकड़ों ही विकृत चेष्टाएं करा-देती हैं। और अधिक क्या कहें ?

भावार्थ—अज्ञानी और रागी मनुष्य स्त्रियोंके चित्रको देखकर ही जब विकृतमन होकर अनेक कु-चेष्टाएं करने लगते हैं जिनमें कि केवल उनकी आकृतिका ही आरोपण किया जाता है; तो साक्षात् स्त्रियोंके संसर्गसे तो, न मालूम, क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकते। शाकिनीके शरीरमें प्रवेश करजानेपर जो जो चेष्टाएं मनुष्य करता है वे सब मन्त्रमहोदधि आदि ग्रथोंमें बताई हुई हैं। तथा स्त्रियोंके संसर्गसे जो चेष्टाएं करता है उनको हम पहले लिख ही चुके हैं।

इस प्रकार स्त्रीसंसर्गके दोषोंका व्याख्यान कर अब क्रमप्राप्त उनकी अशुचितताका वर्णन पांच पद्योंमें करना चाहते हैं। उसमें पहले सामान्यसे स्त्रियोंके केशपात्र गुप्त और आकृति-शरीरका जो कि आहारपरम-णीय किंतु झटिति विपर्यासके उत्पन्न करनेवाले हैं, व्याख्यान करते हैं, जिससे कि मुमुक्षुओंको मुक्तिका उद्योग करनेमें सहायता प्राप्त होसके। क्योंकि अशुचितताकी भावना—विचार वैराग्यका कारण है—

गोगर्मुद्गयजैनैकवंशिकमुपस्कारोज्ज्वलं कैशिकं,
पादकूद्गृहगन्धिमस्यमसकृत्ताम्बूलवासोत्कटम ।

१—यथा—

खधो खधो पभणइ लुचइ सीस ण थाणए क्किपि ।
गयचेयणो हु विलवइ उड्ड जोएइ अह ण नोएइ ॥

मूर्तिश्चाजिनकृद्दहति प्रातिकृतिः संस्कारस्या क्षणाद्,
व्याजिप्यन्न नृणां यदि स्वममृते कस्तर्ह्युदस्थास्यत ॥ ९१ ॥

श्रियों और पुत्रोंके केशपास मुस और शरीरका वास्तविक स्वरूप देना जाय तो कुछ और ही है। केशसमूह तो, गौ बैल भैंस आदि पशुओंकी मस्त्रियोंको उडानेका जो व्यजन अथवा पूंठके चालोंका जो गुच्छा उसी वंशमें, उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जो उम व्यजनका गोत्र है वही निन्द्य गोत्र स्त्री और पुरुषोंके चालोंका भी है। इसी प्रकार यदि मुसको देना जाय तो जैसी चमारोंके घरमें दुरीत्य आया करता है वैसी ही उसमें आती है। शरीरको यदि देना जाय तो उसको भी ठीक वैसा ही ममयना चाहिये जैसी कि चमारोंके यहांपर रंगी मशक हुआ करती है। विदु देवते हैं कि ये तीनों ही अपने इम वास्तविक रूपको लोगोंके सामने प्रकट न कर उन्हें विपर्याय ही उत्पन्न कराते हैं। श्रियोंके सम्भने पुत्रोंके और पुरुषोंके सामने श्रियोंके केशसमूह अपनेको संस्कार-अभ्युक्त स्नान सुगन्धित धूपनादिके द्वारा उज्ज्वल-सुन्दर सुगन्धित मनोहर और प्रदीप्त प्रकट कराते हैं। मुस अपनेको तागुलकी सुगन्धित मनोहर और महान् प्रकट करता है। तथा शरीर भी स्नाना-सुलेपनादिके द्वारा अपनेको रमणीय प्रकाशित करता है। परन्तु क्षणमकालिये भी यदि ये ऐसा न करें-मंसारके श्रियों और पुरुषोंको अपने स्वरूपके विपर्यायमें विपर्याय उत्पन्न करानेका प्रयत्न न करें तो फिर कौन बुद्धिमान् मनुष्य होगा जो कि अशुभपद मोक्षकालिये तपस्यादि करनेका प्रयत्न करे।

भाषार्थः— यद्यपि ये तीनों ही लोगोंको विपर्याय ही उत्पन्न कराते हैं फिर भी मुसुखोंको चाहिये कि वे इनके विपर्यायमें न आकर इनके वास्तविक स्वरूपका ही विचार किया करें; जिमसे कि उनके निर्विदम्बी सिद्धि होकर अभीष्ट प्रयोजन-मोक्षके साधनमें भी सहायता प्राप्त हो।

जो कामसे अन्धा हुआ पुरुष अपनेमें उत्कर्षकी संभावना करता है, अपनेको महान् समझने लगता है उसके प्रति धिक्कार प्रकट कराते हैं—

धर्म०
कुचौ मासग्रन्थी कनककलशात्रित्यभिसरन्,—

सुधास्यन्दीत्यङ्गत्रणमुत्सुखक्लृदकलुषम् ।

पिबन्नोष्ठं गच्छन्नपि रमणमित्यार्तवपथं,

भग धिक् कामान्धः स्वमनु मनुते स्वःपतिमपि ॥ ९२ ॥

स्त्रियोंके कुचोंको जो कि गदाके आकारमें वन जानेवाली मांसकी ग्रंथी-गाँठें है उनको पीनता उन्नतता और कठिनता गुणके कारण सुवर्णका क्लेश समझ कर जब आलिङ्गन करने लगता है, तथा शरीरके त्रणके समान अत्यंत अशुचिरूप पदार्थके बहने या निकलनेके द्वारेके सदृश सुप्तके क्लृदके कर्मल हुए ओष्ठको जब अमृतका झरना समझ कर पीने-चूसने लगता है-उनके रसका स्वाद लेने लगता है, और जब रजके बहनेके मार्ग योनिरन्ध्रको अत्यंत रमणीय स्थान समझ कर भोगने लगता है, उस समय कामसे अन्धा हुआ यह पुरुष- जिसको कि मन्मथ-मोहके कारण वस्तुका वास्तविक स्वरूप सूझता ही नहीं है; धिक्कार है कि दूसरे माधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, स्वर्गपति—इन्द्रसे भी अपनेको अधिक उत्कृष्ट समझने लगता है। भावार्थ -जो इतना काममें अन्धा होजाता है कि अत्यंत अशुचि और असुशुभ पदार्थोंमें भी रमण करने लगता है तथा उनके सेवन करनेमें भी जो इतना राग करने लगता है कि इन वस्तुओंकी प्राप्तिके सामने उत्तम व्यक्तियोंकी भी हीन मानने लगता है उसको अब धिक्कार देनेके सिवाय और क्या कहे।

जिस समय दृष्टि स्त्रियोंके शरीरमें अनुराग करनेकी तरफ प्रवृत्त हो कि उसी समय-- झटिति प्रवृद्ध हुआ उनके स्वरूपका परिज्ञान ही उत्पन्न होनेवाले मोहको दूर कर सकता है, यही बात दिसाते हैं:—

रेतःशोणितसंभवे बृहदणुस्रोतःप्रणालीगल-
द्रहोद्गारमलोपलक्षितनिजान्तर्भागभाग्योदये ।

तन्वद्भ्रीवपुधीन्द्रजालवदलंभ्रान्तौ सजन्त्यां द्वयि,

द्रागुन्मीलति तत्त्वदृग् यदि गले मोहस्य दत्तं पदम् ॥ १२ ॥

तन्वद्भ्री—ललनाओंके शरीरका यदि वास्तविक स्वरूप देखाजाय तो वह शुक और शोणितको उत्पन्न करनेका स्थान अथवा इनको उत्पन्न करनेवाला है । तथा इसमें प्रणालिकाओं—मोरिओंके समान जो बड़े और छोटे छिद्र पाये जाते है उनसे अत्यंत ग्लानिके उत्पादक विष्टा मूत्र नाक शुक श्लेष्मा प्रस्वेद प्रभृति बहते हुए मल लोगोंको इस वातका अनुभव या ज्ञान करादेते है कि इनके अन्तर्भागमें—भीतर कितना और कैसा मांसका उदय है । फिर भी यह शरीर जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है लोगोंको श्रंति—विषयास करानेमें पूर्णतया समर्थ है । किंतु इसकी तरफ दृष्टिके अनुरक्त-विषयासकी तरफ उन्मुख होते ही, निगाह जाते ही यदि साधुओंका तत्त्वज्ञान झटिति जागृत हो उठता है—शरीरके वास्तविक स्वरूपकी तरफ उनका लक्ष्य चला जाता है, तो कहना चाहिये कि उन्होंने मोहके गलेपर पूर देदिया । लात मारकर चारित्रमोहनीय कर्मका तिरस्कार करदिया और उसपर विजय प्राप्त करली ।

भावार्थ—जो स्त्रियोंके शरीरमें अनुरागका निमित्त पाते ही तत्त्वज्ञानसे काम लेते है और उसमें राग न करके उनके वास्तविक स्वरूप-अशुचिताका विचार करने लगते है वे ही साधु मोहकर्मको जीतकर अपने ब्रह्मचर्यमें दृष्टि और अभीष्ट पदकी सिद्धि प्राप्त कर सकते है ।

स्त्रियोंका शरीर वस्तुतः सुन्दर नहीं है किंतु रमणीय आहार वस्त्र भूषण अबुलेपनादिकी सजावटसे वैसा मालुम पडने लगता है, इसी वातको मोहोत्तिके द्वारा प्रकट करते है:—

वर्चःपाकचरं जुगुप्स्यवसतिं प्रस्वेदधारागृहं,
बीभत्सैकविभावभावनिवहैर्निर्भाय नारीवपुः ।

वेधा वेद्मि सरीसृजीति तदुपस्कारैकसारं जगत,
को वा क्लेशमधैति शर्भाण रतः संप्रत्ययप्रत्यये ॥ ९४ ॥

जिसके निमित्तसे हृदय संकुचित होने लगता है ऐसे वीभत्स रसके ही उत्पन्न होनेमें आलम्बन या उ-
द्दीपनरूप दोष धातु मल प्रभृति कारणभूत पदार्थोंके संघातों—स्कन्धोंसे स्त्रियोंके ऐसे शरीरको, जो कि उपशुक्त
आहारादिके पकानेकेलिये मानों चरु—बटलोईके समान है और मूत्र पुरीष आर्त प्रभृति ग्लानिके उत्पादक प-
दार्थोंके ही रहनेका मानों स्थान है, तथा प्रचेद—पसीनाके निकलनेके लिये मानों धारागुह—निक्षीरस्थानके तु-
ल्य है, बनाकर अब जो विधाता भोगोपभोगके साधनभूत पदार्थोंके ही प्रपञ्चरूप इस जगत्को पुनः पुनः
बनाता है उसका सारभूत मयोजन एक ही मालुम पडता है । वह यह कि, अब उस
शरीरका उपकार करदिया जाय—इन जगत्के समस्त उत्तम पदार्थोंमें उस स्त्रीशरीरको सुगन्धित और रमणी-
य बना दिया जाय । क्योंकि यह चराचर जगत् काभिनियोंके शरीरमें रमणीयताके संपादनद्वारा ही कासी पुरु-
षोंके सनमें परम निवृत्ति—उपरतिको उत्पन्न कर सकता है । देखते है भी कि लोकमें उन्होंने रमणियोंके उप-
भोगको ही परम पुरुषार्थ माना है । जैसा कि भट्ट रुद्रटने भी लिखा है कि—

राज्ये सार वसुधा वसुन्धराया पुर पुरे सोधम ।
सोधे तल्पे तल्पे वराङ्गनानङ्गसर्वस्वम् ॥

राज्यमें सारभूत पदार्थ वसुधा पृथ्वी है । वसुधाराका भी सार नगर, और नगरका भी सार महल है ।
एवं महलमें सारभूत पदार्थ पलंग, और पलंगका भी सारभूत रमणीय रमणियोंका रमणसर्वस्व है ।

अत एव कहना पडता है कि असुन्दर स्त्रीशरीरको सुंदर बनाने अथवा उमकी लुगुस्थता या अशुचि
ताको छिपानेकेलिये ही मानों जन्मा भोगोपभोगके साधन ही जिसमें एक सार है ऐसे जगत्की बार बार रच-

अ ध ५०

ना करता है। अथवा ठीक ही है, संप्रत्यय—अतद्गुण वस्तुमें तद्गुणताका आभिनिवेश ही है प्रत्यय—कारण जिसका ऐसे सुखमें आप्त हुआ ऐसा कौन पुरुष होगा जो कि क्लेश—दुःखका अनुभव करसके; कोई नहीं।

भावार्थ—जुगुप्स्य भी स्त्रीशरीरको वस्त्रादिकोंके द्वारा सजाकर और उसमें मनोहताका प्रत्यय कर संसारी जन जो सुखका अनुभव करते हैं उसका कारण केवल मिथ्याभिनिवेश ही है।

जो बहिरात्मा या ऐसे अज्ञानी मनुष्य हैं कि जिनकी बुद्धि निरंतर विषयोंमें ही अच्छी तरहसे मूर्छित रहा करती है और जो स्त्रियोंके अत्यंत निन्दनीय उपस्थ स्थानमें ही लालसा रखते हैं उनके दुःमह दुःखोका उपभोग करानेकी योग्यतासे युक्त असाधारण कारणरूप उद्योगपर खेद प्रकट करते हैं:—

विष्यन्दिक्कं विश्रम्भासि युवतिवपुःश्रमभ्रुभागभाजि
 क्लेशामिक्कन्तजन्तुव्रजयुजि रुधिरोद्धारगर्होच्छुरायाम् ।
 णाघनो योनिनद्या प्रकुपितकरणप्रेतवर्गोपसर्गै,—
 मूर्छालः स्वस्यबालः कथमनुगुणयेहै तरं वैतरण्यम् ॥ ९५ ॥

तरुणी रमणियोंके शरीररूपी नरकभूमिके एक नियत स्थानमें अवस्थित, एव क्लेद-उबला हुआ-उष्ण-द्रव द्रव्यरूपी दुर्गन्धियुक्त जल निरन्तर बहता रहता है, तथा जो क्लेश-नाना प्रकारके दुःखरूपी अग्निसे संतप्त हुए प्राणिसंघातसे पूर्ण है और जो बाहिर निकलते हुए-बहते हुए रुधिरकी गर्हा-ग्लानिसे उद्विक्त है, ऐसी योनिरूपी नदीमें जो लम्पट-लालमायुक्त रहता है और जो अत्यंत कुपित हुए इन्द्रियरूपी प्रेतवर्ग-नारकियोंके उपसर्ग—उपद्रवोंसे मूर्छित होजाता है, ऐसा यह अज्ञानी मनुष्य खेद और आश्चर्य है कि वैतरणी नदीमें अपनेको तरने या तारकर पार होने योग्य किस तरह बना सकेगा।

भावार्थ—स्त्रियोंकी योनि विखुल वैतरणी नदीके समान है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। जब कि संसारके साधारण अज्ञानी जन इसको नहीं तर सकते और इन्द्रियोंके उपसर्गोंको भी नहीं सह सकते तब यह किस तरह कहा जा सकता है कि वे नरकमें वैतरणीको तरनेमें क्षम हो सकेंगे और नारकियोंके उपद्रवोंको भी सह सकेंगे, कभी नहीं। वे अवश्य ही नारकियोंके द्वारा दिये गये दुःखोंको भोगते हुए वैतरणीमें पड़े पड़े सड़ेंगे। इन दुःखोंसे इनके भवनेका उपाय तो यही है कि ये इस योनिनदीको तरकर पार होजाय—उसमें रमण करनेकी इच्छा ही न करें और इन्द्रियोंमें पराजित न होकर उनपर विजय प्राप्त करें। क्योंकि स्त्रियोंके अत्यंत जुगुप्स्य स्थानमें रमण करनेकी लोलुपता रखना और इन्द्रियोंके ही पराधीन रहना नरकमें जानेका ही प्रयत्न करना है।

इस प्रकार अशुचित्व भावनाका निरूपण करके अब क्रमानुसार बृद्ध पुरुषोंकी संगति करनेका पांच पद्योंमें व्याख्यान करना चाहते हैं। जिसमें पहले निरन्तर ही अपना कुशल—आत्महित चाहनेवाले सुप्रभुओंको मोक्षमार्ग—रत्नत्रयमा निर्वहण करनेमें निष्णात साधुओंकी परिचर्या—वैयावृत्त्यके अतिशयरूप करनेका उपदेश देते हैं:—

स्वानूकाङ्क्षुशिताशयाः सुगुरुवागवृत्त्यस्तचेतःशयाः;

संसारार्तिबृहद्भयाः परहितव्यापारनिस्तोच्छ्रयाः ।

प्रत्यासन्नमहोदयाः समरसीभावानुभावोदयाः;

सेव्याः शश्वदिह त्वयाहतनयाः श्रेयःप्रबन्धेप्सया ॥ ९६ ॥

१—सत्यदर्शनादिका उद्योतादि रूपसे आराधन करनेका निरूपण करते हुए निर्वहणका भी स्वरूप पहले लिखा जा चुका है।

हे सुशुद्धो माधो ! इस ब्रह्मचर्यके विषयमें श्रेय कल्याण अथवा सम्यक्चारित्र्यके प्रबन्ध-अव्युच्छिन्नता प्राप्त करनेकी इच्छासे— यदि तू आन्वहित और महाचर्य ब्रतको पूर्ण करना चाहता है तो तुझको निरंतर ब्रह्मगुरुओं-उन बृद्ध जांबायाही सेना—आराधना करनी चाहिये जो कि नीति का मदा आडर करने वाले हैं उसके जाननेवाले आर तदनुकूल सदा व्यवहार करनेवाले हैं। तथा जिनका कूल पिता या गुरु का वज उनके आशयों अनोचुच्चियोंको मदा उत्पथमें जानेमें अंकुशकी तरहमें रोके रहता है। क्योंकि जो कुलीन पुरुष है वे ब्रह्मपवादके शयसे—अपकीतिके डरसे कभी भी अकृत्यमें प्रवृत्ति नहीं करते—वे सदा दुष्कृत्योंसे ग्लानि ही किया करते हैं। और जिनका मनोभू—ज्ञानदेय या उग्रका सम्कार, सद्गुरुओं—ममीचीन उपदेष्टाओंके वचनपर अवस्थान करनेके कारण—उनके उपदेशानुसार चलनेमें सार्थता अस्त हो चुका है। तथा जिनकी संसारकी पीडाओंसे नीति निपुल होगई—जिनका मनोव शक्तिवण बढ़ता ही जाता है। और परोपकार—दूसरोंके हितके गिद्ध करने में प्रवृत्ति करनेसे ही जिनका नित्य हर्षका अतिरेक हुआ करता है। जो हर्षके साथ सदा परोपकारमें प्रवृत्ति किया करते हैं। जिनका सहान् उदय मोक्ष निकटकालवर्ती होचुका है—जो उसी भवमें या कुछ ही भवमें मोक्षको प्राप्त करेंगे। जिनके शुद्ध चिदानन्दानुभवके अनुभावों—तत्काल उत्पन्न हुए गगादिकोंके प्रक्षय तथा जातिवैर और सकारणवैरके उपशमन और उपसर्गोंके निवारण आदिकोंका उदय—उत्कर्ष सदा बना रहता है, यद्वा जिनको समरतीभावमें कार्य बुद्धि तप बल विक्रिया औपधि प्रभृति त्वाद्विरूप अभ्युदयकी प्राप्ति होचुकी है।

भावार्थ—कुलीनताके कारण संयत मनोवृत्ति, और गुरुपदेशानुसार निष्कामताकी सिद्धि, बढ़ता हुआ संवेग, सावन्द परोपकारमें प्रवृत्ति, निकटभव्यता, शुद्ध चिदानन्दानुभवके कार्यकारणकी प्राप्ति, इन छह विशेषणोंसे युक्त बृद्धाचार्योंकी साधुओंको अपने ब्रह्मचर्यकी सिद्धिकेलिये अवश्य ही और निरंतर आगधना करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेपर ही उनका ब्रह्ममहाव्रत निर्मल रह सकता है। जैसा कि कहा भी है कि—

य करोति गुरुभाषित मुदा सश्रये वसति बृद्धसकुले ।
मुञ्चते तरुणलोकसगति ब्रह्मचयममल स रश्नति ॥

जो व्यक्ति हर्षके साथ गुरुपदेशके अनुसार सदा व्यवहार करता है और तरुण पुरुषोंकी संगति छोड़कर बृद्ध पुरुषोंके शीघ्र सदा उनके निकट ही रहता है, कहना चाहिये कि वह व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य्य व्रतको निर्भीक रखता है।

युद्ध और इतर पुरुषोंकी संगतियोंके फलमें जो अन्तर है उसको बताते हैं: -

कालुष्यं प्रंसुदर्शिणं जल इव कतकैः रांगमाद्भ्येति वृद्धै-

रश्मक्षपादिवातप्रशममपि लघुदेति तदिपङ्गमङ्गल ।

वार्भिर्गन्धो मृर्दावोद्धवति च युवमिस्तत्र लीनोपि योगाद्,

रागो द्वागृद्धसङ्गात्सरटवदुपलक्षेपतश्चैति शान्तिम् ॥ १७ ॥

यथायोग्य निमित्तको पाकर मनुष्योंके हृदयमें उदयत हुआ कालुष्य-द्वेग जोरु भवादिस्वप्न संश्लेश अथवा इनके द्वारा प्रकट होनेवाला, कण्ठलभाव वृद्ध पुरुषोंकी संगतिसे--बढ़ते हुए ज्ञान संयमादि गुणामे युक्त पुरुषोंकी संगतिसे इस तरहसे प्रशमको प्राप्त होजाता है जैसे कि निर्मली फलने चर्पिका सम्बन्ध पाकर कलही पट्टित्वता प्रशान्त होजाया करती है। किंतु यह प्रशान्त भी मालुष्य विट पुरुषोंके संसर्गसे शीघ्र ही फिर उदभूत हो जाना है। जैसे कि उस प्रशान्त जलमें यदि पत्थर डाल दिया जाय तो उगला बदलापन शीघ्र ही फिरसे ऊपर आया करता है।

इसी प्रकार दूसरी बात यह भी है कि यदि मनुष्योंके हृदयमें कण्ठलभाव लीन--अनुभूत हो--जाय अतक जाग्रत न हुआ हो तो वह तरुण--विट पुरुषोंकी संगतिसे इस तरहसे उदभूत--उदित होजाता है जैसे कि जलके सम्बन्धमें मर्दोंमें गन्ध प्रकट होजाया करती है। किंतु वह अभिव्यक्त भी मालुष्य इत पुरुषोंकी संगतिसे शीघ्र ही इस तरहसे प्रशान्त होजाया करता है जैसे कि रंग बदलनेवाले फरकेंटाका उदभूत भी वर्ण परिवर्त्य पाए पत्थरके फूँकनेसे पर झटिति दूर होजाता है।

भावार्थ—इस श्लोकके पूर्वार्धमें पहले वृद्ध पुरुषों और पीछे विट पुरुषोंकी संगति करनेसे जो मनुष्योंकी फल प्राप्त होता है उसको दृष्टांतद्वारा मकट किया है। और उत्तरार्धमें पहले विट पुरुषों और पीछे वृद्ध पुरुषोंकी संगति करनेसे जो फल प्राप्त होता है उसको उदाहरण देकर बताया है। इन दोनों उदाहरणोंसे वृद्ध और इतर पुरुषोंकी संगतिके फलका अन्तर स्पष्ट होजाता है कि मुमुक्षुओंको और अपने ब्रह्मचारी व्रतकी निर्मलता बढ़ानेकी इच्छा रखनेवालोंको सदा वृद्ध पुरुषोंकी ही संगति करनी चाहिये।

यहां एक बात और भी ध्यानमें रखनी चाहिये। वह यह कि, इस प्रकरणमें वयकी प्रधानताके साथ साथ जिसमें ज्ञान संयमादिक गुण भी प्रकल्प रूपसे पाये जाय उसीको वृद्ध कहा है। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है।

प्रायः यह बात प्रसिद्ध है कि शौचन अवस्थाके निमित्तसे विकार उत्पन्न हो ही जाते हैं। अत एव जो तरुण पुरुष है वे यदि अतिशयित गुणोंसे युक्त भी हों तो भी उनकी सगतिपर विश्वास न करना चाहिये। इसी बातको ग्रन्थकार प्रकाशित करते हैं—

अप्युद्धदगुणरत्नराशिरुगपि स्वस्थः कुलीनोपि ना,
 नव्येनाम्बुधिरिन्दुनेव वयसा संक्षोभ्यमाणः शनैः ।
 आशाचक्रविवर्तिगजितजलाभोगः प्रवृत्त्यापगाः,
 पुण्यात्मा प्रतिलोमयन्विधुरयत्यात्माश्रयान् प्रायशः॥१८॥

जिस प्रकार आशाचक्र—दिङ्मण्डलमें फैले हुए और गर्जना करते हुए जलके विस्तारसे सब तरफको भरा हुआ, और जिसके भीतर रत्नराशि अपनी दीप्तिको प्रकाशित करनेके लिये सदा उद्यत रहा करती है, जो स्वस्थ—अतिशय प्रसन्न तथा कुलीन—पृथ्वीमें स्थिर है ऐसा समुद्र चन्द्रमाके उदयको पाकर धीरे धीरे अत्यत

श्लोभको प्राप्त होजाता है—विकृत होकर अपनी सामाविक प्रकृतिसे चलायमान होजाता है। और पवित्र गङ्गादिक नदियोंको उन्मार्गगामिनी बनाता हुआ अपना आश्रय लेकर रहनेवाले मत्स्यादिकोंको भी प्रायः करके कुशलतासे अष्ट करदेता है। उसी प्रकार जो मनुष्य स्वस्थ—मदा अच्छी तरह प्रसन्न अथवा निर्मल रहनेवाला है, और कुलीन लोकपूजित कुलमें उत्पन्न भी हुआ है, तथा जिनके ज्ञान संयमादिक गुणोंकी दीप्ति भी अपना प्रकाश करनेकेलिये प्रतिक्षण बधती जाती है वह भी नवीन वय—तारुण्यको पाकर—युवावस्थामें धीरे धीरे शुब्ध होजाया करता है। निर्मलता कुलीनता और ज्ञानसंयममधुनि गुणोंमें युक्त अपनी मान्चिक प्रकृतिसे चलायमान होकर अनेक प्रकारके विकृत भावोंसे युक्त होजाया करता है। तथा सोसेक गर्जना करनेवाले मूढ लोकोंके आशाचक्र—प्रत्याशा—अभिलाषाकी परस्परआँमें विविध प्रकारसे फसे हुए, भोगों इष्टविषयके उपयोगोंको अच्छी तरहसे पूर्ण करनेवाला बनकर गङ्गादिक नदियोंके समान पवित्र प्रवृत्तियों—मन वचन कायकी कृतियोंको उन्मार्गगामी बनाता हुआ विषयसेवनमें प्रवृत्त करता हुआ प्रायः करके अपने आश्रित रहनेवाले शिष्यादिकोंको भी श्रेयोमार्ग—आत्महितसे अष्ट करदेता है।

भावार्थ—यौवन अवस्थामें प्रायः मनुष्य कुलीन अथवा ज्ञान संयमादिके अभ्यासमें निरंतर रहने पर भी विकृत हो ही जाता है और सर्गव गर्जना करनेवाले जड मनुष्योंके आशान्वित भोगोंकी पूर्ति करनेमें उन्मुख हो ही जाता है—सिद्धि या यन्त्र मन्त्रादि वताकर उनकी भोगभोगसम्बन्धी अभिलाषाओंके सफल बनानेमें सहायक हो ही जाता है। यह इस अवस्थाका ही दोष है कि वह इस प्रकारसे अपनी प्रवृत्तियोंका दुरुपयोग कर डालता है। ऐसे मनुष्यकी संगतिसे अथवा सेवा आदि करनेमें रहनेसे मनुष्य श्रेयोमार्गसे अष्ट ही हो सकता है। अत एव साधुओंको वृद्धोंकी ही संगति करनी चाहिये; क्योंकि युवावस्थाका विश्वास नहीं है। जैसा कि लौकिक पुरुष कहा भी काते हैं कि:—

अवश्य यौवनस्थेन छीवेनापि हि जन्तुना ।
विकार सखु कर्तव्यो नाविकाराय यौवनम् ॥

युवावस्थामें तो नपुंसकोंको भी अवश्य ही कुछ न कुछ विकास करलेना चाहिये । क्योंकि यौवन-
कार रहनेकेलिये थोडा ही है ।

और भी कहा है कि—

यस्मिन्नल प्रसरति स्तालितादिवोज्ञे,—
रान्ध्याविव प्रवलता तमसश्चकास्ति ।
सत्त्व तिरोभवति भीकमिवाद्भ्रजाग्ने,—
सद्यौवन विनयसज्जनसङ्गमेन ॥

यौवनको पाकर मनुष्य स्वालत होने लगता है, जिससे मालुम पडता है कि उसमें रजोगुण अच्छी तरहसे अपना प्रसार कर रहा है । इसी प्रकार गुक्तायुक्तके विवेकमें रहित होकर उसमें अन्धता भी आजाती है जिसमें मालुम पडता है कि उसमें तमोगुण भी अपनी प्रबलताको प्रकाशित कर रहा है । किन्तु उसका सत्वगुण मानो डराके शरीरकी अग्निसे डरकर ही छिपा जाता है । इस प्रकारका यौवन विनयगुण और सत्पुरुषोंकी सङ्ग-
तिसे ही निर्विकार रह सकता है ।

जो मनुष्य इस तारुण्यको पाकर भी निर्विकार रहते है उनकी ग्रंथमा करते है:—

दुर्गेपि यौवनवने विहरन् विवेक,—
चिन्तामणि रफुटमहत्त्वमवाप्य धन्यः ।

चिन्तानुरूपगुणसंपदुरप्रभावो ।
वृद्धा भवत्यपलितोपि जगद्धिनत्या ॥ ९९ ॥

यह बौध्दरूपी वन यद्यपि दुर्गम है—दुःखके साथ भी लोग इसको पार नहीं कर सकते और इसका अतिक्रमण नहीं करसकते; फिर भी जो मनुष्य इसमें विहार करते हुए भी, स्फुट है मद्रत्व जिनका ऐसे विवेकरूपी चिन्तामणि को पाकर, चिन्ताके अनुरूप गुणसंपत्तिके महान् प्रभावसे युक्त होजाते है वे धन्य है । और ऐसे पुरुषोंको जरा विकारसे रहित रहनेपर भी जगत्को शिक्षादि देनेकी अपेक्षा वृद्ध ही समझना चाहिये ।

भावार्थ:—जो युवा होकर भी विवेकसे युक्त रहते है और गुणोंसे प्रभावित होजाते है वे धन्य है । योग्य और अयोग्य अथवा हित और अहित विषयमें विचार करनेकी चतुरताको विवेक कहते है । यह विवेक चिन्तामणि रत्नके समान है; क्योंकि इससे अभिलषित पदार्थोंकी प्राप्ति होसकती है । इसकी महिमा और जगत्-पूज्यता प्रकट है । क्योंकि मोक्षके कारण संयमका भी इसीके निमित्तसे साधन हो सकता है । अत एव इस विवेक-चिन्तामणिके निमित्तसे मनुष्योंको एसी गुणसंपत्तियां इच्छानुरूप प्राप्त होजाती है कि जिनका प्रभाव—शक्तिविशेष अचिन्त्य है । जो यौवनमें ही इस विवेकके द्वारा प्राप्त हुए गुणप्रभावसे भूषित होजाते हैं उन्हे युवा न समझकर वृद्ध ही समझना चाहिये । क्योंकि वे भी जगत्को वृद्धोंकी तरहसे ही शिक्षादिक देसकते है । किंतु ऐसे धन्य पुरुष विरल ही हो सकते है ।

असाधु और साधु पुरुषोंके साथ मभाषण या संसर्गादि करनेसे जो फल प्राप्त होता है उसको दृष्टा-तद्वारा प्रकट करते है:—

सुशीलोपि कुशीलः स्याद्गुणोष्ठया चारुदत्तवत् ।

कुशीलोपि सुशीलः स्यात् सद्गोष्ठया मारिदत्तवत् ॥ १०० ॥

समीचीन और प्रशस्त आचरणवाला भी पुरुष दुष्ट जनोकी संगतिमें पडकर अथवा उनके साथ संभा-

अ ध ५१

पणादि करके उस तरहमे कुशील-दुईच या दुराचारी होजाता है जैसे कि चान्दच मेठ लोगया था। तथा दुग्धा-री भी मनुष्य मनुष्यों-मनुष्योंकी संगति पाकर गया उनके साथ संभाषणमात्र ही करके इस तरहमे गुनील वनजाता है जैसे कि सोरिदच राजा जनगया था।

उम प्रकार दूर पुक्तोंकी संगति करनेका उपदेश पूर्ण राजा और उभेह साथ साथ पहले जो ब्राह्मण-व्रतकी बुद्धिके कारणभूत सीपेरायकी पाच भाषनाएँ बताई थी उनका स्वरूप निरूपण भी समाप्त हुआ। किंतु इनके मिलाएँ पाँच भाषनाएँ और भी बताई ह। यथा-१ सीरागकथा श्रवण त्याग, २ तन्मनोहराज निरीक्षण त्याग, ३ पुंरवतातुस्मरण त्याग, ४ पुंरवप्रभ त्याग, ५ मन्तरीमन्तर त्याग। माथुनोंको अपने ब्रह्मचर्य महा-व्रतकी धियवाके लिये इन भाषनाओंका भी पालन करना चाहिये ऐसा उपदेश देने है:-

रामागगकथाश्रुतौ श्रुतिपरिश्रयोमि चेदष्टष्टक,
 तद्रम्याङ्गनिरीक्षणे भवामि चत्तर्पूर्वमुक्त्वाभिमि ।
 निःसंजो यदि वृथवाञ्छितरमाग्वाडेऽमजोमि चेत्
 मंरकारे स्वतनोः कुञ्जोमि यदि तरिमहेमि तुर्थवने ३ १०१ ॥

हे माथा! मियाक उगा अथवा नियोजके नियममें रागपूर्वक हिये गये जैसे किमी भी कथोपरुयनेक जो कि उन साणियोंके नियममें रागविक्रो उत्पन्न कर गाता है; गुननेक लिये यदि तू ऐसा लगया है मानो तेरे कान ही नहीं है—अत्यत बधिर है। और उनके मृग कुन मियली जता नितम प्रभृति रमणीय—मनोहर जताके

१-२-इन दोनो यथाथोको कमसे चास्दच चरित और यशोए चरितो मेचना चाहिये ।
 ३-“ नित्य कामाङ्गानेपेणशोचानि भायन्” इस श्लोसमें ।

देखनेके लिये नेत्रहीन—अन्धा सरीखा बनगया है—उनका निरीक्षण करनेके लिये कभी भी अपनी दृष्टिका तू निक्षेप नहीं करता। तथा पहले जो तेने उन रमणीय रमणियोंके साथ रमण किया था उसका अब स्मरण करनेके लिये यदि तू ऐसा बनगया है मानो असंज्ञी-अमनस्क है—कभी उसका स्मरण नहीं करता और बृष्य दुग्धादिक शुक्रके बढानेवाले पदार्थों और अभीष्ट मधुरादिक रसोंका आस्वाद लेनेके लिये अभ्यासतः सेवन करनेके लिये यदि तू अरसज्ञ या ऐसा बन गया है मानों तेरे जिह्वा ही नहीं है। तथा अपने शरीरका संस्कार करनेके लिये उसको मनोहर अतिशयित और कान्तियुक्त वाननेके लिये यदि तू विलकुल ही पराङ्मुख होगया है मानों बृक्षसरीखा बनगया है; तो कहना चाहिये कि तू चौथे महाव्रत—ब्रह्मचर्यकी प्रौढ महिमाको प्राप्त कर चुका।

पूर्वतानुस्मरण और बृष्येष्ट रसका त्याग करनेकेलिये पहले भी लिया जाचुका है। किंतु यहांपर दूसरी बार फिर वर्णन करनेका प्रयोजन यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत अत्यंत दुःसाध्य है अतएव उसका पालन करनेके लिये सावधानी रखकर अधिक प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि समस्त व्रतोंमें ब्रह्मचर्य व्रत ही छिष्ट और महा-नू माना है। जैसा कि कथा भी है कि:—

अंखलाण रसणी कम्माण मोहणी तह व गण वभ च ।

गुत्तीण य मणगुत्ती चउरो दुक्खेण सिञ्जति ॥

इन्द्रियोंमें रसना, कर्माँमें मोहनीय, व्रतोंमें ब्रह्मचर्य, आर श्रुतिधर्म अनोश्रुति, ये चारो ही भाव बड़ी ही कठिनतासे सिद्ध हुआ करते हैं।

बृष्य द्रव्यका सेवन करनेसे जो तृती है उसका प्रभाव मनुष्यपर कैसा पडता है या उसका फल कैसा मिलता है सो बताते हैं:—

को न वार्जाकृता दसः कंतुं कंदलयेद्यतः ।

मनुष्योंको घोंडेके समान बना देनेवाले दुग्ध प्रभृति वीर्यवर्धक पदार्थोंको वाजीकरण करते हैं। इसमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो कि उद्भूत होकर कामदेवको उद्भूत नहीं कर देता। सभी सर्ग वाजीकरण पदार्थ ऐसे ही हैं कि जिनके उपयोगसे अवश्य ही कामदेव जागृत होजाया करता है। क्योंकि ऋषियोंने पुरुषका स्वरूप उर्ध्वमूल और अधःशास्त्र माना है। जिन्हीं और कण्ठ प्रभृति अवयव मनुष्यके मूल है और हस्तादिक अवयव शाखाएं हैं। जिस प्रकार वृक्षके मूलमें किये गये सिञ्चनका परिणाम उसकी शाखोंपर पडता है उसी प्रकार जिन्हांदिकके द्वारा उपयुक्त आहारादिकका प्रभाव हस्तादिक शरीरके अंगोंपर पडता है। यदि मनुष्य वाजीकरण पदार्थोंका सेवन करेगा तो अवश्य ही उसके शुक्रकी वृद्धि होकर कामदेव भी उत्तेजित होगा। अत एव साधुओंको ब्रह्मचर्य के साधनमें वृष्य पदार्थोंके सेवनको विघ्नकारक समझकर अवश्य ही छोड़ देना चाहिये। और समस्त इंद्रियोंमें प्रधान रसनाको बगमें करना चाहिये।

पूर्व कालमें ऐसे बहुतेसे पुरुष होगये हैं जो कि मोक्षमार्गका अनुसरण करते थे किंतु ब्रह्मचर्य व्रतमें प्रमाद करनेके कारण मंसारमें अत्यंत उपहासके ही पात्र हुए। अत एव इस महाव्रतके साधन करनेमें तत्पर रहनेवाले साधुओंको अच्छी तरह सावधानता रसनेका उपदेश देते हैं:—

दुर्धर्षोद्धतमोहशौलिककतिरस्कारेण सन्नाकराद्,

भृत्त्वा सद्रणपण्यजातमयन मुक्तेः पुरः प्रस्थिताः ।

लोलाक्षीप्रतिसारकैर्मदवशैराक्षिप्य तां तां हठा,—

ज्ञाताः किञ्च विडम्बनां यतिवराश्चारित्रपूर्वाः क्षितौ ॥ १०३ ॥

किसी विक्रेय वस्तुके राज्यमें लानेपर अथवा राज्यसे बाहिर लेजानेपर यद्वा खान आदिमेंसे निकलनेवाले

किसी अन्य पदार्थपर जो राज्यका श्राद्ध भाग नियत रहता है—कर लगता है उसको शुल्क और उसके बहल करनेवाले अधिकारीको शौल्किक कहते हैं। यदि कोई मनुष्य उस शौल्किकको छलकर—कर न देकर किंतु खानमेंसे रत्नादिकको लेकर मार्गमें जानेका प्रयत्न करे तो वह शौल्किकके नियुक्त मदनोन्मत्त सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाता है और जबदस्ती वहासे ढकेलकर पछिको कर दिया जाता है—लौटा दिया जाता है। वहासे लौटते ही जिस प्रकार उस मनुष्यकी जगत्में विडम्बना हुआ काती है उसी प्रकार पूर्व कालमें कितने ही शकट कूर्चवार और रुद्रमयूति यतिश्रेष्ठोंकी भी जगत्में वह वह विडम्बना हुई है जो कि लोकमें और शास्त्रमें सर्वत्र प्रसिद्ध है। क्योंकि यद्यपि ये यतियोंमें श्रेष्ठ थे। जो केवल शरीरमात्र परिग्रहका धारण कर सम्यग्ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा तृष्णारूप नदीसे पार लगानेवाले योगकेलिये यत्न किया करते हैं उनको यति कहते हैं। इस तरहके यतियोंमें यद्यपि ये शकट कूर्चवारादिक प्रधान और श्रेष्ठ थे, तथा मुख्यतया चारित्रिका ही पालन करनेवाले थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने दुर्धर्ष जिसका पराश्रय नहीं किया जा सकता और उद्वृत मोहरूपी शौल्किकको छलनेका उपक्रम किया और सम्यग्दर्शन प्रभृति सभीचीन गुणरूपी पण्यजात-विक्रेयद्रव्योंको ग्रहरूपी आकर—खानमेंसे लेकर मोक्षके मार्गमें जानेका प्रारम्भ किया कि त्यों ही उस शौल्किकके मदनोन्मत्त लोलाक्षी—रमणीरूपी प्रतिसारकों—भटोंने उनको जबदस्ती उस मार्गसे पछिको ढकेल दिया—संसारकी तरफ ही लौटा दिया। इस प्रकार लौटाये जानेपर जगत्में उनकी कौन कौनसी विडम्बना नहीं हुई—हर प्रकारसे उनका उपहास ही हुआ।

भावार्थ—शौल्किकके वेतनभोगी भटोंके समान जो यहांपर कामिनियोंको मोहकर्मके सहायक बताया है सो ठीक ही है। क्योंकि जिस प्रकार भट शौल्किकके कार्यमें पूरा योग देते हैं उसी प्रकार कामिनियां भी मोहकर्मके कार्यमें—संसारी प्राणियोंको विषयभोगोंमें ही मूर्छित करनेमें पूरा योग देती हैं। इन्हेंकि निमित्तसे मनुष्य अभीष्ट-स्थानपर जानेका प्रयत्न करनेपर भी नहीं जा सकता, प्रत्युत अनिष्ट स्थानकी तरफ ही लौट जाता है।

जिस प्रकार रत्नादिक विक्रेय द्रव्य खानमें उत्पन्न हुआ करते हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिक गुण भी

घरमें उत्पन्न होजाते हैं। किंतु जिस प्रकार विक्रीय द्रव्य जहाँ लेजानेसे विशिष्ट अर्थ लाभके कारण हो सकते हैं वहाँपर शौल्किकके भट उनको लेजाने नहीं देते, उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिक जिस मोक्षमार्गमें चलनेपर विशिष्ट मोक्षरूप अर्थके लाभके कारण हो सकते हैं उसमें ये कामिनी-भट जाने नहीं देते—चारित्र्यका आराधन करने नहीं देते। अत एव साधुओंको उचित है कि वे इन भटोंमें मदा मावधान रहकर अपने चाग्नि-ब्राल्चर्य महाव्रतका निरंतर आराधन करनेका प्रयत्न करें।

इस प्रकार ब्राल्चर्य महाव्रतका व्याख्यान पूर्ण हुआ। अतः क्रपासुसार आकिञ्चन्य महाव्रतका अडता-लीस पद्योंमें वर्णन करना चाहते हैं। किंतु उसमें सबसे पहले भुशुशुओंको उमना पालन करनेकेलिये अच्छी तरह उरसाहित करनेके अभिप्रायसे उसका लोकोत्तर माहात्म्य प्रकट करते हैं:-

मूर्छा मोहधशान्ममेदमहमस्थेत्वेवनावेगानं,
ता दुष्टग्रहवन्न मे किमपि नो कस्याप्यह खल्विति ।
आकिञ्चन्यसुसिद्धमन्नमत्ताभ्यासेन धुन्वंति ये
ते शश्वत्प्रतपन्ति विश्वपतयश्चित्रं हि वृत्तं सताम् ॥ १०४ ॥

मोहनीय कर्मके उदयसे “ यह मेरा है ” और “ मैं इसका हूँ ” ऐसा जो परिणाम विशेष होता है उसको मूर्छा कहते हैं। जो महापुरुष दुष्ट ग्रहके समान इस मूर्छाका, “ न मेरा कोई है ” और “ न मैं किसीका हूँ ” तथा “ आत्मस्वरूपको छोड़कर मैं और कुछ नहीं हूँ । और संसारमें भी निजात्मारूपके सिवाय और कुछ भी उपा-देय नहीं है ” इस प्रकारके आकिञ्चन्य व्रतरूपी सुभिन्न मंत्रका निरंतर अभ्यास करके, निग्रह करते हैं वे ही साधु-तीन लोकके स्वामी बनकर अव्याहत तेजके धारक होजाते हैं। क्योंकि साधुओंका चरित्र विचित्र ही हुआ क-स्ता है।

भावार्थ—मूर्च्छाके सर्वथा परित्यागको ही आकिञ्चन्य महागत कहते है। मोहनीय कर्मके उदयसे आत्मा के वास्तविक स्वरूपसे भिन्न समस्त अन्तरङ्ग और बाह्य पदार्थोंमें होनेवाले समत्व परिणामको मूर्च्छा कहते है। मूर्च्छाका आकार वतानेके लिये इति और एवं इन दो शब्दोंका प्रयोग किया है। जिनमेंसे इति शब्द स्वरूप अर्थकी अपेक्षासे है। तदनुसार “ग्रह जगत मेरा ही स्वरूप है,” अथवा “इम जगत्स्वरूप ही मैं हूँ,” इम तरहके आवेशको मूर्च्छा कहते है। एवं शब्द मकार अर्थकी अपेक्षासे है। तदनुसार मैं याजिक हूँ, मे परिचाड हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सी हूँ, इत्यादि मिथ्यात्वादिक परिणामरूप अभिनिवेशोंको मूर्च्छा कहते है। कहा भी है कि—

या मूर्च्छा नामेय विज्ञातव्य परियहोयमिति ।
मोहोदय्यादृशीणां मूर्च्छा तु समत्वपरिणाम ॥

मोहके उदयसे होनेवाले समत्वपरिणामको मूर्च्छा कहते है। और इर्माका नाम परिग्रह भी है। यद्यपि यहाँपर सामान्य शब्द मोह ही लिखा है किन्तु फिर भी मूर्च्छाके उत्पत्तिमें निशेष कर लोभपरिणाम ही कारण है। क्योंकि अन्तरङ्ग और बाह्य पदार्थोंके प्राप्त करनेकी अभिलाषारूप परिग्रहनज्ञा प्रधानतया लोभके ही निमित्तमे हुआ करती है। जैसा कि आगममें भी कहा है कि—

स्वयरणदमणेण य तस्सुवओणेण सुच्छिडणाय ।
लोहसुदीरणाय परिग्गहे जायधे सण्णा ॥

भोगोपभोगके साधनभूत पदार्थोंके देखनेसे अथवा उनका उपयोग करनेमें यद्वा समत्व परिणामोंके होनेपर और अन्तरङ्गमें लोभ कपायज्ञा उदय या उदीरणा होनेपर, इन चार कारणोंसे जीवको परिग्रहमें मंज्रा—बाधा हुआ करती है।

१—क्योंकि मिथ्यात्व रागेद्वेष तथा हास्यादिक कपायोंको अतरग परिग्रहमें ही गिना है।

जो मं. पुरुष इन मूर्त्तपरिणामोंके विकृत्त निरंतर इस तरहकी भावनाका अभ्यास किया करते हैं कि "ये वाद्य और अन्तरङ्ग गाँई भी पदार्थ भरे नहीं हैं, और न में उनका है. मैं किसी अल्प पदार्थरूप भी नहीं हूँ और न गेड अन्य पदार्थ ही मुझ स्वरूप हूँ।" वे ही महात्मा दृष्ट ग्रहके समान इस परिग्रहका नियह कर सकते हैं. आ तीन लोककी स्वामिताको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि; यह आकिञ्चन्य भाव-कोई न ह-सारा, हम न किभीके. यह परिणाम सुमिद्ध मंत्रके समान है जो कि गुरुपदेशके अनन्तर ही अपना कार्य कर दिया करता है। यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है कि जो अकिञ्चन है वह तीन लोकका स्वामी किस तरह हो सकता है? क्यों कि ये दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध हैं। अतएव उक्त अर्थ न करनेके लिये योग्यकार कहते हैं कि साधुओंका चरित्र विचित्र ही हुआ करता है।

परिग्रह दो प्रकारका है - एक अन्तर्ग दृमरा बाल। इन दोनों ही प्रकारके परिग्रहोंके दोषोंको ब-ताते हुए सुधुओंको उनके त्याग करनेका उपदेश देते हैं -

ओध्वोऽन्तर्न तुपेण तण्डुल इव ग्रन्थेन रुद्धो बहि,—
जीवसेतेन बहिर्भुवापि रहितो मूर्च्छासुपाछेच् विपम् ।

१ - मत्र तीन प्रकारके होते हैं सिद्ध, माय और गुरिद्ध। इनका स्वल्प इस प्रकार है कि—
सिद्ध सिध्यति मलेन साध्यो दोषजपादिना।

सुमिद्धतत्क्षणदेव अरि मन्त्रविरन्तनि ॥

जिसके सिद्ध होनेमें मालभी अपेक्षा रहती है उसको सिद्ध, जोर जो होम उप आदि करनेसे मिर हो जाता है उसको माय, तथा जो तदक्षण ही-गुरुपदेशके बाद ही अपना कार्य पर मके उसको सुमिद्ध करते हैं।
२ " भवति गुनीनामलौकिकी यति "।

निर्मोकैण फणीव नार्हति गुणं दोषैरपि त्वेधते,
तद्ग्रन्थानबहिश्चतुर्दश बहिश्चोऽद्भेदश श्रेयसे ॥ १०५ ॥

जिस प्रकार बाह्यतुप—मोटे छिलकेसे रुद्र-वेष्टित तण्डुल-धान अन्तरङ्गसे भी शुद्ध नहीं किया जा सकता—पतली भूसी उतार कर शुद्ध चावल नहीं बनाया जा सकता; उसी प्रकार बाह्य ग्रन्थ-अपनेमें समकारके उत्पन्न करानेवाले चेतन और अचेतनरूप परिग्रहसे युक्त—आच्छादित अथवा आमक्तिको प्राप्त जीव भी अन्तरङ्गमें शुद्ध नहीं हो सकता—कर्मकलङ्कसे रहित निर्मल नहीं बन सकता। कहा भी है कि:—

शक्यो यथापनेव न कोण्डकस्तण्डुलस्य सतुपस्य ।
न तथा शक्य जन्तो कर्ममल सङ्गसक्तस्य ॥

जिस प्रकार तुपमहित तण्डुलके भीतरकी भूसी दूर नहीं की जा सकती उसी प्रकार सग्रन्थ मनुष्यका कर्ममल भी दूर नहीं हो सकता ।

इस कथनसे किसी किमीका यह शंका हो सकती है कि अन्तरङ्ग परिग्रह कोई चीज ही नहीं है, किन्तु बाह्य परिग्रह ही सब कुल है। और आत्मिक विशुद्ध अवस्था प्राप्त करनेकेलिये उमीका त्याग करना चाहिये ? अत एव ग्रंथकार इस शंकाका परिहार करनेकेलिये कहते हैं कि—जिम प्रकार निर्भोक-केंचुलीसे रहित भी विप-सहित सर्प गुणी नहीं हो जाता-केंचुली उतरजानेसे ही वह निर्विप या शुद्ध जीव होगया ऐसा नहीं कहा जा सकता बल्कि विप रहनेसे दोषी ही रहता है या और भी अधिक दोषी हो जाता है। उमी प्रकार बाह्य परिग्रहसे रहित भी जीव यदि अन्तरङ्गमें मूर्च्छायुक्त है तो वह अहिंसादिक गुणोंमें युक्त नहीं हो सकता बल्कि उसमें दोष ही अधिक बढ़िको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा जीव भी आत्माकी विशुद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता। अत एव

अ प ७२

साधुओंको अभीष्ट पद—मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये अथवा उसके साधन चारित्र्यका आराधन करनेकेलिये अन्तरङ्ग और बाह्य सभी परिग्रहका त्याग करना चाहिये । अन्तरंग परिग्रहके चौदह भेद हैं । यथा:—

सिञ्छत्तवेदरागा इरसादीया य तह्य छद्दोसा ।
चत्तारि तह् कमाथा चउद्दसाभभतरा गया ॥

मिथ्यात्व, और तीन वेद—स्त्री पुरुष नपुंसक, हास्यादिक छह नोकपाय—हास्य रति अपरि शोक भय छगुप्सा, तथा चार कपाय—क्रोध मान माया लोभ, ये चौदह अन्तरङ्ग परिग्रह है । बाह्य परिग्रहके दश भेद हैं । यथा:—

क्षेत्रं वान्यं धन वास्तु कुप्य शयनमासनम् ।
द्विपदा. पञ्चभो भाण्ड बाह्या दश परिग्रहा ॥

क्षेत्र—रेत, धान्य—गेहू आदि अन्न, धन—सोना चाँदी आदि, वास्तु—मकान, कुप्य—वस्त्र, शयन—खट आदि, आसन सिंहासन प्रभृति बैठनेकी चीजें, द्विपद—दास दासी आदि, पशु—घोडा हाथी ऊट आदि, भाण्ड वर्तन—ये दश प्रकारके बाह्य परिग्रह हैं । ये अन्तरङ्ग परिग्रहके उत्पन्न करनेमें, जो कि कर्मबन्धका साक्षात्कारण है, निमित्त है । अत एव इनका भी त्याग ही करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

मूर्च्छालक्षणकरणात् सुषटा व्याप्ति परिग्रहरस्य ।
सम्बन्धो मूर्च्छावान् विनापि किल शेषसंगेभ्य ।
यद्येव भवति तदा परिग्रहो न लख्य कोपि बहिरङ्ग ।

१—सर्वार्थसिद्धिमें धनशब्दसे गा आदिक लिये है । यदि यहाँ अर्थ यहाँ कथ्य लिया जाय तो यहापर पशु शब्दका ग्रहण व्यर्थ होजाता है । अत एव भेदविवक्षासे धनशब्दका अर्थ यहापर सोना चाँदी ही किया है ।

भवति नितरा न्तोसौ धर्ता मूर्च्छानिमित्तत्वम् ॥
 एवमतिव्याप्तिं स्वात् परिग्रहस्येति चेद्ब्रह्मैवम् ।
 यस्मात्प्रपायाणा कर्मग्रहणे न मूर्च्छास्ति ॥

परिग्रहका लक्षण मूर्च्छा किया गया है । अत एव दोनोंमें व्याप्ति अच्छी तरहसे घटित होती है । और इसीलिये बाह्य पदार्थका ग्रहण न करनेपर भी जो मूर्च्छायुक्त है उसको संग्रथ ही माना ह । कहा जा सकता है कि यदि गृही वात है तो बाह्य परिग्रह कोई चीज ही नहीं है । क्योंकि अन्तरङ्गमें मूर्च्छाके रहनेपर सपरिग्रह और न रहनेपर अपरिग्रह माना जाता है । किंतु यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि बाह्य परिग्रह अन्तरङ्ग मूर्च्छाका निमित्त है । बाह्य परिग्रहके रहनेपर अन्तरङ्गमें भी मूर्च्छा हो ही जाती है क्यों कि अन्तरङ्ग मूर्च्छाके विना बाह्य परिग्रहका ग्रहण नहीं हो सकता । अत एव बाह्य पदार्थोंके ग्रहण करनेको भी परिग्रह ही कहते हैं । इस कथनमें भी अनिव्याप्ति दोष दिया जा सकता है । क्योंकि इम लक्षणके अनुसार कर्मग्रहणको भी मूर्च्छा कह सकते हैं । क्योंकि वह भी आत्मभवरूपसे भिन्न बाह्य पदार्थोंके ग्रहणरूप ही है । किन्तु यह दोष ठीक नहीं है । क्योंकि अकषाय व्यक्तियोंके कर्मके ग्रहण करनेमें मूर्च्छा नहीं होती—नह मूर्च्छापूर्वक नहीं होता ।

परिग्रहका त्याग करनेकी विधि बताते हैं:—

पृग्मुच्य करणगोचरमरीचिकामुद्धिताखिलारम्भः ।
 त्याज्यं ग्रन्थमशेषं त्यक्त्वापरनिर्ममः स्वशर्म भजेत् ॥ १०६ ॥

जिस प्रकार प्यासमें वाधित हुए सुगण जङ्गलकी चटोली भूमिमें जलका अम कर वाधित

२— लक्षणके तीन दोष होते हैं— अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव । लक्ष्यके एकदेशमें लक्षणके रहनेको अव्याप्ति, और अलक्ष्यमें भी रहनेको अतिव्याप्ति तथा लक्ष्यमात्रमें न रहनेको असम्भव दोष कहते हैं ।

हुए शांति की अभिलाषामें उसकी तरफ उत्सुकतासे दांडते हैं, उसी प्रकार विषयवासनासे संसारी प्राणी इन्द्रियविषयोंमें सुखकर ममज्ञकर उनको प्राप्त करनेके लिये चेष्टा किया करते हैं। अत एव ये इन्द्रियोंके विषय मृगतुष्णोंके समान हैं, वास्तवमें ये सुख और शांतिके कारण नहीं हैं। अथवा कर्मके क्षयोपशमके अनुसार इन इन्द्रियोंके प्रतिनियत विषयोंमें यदि कुछ प्रकाश भी होता है तो वह बहुत ही थोड़ा है—आभाममात्र है। इस तरहकी इन्द्रियविषयरूपी मरीचिकाको छोड़कर—इन्द्रियविषयोंसे संयत होकर, आत्मा समस्त सावध क्रियाओंकी—आरम्भादिकाको छोड़कर तथा जो छोड़े जा सकते हैं ऐसे समस्त गृह गृहिणी प्रमृति बाल पदार्थोंकी सर्वथा छोड़कर; बालके अग्रभागकी बराबर भी त्याज्य परिग्रहसे अपना सम्बन्ध न रखकर, और जो छोड़े नहीं जा सकते—जिनका त्याग करना अशक्य है ऐसे शरीरादिक परिग्रहोंके विषयमें निर्मम होकर—“ये मेरे हैं” इस सकल्पको छोड़कर साधुओंको निज आत्मस्वरूपसे उत्पन्न सुखका सेवन करना चाहिये।

भावार्थ—यहाँपर निर्मम शब्द उपलक्षण अर्थमें आया है, जिनसे माधुओंको “ये मेरे हैं” इम संकल्पकी तरह “ये मैं हूँ” और “मैं ये है” इस संकल्पमें भी रहित होना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:-

जीवाजीवणिबद्धा परिगहा जीवसभवा चैव ।
तेसि सकचाओ इयरछि य णिम्ममोऽसगो ॥

परिग्रह दो प्रकारका है; चैनन और अचेतन अथवा अंतरग और बाह्य। इतमेंसे जिनका त्याग किया जा सकता है उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। और वार्त्तिकों जो परिग्रह हैं उनमें निर्मम होना चाहिये। इसीका नाम नैर्ग्रन्थ्य है। क्योंकि जो जीवमें असम्बद्ध उपधि है उसीका सर्वथा त्याग हो सकता है; सम्बद्धका नहीं। अत एव जो जीवसे सम्बद्ध है ऐसे शरीरादिक परिग्रहमें ये मेरे हैं अथवा ये मैं ही हूँ इस तरहकी सकल्परूप मूर्छा का ही परित्याग करना चाहिये।

मिथ्याज्ञान जिसका अनुसरण करता है ऐसे मोहकर्मके उदयसे जीवके दो प्रकारके भाव हुआ करते हैं—एक समकार, दूसरा अहकार । इन दोनोंका लक्षण इस प्रकार है:—

शश्वदनात्मीयेषु स्वतनुषुमुखेषु कर्मजनितेषु ।
आत्मीयाभिनिवेशो समकारो मम यथा देह ॥
ये कर्मकृता भावा परमार्थनयेन चात्मनो भिन्ना ।
तत्रात्माभिनिवेशोहृकारोह यथा नृपति ॥

कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए अपने शरीर प्रभृति उन पदार्थोंमें जो कि आत्मासे भिन्न होनेपर भी सदा उससे सम्बद्ध रहते हैं, आत्मीयताके अभिनिवेशको समकार कहते हैं । जैसे कि ये मेरा शरीर है । तथा कर्मोदयसे प्राप्त हुए उन पदार्थोंमें जो कि परमार्थसे आत्मासे भिन्न है—असम्बद्ध है उनमें आत्मीयताके अभिनिवेशको अहकार कहते हैं । जैसे कि मैं राजा हूँ ।

आत्मासे भिन्न परद्रव्यका ग्रहण करना ही बधका कारण है और स्वद्रव्यमें संवृत रहना ही मोक्षका कारण है । जैसा कि कहा भी है कि—

परद्रव्यग्रह कुर्वन् बध्येतेवापराधवान् ।
बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये सवृत्तो यति ॥

परद्रव्यका ग्रहण करनेवाला साधु अपराधी है अत एव वह बंधता है । किंतु जो यति स्वद्रव्यमें ही संवृत रहता है वह अपराधी नहीं है अत एव वह बंधता भी नहीं है । जिन प्रकार परद्रव्यका अपहरण करनेवाला चोर अपराधी होनेके कारण पकड़ा जाता है—बंधता है । किंतु जो स्वद्रव्यमें ही संवृत रहनेवाला सज्जन है वह निरपराधी होनेके कारण बंध नहीं सकता । और, भी कहा है कि:—

भेद्विद्वान्त सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।
तस्यवामावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

जितने भी सिद्ध—संसारसे रहित है वे सब भेदविज्ञानके निमित्तसे ही सिद्ध हुए है । और जितने संसारी प्राणी है वे सब नियमसे इस भेदज्ञानके न रहनेके कारण ही कर्मोंसे बंधते है ।

धनधान्यादिक परिग्रहरूपी ग्रह जिसपर सवार है ऐसे मनुष्यके जो मिथ्यात्व हास्य वेद रति अरति शोक भय जुगुप्सा मान कोप माया लोभके निमित्तसे जिस किमी भी विषयमें परतन्त्रता उत्पन्न होकर प्रवृत्त हुआ करती है उसको क्रमसे छोड़नेका उपदेश देते है:—

श्रद्धत्तेनर्थमर्थं हसनमवसरेप्येत्यऽगम्यामपीच्छ, —

त्यास्तेऽरम्येषु रम्येष्वहह न रमते दैष्टिकेष्येति शोकम् ।

यस्मात्तस्माद्धिभेति क्षिपति गुणवतोऽप्युद्धति क्रोधदम्भा, —

नऽस्थानेषु प्रयुंक्ते ग्रसितुमपि जगद्वापि सङ्ग्रहार्तः ॥ १०७ ॥

परिग्रहका अभिनिवेश—ममकार अहंकाररूप परिणाम भूतावेशके समान है । इससे पीडित या आक्रान्त हुआ मनुष्य अतत्त्वभूत पदार्थका भी श्रद्धान करने लगता है । प्रमाणसिद्ध हेय और उपादेयरूप तथाभूत वस्तु को अर्थ कहते है । जो छोड़ने योग्य निश्चित है उसको हेय और जो ग्रहण करने योग्य निश्चित है उसको उपादेय कहते है । परिग्रहरूपी ग्रहसे संकष्ट हुआ पुरुष अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ समझकर श्रद्धान करने लगता है । तत्त्वभूत पदार्थमें भी अतत्त्वभूतकी तरह रुचि नहीं करता और अतत्त्वभूतमें भी तत्त्वभूतकी तरह रुचि करने लगता है । जो धनधान्यादिक आत्माका हित सिद्ध करनेमें विवकुल भी उपयोगी नहीं है उनमें परिग्रहपीडित मनुष्य इतनी रुचि करने लगता है और ऐसा रत होजाता है कि जिससे वह अपने स्वामीका धनलक्ष्मसे खरीदा हुआ गुलाम जैसा बनजाता है । यदि स्वामी नाचता है तो आप भी नाचता है और यदि स्वामी भागता है तो आप भी उसके साथ परिकर लेकर और परीनामें सरानोर होकर खूब भागने लगता है । यदि स्वामी किसी निर्दोष गुणी पुरुषकी निन्दा करता है तो आप भी निन्दा करता है । स्वामी हसता है तो आप भी ह-

सता है। स्वाभी रोता है तो आप भी रोने लगता है और डँकराता है तो आप भी डँकराने लगता है^२। मतलब यह कि धनको आत्महित समझकर उसके प्राप्त करनेकी तीव्र लालसासे परिग्रहसंज्ञामें रत हुआ प्राणी धनपतिकी स्वच्छन्दताका भी अनुवर्तन करनेमें रत होजाया करता है।

यह मिथ्यात्वका—अतत्त्वभूत पदार्थमें तत्त्वभूतकी तरह रुचि कानेका एकमात्र निदर्शन है। इसी प्रकार और भी समझने चाहिये, तथा हास्यादिक शेष अन्तरङ्ग परिग्रहोंके भी उदाहरणोंको खंयं समझलेना चाहिये। अत एव हास्यादिक परिग्रहोंके कार्यमात्रको ही यहाँपर दिखाते हैं:—

हास्य कपायसे पीडित हुआ मनुष्य अवसरकी तो बात ही क्या, विना अवसरके भी हसने लगता है, पुरुषवेदसे पीडित होकर सर्वथा अगम्य-गुरुपत्नी राजपत्नी मित्रपत्नी आदिकसे भी गमन करने लगता है। यदि तू भरे साथ संभोग करे तो मैं तुझको अमुक वस्तु दू, इस प्रकार लोभ दिये जानेपर उनका अभीष्ट सिद्ध करनेमें भी प्रवृत्त होजाता है। इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके विषयमें भी समझलेना चाहिये। रतिकपायसे पीडित मनुष्य भिच्छपट्टी आदि अमनोज्ञ स्थान या पदार्थमें भी प्रेम करने लगता है। और अरति कपायका उदय होनेपर राजधानी आदि रमणीय स्थान भी मनुष्यको रुचिकर नहीं होते। शोक नोकपायके उदयसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य अहा, खेद है कि ऐसे विषयों या पदार्थोंमें भी शोक करने लगता है जिनमें कि केवल देव ही प्रमाण है—जो केवल कर्मके उदयसे ही होजाया करते हैं। मयका उदय होनेपर चाहे जिस पदार्थसे मनुष्य डरने लगता है, चाहे वह मयका कारण

१—गला फाडकर विछाना।

२—हसति हसति स्वामिन्युच्ये रुदत्यतिरोदिति,

गुणसमुदित दोषापेत प्रणिन्दति निन्दति।

कृतपरिकर स्वेदोद्गारि प्रधावति, धावति,

धनत्वपरिकीत यन्त्र प्रनृत्यति नृत्यति ॥

हो चाहे न हो। उगुप्साका उदय होनेपर दोषपहितकी तो बात ही क्या गुणविशिष्ट पुरुषमें भी जीव ग्लानि करने लगता है। इसी प्रकार मान क्रोध और मायाका उदय होनेपर मनुष्य अस्थान-गुरु आदिके विषयमें भी स्तब्धता करता और प्रतारणाका प्रयोग करने लगता है। लोभके उदयकी तो बात ही कहाँ तक कहे। इसके निमित्तसे तो जीव समस्त जगतको अपने पैटमें ही रखलेना चाहता है।

इस प्रकार ये अन्तरङ्ग भावरूप चौदह परिग्रह हैं जिनका कि साधुओंको त्याग करना चाहिये।

चेतन और अचेतन इस तरह दो प्रकारकी, दुस्त्याज्यताका सामान्यरूपसे निरूपण करते हैं :-

प्राग्देहस्वप्नग्रहात्मीकृतनियतिपरीपाकसंपादितैत, —
देहद्वारेण दारप्रभृतिभिरिमकैश्चामुकैश्चालयाद्यैः ।

लोकः केनापि बाह्यैरपि दृढमवहिस्तेन बन्धेन बद्धो

दुःखार्तश्छेत्तुभिच्छच् निविडयतितरां यं विषादाभ्युवर्षैः ॥ १०८ ॥

शरीरमें आत्मत्व या आत्मीयताका अभिविषय या निश्चय करनेसे जो पूर्व जन्ममें नामकर्मका संचय अथवा बंध हुआ था उसके उदयसे वर्तमान मयमें जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके द्वारा, आश्चर्य है कि बाह्य-आत्मासे असम्बद्ध भी हम कुत्सित प्रतीयमान स्त्रीप्रभृति और इसी प्रकार-दुःखकर ही अनुभवमें आनेवाले उन गृहादिक परिग्रहोंने इस संसारी बहिरात्मा प्राणीको किसी अलौकिक ऐसे बन्धनसे अन्तरङ्गमें दृढतासे बांध लिया है जिसका कि इन्हीं परिग्रहोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले दुःखोंसे पीडित होनेपर छेदन करने की इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उमका छेदन नहीं करता बल्कि विषादरूपी जलका मिश्रण कर उस बंधनको और भी अधिक दृढ बनालेता है।

भावार्थ—जीव जैसा विचार करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है ! क्योंकि परिणामोंके अनुरूप ही कर्मोंका संव्य और उनका फल हुआ करता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

अविद्वान् पुद्गलद्रव्य योभिनन्दति तस्य तत् ।
न जातु जन्तो सामीप्य चतुर्गतिषु मुञ्चति ॥

जो अविद्वेकी पुद्गलद्रव्यकी प्रशंसा करता है और उसको प्राप्त करना चाहता है उस प्राणीका वह चारो गतियोंमें कदाचित् भी माथ नहीं छोड़ता । क्योंकि जीव जिन पुद्गलोंको आत्मा या आत्मीय समझकर उनमें अभिनिवेश किया करता है वे ही उसके दीर्घ संसारके कारण हुआ करते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

चिरं सुयुतास्तमसि मूढात्मान. कुयोनिषु ।
अनात्सीयात्मभूतेषु ममाह्मिति जायति ॥

जिनके हृदयमें आत्मामें असम्बद्ध पदार्थोंमें समकार और आत्मसम्बद्ध पदार्थोंमें अहंकाररूपी निश्चिद अंधकार जाग्रत होजाता है या रहता है वे मूढात्मा कुयोनियोंमें चिरकालके लिये अच्छी तरह सेजाते हैं—निमग्न होजाते हैं । इमी प्रकार पूर्वभवमें शरीरमें आत्मत्वका अध्यवसाय करके जीवने जिस पुद्गलविपाकी नामकर्मका उपार्जन किया था उसीके उदयसे वर्तमानमें जो शरीर प्राप्त हुआ उसीके द्वारा स्त्रीपुत्रादिक कुटुम्बी जन तथा गृहादिरूपी बाह्य परिग्रहोंने उस बहिर्बुद्धि प्राणीको अति दृढरूपसे किसी अलौकिक बंधनद्वारा बांधलिया है । क्योंकि शरीरके द्वारा अथवा उसके निमित्तसे ही समस्त बन्ध और तज्जनित दुःख हुआ करते हैं । यह आश्चर्यकी बात है कि आत्मामें अत्यंत भिन्न रहनेपर भी इन परिग्रहोंने भीतरसे आत्माको बांधलिया है । जिसने जीवको अपने साथ गाढरूपसे नियंत्रित कर रखा है वह बंधन भी ऐसा अलौकिक है कि जिसको काटनेकी इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उल्टा उसको दृढ बना देता है । जिस प्रकार लोकमें रस्सी आदिक बंधन पानीके निमित्तसे अधिक

अ ध ५३

हो चाहे न हो। जुगुप्साका उदय होनेपर दोषमहितकी तो बात ही क्या गुणविशिष्ट पुरुषमें भी जीव ग्लानि करने लगता है। इसी प्रकार मान क्रोध और माषाका उदय होनेपर मनुष्य अस्थान-गुरु आदिके विषयमें भी स्वस्थता करता और प्रतारणाका प्रयोग करने लगता है। लोभके उदयकी तो बात ही कहाँ तक कहे। इसके निमित्तसे तो जीव समस्त जगतको अपने पेटमें ही रखलेना चाहता है।

इस प्रकार ये अन्तरङ्ग भावरूप चौदह परिग्रह है जिनका कि साधुओंको त्याग करना चाहिये।

चेतन और अचेतन इम तरह दो प्रकारकी, दुस्त्याज्यताका सामान्यरूपसे निरूपण करते हैं :-

प्राग्देहस्वप्नहात्मीकृतानियतिपरिपाकसंपादितैत, —

देहद्वारेण दारप्रभृतिभिरिमकैश्चासुकैश्चालयाचैः ।

लोकः केनापि बाह्यैरपि दृढमबहिस्तेन बन्धेन बद्धो

दुःखार्तश्लेत्सुमिच्छन् निबिडयतितरां यं विषादाम्बुवर्षैः ॥ १०८ ॥

शरीरमें आत्मत्व या आत्मीयताका अभिविवेश या निश्चय करनेसे जो पूर्व जन्ममें नामकर्मका संचय अथवा बंध हुआ था उसके उदयसे वर्तमान मयमें जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके द्वारा, आश्चर्य है कि बाह्य-आत्मासे असम्बद्ध भी इन कुत्सित प्रतीयमान स्त्रीप्रभृति और इसी प्रकार-दुःसकर ही अनुभवमें आनेवाले उन गृहादिक परिग्रहोंने इस संसारी बहिरात्मा प्राणीको किसी अलौकिक ऐशे बन्धनसे अन्तरङ्गमें दृढतासे बांध लिया है जिसका कि इन्हीं परिग्रहोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले दुःखोंसे पीड़ित होनेपर छेदन करने की इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उमका छेदन नहीं करता बल्कि विषादरूपी जलका सिञ्चन कर उस बंधनको और भी अधिक दृढ बनालेता है।

भावार्थ—जीव जैसा विचार करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है । क्योंकि परिणामोंके अनुरूप ही कर्मोंका संचय और उनका फल हुआ करता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

अविद्वान् पुद्गलद्रव्य योमिनन्दन्ति तस्य तत् ।
न जातु जन्तो सामीप्य चतुर्गण्डिषु मुञ्चति ॥

जो अविद्येकी पुद्गलद्रव्यकी प्रशंसा करता है और उसको प्राप्त करना चाहता है उस प्राणीका वह चारों गतिमें कदाचित् भी माथ नहीं छोड़ता । क्योंकि जीव जिन पुद्गलोंको आत्मा या आत्मीय समझकर उनमें अभिनिवेश किया करता है वे ही उसके दीर्घ संसारके कारण हुआ करते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

चिर सुपुतास्तमसि मूढात्मान कुयोनिषु ।
अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जायति ॥

जिनके हृदयमें आत्मसे असम्बद्ध पदार्थोंमें ममकार और आत्मसम्बद्ध पदार्थोंमें अहंकाररूपी निश्चिद अघकार जाग्रत होजाता है या रहता है वे मूढात्मा कुयोनिषोंमें चिरकालके लिये अच्छी तरह सोजाते हैं—निमग्न होजाते हैं । इसी प्रकार पूर्वभवमें शरीरमें आत्मत्वका अध्यवसाय करके जीवने जिन पुद्गलविषयकी नामकर्मका उपार्जन किया था उसीके उदयसे वर्तमानमें जो शरीर प्राप्त हुआ उसीके द्वारा स्त्रीपुत्रादिक कुटुम्बी जन तथा गृहादिरूपी बाह्य परिग्रहोंने उस बहिर्बुद्धि प्राणीको अति दृढरूपसे किसी अलौकिक बंधनद्वारा बांधलिया है । क्योंकि शरीरके द्वारा अथवा उसके निमित्तसे ही समस्त बन्ध और तज्जनित दुःख हुआ करते हैं । यह आश्चर्यकी बात है कि आत्मामे अत्यंत भिन्न रहनेपर भी इन परिग्रहोंने भीतरसे आत्माको बांधलिया है । जिसने जीवको अपने साथ गाढरूपसे नियंत्रित कर रक्खा है वह बंधन भी ऐसा अलौकिक है कि जिसको काटनेकी इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उल्टा उसको दृढ बना देता है । जिस प्रकार लोकमें रस्सी आदिक बंधन पानीके निमित्तसे अधिक

मजबूत होजाता है उसी प्रकार विषादरूपी जलका सिञ्चन होजानेसे—छीटा लगजानेसे अलौकिक बंधन भी दृढ होजाता है। क्योंकि देखते हैं कि अज्ञानी जन जब स्त्री आदिके निमित्तसे उपस्थित होनेवाले दुःखोंसे पीडित होते हैं तब वे उनको कदाचित् छोडना चाहते हैं किंतु उनके विरहसे उन्हें ऐसा विषाद होता है कि जिसके निमित्तसे वे और भी अधिक तीव्र असाता वेदनीय कर्मका बंध करलेते हैं जो कि अधिक दुःखका ही कारण होता है। अत एव समकार या अहंकाररूप परिग्रहका बंधन ही जीवोंके लिये दुःखका मूल है। ऐसा समझकर अन्तरङ्ग परिग्रहोंकी तरह बाह्य परिग्रहोंका भी त्याग ही करना चाहिये।

बाह्य परिग्रह चेतन और अचेतन इस तरह दो प्रकारका जो बताया है उसमें चेतन परिग्रहको पृथक् विभक्त करके सोलह पद्योंमें उसके दोष बताया चाहते हैं। किंतु उसमें भी पहले पांच पद्योंमें स्त्री परिग्रहके दोषोंका वर्णन करते हैं। क्योंकि अत्यंत गाढ रागका निमित्त स्त्री ही होती है—

वपुस्तादात्म्येक्षामुखरतिसुखोत्कः स्त्रियमं,
 परामप्यारोप्य श्रुतिवचनयुक्त्यात्मनि जडः ।
 तदुच्छ्वासोच्छ्वासी तदसुखसुखासौख्यसुखभाक्,
 कृतमो मात्रार्दानथ परिभवत्याः परधिया ॥ १०९ ॥

बहिरात्मबुद्धि मूढ प्राणी शरीरके साथ अपनी आत्माका तादात्म्य समझता है। अतएव वह शरीर और आत्मा दोनोंको एक रूपमें ही देखता है। वह समझता है कि मेरा आत्मा ही शरीर है और शरीर ही आत्मा है, दोनों भिन्न वस्तु नहीं हैं। इस विपरीताभिनिवेशरूप शरीर और आत्मामें होनेवाले एकत्व प्रत्ययके द्वारा ही यह अज्ञानी जीव रति-मैथुन कर्मसे उत्पन्न होनेवाले सुखमें सदा उत्सुक रहा करता है। यही कारण है कि वह आत्माकी तो बात ही क्या, शरीरसे भी सर्वथा भिन्न—अत्यंत अर्थान्तररूप स्त्रीका श्रुतिवचन-वेदवाक्योंकी

शुक्तिसे अपनी आत्मामें आरोपण कर एकताका प्रत्यय करलेता है। क्योंकि ब्राह्मण लोग वैदिक मन्त्रोंके द्वारा विवाहसमयमें स्त्री और पुरुषके एकत्वका समर्थन किया करते हैं। इस योजनाके अनुसार ही मिथ्यादृष्टि लोग अपनेमें ही स्त्रीका संकल्प करके उसमें इतने अत्यंत आसक्त होजाते हैं कि उसके उच्छ्वासके साथ ही उच्छ्वास लेने और उसके दुःखमें दुःख और सुख में सुखका ही अनुभव किया करते हैं। स्त्रीका उच्छ्वास बंद हो जाने पर—उसके मरजानेपर आप भी मर जाते और उसके ऊपर विपत्तियां संकेश उपस्थित होनेपर अपनेको विपन्न या संकष्ट समझने लगते तथा सुख और शान्तिसे युक्त देखकर अपनेको सुखी मानने लगते हैं। हाय ! इस मिथ्या प्रत्ययके कारण बर्हातक होता है कि वह बूढ स्त्रीको ही अपना सर्वस्व समझकर दूसरोंकी तो बात ही क्या, अपने मातापिता प्रभृति अत्यंत निकटवर्ती वंधुओं तथा गुरुजनोंमें भी परबुद्धि करके—उनको अपना विपक्षी समझकर और उनके प्रति कृतघ्न होकर—“ इनने मेरा किया क्या है ? कुछ नहीं, मैं तो स्वयं अपने पुण्यबलसे ऐसा होगया हूं ” यह समझ उनके किये हुए उपकारोंका भी अपलाप करके उनका तिरस्कार करदेता है।

भावार्थ—बाह्य चेतन परिग्रहोंमें एक स्त्री ही ऐसा परिग्रह है कि जिससे आत्मामें इतना तीव्र राग उत्पन्न होजाता है कि जिसके निमित्तसे उसमें कृतघ्नता जैसा महादोष भी आजाता है।

इस प्रकार स्त्रीपरिग्रहमें आसक्ति रखनेवाले पुरुषमें माता पिता आदिके तिरस्कारद्वारा उत्पन्न होनेवाले कृतघ्नता दोषको दिखाकर यह बताते हैं कि यह जीव उसके मरणका भी अनुगमन कर दुरन्त दुर्गतियोंके दुःखोंका भोग किया करता है। यह बात वचनभङ्गीके द्वारा प्रकट करते हैं—

चिराय साधारणजन्मदुःखं पश्यन्परं दुःसहमात्मनोत्रे ।

पृथग्जनः कर्तुमिवेह योग्यां मृत्यानुगच्छत्यपि जीवितेशाम् ॥ ११० ॥

स्त्रीमें अत्यंत अतुराग रखनेवाला यह बहिरात्मा प्राणी यह देखकर कि अनन्तर जन्ममें सुहृदको चिरकाल

तक साधारण - निगोदपर्यायमें जन्मजनित अत्यंत उत्कृष्ट और ऐसे दुःख सहने पड़ेंगे जो कि दुःसह हैं-सह नहीं जा सकते । अत एव मानो उनको सहनेका अभ्यास करनेके लिये ही वह अपनी प्राणाधिक प्रिया-बद्धभाके मरणका भी अनुवर्तन करता है- उसके मरनेपर आप भी प्राणपरित्याग करदेता है ।

भावार्थ--कितने ही रागी पुरुष स्त्रीके मरते ही उसके वियोगजनित दुःखको सह न सकनेके कारण अपने भी प्राण छोड़देते हैं । ऐसे जीव मरकर उस निगोद पर्यायको प्राप्त करते हैं जहांपर कि दूसरे साधारण दुःखोंकी तो बात ही क्या, जन्म मरण सम्बन्धी दुःसह दुःख चिरकालतक सहने पड़ते हैं ।

निगोदिया जीवोंका लक्षण पहले बताया जा चुका है कि इस पर्यायमें भी जीवोंकी सब क्रियाएं साधारण-समान ही होती है । जब एक शरीरमें एक जीव जन्म ग्रहण करता है तब उसी शरीरमें उसी समय अनन्तानन्त जीव और भी जन्म ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार जब उनमेंमें एक जीव आहार ग्रहण करता है तो वाकीके सब जीव आहार ग्रहण करते हैं और श्वासोच्छ्वास लेता है तो सब श्वासोच्छ्वास लेते तथा एक मरता है तो सब मर जाते हैं । इसी साधारण निगोदपर्यायके दुखोंको सहनेका स्त्रीपरिग्रही कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके मरणका अनुकरण करके मानों अभ्यास करता है । इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकारके द्वारा स्त्रीपरिग्रहका फल दुर्गतियोंके दुरन्त दुःखोंका भोग करना ही बताया है ।

संभोग और विप्रलम्भ शृङ्गारके द्वारा स्त्रियां मनुष्योंके पुरुषार्थको नष्ट करदेती है । अत एव उनकी इस शक्तिपर उपालम्भ प्रकट करते हैं:--

१--“ साहारणसाहारो साहारणमाणपाणगहण च ।

साहारणजीवाण साहारणलक्षण भणिय ॥

जत्थेकक मरदि जीवो तत्थ दु मरण हवे अणताण ।

चकमइ नत्थ एको चकमण तत्थणताण ॥ ”

प्रक्षोभ्यालोकमात्रादपि रुजति नरं यानुरज्यानुवृत्त्या,
प्राणैः स्वार्थापकर्षं कृशयति बहुशस्तन्वती विप्रलम्भम् ।

क्षेपावज्ञाशुभिच्छाविहतिविलपनाद्युग्रमन्तर्दुनोति,

प्राज्यागन्त्वामिषादामिषमपि कुरुते सापि भार्याऽह हार्या ॥ १११ ॥

स्त्रियां केवल अपने स्वरूपको दिखा करके ही मनुष्योंको शुक्य कर—उन्के हृदयको अच्छी तरह चंचल बनाकर संतप्त-पीडित किया करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्वसुरागके द्वारा स्त्रियां पुरुषोंको प्रचुर दुःखका कारण ही होती है। क्योंकि पूर्वसुरागका स्वरूप ही ऐसा है। कहा है कि:—

स्त्रीपुसयोर्नबालोकादेवोद्धसितरागयो ।

त्रेय पूर्वसुरागोयमपूर्णस्मृहयोद्भयो ॥

जहांपर स्त्री और पुरुषका परस्परमें नवीन दर्शन होते ही दोनोंके हृदयमें रागका उद्रेक हो जाता है और दोनों ही की परस्परमें देखनेकी स्मृहा पूर्ण नहीं हो पाती—अपूर्ण ही रहजाती है वहांपर पूर्वसुराग समझा जाता है। यह विप्रलम्भ शृङ्गारका ही एक भेद है। यथा—

पूर्वसुरागमानात्मप्रवासकरुणात्मक ।

विप्रलम्भश्चतुर्था स्यात् पूर्वपूर्वो जय गुरु ॥

विप्रलम्भ शृङ्गार चार प्रकारका है—पूर्वसुराग, मान, प्रवास, और करुणा। इनमें पहला पहला भेद अधिक अधिक तीव्र है। करुणाने प्रवासमें, प्रवाससे मानमें, और मानसे पूर्वसुरागमें रागकी तीव्रता अधिक रहता है।

अतएव स्पष्ट है कि पहले तो पूर्वसुरागके द्वारा ही पत्नी पुरुषको देश उपस्थित करती है। और पीछे

पतिकी इच्छानुसार चलकर उसको अपने ऊपर इस तरहसे असुरक्त करके कि जिससे उसके स्वार्थका अपकर्षण हो जाय-वह धर्मादिक पुरुषार्थसे च्युत हो जाय, बल इन्द्रिय आयु तथा उच्छ्वासरूप प्राणोंसे भी उसको कृश बना देती है—उसको सुख नहीं देती, सुखा देती है। इससे यह बात भी मालुम हो जाती है कि संभोग श्रद्धा-रके द्वारा भी स्त्रियां पुरुषोंके हितमें बाधक ही होती हैं। क्योंकि देखते हैं कि कामी पुरुषोंसे कामिनियां एकान्तमें उनकी इच्छानुसार व्यवहार कर यथेष्ट चेष्टा कराया करती है। यथा—

यद्येव रुरुचे रुचिरेभ्य. सुश्रुवो रहसि तत्तदकुर्वन् ।
 अनुकूलिकतया हि नराणामाश्रिपन्ति हृदयानि रमण्य ॥

प्रिय पतियोंको जो जो विषय रुचिकर मालुम पडा सुन्दरियोने वही वही एकान्तमें पूरा किया।
 क्योंकि अनुकूल व्यवहार करके रमणियां नियमसे पतियोंके हृदयोंपर अधिकार करलिया करती है।

इसी प्रकार जो स्त्रियां धिक्कार अनादर शोक इच्छाविधात विलाप और उत्कण्ठा प्रश्रुति भावोंसे उग्र-असह्य विप्रलम्भ-प्रणयमद्ग या ईर्ष्यादिकसे उत्पन्न होनेवाले मान अथवा प्रवासरूप श्रद्धारको वडाकर अच्छी तरहसे मनुष्योंके हृदयको पीडित किया करती है। तथा शत्रुप्रहारादिक प्रचुर आगन्तुक दुःखरूपी मांसमक्षक राक्षसोंका विषय या शास बनादेती है। यह कितने आश्चर्य और खेदकी बात है कि कामी पुरुष फिर भी उन भार्याओंको आर्या कहते हैं अथवा उनको हार्या-असुरजनीया समझते हैं। जैसा कि कहा भी है कि—

वाग्मी सामप्रवणश्चाडुभिरापराधेन्नरो नारीम् ।
 तत्कामिना महीयो यस्माच्छृङ्गारसर्वस्वम् ॥

वचनकुशल और सान्त्वनामें प्रवीण पुरुषको चाटुकार—सुशासदसे भरे हुए शब्दोंके द्वारा स्त्रियोंका आराधन करना चाहिये। क्योंकि कामियोंके लिये श्रद्धारका सर्वस्व यह आराधन ही महनीय या सेव्य विषय है।

भावार्थ—हाय, यह कितने दुःख और आश्चर्यकी बात है कि जो, पूर्वजुराग, समोग और विमलम्भ तीनों ही प्रकारसे मनुष्यको क्रमसे सतप्त कृश और अन्तरङ्गमें पीडित किया करती है उसको मनुष्य उल्टा हा-र्या और आर्या समझता है। इसके संयोगसे मनुष्य आयु बल इन्द्रिय आदिकसे रिक्त होजाता है और वियोग होनेपर अन्तरङ्गमें पीडित हो विलापादिक करने लगता है; यह बात शास्त्र और लोक दोनों ही में प्रसिद्ध है। यथा—

स्निग्धा श्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेहद्वलाका घना,
 वाता. शीकरिणः पयोद्बुहदामानन्दकेकाः कलाः
 काम सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोस्मि सर्वे सद्ये,
 वैदेही तु कथ भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

इधर आकाशमें लिग्ध मेघ छाये हुए हैं जिनमें कि बगुलोंकी पङ्क्ति उडरही है और उनकी शामल कान्तिसे आकाश आच्छन्न हो रहा है, और इधर जिसमें छोटे छोटे जलकण मिले हुए है ऐसी वायु वह रही है और मयूरीकी आनन्दध्वनि हो रही है। ये सब कलाएं यथेष्ट—अच्छी तरहसे हों—मुझे इनकी कुछ भी परवाह नहीं है। क्योंकि मेरा हृदय अत्यंत कठोर है, मैं रामचन्द्र हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ। किंतु हाय हाय इस समय वैदेही किस तरहसे होगी। हा देवि ! धीर रहना धैर्यसे काम लेना।

और भी कहा है कि:—

हारो नागोमित कण्ठे स्पर्शविच्छेदभीरुणा ।
 इदानीमन्तरे जाता पर्वता सरितो दुमा ॥

परस्परके आलिङ्गनमें कही जरा भी अन्तर न पडजाय इस लिये मैने गलेमें हार तक नहीं पहराया था पर अब हम दोनोंके बीचमें हाथ, कितने पर्वत नदी और दृक्षतक पड़े हुए है।

इसी प्रकार आक्षेप अवज्ञा शोक और उत्कण्ठा आदिक भावोंके भी उदाहरण तत्त महाकावियोंके ग्रन्थोंमें मिलते हैं। जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि पत्नीका संयोग और वियोग दोनों ही दुःखजनक हैं। एवं च जो पत्नी हर तरहसे मनुष्यका अहित ही करती है, आश्चर्य है, कि, कामी पुरुष उसका आर्यो किस तरह समझते हैं। क्योंकि गुणोंसे पूर्ण रहनेके कारण जिसका आश्रय लिया जाय उसको आर्यो कहते हैं।

शृङ्गारके पूर्वानुरागादिक जो भेद बताये हैं उनके द्वारा स्त्रियां पुरुषोंको किस प्रकार पीडित किया करती हैं यह बात दृष्टान्तद्वारा क्रमसे स्पष्ट करते हैं

स्वासङ्गेन सुलोचना जयमधाम्भोधौ तथाऽवर्तयत,

स्वं श्रीमत्यनु वज्रजङ्गमऽनयद्भोगालसं दुर्मतिम् ।

मानासद्ग्रहविप्रयोगसमरानाचारशङ्कादिभिः,

सीता राममतापयत्क न पतिं हा साऽऽपदि द्रौपदि ॥ ११२ ॥

अक्रमन राजाकी पुत्री सुलोचनाने जयकुमार-मेवेश्वरको अपने रूपपर आसक्त करके पाप—दुःखोत्पादक व्यसनरूपी समुद्रके भद्रमें ऐसा घटका जिससे कि उसको अर्ककीतिके साथ महान् युद्धमें प्रवृत्त होना पडा। यह बात महापुराणमें अच्छी तरह बताई गई है। यह इस बातका उदाहरण है कि स्त्रिया पूर्वाचारागरूपी विप्रलम्भ शृङ्गारके द्वारा किस प्रकार पुरुषोंको दुःखकी उत्पादक हुआ करती हैं। वज्रदन्त चक्रवर्तीकी पुत्री श्रीमतीने अपने साथ साथ अपने पति वज्रजङ्गको भी भोगोंमें अलस बनाकर-विषयसेवनकी आमत्तिसे अशक्त कर बहुत बुरी मृत्युको पहुंचाया। जिस प्रासादमें दोनों ही विषयसेवनमें आसक्त होकर पड़े थे उसमें केशोंको सुगन्धित करनेवाली धूपका धुआं भरजानेसे दोनोंका ही कण्ठ लसगया और वे बुरी तरह मृत्युको प्राप्त हुए। यह कथा भी महापुराणमें स्पष्टतया लिखी है। यह इम बातका उदाहरण है कि संभोगसुखके द्वारा भी स्त्रियां

किस प्रकार पुरुषोंको दुःखकी उत्पादक हुआ करती है। सीताने रामचंद्रको भी कुछ कम दुःख नहीं दिया था। पहले तो प्रणयमङ्गलजनित मानशृंगारके द्वारा और फिर युद्धमें प्रवृत्त लक्ष्मणकी पराजयका निवारण करनेकेलिये जो उसके पास जानेका रामचन्द्रजीसे उसने असदग्रह—दुरभिवेश किया उससे क्या रामचन्द्रको कुछ कम दुःख हुआ। तथा रावणद्वारा हरण होजानेपर जो वियोगजनित दुःख हुआ और उसकी प्राप्तिकेलिये रावणसे युद्ध करनेमें जो क्लेश उठाना पडा तथा लङ्केश्वरके साथ उपभोगकी संभावनासे जो मानसिक पडा हुई वह क्या कुछ कम थी। अनाचारकी शंकासे अधिपरीक्षा करनेपर जब सीताकी दिव्य श्रद्धिकी प्रसिद्धि होगई तब जो रामचंद्रजीका अपमान हुआ उससे क्या उन्हे कुछ कम दुःख हुआ। अंतमें जब रामचंद्रजी तपस्या कर रहे थे उस समय भी सीताके जीवने आकर उनके ऊपर घोर उपसर्ग किये ही थे। अत एव सीताने भी मान असदग्रह विरह संग्राम और अनाचारकी शंका तथा अपमान और उपसर्गादिक करके रामचन्द्रजीको कम संतप्त नहीं किया था। इनकी कथा रामायणमें प्रसिद्ध है। यह उदाहरण मान और प्रवासरूप विप्रलम्भ शृङ्गारके द्वारा स्त्रियों पुरुषोंको किस प्रकार दुःखकी उत्पादक हुआ करती हैं इन बातको प्रकाशित करता है। हाय, पञ्चाल राजाकी पुत्री द्रौपदीने तो जपने प्रिय पति अर्जुनको कौन कौनमी आपत्तियें नहीं पटका था। उसे तो स्वयम्भरके समयमें ही हुए युद्धसे लेकर प्रायः सभी विपत्तियोंमें पडना पडा था। जिसकी कि कथा महाभारतमें प्रसिद्ध है। इस दृष्टांतसे पूर्वाहु-राग और प्रवासरूप विप्रलम्भद्वारा स्त्रियोंकी दुःखोत्पादकता स्पष्ट होती है।

सार्वार्थ—लौकिक अलुभव और शास्त्रीय उदाहरणोंसे यही बात सिद्ध होती है कि स्त्रीरूप चेतन परिग्रह रागी पुरुषोंको दुःखका ही कारण है।

स्त्रियोंकी रक्षा करना दुःशक्य है, उनके शीलभङ्ग हो जानेपर बडा भारी परिताप प्राप्त हुआ करता है। एवं वे सबपुरुषोंकी संगति करनेमें अन्तरायका कारण और परलोकके लिये उद्योग करनेमें प्रतिबन्धक हुआ

करती है। इस बातका निरूपण कर यह बात व्यक्त करते हैं कि इस तरहकी बह्यभाओंका सुसुधुओंको पहले से ही परिग्रहण न करना चाहिये।

तैश्चोपि बधूं प्रदूयति पुंयोगस्तथेति प्रिया,—
सामीप्याय तुजेप्यऽसूयति सदा तद्विलुत्रे दूयते ।
तद्विप्रीतिसयात्र जालु सजाति ज्ययोभिरिच्छन्नपि,
सबधुं सन्न कुतोपि जर्थितिरं तत्रैव तद्यान्त्रितः ॥ १।३ ॥

औरोंकी तो बात ही क्या कहें। अपने पास पुत्रसे भी लोक, यदि वह उनकी प्रिया—बह्यभोक निकट रहा करता हो तो अम्प्या करने लगते है। वह चाहे जितना भी गुणी क्यों न हो अपनी प्रेयसीके निकट सहवास करनेके कारण उसमें रष्ट हो लोक ईष्यसि उसके गुणोंमें भी दोषोंका आरोपण किया करते है। और यह बात ठाक भी है; क्योंकि देखते हैं कि मसुधुओंकी तो बात ही क्या, तिर्यच पुरुषोंका भी संयोग व-धुओंको अच्छी तरह दूषित कर दिया जाता है। जैसा कि प्रमंजन चरितादिक शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। प्रमं-जन चरित्रमें उस रानीकी कथा विदित है जो कि चन्द्ररपर आसक्त हो गई थी। इसी प्रकार लोकोंके हृद-यमें अपनी प्रियतमाका शीलमंग देखलेनेपर अथवा सुनलेनेपर सदा ही परिताप बना रहा करता है। वे नित्य ही उससे कुडते रहते है। तथा स्त्रीके निमित्तसे ही लोक इस भयमें कि कहीं प्रियाके प्रेमका भंग न हो जाय धर्माचार्यादिक गुरुजनोंकी भी संगतिमें नहीं रह सकता। वह मत्संगतिके फलमें वञ्चित रहता है। और किसी पुत्रवियोगादिक अगाढ कारणको पाकर घरका परित्याग कर देनेकी इच्छा करते हुए भी वह अपनी प्रियारूपी शंसलामें जकडा रहनेके कारण उसको छोड नहीं सकता और घरमें पडा हुआ ही जरोमें जर्जरित हो जाया करता है। इन सब गतोंको देख सुनकर विदग्ध पुरुष स्वयं ही ऐसा तात्पर्य समझ सकते हैं कि सुधुओंको पहलेसे ही स्त्रीका परिग्रहण न करना चाहिये। जमा कि कहा भी है कि—

प्रागेव शक्तोऽशक्तोऽन्त्ये त्यक्त्वा राज्य विपन्मयम् ।
धीर समाधिना मृत्वा भवान्भोधे समुद्धरेत् ॥

मनुष्य पहली अवस्थामें शक्त और अन्त्यभी अवस्थामें अशक्त रहा करते हैं । अत एव धीर पुरुषोंको पहली अवस्थामें ही विपत्तियोंसे भरे हुए राज्यको छोड़ देना चाहिये और अन्तमें समाधिपूर्वक मरण कर संसारसमुद्रसे पार हो जाना चाहिये ।

इस प्रकार स्त्री परिग्रहके रागसे अन्धे हुए पुरुषोंके दूषणोंको प्रकट कर अब पुत्रमोहसे अन्धे हुआँके दोष बताते हैं:—

यः पत्नीं गर्भभावात्प्रभृति विगुणयन् न्यक्करोति त्रिवर्गं,
प्रायो वसुः प्रताप तर्षणिमनि हिनस्याददाना धनं यः ।
मूर्खः पापो विपद्भानुपकृतिक्वणो वा भवन् यश्च शल्य,—
त्यात्सा वै पुत्रनामास्यमिति पशुभिर्युज्यते स्वेन सोपि ॥ १४ ॥

जीन जन पित्तके वीर्य और माताके रजको ग्रहण करलेता है तब उसको गर्भ कहते हैं । यथा:—

शुद्धे शुक्रात्वे सत्त्वं स्वकर्मकुणजोदित ।
गर्भं सपद्यते युक्तिवशाद्भिरिवारणा ॥

अग्ने उपाजित कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ जीव जब शुद्ध रजवर्षिके पिंडमें आकर उपस्थित होता है तब उसको गर्भ कहते हैं । जिस प्रकार भस्मसे आच्छन्न अङ्गारमें अग्नि छिपी रहती है । इस स्वरूपके होजाने अथवा प्राप्त करके देका ही गर्भभाव कहते हैं । इस गर्भभावसे लेकर जबसे जीव माताके उदरस्थ रजवर्षिके पिण्डको ग्रहण कर

गर्भस्वरूपको प्राप्त करता है तभीमे वह माथी--पिताकी पत्नी और अपनी जननीके शुभ शुभगता सौन्दर्य सौष्टव आदि गुणोंका अपहरण करता हुआ पिताके अथवा मातापिता दोनोंके ही त्रिवर्गका-धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थोंका भी न्हास करदेता है। और प्रायः यौवन अवस्था प्राप्त करलेनेपर पिताके ग्राम सुवर्णादिक धनको छीन कर या लेकर प्रतापको भी नष्ट करदेता है--उसे निस्तेज बना देता है। कहा है कि: -

जाथो हरइ कलत्त बहुतो वड्डिमा हरइ ।
अर्य हरइ समत्थो पुत्तसमो वेरिक्खो णत्थि ॥

गर्भमें आते ही स्त्रीका, बढनेपर वृद्धिका और नमर्थ होनेपर धनका अपहरण करनेवाले पुत्रको बराबर वैरी कौन हो सकता है।

इसी प्रकार यदि वह मूर्ख-अज्ञानी हो, अथवा पापी--ब्रह्महत्या परदाराभिगमन सरीसे पातकोंमें प्रवृत्त हो, यद्वा व्याधि काराग्रह आदि विपत्तियोंमें फस गया हो, अथवा मूर्खता या असामर्थ्यके कारण उपकार करनेमें कृपणता करता हो--अनुपकारी हो तो वह शरीरमें कटिकी तरह हृदयके भीतर चुभा करता है। इस प्रकार जो पुत्र गर्भसे लेकर बडे होनेतक दुःखोंका देनेवाला और नाना प्रकारसे अपकार करनेवाला है उसकी भी मूढ --शुद्धस्थाश्रमके वास्तविक व्यवहारसे अनभिज्ञ पुरुष अपने माथ योजना--अपनी आत्माके साथ एकत्वकी कल्पना करते हैं। कहते है कि--यह-मेरे सामने उपस्थित तू, मैं ही हू-हे पुत्र ! तुझमें और मेरी आत्सामें कुछ भेद नहीं है। पुत्र इम नामकी अपेक्षासे ही तू साक्षात् मुझसे भिन्न है, स्वरूपसे नहीं। जातकर्ममें कहा है कि:--

आङ्गाद्गात्प्रभवसि हृदयादपि जायसे ।
आत्मा वै पुत्रनामासि सजीव शब्द शतम् ॥

हे पुत्र ! तू मेरे अङ्ग अङ्गसे उत्पन्न हुआ है। तेरे शरीरका प्रत्येक अङ्ग मेरे उसी उत्सी अङ्गसे बना

हे । तू मेरे साक्षात् हृदयसे निकला है । अत एव यह स्पष्ट है कि पुत्र इस नामके सिवाय तुझमें और मेरी आत्मामें कुछ भी अन्तर नहीं है । अत एव हे हृदयके दुकड़े ! चिरंजीव ! तू सैकड़ों वर्ष की आयु भोग ।

मनुने भी इस विषयमें कहा है कि:—

पतिर्भायां सप्रविश्य गर्भो भूत्वा जायते ।

जायास्तद्धि जायात्वं यदस्या जायते पुन ॥

पति ही भार्यामें प्रवेश कर और फिर गर्भ बनकर उत्पन्न हुआ करता है । जायाका जायापन ही यह है कि उसमें पति प्रवेश कर पुनः उत्पन्न होता है । अत एव पिता और पुत्रकी आत्मामें अन्तर नहीं है ।

भावार्थ—पुत्रके साथ अपनी आत्माके अभेदकी कल्पना वे मूढ पुरुष ही करते हैं जो कि चेतन परिग्रहोंमें पुत्रके मोहसे अन्धे हो रहे हैं । उन्हें उसका वास्तविक स्वरूप ही नहीं दीखता । उनकी इस बातकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती और वे नहीं जानते कि वह एक ऐसी परिग्रह है जो कि उत्पन्न होनेके समयसे लेकर नित्य ही माता पिताको पीड़ित करती, क्लेश देती और हितसे पराङ्मुख कर संतप्त ही किया करती है ।

पुत्रके विषयमें सांसादिक नैसर्गिक और औपाधिक इस तरह दो प्रकारकी जो भ्रान्ति लगी हुई है उनको दूर कर मुखुधुओंको मोक्षके मार्गमें स्थापित करते हैं—उन्हे वास्तविक पुत्र किसको समझना चाहिये सो बताते हैं:—

यो वामस्य विधेः प्रतिष्कशतयाऽऽस्कन्दन् पितृजीवतो,—
प्युन्मथनाति स तर्षधिष्यति मृतान्पिण्डप्रदायैः किल ।

इलेषा जनुषान्धतार्थ सहजाहार्यार्थ हार्या त्वया,
स्फार्यात्मैव ममात्मजः सुविधिनोद्धर्ता सदेत्येव दृक् ॥ ११५ ॥

प्रतिकूल विधि-बाधक दैव अथवा शास्त्रविरुद्ध विधान-आचरणका सहकारी बन कर जो जीवित-प्रियमान पिता पितामहादिकको कर्दर्थिन कर-दुष्कर्मकी उद्दीरणा और तीव्र मोहकी उत्पत्तिसे पीडित कर शुद्ध चैतन्यरूप प्राणोंसे उन्हे विमुक्त करदेना है वह पुत्र उनके मरजानेपर उनको पिण्डदान जलतर्पण और ऋणशोधदिके द्वारा अच्छी तरह तृप्त करेगा ऐसी समझको अथवा इस आगमवाक्य या लोकोक्तिको आतिके सिवाय और क्या कहना चाहिये। हे आर्य ! साधो ! इस तरहकी नैसर्गिक अथवा आहार्य-दुरुपदेशजन्य जालन्धताको तू छोड़ दे। तुझको तो यह निश्चित श्रद्धान करना चाहिये कि मेरा यह आत्मा ही मेरा वास्तविक पुत्र है। क्यों कि नित्य सम्यक्चारित्रका पालन कराकर यही संसारसमुद्रसे मेरा उद्धार करनेवाला है।

भावार्थ—बहुतसे लोगोंके नैसर्गिक अथवा अज्ञानको फैलनेमें हस्तावलम्बन देनेवाले कदागमके आधा-रपर मिले हुए दुरुपदेशके निमित्तसे ऐसी भ्रांति बैठी हुई है कि पुत्र मरकर परलोकको गये हुए पितृ पि-तामहादिकको पिण्डदानादि कर्म करके तृप्त किया जाता है। किंतु यह वास्तवमें भ्रांति ही है। क्योंकि जो पुत्र, चाहे वह विनयी हो चाहे अविनयी, जीवित पितादिकको तृप्त करना तो दूर रहा उल्टा क्लेश उपस्थित किया करता है और आत्महितसे दूर ही रहता है वह उनके मरनेपर क्या उन्हे कभी तृप्त कर सकता है ? कभी नहीं। क्योंकि यदि पुत्र कदाचित् विनयी हो तब तो वह अपने विषयमें मोहके ग्रहको पितादिकके ऊपर सवार कराकर उनसे परलोकके विरुद्ध आचरण कराता है। और यदि अविनयी हो तब तो वह दुःखों के देनेमें उन्मुख होकर पितादिकके दुष्कर्मोंकी उद्दीरणाका निमित्त हो ही जाता है। अतएव हे आर्य ! इस परिग्रहकी भी तू दुःखकर और आत्माके लिये अहितकर ही समझ और उसके विषयमें उक्त नैसर्गिक अथवा आपाधिक भ्रांतिको छोड़। तथा अपनी उस आत्माको ही अपना पुत्र समझनेकी श्रद्धाको दृढ़ कर जो कि

सम्यक्चारित्रिके द्वारा तेरा संसारसमुद्रसे उद्धार करदेनेवाला है ।

जो प्राणी पुत्रियोंके मोहसे ग्रस्त रहते है उनका भी स्मार्थ नष्ट हो जाता है इस बातको खेदके साथ प्रकट करते है—

मात्रादीनामष्टष्टदुघणहतिरिवाभाति यज्जन्मवार्ता
सौस्थ्य यत्संप्रदाने क्वचिदपि न भवत्यन्वहं दुर्भगेव ।

या दुःशीलाऽऽन्ला वा खलति हृदि मृते विप्लुते वा धवेऽन्त,—

यौ दन्दर्गधीह मुग्धा दुहितरि सुतवद् भन्ति धिक् स्वार्थमन्धाः ॥११६॥

जिमके जन्मकी वार्ता—यदि कोई आकर कहे कि तुम्हारे लडकी हुई है तो यह समाचार मातापिताको ऐसा मालुम पडता है मानो अष्टष्टमुद्रका आघात हो-मानो इमेने हमारे ऊपर अष्टष्ट मुद्रका प्रहार ही किया है । तथा जन्मके बाद उसका दान यदि वर योग्य न मिले तो माता पिताके चित्तको चैन नहीं लेने देता । समीचीन शास्त्रोक्त विधिके अनुसार और प्रकृष्टरूपमे जिसको कन्या दी जाय उसको संप्रदान कहते है । अत एव संप्रदान नाम वर-यिताका है । इस वरयितामें कुल शील चल विद्या धनादिक जिन जिन गुणोंकी आवश्यकता है वे यदि उचित न मिले या तरतम रूपमें मिले तो उमका दान करते समय माता पिताके हृदयमें “ हम योग्य स्थानमे अपनी कन्याको नियुक्त कर रहे है ” ऐसा संतोप नहीं होता । उन्हें असंतोप या अमफलताजनित क्रोध ही प्राप्त होता है जो कि जीवनपर्यन्त बना रहता है । इसके बाद यदि कदाचित् वह कन्या दुःशीला—व्यभिचारिणी अथवा नि-संतान हो तो वह भी दुर्भगा—अनिष्ट कन्याके ही समान मातादिकके हृदयमें दिनरात शल्यकी तरह खटक-

१— पूर्वसंचित दुष्कर्म अथवा दोषलेनेमे न आ सकनेवाला ।

ती रहती है; क्योंकि जिस कन्याको कुरूप या कुलक्षणादिकके कारण यदि कोई ग्रहण करना नहीं चाहता तो वह जिस प्रकार दुःखका ही कारण होती है उसी प्रकार व्यभिचारिणी और निःसंतान भी कन्या मातादिकके हृदयमें व्यथा ही उत्पन्न करनेवाली होती है। उस समय तो कन्या मातादिकको हृदयमें बहुत ही बुरी तरह और पुनः पुनः जलाया करती है जब कि उसका पति मर जाय, अथवा संन्यास लेजाय, यद्वा कहीं दूर देशको निकलकर चला जाय, अथवा ऐसा पति मिले जो कि त्रिवर्ग-धर्म अर्थ काम पुरुषार्थोंका साधन करनेमें असमर्थ हो। इस प्रकार कन्या भी माता पिताको पुत्रके ही समान अनेक प्रकारके दुःखोंके देनेमें मूल कारण है। फिर भी जो पुरुष उस कन्यामें सुगंध रहते है--उसके ममन्वग्रहसे जन्धे हो जाते और तत्त्वस्वरूपको न देख सकनेके कारण अपने अभीष्ट प्रयोजन दुःखोच्छेदन और गुणप्राप्तिको नष्ट कर देते है, उन्हे धिक्कार है।

भावार्थ—पुत्रकी तरह कन्यारूप चेतन परिग्रह भी मनुष्योंको जन्मसे लेकर जन्तक जीती है तब तक क्लेश ही देती है। फिर भी लोग उसमें सुगंध होकर आत्मकल्याणसे पराङ्मुख रहते है। यह उनके अज्ञानका ही साहाय्य है।

माता पिता आदि जितने वन्धु बान्धव है वे सब आत्माका अपकार ही करनेवाले है। अत एव उनकी वक्रोक्तिके द्वारा निन्दा करते हुए विपक्षियोंका अभिनन्दन करते है। क्योंकि उनके निमित्तसे पूर्वसंचित दुष्कर्मकी निर्जरा ही होती है; अत एव वे आत्माके उपकारी ही हैः—

बीजं दुःखैकबीजे वपुषि भवति यस्तर्पसंतानतन्त्र, —

स्तस्यैवाघानरक्षाद्युपधिषु यतते तन्वती या च मायाम् ।

भद्रं ताभ्यां पितृभ्यां भवतु ममतया मद्यवद् घूर्णयद्भयः,

स्वान्तं स्वैभ्यस्तु बद्धोज्ज्वलिरयमरयः पापद्वारा वरं मे ॥११७॥

जो तृणारसंततिके अधीन तोकर—निर्गतर और तहती दुई शुद्धिके वगमें पडकर जो भेरे इस दुःखीके एरु मात्र--अगाधारण कारण शरीरके उत्पन्न होनेमें नीजभूत हं उम पिताका कल्याण हो । और इस शरीरके ती धारण - गर्भाधान तथा पालन पोषण और वर्धनादिक उपकरणोंमें ही जो भिद्यया मोह-जालको बढाती दुई निर्गतर प्रयत्न किया करती हं उम माताका भी भला हो । एते पिता मानाको दूर ही से नमस्कार है जो कि दुःखोंके प्रधान हेतुको उत्पन्न करनेवाले और उल्टे उमीके पालन पोषणादिकों योहित बनानेवाले है । क्योंकि ममस्त दुःखोंका मूल य. पिता मातामें उत्पन्न हुआ शरीर ही है, यह बात स्पष्ट है । सुणमद्र खानि भी कहा ह " सर्पापदा पदधिद जानं जनानाम् " । पशुयोमा अरीर ती ममल जागतिांहा खान है । निम्हनि उचरोत्तर अधिकाधिक तृणारसंततिके अधीन हो मेरेलिमे यह अनंत दुःखोंकी खान तमार की है और उमीके रक्षणानिती तरफ मुसे प्रयत्न कर आत्महितमे पाण्डुराज न दिया है एते पिता माता मुझे नदी चादिथे । किंतु भेगे और देते तथा, । अतः उन तनी नथओको दाग जाडर वपरकार करता ह आर चाहता ह कि मद्यक समान मोहित करनेवाले समकार के द्वारा हितहितके निचार--विचरको नष्ट कर दूरको गच्छिष्ट अथवा विधुणित करदेनेवाले ने जोई भी मनुजन्त मुझे मात न हो । क्याकि ये एते अत्यत दृष्ट है जो कि मोहित बनाकर आत्माको उपरु मास्तारिक हितमे नञ्चित रयते है । उन दुःखोंको विचार है । इनमे तो भेर अगु ही भले, जिनके कि अपकारादिक करनेते तेरा उपकार हो जाता है । क्योंकि जन वे हिमी पकारका अपकार करते या मुझको छेग देते है तो उनके उस व्याहारसे मेरे पूर्ण नञ्चित दुःखोंकी उदीरणा होजाती है और फलतः आत्माका हित ही होता है ।

अधर्ममें प्रवृत्त कारुदनेवाली दूसरोंके साथ की गई भिगतकी निन्दा करते हैं:—

अधर्मकर्मणुपक णिणे ये प्रायो ज्ञानाना मुहदो मतास्ते ।
 खान्तगीदिःमतसिद्धिण्यदर्थेन नस्त, कृष्णे खलु धर्मपुनः ११८

प्रायः करके लोगोंके मित्र ऐसे ही हुआ करते हैं जो कि उनको अधर्मकर्म-पाप क्रियाओंमें ही मग्न करते तथा सहायक हुआ करते हैं। देखते हैं कि धर्मपुत्र युधिष्ठिरने अपनी अन्तर्ज्ञ मंतली—निजात्माके लिये पापकर्मकी श्रापिके उपायभूत और नहिःसंतति—निज कुञ्जके लिये—कृष्णवर्तमा अधिकके समान=कौरव कुलका संहार करनेवाले कृष्णके साथ प्रीति की थी।

भावार्थ—जन्म धर्मपुत्रकी विष्णुके साथ की गई मित्रताने अन्तर्ज्ञ और वरिष्ठ अहित ही जिया तब दूसरे साधारण लोगोंकी मित्रताका तो कहना ही मग्य है। अत एव सनस्त पुरुषार्थोंके मूल कारण धर्मका जो पुत्र है उसको इस मित्रता पर कभी विश्वास न करना चाहिये। जो अपने धर्मका अनुवर्तन करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि अन्तर्ज्ञ-आत्मा और बाह्य—कुलादिकुञ्जके लिये कृष्णवर्तमा—पापमार्ग अथवा अधिकके समान समझकर इस लौकिक मित्रताको दूरहीसे छोड़ दें। क्योंकि यह हर प्रकारसे कृष्ण—काली ही है।

जो इस लोकमें संचयमें सहायता करनेवाले हैं वे सग मोहके ही उत्पन्न करनेवाले और बढानेवाले हैं अत एव उनकी त्याज्यता प्रकट करते हुए पारलौकिक कार्योके साधनमें अवलम्ब देनेवाले मित्रोंका नीचली दृशमें-सम्पूर्ण परिग्रहके छोड़नेकी पूर्ण सामर्थ्य न होनेतक अनुसरण करनेका उपदेश देते हैं:—

निश्चयमेव भेषति विषद्यपि संपदीन,

यः सोपि मित्रमिह मोहयतीति हेयः।

श्रेयः परत्र तु विबोधयतीति ताव-

च्छक्यो न यावदसितुं सकलोपि सङ्गः ॥ ११९ ॥

संपत्तिके समयमें स्नेही मित्र बन्धु बान्धव तथा सहायक बननेवाले तो बहुत हैं। किंतु उनकी यहांपर चर्चा नहीं है। क्योंकि ऐंनोंको संसारमें कोई मित्र भी नहीं कहता। परन्तु जो व्यक्ति संपत्तिकी तरह विपत्तिमें

भी-अनेक प्रकारके कष्ट उपस्थित होनेपर भी निष्कण्टकरूपसे स्नेह करता और अलम्ब देता है उसीको लोकमें मित्र कहते हैं। तत्त्वदृष्टिसे यह भी आत्माको मोह ही उत्पन्न करता है। अत एव मुमुक्षुओंकोलिये वह भी त्याज्य ही है। फिर भी जगत्तरु समस्त परिग्रहके छोड़नेकी सामर्थ्य नहीं है तम तक उनको ऐसे सन्निधौका आश्रय लेना चाहिये जो कि परलोकके निषयमें सहायता करनेवाले और आत्मा तथा शरीरके विशिष्ट भेदज्ञानको प्राप्त करानेवाले है।

जैसा कि कहा भी है किः--

सङ्ग सर्वात्मना त्याज्यो मुनिभिर्मोक्त्वमुच्छ्रिभि ।
स चेत् त्यक्तु न शक्येत कार्यस्तथात्मदक्षिभि ॥

मुमुक्षु मुनियोंको सङ्ग रखना सर्वथा वर्ज्य है। किन्तु जगतक वे उसको सर्वथा नहीं छोड़ सकते तबतक उन्हें आत्मदक्षियोंके साथ मङ्ग रखना चाहिये। और भी कहा है किः--

सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य स चेत् त्यक्तु न शक्यते ।
स सद्भि सह कर्तव्य' सन्त सङ्गस्य भेषजम् ॥

प्राप्तुतः सङ्ग सर्वथा छोड़ देनेके ही योग्य है। किंतु जब तक वह छोड़ा नहीं जा सकता तब तक सत्यु-
अधिक गान तद क्त्तना या रराना चाहिये । त्रोंकि सत्युल्प सङ्गकी जोषध है । सङ्गतिके निमित्तसे जो दोष उत्पन्न
धोने के त्रं गभ सत्युज्जोंके प्रगादसे दूर हो सकते हैं । अत एव ने आत्मकल्याणके सहायक है ।

अत्यंत भक्तियुक्त भी भृत्य अकृत्य करानेमें ही अग्रसर हो जाता है अत एव वह भी उपादेय नहीं है
इस बातको दृष्टान्तद्वारा बताते हैंः--

योतिमक्तयात्मेति कार्थिभिः कल्पयतेद्भवत् ।
सोप्यकृत्येग्रणीर्भूत्स्यः स्याद्रामस्यांजनेयवत् ॥ १२० ॥

जिस प्रकार बहिर्गात्मबुद्धि मनुष्य अत्यन्त श्लिष्ट रहनेके कारण शरीरमें मोहवश आत्मकल्पना करने लगता है, उसी प्रकार कार्य—स्वार्थमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य अतिभक्ति-अत्यन्त अनुगम रसनेके कारण जिसमें अपनी कल्पना करने लगता है—यह और भे दो नहीं है—जो यह है जो ही मैं हूँ ऐसा भ्रमझने लगता है, ऐसा भी श्रुत्य अपने स्वार्थीमें, रामचंद्रके हनुमानकी तरहये दिग्गदि अकृत्य करनेमें अग्रणी बनजाता है ।

गोचार्थ लोकां ज्ञो स्वामीहे प्रति यत्तद्वश कार्यज्ञा अन्धी तग्ह मंचालन इरते हे उन मेवर्त्तको लोग आपा यत्तल्प हा भ्रमझते है । किंतु जा ऐमै स्वामिबक्त भी संवक समयपर स्वामीके आत्महितके विरुद्ध दुष्कृत्य करनेमें प्रधान कारण बनजाते हैं तन अभक्त सेवकोंकी तो नात ही क्या है । अत एव सेवकनामक चेतन परिग्रह-को भी आत्माता अहितकर ही समझ तर सुशुभुआको उसका संग्रह न करना चाहिजे ।

दामी दाम परिग्रहके ग्रहणमे भी मनमें संताप ही होता है यह नताते हैं :—

अतिसंस्तद्वधृष्टत्वाद्निष्टे जाघटीति यत् ।
तद्दासीदासमूर्धीव कर्णात्ताः कस्य शान्तये ॥ १२१ ॥

जो दासी और दाम अत्यन्त परिचय होजानेके डीठ नोकर स्वामीके अनिष्ट-अनभिलषित भी कार्यके करनेमें पुनः पुनः प्रयत्न किया करते हैं क्या वे किसीको भी सुख या शान्तिके कारण हो सकते हैं ? कभी नहीं । तानके पामतरक पहुंचा हुआ भालू क्या किसीके भी अनिष्टका निवारण कर सकता है ? अतएव दासी दास परिग्रह भी अहितकर होनेके कारण त्याज्य ही है ।

शिष्यों का शासन करनेमें अथवा उनको शिक्षादिक देनेमें भी जो कभी कभी क्रोधका उद्भव हो याबा करता है उसपर ध्यान दिलाते हैं—

यः शिष्यते हितं शश्वदन्तेवासी सुपुत्रवत् ।

सोप्यन्तेवासिनं कोप छोपयत्यन्तरान्तरा ॥ १२२ ॥

जिस शिष्यको सत्पुत्रकी तरहरो गुरुजन दिनरात हित—आत्मकल्याणकी शिक्षा दिया करते है, देखते है कि वह भी कभी कभी—वीच नीचमें इस चाण्डाल क्रोधका स्पर्श करादिया करता है ।

भावार्थ—कभी कभी ऐसा भी होता है कि योग्य भी शिष्य गुरु आदिका विनयादिक करनेमें प्रवृत्त नही हुया करता । ऐसे समयमें गुरुजनको भी कदाचित् क्रोधका उद्भव होजाता है । जिसमे कि उनका अकल्याण ही होता है । अत एव शिष्य परिग्रह भी मायुर्भोक्तैलिये अमंगलणीय है । जिम प्रकार उच्च व उत्तरा पुरुष चाण्डालका स्पर्श नही किया जगत और न करना चाहते है, उस प्रकार साधुजन भी क्रोधादिकना स्पर्श नही किया करते और न करना चाहते है । किंतु शिष्यादिकका सम्बन्ध रहनेपर उसका स्पर्श होजाया करता है । अतएव गुरुशुओंके लिये शिष्यपरिग्रह भी त्याज्य ही है ।

चतुष्पद परिग्रहका निषेध करते हैं—

द्विपदैरथ सत्संगश्चेत् किं तर्हि चतुष्पदैः ।

तिक्तमप्यामराद्भास्नेर्नियुष्यं किं पुनर्धृतम् ॥ १२३ ॥

जत्र द्विपदों—मनुष्यादिकोंके साथ किया गया भी रंग—संसर्ग असत्—अनशस्त—अत्यंत अपायका ही

कारण माना है या होता है तो चतुष्पदोंका तो कहना ही क्या है। इन हाथी घोड़े आदिकोंका संसर्ग तो सुतरां दुःसका ही कारण होगा। दूषित और अपक्रमके द्वारा जिसकी औदर्य अग्नि अभिभूत होगई है ऐसे मनुष्यको जब तित्त द्रव्य—चिरायता नीग आदि भी आर्युर्वर्धक जीवनकी स्थिरताके कारण अथवा स्वास्थ्यकर नहीं हो सकते तो घीका तो फिर रूफना ही क्या है। क्योंकि तित्त द्रव्य समावमे ही आपत्ता पा चक है। जम उसीसे किसी आमदूषित व्यक्तिको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता तो घीसे जो कि स्निग्ध नीत होनेके कारण उल्टा आमदोषका वर्धक है पथ्यलाभ ही ही किस तरह सकता है।

भावार्थ—द्विपद परिग्रहके दोष पहले बता चुके हैं। जम दो पैरवालोंमें इतने दोष है तो चार पैरवालोंमें कितने होंगे मो अच्छी तरह समझमें आसकता है। अतएव द्विपदोंकी अपेक्षा चतुष्पदोंको दूना-बहुतर दुःखकर समझकर मुमुक्षुओंको दूर ही से छोड़ देना चाहिये।

अचेतन परिग्रहकी अपेक्षा चेतन परिग्रह अधिक प्राया देनेवाला है यह बात बताते हैं—

यौनभौखादिसंबन्धद्वारेणविश्य मानसम् ।

यथा परिग्रहश्चित्तवान् मशति न तथेतरः ॥ १२४ ॥

यौनिकी अपेक्षा अथवा मुसादिककी अपेक्षासे होनेवाले संबन्धके द्वारा जिम प्रकारसे चेतन परिग्रह मनुष्यके मनमें प्रवेश कर-उसके हृदयको अच्छी तरह आक्रांत कर पीडित किया करता है वैसे अचेतन परिग्रह नहीं करता।

भावार्थ—सहोदर बहिन भाई आदिका जो सम्बन्ध है वह यौनिकी अपेक्षासे है और शिष्य तथा साध्यायी आदिका जो सम्बन्ध है वह मुखकी अपेक्षासे है। इसी प्रकार जन्यजनक पोष्यपोषक भोज्यभोज्यवृत्त

आदि और भी अनेक सम्बन्ध हैं। चेतन परिग्रहके हृदयतक पहुंचनेका द्वार—उसमें समत्वोत्पत्तिका कारण यह सम्बन्ध ही है। जम तक यह द्वार खुला हुआ है तबतक जैसा चतन परिग्रह स्वयं हृदयतक पहुंचकर उसको पीडित कर सकता है या किया करता है वैसा अचेतन परिग्रह नहीं कर सकता। यही कारण है कि यहांपर चेतनके बाद अचेतन परिग्रहका निर्देश किया है। क्योंकि प्रायः जिस पदार्थसे जितना अधिक या निकट सम्बन्ध होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक आत्माको पीडित करेगा और जितना दूर होगा वह उतना ही कम छेश उत्पन्न करेगा। जीवना जैसा चेतन परिग्रहके साथ साक्षात् सम्बन्ध होता है वैसा अचेतन परिग्रहके साथ नहीं। अचेतनके साथ परम्परा सम्बन्ध रहता है। अत एव चेतनकी अपेक्षा अचेतन परिग्रह कम बाधा दिया करता है।

चेतन परिग्रहके दोषोका निरूपण करके क्रमानुसार अचेतन परिग्रहके दोषोंको दश पद्योंमें बताना चाहते हैं। जिनमें सबसे पहले बरके दोष दिखाते हैं। क्योंकि और बार्तिके दोषोंका स्थान यह घर ही है:—

पञ्चशानाद् गृहाच्छून्यं वरं संवेगिनां वनम् ।

पूर्वं हि लब्धलोपाथर्मलब्धप्राप्तये परम् ॥ १२५ ॥

गृहस्थाश्रममें जो अवश्य ही करने पडते हैं ऐसे हिंसाके साधनभूत या स्थान अवयव कर्मोंको जना कहते हैं। इसके पांच भेद हैं—उसली, चर्की, चूरा, जल, बुली। इन्हीं क्रयोंके कारण मनुजा गुहस्थ कहाला और पूर्णतया मोक्षमार्गपर नहीं चल सकता। तथा इनके न रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यथा:—

“ कण्डनी पेपणी चुली उदकुम्भ प्रमाज्जनी ।

पञ्च शूना गुहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ ”

अतएव जो सेवगी—समागये पीर और मोक्षके अभिलाषी है उनके लिये इन पांचो अबज कर्मोंसे

एषो धर्मो जगताश्च मनुजानाम् । त्रयोविधो यथापि यः प्रीतिस्तत्रान्तः । त्रिभुवि गच्छन् स्थानं तो नदी है ।
 ओर इसके विषय हम धर्मों रहने से तो प्राप्त भी भवेत् नष्ट नो जाता । त्रिभु उग वनमे रहनेसे सर्वेभी-
 का स्वैग बढ़ता है । इतना ही नहीं त्रिभु अलङ्क्य जो अभी तक उन्हे कर्म प्राप्त नहीं हो सका है ऐसा शुद्धात्मत-
 त्व प्राप्त हो जाता है ।

गृहकार्यमें जो निरंतर विशेष रूपसे आसक्त रहनेवाले हैं उन्हे जो निरंतर दुःख प्राप्त हुआ करते हैं उनपर
 अपगोच ममत् करते हैं:—

त्रिविकशरिर्वैकट्याः गृहहृन्दन्निगदुरे ।

ममः सीदस्यहो लोकः शोकहर्षमग्राकुलः ॥ १२६ ॥

जिससे हितहितका विवेचन किया जाता है ऐसी निविकजक्तिमें विकल रहने के कारण हाथ में
 महिद्विष्ट लोक गृहस्थाश्रमके कार्यजलापके क्षणद्वेषी तदर्थसे तात्काल नोकर आर हर्षके चकरते व्याकुल हुए का-
 र्य ही खेदको प्राप्त हो रहे हैं ।

भाषार्थ:—लिय प्रहर कीचत कर्मा दुग्गा नैड जाद्वी गामयोज प्रविमन्व होजावेतो अपनेको रसने
 अलग न करमकनेपर दुःखी हुआ करता है तभी मकार श्रम अथवा कर्मा हुआ महुण जितके कारण उसने अपने
 को पृथक् कर सकता है ऐसी विवेकशक्ति का प्रविमन्व होजावेपर उसमें फला हुआ ही तिच—संकुष्ट रहा करता
 है । क्योंकि वह शोक हर्षके परिवर्तनेमें व्याकुल होजाता है अथवा हर्ष विपाद और भ्रममें उमका चित्त आस्थिर
 होजाता है । जेपा कि कहा भी है कि:—

रतेररतिमायात पुना रतिनुगगत ।
 तृतीय पदमथाप्य बालिको वत सीदति ॥

स्तेररतिमायात् पुना रतिसुपागत ।
वृत्तीय पदमप्राप्य बालिशो व्रत सीदति ॥

ये अज्ञानी प्राणी रतिके नाद अरति और अरतिके नाद पुनः रतिको प्राप्त हो कर जो व्यर्थ ही ऊँच श्रमोत्साह है उसका कारण यही है कि उन दोनोंके चक्रमे पडकर इन्होंने अभी तक तीसरे पदको प्राप्त नहीं किया है । राम द्वेषसे रहित उपेक्षात्व—नीतराग अवस्थाको ये अभी तक प्राप्त नहीं कर सके हैं ।

अथवा:--

वासनामात्रमेवतत् सुख दुःख च देहिनाम ।
तथा ह्युद्वृज्यन्त्येते भोगा रोगा इवापदि ॥

प्राणियोंकेलिये यह सुख है और यह दुःख यह केवल वासना—कल्पना ही है—विषयोंको सुखकर या दुःखकर समझना भ्रम ही है; क्योंकि, देखते हैं कि आपत्तियोंमें ये सभी भोग रोगोंको तरहसे प्राणियोंको उद्विग्न—पीडित किया करते हैं ।

क्षेत्र परिग्रहके दोष बताते हैं:--

क्षेत्रं क्षेत्रभूतानां क्षेमसाक्षेत्रज्ञं मृषा न चेत ।
अन्यथा दुरर्गतेः पन्था बह्वारम्भानुबन्धनात् ॥ ११७ ॥

क्षेत्रज्ञ कोई पदार्थ नहीं है इस सिद्धान्तको आश्रय कहे हैं । क्षेत्रज्ञ नाम आत्माका है । क्योंकि क्षेत्र शब्दका अर्थ शरीर होता है और उसके अनुभव करनेवालेको क्षेत्रज्ञ कहते हैं । बौद्धोंका सिद्धान्त है कि " जीव नामका कोई भी पदार्थ नहीं है " । इसी प्रकार चार्वाकियोंका सिद्धान्त है कि " गर्भसे लेकर मरण तक ही

अथ ५६

जीव रहता है आगे नहीं" । इन दोनों ही सिद्धांतोंको आश्वेवश्य कहते हैं । इस प्रकार बौद्धोंका नैरात्म्यवाद यद्यपि कल्पित है किंतु यदि वह असत्य न होता तथा चार्वाकोंका भी आश्वेवश्य सिद्धांत कल्पित नहीं होता तो संसारी शरीरधारियोंके लिये यह क्षेत्र—धान्यादिकके उत्पन्न होनेका स्थान भी जरूर है। ऐहिक सुखसंपत्तियोंको उत्पन्न कर कल्याणका कारण हो जाता । किंतु यदि यह बात नहीं है और ये उक्त दोनों ही सिद्धान्त मिथ्या है तथा जीवपदार्थ शश्वत् रहनेवाला है तब तो इस क्षेत्र परिग्रहको नरकादिक दुर्गतियोंका ही कारण समझना चाहिये । क्योंकि इसके विषयमें अनेक प्रकारका बहुतसा आरम्भ पुनः पुन करना पड़ता है जिससे कि पद-कार्यिक जीवोंका घात ही होता है । सेतके जोतने सांचने निराने काटने आदिमें जो पापकर्मोंका अनुबध होता और उससे हिंसा होती है उसीके निमित्तमे प्राणियोंको दुर्गतियोंका भोग करना पड़ता है ।

कुप्यादिक परिग्रहोंके निमित्तसे जो मनुष्यमें औद्रव्य आजाता है अथवा उग्रको आशाओंका अनुबन्धन हुआ करता है उसको बताते हैं ---

यः कुप्यधान्यशयनासनयानभाण्ड,--

काण्डैकडम्ब्रितताण्डवकर्मकाण्डः ।

वैतण्डिको भवति पुण्यजनेश्वरेपि,

तं मानसोर्भिजटिलोऽज्ञाति नोत्तराशाः ॥ १२८ ॥

कुप्य धान्य शयन आमन यान और भाण्ड इन परिग्रहोंके संघात-समूहसे अपने ताण्डव कर्मकाण्डको प्रकृत्यतया आडम्बरयुक्त बनानेवाला जो व्यक्ति धन और ऋद्धियोंके अधीश्वर-कृवेरका भी उपहास करने लगा है उस व्यक्तिको नाना विकल्पजालोंमे अन्वित उत्तराशा-भविष्यत् विषयोंके लिये चढ़ती हुई तत्रि अभि-लाषा छोड नहीं सकती ।

भावार्थ—जो पुरुष अपनी धनसंपत्तिके गर्वमें उत्तरदिशाके अधिपति कुवेरका तिरस्कार करदेता है या करना चाहता है वह मानसरोवरकी लहरशिंसे पूर्ण उत्तर दिशाको भला किस तरह छोड़ सकता है। वह अवश्य ही कैलासके साथ साथ उत्तर दिशाको भी अधिगत करना चाहता है। इसी प्रकार कुव्यादिक परिग्रहोंके निमित्तसे जिसको अभिमान जागृत हो गया है और इसीलिये जो उन्हींके आडम्बर बढ़ानेमें लीन रहता है वह व्यक्ति दूररे चड़े चड़े सम्पत्तियाँको भी अपने सामने तुच्छ समझने लगता है और इस तरहसे उनका उपहास किया करता है जैसे कि निरंतर ताण्डव नृत्यकी विचित्रता दिखानेके लिये अभिनय करनेवाले नटका बड़े बड़े शिष्ट पुरुष भी उपहास किया करते हैं। अथवा उपहास करनेके लिये ही—यह दिखानेकेलिये कि मेरी बराबर ऋद्धि-धर कोई भी नहीं है; वह परिग्रहोंका आडम्बर बढ़ाता है। क्या ऐसे पुरुषको कभी भी अनेक चिन्ताओंके जालसे युक्त अभिलाषाएँ छोड़ सकती हैं? कभी नहीं। वह दिनरात भविष्यत्-अर्थको प्राप्त करनेकी आशासे चिन्तित ही रहा करता है। उसको कुप्य धान्य शयन आसन और यानादिकके संग्रह करनेकी चिन्ता लगी ही रहती है।

इस प्रकार इन परिग्रहोंके निमित्तसे अभिमान उत्पन्न होता और दूसरोंको तुच्छ समझनेकी बुद्धि जागृत होती तथा उनका आडम्बर बढ़ानेकी चिन्ताओंसे संकेश पणिगाम उत्पन्न हुआ करते हैं।

सोना और चाँदीको छोड़कर चाकीकी धातुओं अथवा वस्त्रादिक द्रव्योंको कुप्य कहते हैं। गेंहूँ चावल आदि अन्नको धान्य कहते हैं। पलग पालना आराम कुर्सी आदि सोनेके साधनोंको शयन कहते हैं। मूँडा तख्त पट्टा सिंहासन कुर्मी बेंच भादि बैठनेके साधनोंको आसन कहते हैं। पालकी पनिस तापझाम विमान आदि बैठकर जानेके साधनोंको यान कहते हैं। हींग मजीठ आदि मसाले अथवा किरानेके सामानको भाण्ड कहते हैं।

१-२ वस्तुतः इन शब्दोंका अर्थ ऐसा होता है कि जिसपर सोया जाय सो शयन और जिसपर बैठा जाय सो आसन। अत एव भूमि या पथरकी शिलाको भी शयन आसन कह सकते हैं।

धर्मों शुद्धि रखनेवाले पुरुषकी महापापोंमें भी प्रशुचि होती है यह ज्ञाते हैं:—

जन्तुश्च हन्त्याह सृषा चरति चुगं ग्राम्यधर्ममाद्रियते ।
खादत्यस्त्रायमपि धिग् धनं धनायन् विवलयपेयमपि ॥ १२९ ॥

ब्राह्म सुवर्ण आदिक धनकी अभिक्रान्ता— तीव्र शृद्धि रखनेवाला मनुष्य स्या स्या अनर्थ नहीं करता ? वह उसको प्राप्त करनेकी अभिलाषामें महाचूने महाचूने भी प्रशुचि करने लगता है । प्राणिमय अमत्यभाषण और चौकर्मका आचरण करता, ग्राम्यधर्म— मैद्युनका भी यत्न करता, सर्वथा अभक्ष्य काकमांसादिका भी भक्षण करने लगता और उच्चरण तथा प्रशस्त कुलमें जिनका पीना सर्वथा निषिद्ध है ऐसे मद्याशुचि होने लगती है उम धनको अथवा शृद्धिवश इन महापापोंमें प्रशुचि करनेवाले मनुष्यको धिक्कार है । मनुषुओंको यह धनपरिश्रम महापापका ही कारण समझकर दूरहीमें छोड़ देना चाहिये ।

भूमिमें कुम्भ हुए पुरुषके जो अगाय और अवय-निच्यकर्म होते हैं उनको द्युतिद्वारा स्पष्ट करने दें—
तत्तादृग्सास्त्राद्यश्रियं भजन्नपि महीलवं लिप्सुः ।

भारतोऽत्रजेन जितो दुग्भिनित्थिष्टः सत्तामिष्टः ॥ १३० ॥

उम पवित्र आंग लोकोत्तर साम्राज्यलक्ष्मी-समस्त चकारातीकी निभुतिको भोगते हुए ही जय ग्रथम चक्रवर्ती धारने पृथ्वीके एक छोट्टेमें हिम्मे - केवल सुग्म नामके देवको अपने छोटे भाई वाहुवलि कुमारके लेश अल्पने हस्तगत काना चाना उम समय उम कुमारके वह परिधानो की पास हुआ और सत्युक्तोंने भी उसको दूर-भिनिनेगयुक्त ही समझा ।

भावार्थ—नीतिमार्गको प्राप्त न करके केवल दूसरोंका परिभव करनेके ही परिणामोंमें जो कार्यका आरम्भ किया जाता है उसको दुरभिवेश कहते हैं। भरत जन समस्त पृथ्वीका उपभोग कर रहा था तब उसको अपने छोटे भाईसे वह जगसा भूमिसण्ड भी छीन लेनेका आग्रह करना उचित नहीं था। फिर भी-नीतिमार्गका अनुसरण न करके केवल ग्राहवलीको जीत लेनेके ही अभिप्रायसे जो उसने युद्धका आरम्भ किया वह उसका दुरभिवेश ही था। यह उसकी निन्द्य कर्ममें प्रवृत्ति केवल भूमिके लोभवश ही हुई। जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने उस छोटे भाईसे युद्धमें परिभूत हुआ और जगत्में निन्दाका पात्र बना।

धन मनुष्यमें दीन वचन निर्दयता कृपणता तथा अनवस्थितचित्तता आदि दोषोंका उत्पन्न करनेवाला है अतएव इन दोषोंकी अपेक्षासे धनकी निन्दा करते हैं—

श्रीभैरवजुषां पुरश्चटुपटुर्वेहीति ही भाषते,
 देहीत्युक्तिहतेषु मुञ्चति हहा नारतीतिवाग्नादिनीम् ।
 तीर्थेषुपि व्ययमात्मनो वधमभिप्रीतीति कर्तव्यता,—
 चिन्तां चान्वयते यदभ्यमितधीरन्तेभ्यो धनेभ्यो नमः ॥ १३१ ॥

धनके द्वारा आतङ्कको प्राप्त होगई है बुद्धि जिसकी ऐसा मनुष्य हाथ मद् मोह स्वलन आदिको उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मीरूपी मदिराका भेवन करनेवाले धनिकोंको सामने खुशामद भरे शब्दोंके बोलनेमें अति चतुर बनकर “कुछ दो” इन तीन शब्दोंके बोलनेमें भी संकोच नहीं करता है। तथा “दो” इस अतिदीन शब्दका उच्चारण करते ही जो स्वयं आहत हो चुके हैं—प्रायः मरचुके हैं उनपर हाथ हाथ यह धनसे आतङ्कितबुद्धि मनुष्य “यहां कुछ नहीं है” ऐसा वचनरूपी वज्र ऊपरसे और भी पटक देता है। इसी प्रकार यह धनमें लोलुपता रखनेवाला मनुष्य, औरोंकी तो बात बया, तीर्थमें भी हो जानेवाले या क्रिये गये व्यय-

को अपना सरण मानने लगता है। धर्मके आयतन अथवा कार्यके साधक पुरुषोंको तीर्थ कहते हैं। अत एव तीर्थ दो प्रकारके हैं। एक धर्मसमावाची, दूसरे कार्य समावाची। इन दोनों ही प्रकारके तीर्थमें यदि द्रव्यका विनियोग होजाय तो वह कंजूस समझता है कि हाय मैं तो मरगया—मेरा धनरूपी प्राण तो निकल ही गया। तथा इसी प्रकार धनकी गृद्धिमें आकुलित रहनेवाला व्यक्ति निरंतर इतिकर्तव्यताकी चिन्ताओंसे ग्रस्त रहा करता है। मुझको यह कार्य इस प्रकारसे करना है और यह इस प्रकारसे करना है तथा इसके बाद अमुक कार्य करूंगा और उसके बाद अमुक कार्य करूंगा और उसको उस तरहसे करूंगा आदि अनेक प्रकारकी तर्कणाएं धनलुब्ध पुरुषके पीछे लगी ही रहती हैं।

भावार्थ—धनका लोभी पुरुष दिनरात चिन्ताओंसे संकष्ट रहता और उसका संचय करनेमें ही लगा रहता है। वह सत्यांत्रोंमें भी उसका विनियोग करना नहीं चाहता। यदि कदाचित् कोई अर्थी याचना करने आता भी है तो उसके ऊपर निषेधसूचक शब्द कहकर वह वज्र पटक देता है। गृद्धिबध जो याचना करनेमें मूढता होता है वह स्वयं अधमरा होजाता है, यथा—

गतेर्भङ्ग स्वरोदीनो गात्रस्वेदो महद्भ्रमम् ।
मरणे यानि चिन्हानि तानि चिन्हानि याचने ॥

गतिमें खलन होना, स्वरमें दीनता आजाना, शरीरमें पसीना छूटना, और महान् भ्रमका उत्पन्न होना आदि जो जो चिन्ह मरते समय होते हैं वे ही चिन्ह याचनाके समयमें भी हुआ करते हैं। किंतु इसपर भी जो लोग अर्थियोंको निषेध कर देते हैं उनकी गृद्धिका तो ठिकाना ही क्या है। इस प्रकार धनके निमित्तसे और अनेक दोषोंके सिवाय दैन्यभाषण निर्दयता कृपणता और अनवस्थितचित्तता ये चार महान् दोष भी उत्पन्न हुआ करते हैं।

धनके संचय रक्षण आदि करनेमें तीव्र दुःख ही उत्पन्न होता है अत एव उसकी प्राप्तिकेलिये उद्यम करनेका निषेध करते हैं:—

यद्युक्तं कथमप्युपायार्थं विधुराद्रक्षन्नरस्याजितः,
खे पक्षीव पलं तदर्थिभिरलं दुःखायते मृत्युवत ।
तच्छोभे गुणपुण्डरीकमिहिकावस्कन्दलोभोद्भव,-
प्रागल्भीपरमाणुतोलितजगत्युत्तिष्ठते कः सुधीः ॥ १३२ ॥

किसी तरहसे एक मांसके टुकड़ेको पाकर उसकी निम्न बाधाओंसे रक्षा करते हुए पक्षीको यदि दूसरे फलार्थी पक्षी आक्राशमें उससे वियुक्त कर दे—उससे वह मांसका टुकड़ा छुडादे तो उसको जिस प्रकार मृत्युके समान अत्यंत दुःख होता है इसी प्रकार जो मनुष्य धनमें तंत्रि गृद्धि रखनेवाला है और अत्यंत कष्टोंसे किसी प्रकार धनका संचय करके उसकी अपायोंसे तथा कठिनताके साथ रक्षा कर रहा है । यह कष्टसे संचित किया हुआ धन किसी प्रकार नष्ट न हो जाय, चोरीमें न चला जाय, अथवा किसी प्रकार खर्च न होजाय इत्यादि अनेक अपायोंके विषयमें निरंतर सावधानी रखता है उस मनुष्यको यदि उस धनके अर्थी याचक या वन्धुवान्धव कदाचित् उससे वियुक्त करदे—उसमे लेल या कही त्याग—दानादिक करादे तो उस लुब्धको ऐसा तीव्र दुःख होता है जैसा कि मृत्युके समय—प्राणोंका वियोग होनेपर हुआ करता है । यह धनका संचय जिस लोभकर्म-चतुर्थ कपायके उदगसे मनुष्य किया करता है वह पुण्डरीक—श्वेत कमलके समान हृदयको आल्हादित करने-वाले सम्यग्दर्शन प्रभृति प्रशस्त गुणोंकोलये तुषार वपाके समान है । इस लोभोदयकी प्रकृष्टता—निरंकुश प्रवृत्तिके कारण ही जीव नमस्त जगदर्थी—स्थायजंगम संपातिके समूहरूप संपूर्ण लोककी भी परमाणुसे तुलना करने लगता है । तीन लोककी संपत्तिका भी गृद्धिचश अणुतुल्य ही समझता और इसीलिये उसके अर्जन रक्षणमें ही निरंतर लगा रहकर क्लेशोंको ही उठाया करता है । अन एव कहना पडता है कि ऐसा कौन मनुष्य अथवा विचारकुशल पुरुष होगा जो कि ऐसे लोभके उदयेपे प्राप्त होनेवाले दुःखकर धनका संचय करनेकोलये उद्यम करे ।

१—आशागते प्रतिप्राणे यस्मिन् विस्वमणुपम् । कस्य किं कियदायाति वृथा वो विषयैषिता ॥

भावार्थ धनका अर्जन और रक्षण करनेमें मनुष्योंको तीव्र क्लेश ही उठाना पड़ता है अत एव उसकी प्राप्तिके लिये उद्यम करना व्यर्थ है ।

बहिर्दृष्टि मनुष्योंको धनके अर्जन और भोजनसे ऐसा उन्माद होला है जिसमें कि वे निःशंका होकर पापकर्म करनेमें प्रवृत्ति होते और मैथुनका भी सेवन करने लगते हैं । इन्हीं धन और भोजन मन्वन्धी दोषोंको यहां प्रकट करते हैं—

धनादन्नं तस्मादसव इति देहात्ममतयो,
मनुं मन्या लब्धुं धनमघमशङ्का विदधते ।
बुधस्यन्ति स्त्रीरप्यदयमशनोद्धिन्नमदना,
धनस्त्रीरागो वा ज्वलयति कुजानप्यमनसः ॥ १३३ ॥

“ सम्पूर्ण जीवोंके प्राणोंकी स्थिति अन्नमें ही रह सकती है । भोजनके बिना कोई भी प्राणोंको स्थिर नहीं रख सकता । किंतु अन्न-भोजन नी प्राप्त होना धनपर निर्भर है । अत एव सवस्त लोक और उमके व्यवहारका मूल धन ही है ।” वस, ऐसा समझकर ही बहिर्दृष्टि लोक शरीरको ही आत्मा समझनेवाले निपरीत-बुद्धि जन अपनेको मनु-लोकव्यवहारके उपदेश कुलकर मानने लगते और धनका उपार्जन करनेकेलिये निःशुक्र-परलोक्यादिकके भगसे रहित होकर पापकर्ममें भी प्रवृत्ति करने लगते हैं । और उन्माने जिनको धनका फल समझ रक्खा है ऐसे भोजनके करनेपर जन उनके तीमल्पमें कामदेवका उद्रेक होता है ता निर्दय होकर ति-योमें पशुकर्म--रति करनेकेलिये प्रवृत्त होते हैं । अथवा यह बात ठीक भी है; क्योंकि देखते हैं कि अमनस्क बुद्धोंको भी यह धन और स्त्रीका राग जलाया करता है—धनका स्वीकार करनेकेलिये और स्त्रियोंके माथ प्रविचार करनेकेलिये उद्युक्त किया करता है । जैसा कि नीतिमें भी कहा है कि “ अर्थसुपभोगरहितास्तरवोऽपि यामिला-

पाः किं पुनर्मनुष्याः” । अर्थात् उपभोगरहित वृक्ष भी जम धनमें अभिलाषा रखते हैं तम मनुष्योंकी तो बात ही क्या है । ऐसा देखते भी है कि यदि किसी वृक्षके मूलके पास धन गाढदिया जाय तो उसको उस वृक्षकी जटाएँ वेष्टित करलिया करती हैं अथवा उधरको ही जड़ें अधिक बढ़ा करती हैं । इसी प्रकार कामिनियोंके लिवना-की अभिलाषा तो अशोकादिक वृक्षोंमें अच्छी तरह प्रसिद्ध ही है, जैसा कि कहा भी है किः---

सन्तुपुरालक्तकपादत्ताडितो दुग्धोपि यासां विरुसत्यचेतन ।
तदङ्गसस्पर्शरसद्रवीकृतो विलीयते यत्र नरस्तदद्भुतम् ॥

जिन स्त्रियोंके सुंदर रू-पुर और महानरसे युक्त पैरसे ताडित होते ही अचेतन वृक्ष भी विकसित हो उठता है---विलज्जाता है उन्ही स्त्रियोंके शरीरस्पर्शके रसके पिघलाये जानेपर भी मनुष्य विलीन न हो तो यह आश्चर्यकी बात है ।

और भी कहा है किः---

यासा सीमान्तिनीना कुरयकतिलकाशोकमाकन्दवृक्षा,
प्राप्योर्ध्वविक्रियन्ते ललितसुजलतालिङ्गनादीन्विलासान् ।
तासा पूर्णेन्दुगोर मुयकमलमल वीक्ष्य लीलालसाब्ज
को योगी यस्तदानीं कलयति कुशलो मानस निर्विकारम् ॥

जिन सीमान्तियोंके मनोबल भुजलताओंके आलिगन प्रभृति विलासोंको पाकर कुरयक तिलक अशोक और माकन्दवृक्ष भी अच्छी तरहसे विकारको प्राप्त होजाते हैं उनके लीलारससे भरे हुए और पूर्ण चन्द्रमाके समान गौरमुख कमलको अच्छी तरह देखकर ऐसा कौनसा कुशल योगी है जो कि अपने मनको निर्बिकार प्रकाशित कर सके या रखसके ।

उक्त गृहादिक परिग्रहोंमें लगी हुई मत्त्वबुद्धिरूप मूर्च्छाके निमित्तसे आये हुए और उसके रक्षणादि-के द्वारा संगृहीत पापकर्म अत्यंत दुर्जर है—वे गड़ी ही कठिनतासे आत्मामें सम्मन्थ छोड़ते हैं, इस बातको प्रकट करते हैं:—

तद्देहाद्युपधौ ममेदामिति संकल्पेन रक्षार्जना,—

संस्कारादिदुरीहितव्यतिकरे हिंसादिषु व्यामज्जन् ।

दुःखोद्धारभगेषु रागविधुप्रज्ञः किमप्याहार,—

त्यहो यत्प्रखरेपि जन्मदहने कष्टं चिराज्ज्यति ॥ १३४ ॥

गृहादिकोंमें लगी हुई तृष्णाके कारण अधी या विपर्यस्त होगई है प्रज्ञा—बुद्धि जिनकी ऐमें गृहस्थके जो उन गृह क्षेत्रादिक उपधियों—परिग्रहोंमें ' ये भरे हैं ' ऐसा संकल्प लगा रहता है उसके कारण ही वह उनके रक्षण अर्जन तथा संस्कारादिके करनेमें निरंतर पुनः पुनः दुःखेष्टाणं किया करता है । यदि ये परिग्रह—गृहादिक पहलेसे पासमें होते हैं तब तो ये नष्ट न हो जाय या अपने हाथसे चले न जाय इस बातकी भावधानी रखता है । और यदि पहलेसे प्राप्त नहीं होते तो उनके प्राप्त करनेकेलिये प्रयत्न किया करता है । तथा प्राप्त होजा-नेपर अनेक प्रकारसे उनका संस्कार किया करता है । कभी खाडता कभी मंचिता कभी लीपता कभी पोतता और कभी उनकी मरम्मत करता है । इस प्रकार मदा उनके मत्तालनेमें ही लगा रहता है । और इन क्रियाओंके पुनः पुनः करनेमें जो दुःखोंके उद्धारसे अच्छी तरह भरे हुए हिमादिक कर्म होते हैं उनमें अच्छी तरह और नाना प्र-कारसे आगस्त होकर उस अनिर्वचनीय पापका संचय करता है जो कि अत्यंत तीक्ष्ण भी संगाररूप अग्निमें व-डी ही कठिनतासे और चिरकालमें जाकर दग्ध हो सकता है । और नरकादिक दुर्गतियोंके दुर्गोका अनु-भूत कराके ही वे आत्मामें विच्छिन्न होते हैं ।

चेतन और अचेतन परिग्रहोंमें जो राग द्वेषका सम्मन्थ लगा हुआ है वही अनादिकालीन अविद्या-अ-

ज्ञानता कारण है। फिर भी जो मनुष्य उन रागद्वेषोंमें ही प्रवृत्ति करता है उसके जो पुनः पुनः कर्मोंका बंध हुआ करता है उसका तिरस्कारपूर्वक निर्देश करते हैं:—

बल्लभार

आससारमविद्यया चलसुखाभासानुबद्धाशया,

नित्यानन्दसुधामयस्वसमयस्पर्शच्छिद्रभ्यासया ।

इष्टानिष्टविकल्पजालजालेष्वर्थेषु विस्फारितः ,

कामन् रस्वती सुहृर्षुहरो वाचध्वते कर्मभिः ॥ १३५ ॥

४५१

जीवोंके अविद्या—अज्ञान या निपर्यस्त बुद्धि जन्मे संसार दे तभीसे—अनादिकालमे लगी दृष्ट है। इसके अभ्यास—निरुद्धमें रहनेमें मनुष्योंको नित्य—मदातन आनन्द—प्रमोद या सुमानुभवरूपी सुधा-अमृतसे मधुर शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्ति तनिक भी नहीं होती। यह अविद्या नित्य एवं नास्तविक आत्मिक सुखका अचुभव जीवोंको अंशरूपमें भी नहीं होनेदेती। किंतु उसके ठीक निपरीत चल—क्षणिक अथवा अनित्य सुखाभावों—इन्द्रियोंके विषयों अथवा आत्मासे सर्वथा पर पदार्थोंके साथ उन जीवोंकी आशा—क्षणिक अथवा अनित्य सुखाभावों—इन्द्रियनिमित्तमे ही मंमारी जीव आत्मिक सुखसे पराहमुख हुए इन्द्रियजनित विषयों अथवा उनके साधनभूत परिश्रमों सुखकी भागनोभे तृणान्वित हुआ करते हैं। और यह विपर्यस्त ज्ञान ही संसारके चेतन और अचंचतन पदार्थोंमें जो कि वस्तुतः न इष्ट हैं और न अनिष्ट हैं उनमें इष्टानिष्ट बुद्धि उत्पन्न कराता है। क्योंकि इसके प्रमादेमे ही जीव त्रिमी पदार्थोंको इष्ट और क्रिमीको अनिष्ट समझने लगता है। जिनको इष्ट समझता है उनको प्राप्त करनेके लिये और जो प्राप्त हो तो उनका यदा संयोग नना रहनेकेलिये निरंतर चिन्ता किया करता है। और इमी प्रकार जिनको अनिष्ट समझता है उनकी सदा अप्राप्तिकेलिये हमेशह संकल्प निकल्प किया करता है। यह अज्ञान इन्ही विकल्पजालोंमे जटिल उक्त चेतन और अचंचतन पदार्थोंमें प्रयत्नविशेषको प्राप्त होनेकेलिये जीवोंका प्रेरित किया करता है। विकल्पजालके विषयभूत इष्टानिष्ट पदार्थोंकी रूपसे प्राप्ति और अप्राप्तिकेलिये प्रयत्न करते रहनेकी

अव्याय

प्रेरणा किया करता है। जिससे कि प्रेरित हुआ वह जीव अहो चारभार रागद्वेषरूप परिणत होता और ज्ञानावरणा-
दिक कर्मोंसे पुनः पुनः पुनः पुनः वंधको प्राप्त होता है।

भावार्थ—बंधका कारण रागद्वेष है। चेतन और अचेतन परिग्रहके निमित्तसे हमेशह रागद्वेष हुआ
करते है। अत एव परिग्रही जीवके कर्मोंका संचय भी प्रतिक्षण हुआ करता है। जैसा कि कहा भी है किः--

कादाचित्को वन्द्य क्रोधादे कर्मण. सदा सदात्त ।
नात कापि कदाचित् परिग्रहद्वयवता सिद्धि ।

क्रोधादिकके निमित्तमें कदाचित बंध हुआ करता है किंतु परिग्रहके निमित्तसे मदा ही हुआ करता
है। यही कारण है कि जो परिग्रहरूपी ग्रहसे आगिष्ट है उनकी कर्तों भी और कभी भी सिद्धि—मुक्ति नहीं होसकती।
यह मोहकर्म इतना प्रबल है कि असमयमें काललब्धिके विना तत्त्वज्ञानियोंके लिये भी जिसका जी-
तना अत्यंत कष्टसाध्य है। इसी बातपर विचार करते हैंः—

महतामप्यहो मोहग्रहः कोप्यनवग्रहः ।
ग्राहयत्यस्वप्स्वांश्च योऽहममाधिया हठात् ॥ १२६ ॥

मोह—चारित्रमोहनीय कर्म ग्रहके समान है। जिस प्रकार ग्रहके निमित्तसे जीव विविध प्रकारकी कु-
चेष्टाएं किया करता है उसी प्रकार इसके निमित्तसे भी जीव अनेक प्रकारके विकारोंको प्राप्त होकर दुर्व्यवहार
किया करता है। यह इतना दुर्निवार या चिर—आवेशरूप है कि जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता। आ-
श्रय है कि यह बड़े—महापुरुषोंको भी पर और परकीय पदार्थोंमें क्रमसे अहंबुद्धि और समबुद्धिके द्वारा जनर्दस्ती
विपरीत ग्रह करादेता है।

भावार्थ—दूसरे साधारण व्यक्तियोंकी बात क्या, छद्मस्थ गृहस्थ अवस्थामें अवस्थित तीर्थंकर प्रभृति

व्यक्ति भी जो कि तत्त्वस्वरूपको भले प्रकार जानते हैं इसके वशमे होकर अन्याथा व्यवहार करने लगते हैं । जो निजात्मस्वरूप नहीं है ऐसे शरीरादिकमें “ मैं ” इस तरहसे और अनात्मीय स्त्री पुत्र गृहादिक परिग्रहमें “ मेरे हैं ” इस तरहसे समझकर व्यवहार करने लगते हैं ।

यद्यपि अपकार करनेवाला यह चारित्र्यमोहनयि ही है फिर भी इसका उच्छेद करनेकेलिये विद्वानोंको प्रयत्न काललाब्धिके विषयमें ही करना चाहिये । ऐसी शिक्षा देते हैं—

दुःखानुबन्धैकपरानरार्तान्,

समूलमुन्मूल्य परं प्रतप्स्यन् ।

को वा विना कालमरेः प्रहन्तुं,

धरो व्यवस्यस्यपराध्यतोपि ॥ १३७ ॥

केवल दुःखोंके देनेमें ही तत्पर रहनेवाले या प्रधान कारणभूत मिथ्यात्वादिक शत्रुओंका समूल उन्मूलन कर-संधारके साथ साथ निर्जरा—एकदेश क्षय करके उत्कृष्टतया तप करनेकी इच्छा रखनेवाला ऐसा कौन धीर होगा जो कि अपना अपराध-अपकार करनेवाले भी कर्मशत्रु—चारित्र्यमोहनीयका नाश करने के लिये कालकी अपेक्षा किये विना ही उद्युक्त उत्साहित हो ।

भावार्थ—यह बात लोकमें भी देखते हैं कि जो धीर—स्थिरप्रकृतिका नायक होता है वह इस प्रचलित नीतिको हृदयमें रखकर कि “ ज्वतक योग्य समय-अवसर प्राप्त न हो तवतक अपने अपकर्ताके साथ भी सद्व्यवहार ही करना चाहिये,” नित्य ही संतप्त करनेवाले चौर वरटादिकोंका निर्विघ्न-ध्वंस करके अपने प्रकृष्ट तेजको समस्त जगत्के ऊपर उपस्थापित करनेकी इच्छासे अपना अपराध करनेमें प्रवृत्त भी उन प्रतिनायक शत्रुओंका घात करनेकेलिये योग्य समयकी प्रतीक्षा किया करता है । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । क्योंकि प्रत्येक कार्य अवसर

पर ही उचित रूपसे सिद्ध हो सकता है। अत एव जो धीर मुमुक्षु भव्य मिथ्यात्वादिक शत्रुओंका नाश कर—सर्व-रसहभावी निर्जिरा—इन कर्मोंका एकदेश क्षय करके तपका आराधन करना चाहते हैं वे भी सबसे पहले उस तपके विरोधी चारित्रमोहनीयको निर्मूल करनेकेलिये योग्य समयकी ही प्रतीक्षा किया करते हैं।

लक्ष्मीका उपार्जन कर योग्य सत्यात्रोभे उराका विनियोग करनेवाला जो सद्गृहस्थ उसका सर्वथा परित्याग कर मुख्यतया मोक्षमार्गमें चलनेका प्रयत्न करता है—उत्कृष्ट निर्ग्रन्थ लिङ्गको धारण करता है उराकी प्रशंसा करते हैं:—

पुण्याब्धेर्मेधनात्कथं कथमपि प्राप्य श्रियं निर्विदान्,
वैकुण्ठो यदि दानवासनविधौ शण्ठोस्मि तत्सद्विधौ ।
इत्यथैरुपगृह्णता शिवपथे पान्थान्यथास्वं स्फुर,—
चाहृद्वीर्यवलेन येन स परं गम्येत नम्येत सः ॥ १३८ ॥

पुण्यरूपी समुद्रका मन्थन करके किसी प्रकारसे—बड़े कष्टोंसे लक्ष्मीका उपार्जन कर उसका उपभोग करनेवाला जो गृहस्थ यह सोच करके कि “ यदि दानके द्वारा सचमुचमें मैं अपनी आत्माका संस्कारविधान करनेमें मन्द रहा तो सदाचार-सम्यक्चारिकके पालन करनेके लिये प्रयत्न करनेमें भी भ्रष्ट ही रहूंगा। यदि अपनी इस लक्ष्मीका सत्पात्रोंमें व्यय नहीं कर सकता तो मुनिधर्मका भी धारण मैं किस तरह कर सकूंगा। अत्रश्य ही मैं उससे वञ्चित रहूंगा ”। मोक्षमार्गमें नित्य ही प्रस्थान करनेवाले साधुओंको अपने उस धनके द्वारा यथायोग्य उपकार करता है वह सद्गृहस्थ अपने उस स्फुरायमान और मोक्षमार्गके लिये सर्वथा योग्य वीर्य और बलके द्वारा जब उस उत्कृष्ट मोक्षमार्गमें चलने लगता है उस समयमें उक्त सदाचारसे पूर्ण इस भव्यको मुमुक्षुजन भी नमस्कार किया करते हैं।

भावार्थ—जिस प्रकार क्षीरसमुद्रका मन्थन करके प्राप्त की हुई लक्ष्मीका स्वयं भोग करनेवाले

भी विष्णु दान करनेवालोंमें प्रधान करनेमें यदि अलग रहे अथवा दानत्र--अयुक्तोंका विनिपात करनेमें कुण्ठित रहे तो अवश्य ही वे सद्धिधिते भी नितान्त अष्ट ही समझे जायेंगे, या रहेंगे । इसी प्रकार काठिन परिश्रम और पुण्यके द्वारा प्राप्त हुई लक्ष्मीका मैं स्वयं भोग करता हुआ भी यदि उसको दानमें खर्च न कर सका और उसके द्वारा सत्पुरुषपर अनेकाले संकटोंका निराकरण न कर सका और उनका उपकार न कर सका तो मैं और उत्कृष्ट आचरणका पालन करनेसे तो अवश्य ही वञ्चित रहूंगा, जब साधारण गृहस्थोचित धर्मका ही मैं सेवन नहीं कर सकता तो सर्वोत्कृष्ट मोक्षमार्ग -- धुनिधर्मका तो धारण ही किम तरह कर सकूंगा । ऐसा सोचकर जो सद्गृहस्थ अपनी उस लक्ष्मीका भोग करता हुआ भी साधुओंका उपकार करनेमें व्यय करता है और उसके निमित्तसे प्रतिक्षण उद्दीप्त होते हुए मोक्षमार्गोंपयोगी बल और वीर्यके द्वारा उत्कृष्ट मोक्षमार्गमें गमन करन लगता है वही बन्य है ।

गृहस्थाश्रमको छोड़कर यदि तपका आराधन किया जाय तभी मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति निमित्ततया हो सकती है, अन्यथा नहीं । इसी बातको प्रकट करते हैं:—

प्रजायद्वैराग्यः समयबलवल्गत्सवसमयः,

सहिष्णुः सर्वोर्भानपि सदसदर्थस्पृशि द्वशि ।

गृहं पापप्रायक्रियमिति तदुत्पुज्य मुदितः,—

स्तपस्थान्निःशल्यः शिवपथमजस्रं विहरति ॥ १३९ ॥

जिमका वैराग्य-संसार शरीर आर भोगो इन्द्रियविषयोंमें तृणाराहित्य-रागद्वेषरहित परमप्रशमरूप परिणाम प्रतिक्षण प्रकर्षरूपसे प्रदीप्त होता चला जाता है, लाभार्थिककी अपेक्षासे रहित होनेके कारण जिसके वदृष्ण्यकी स्फूर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । और जिमके अंतरङ्गमें काललब्धि तथा श्रुतज्ञानके सामर्थ्यसे निज चिस्वरूपकी प्राप्ति उछल रही है । आगे बढ़नेके लिये सर्गर्ष गर्जना कर रही है । एवं जो स-

मस्त परीपहोको साधुरूपसे जीतनेके लिये प्रवृत्त है, ऐसा मुमुक्षु अन्तर्दृष्टिको प्रशस्त और अप्रशस्त पदार्थोंके भी स्पर्श करनेवाली होनेपर उस गृहको जिसमें कि अधिकतया ऐसे ही कर्म-क्रियाएँ हुआ करती है या करनी पडती है जिनमें कि प्रायः पापका ही आरम्भ हुआ करता है; प्रसन्नताके साथ गाया सिध्या तथा निदान इन तीन शल्योंसे रहित होकर अन्तरङ्ग एवं बाह्य दोनों ही प्रकारके तपका आराधन करता है वही तपस्वी रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गमें अविश्रांत रूपसे विहार कर सकता है ।

भावार्थ — संसार शरीर भोगोंसे विरक्त होजानेपर भी और कालवधिको प्राप्त कर पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतज्ञानके द्वारा निजात्मस्वरूपकी उपलब्धिका अभ्यास करलेनेपर तथा अन्तरङ्गमें विवेक या भेदज्ञानरूप स-मीचीन दृष्टिके स्फुरायमान भी होनेपर जनतक अनेक पापारम्भसे युक्त घरका परित्याग न किया जाय तवत्क निःशल्य होकर तपका आराधन नहीं किया जा सकता । गृहनिरत पुरुषके कोई न कोई शल्य लगी ही रह सकती है । जैसा कि गुणभद्र स्वामीने भी कहा है कि ' गृहाश्रमे नात्महितं प्रसिध्यति ' गृहस्थाश्रममें आ-त्माका हित-मोक्ष अच्छी तरह सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव जो मुमुक्षु अविश्रांत रूपसे मोक्षमार्गमें विहार क-रना चाहते है—पूर्णरूपसे रत्नत्रयका आराधन करना चाहते है उन्हे चाहिये कि वे उक्त गुणोंसे युक्त होकर भी पापप्राय क्रियाओंसे युक्त गृहका सर्वथा और अवश्य ही परित्याग करें ।

बाह्य परिग्रहोंमें शरीर सबसे अधिक हेय है ऐसा उपदेश देते है :-

शरीरं धर्मसंयुक्तं रक्षितव्यं प्रयत्नतः ।

इत्यासवाचस्वगदेहस्याज्य एवेति तण्डुलः ॥ १४० ॥

धर्मसंयुक्त—जिससे धर्मका साधन हो सकता है अथवा जो धर्मका आराधन करनेवाले जीवसे युक्त है उस शरीरकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये, इस शिक्षाको आप्त भगवान्के उपदिष्ट प्रवचनका तुष्ट—छिल-

का समझना चाहिये । क्योंकि आत्मसिद्धिके लिये शरीररक्षाका प्रयत्न सर्वथा निरूपयोगी है । तथा “ शरीर सर्वथा त्याज्य ही है ” इस शिक्षाको उक्त प्रवचनका तण्डुल समझना चाहिये । क्योंकि सारभूत पदार्थ वही है ।

भावार्थ, जिस प्रकार धानकी भुसी निरुपयोगी ही समझी जाती है और भीतरका तण्डुल—चावल ही सारभूत एवं उपयोगी पदार्थ रहता है इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । प्रवचनकी शिक्षामें शरीररक्षाके उपदेशको भुसीके समान और शरीरत्यागके उपदेशको तण्डुलके समान समझना चाहिये । अत एव सारभूत शिक्षाको ग्रहण कर बाह्य परिग्रहोंमें अत्यंत देय शरीरके त्याग करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । ऐसा करनेपर ही मुमुक्षुओंका अभीष्ट सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि शरीरमें लगे हुए ममत्वका उच्छेदन करने-वाला ही पूर्णतया निग्रन्थ हो सकता है और उसीको परम पुरुषार्थकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है । क्योंकि कहा भी है कि—

देहो वाहिरगथो अण्णो अक्खण विसयअहिवासो ।
तेसिं चाए खबओ परमठ्ठे हवइ णिग्गयो ॥

शरीररूपी बाह्य परिग्रह और इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषारूप अन्तरङ्ग परिग्रह इन दोनोंका परित्याग करनेपर ही कर्मोंका क्षयण करनेकेलिये उद्युक्त साधु परमार्थसे निग्रन्थ हो सकता है । अर्थात् बाह्य परिग्रहोंमें शरीर ही प्रधान है और उसका त्याग ही मुमुक्षुओंकेलिये आवश्यक है ।

शरीरको क्लेश देनेमें जो जो गुण हैं और उसके लालन पालनमें जो जो दोष हैं उनको चलाते-हुए साधुओंको उपदेश देने हैं—

योगाय कायमनुपालयतोपि युक्त्वा,
क्लेश्यो ममत्वहतये तव सोपि शक्यः ।

भिक्षान्यथासुखजीवितरन्ध्रलाभात्,
तृणासारिद्धिधुरथिष्यति सत्तपोद्रिम् ॥ १४१ ॥

हे चारित्रमात्रगात्र ! भिक्षो ! योग-रन्ध्रयात्सकताकी सिद्धिकेलिये पालन करते हुए भी-केवल उपेक्षा-
करते हुए ही नहीं किंतु जिमसे संगमके पालनमें किसी प्रकारका विरोध न आवे इस तरहसे रक्षा करते हुए भी
शक्ति और युक्तिके साथ-बल और वीर्यको न छिपाकर तथा आगममें बताई हुई विधिके अनुसार समन्वय
दिको दूर करनेकेलिये--शरीरसे लगे हुए समकार भावका निराकरण करनेकेलिये उसका दमन ही करना चाहिये ।
उसको छुप देकर कृप ही करदेना चाहिये । अन्यथा यह निश्चित समझ कि जिस प्रकार साधारण भी नदी प्रवेश
करनेकेलिये मार्गभूत जरासे भी छिद्रको पाकर दुरारोह और दुर्भेद्य भी पर्वतमें प्रवेश कर उसको जर्जरित करदिया
करती है उसी प्रकार तुच्छ भी यह तृष्णा--विषयोंकी आकाङ्क्षारूप नदी ऐन्द्रिय सुख और जीवनस्वरूप दो
छिद्रोंको पाकर समीचीन तपरूपी ऐसे पर्वतको, कि जिमपर कठिनतासे आरोहण किया जा सकता है एवं जिसका
सहसा भेदन भी नहीं किया जा सकता, छिन्न भिन्न कर जर्जरित कर डालेगी ।

भावार्थ--चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा अनुभूयमान अभिलषित अङ्गना प्रभृति पदार्थोंमें उत्पन्न होने
वाले सुखकी और जीवनकी आशा-तृष्णानदीको समीचीन तपरूपी पर्वतमें प्रविष्ट होनेके लिये दो छिद्रोंके समान
है । क्योंकि बैपयिक सुखकी अभिलाषा और जीवनकी प्रत्याशाके द्वारा ही तृष्णारूप नदी दुरारोह और दुर्भेद्य
भी समीचीन तपरूपी पर्वतको छिन्न भिन्न कर जर्जरित करदिया करती है । यही कारण है कि इन आशाओंके
वशीभूत होकर जो शरीरके लालन पालनमें लगे रहते हैं या तत्पर रहते हैं उनको तपकी सिद्धि नहीं हो सकती
और न उन्हें उसका सवर-निर्जारास्य फल ही प्राप्त हो सकता है । अत एव हे भिक्षो ! यदि तुझको रत्नत्रयकी
प्राप्ति व सिद्धिकेलिये तपरूपी पर्वतको स्थिर रखना है तो इस तरहसे युक्ति और शक्तिके अनुसार काय और कर्माय-
को छुप करनेमें ही प्रवृत्त होना चाहिये जिससे कि उसमें लगी हुई समन्वयद्विका सर्वथा निराकरण हो जा-
य । किंतु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि विना शरीरके स्थिर रहे तपका भी आराधन नहीं हो सकता । अत

एव शरीरका पालन भी करना चाहिये किन्तु वह इस प्रकारसे न करना चाहिये जिससे कि तप और संयमके आराधनमें विरोध आजाय ।

जो साधु नैर्ग्रन्थ्य व्रतको प्राप्त कर चुका है उसका भी माहात्म्य शरीरमें स्नेह करनेके कारण नष्ट हो जाया करता है । ऐसी शिक्षा देते हैं—

नैर्ग्रन्थ्यव्रतमास्थितोपि वपुषि सिद्धान्नसह्यव्यथा,—

भीरुर्जीवितवित्चलालसतया पञ्चत्वचेकीयितम् ।

याञ्चदैन्यमुपेत्य विश्वमहितां न्यक्तस्य देवीं व्रंषां,

निर्मानो धानिनिष्पयसंघटनयाऽपृश्यं विधत्ते गिरम् ॥ १४२ ॥

देव गुरु और सधर्मा पुरुषोंकी साक्षीसे नैर्ग्रन्थ्य—समस्त परिग्रहके परित्यागरूप व्रतको प्राप्त करके भी जो साधु शरीरके विषयमें स्नेह—राग रखता है वह अवश्य ही असह्य—जिनका सहन नहीं किया जा सकता ऐसे परीपह और दुःखोंसे सदा भीत रहा करता है । और इसी लिये वह जीवन और धनमें तीव्र लालसा रखकर—अत्यंत लोछुपी होकर मरणके तुल्य—मानों मृत्युका भिन्न या भाई ही हो ऐसे प्रार्थनाजनित दैन्यको प्राप्त कर—दीन बनकर और अतएव अत्यंत प्रभावसे युक्त देवीके समान लज्जाका अभिभव करके अपनी जगत्पूज्य भी वाणीको अन्वजोंके समान दयादाक्षिण्यादिसे रहित धनियोंसे संपर्क कराकर अप्सृश्य—अनादिय वनादित है । क्या ऐसे भिक्षुका कभी भी महत्त्व स्थिर रह सकता है ? कभी नहीं ।

भावार्थ—केवल शरीरमें स्नेह करनेके कारण निर्ग्रथ भी साधुओंका महत्त्व सर्वथा क्षीण हो जाया करता है । क्योंकि ऐसा साधु तपस्वियोंके कर्तव्य परीपहोपसर्गादिकके ऊपर विजय प्राप्त करनेका पालन नहीं कर सकता किन्तु वह सदा शरीरके पालन पोषणमें ही दृचचित्त और उनके साधनोंमें लालसायुक्त रह सकता

है। और उसके लिये वह ऐसे पदार्थोंकी धनियोंसे याचना करनेके लिये मरणतुल्य दीनताको धारण कर उस लज्जाको भी छोड दे सकता या छोडदेता ही है जो कि देवीके समान है। जैसा कि कहा भी है कि—

लज्जां गुणोधजनतीं जननीमिवान्या,—

मयन्तशुद्धहृदयामनुवर्तमानाः ।

तेजस्विनः सुखमसूतारि संत्यजन्ति,

सत्यस्थितिव्यसन्निनो न पुनः प्रतिह्वाम् ॥

जो तेजस्वी अत्यंत शुद्ध हृदयवाली दूसरी माताके समान गुणोंकी खानि लज्जाका अनुसरण करने-वाले हैं और सत्यस्थितिके व्यसनी हैं वे अपने माणोंको सुखपूर्वक छोड सकते हैं किंतु मतिज्ञाको नहीं। इससे मालुम होता है कि लज्जा प्रभावशालिनी देवताके ही सदृश है। जिसको कि लम्पटी पुरुष दीन याचक बनकर छोडदिया करते है। अतएव जो साधु शरीरमें स्नेह रखते है वे क्रमसे उसके निमित्तसे लम्पटी दीन निर्लज्ज और धनियोंके सामने याचक बनकर अपनी वाणीका ही नहीं किन्तु अपना भी महत्व खो देते हैं।

जो धीर और महाप्रभावशाली तथा धर्मके विषयमें निरंतर वीर रससे पूर्ण रहनेवाले हैं वे अपने उस धार्मिक आचरणमें सहायभूत शरीरकी रक्षाके लिये जिनोपदेशके अनुसार भिक्षा गोचरी चर्चोंके आचरणको स्वीकार करके भी यदि उसमें प्रमाद करते हैं तो वह ठीक नहीं है। इस प्रकार साधुओंको भिक्षामें प्रमाद करनेका निषेध करते है:—

प्रार्थीं मादृमिवापराधरचनां दृष्ट्वा स्वकार्ये वपुः,

सध्रीचीनमदोऽजुरोद्धुमधुना भिक्षां जिनोपक्रमम् ।

आश्रीषीर्यदि धर्मवीरसिकः साधो नियोगाद्रुरो,—

स्तत्तच्छिद्रचरौ न किं विनयसे रागापरागग्रहौ ॥ १४३ ॥

हे साधो ! तेने रत्नत्रयस्वरूप आत्माके साध्यभूत कार्यको जो स्वीकार किया है सो माह्वस पडता है, मानों पहले—गृहस्थ अवस्थामें किये गये अनेक अपराधोंकी रचनाका मार्जन—निराकरण करनेकेलिये ही कियों है। किंतु इस कार्यमें सहायक शरीर है इस बातका निश्चय करके इस समयमें, जब कि संसार शरीर और वैराग्य परिणाम विद्युत्की तरफ बढता चला जा रहा है, आत्मकार्यके सहकारी रूपसे निश्चित इस शरीरको उसी कार्यमें प्रयुक्त करनेकेलिये धर्मका पालन करनेमें वीर रस—सोत्साह दृत्तिसे युक्त होकर गुरु—दीक्षाचार्यकी आज्ञा नुसार यदि श्री तीर्थंकर भगवान्के उपदिष्ट स्वरूपसे युक्त भिक्षाको तेने स्वीकार कर लिया है—साधुओंके योग्य गोचरी चर्याके करनेकी प्रतिज्ञा करली है तो तू इस भिक्षारूपी छिद्र या द्वारसे आनेवाले अथवा अमुकने अमुक वस्तु बहुत अच्छी दी और अमुकने अमुक वस्तु अच्छी नहीं दी इस तरहसे संक्रांत होनेवाले रागद्वेषरूपी भूतोंका उपशमन भी क्यों नहीं करदेता ? अवश्य ही तुझको भिक्षाके विषयमें होनेवाले प्रमाद—रागद्वेषका परित्याग करना चाहिये।

भावार्थ—विभावादिकोंके द्वारा व्यक्त होनेवाले उत्साहरूप स्थायी भावको वीर रस कहते है। कहा भी है कि—

उत्साहात्मा वीर स त्रेधा धर्मयुद्धदानेषु ।
विषयेषु भवति तस्मिन्नशोभो नायक. ख्यात ॥

धर्म युद्ध और दान इन विषयोंमें उत्साहरूप परिणामोंको वीर रस कहते हैं। अत एव इसके तीन भेद

?—यह बात उत्प्रेक्षा अलंकारके द्वारा कही गई है जिसका कि लक्षण इस प्रकार बताया है कि—

कल्पना काचिदोचिलाद्यत्रार्थस्य सतोन्वयथा ।
बोध्यते वादिभि शब्दैरुत्प्रेक्षा सा स्पृता यथा ॥

है । जो पुरुष इन विषयोंमें क्षोभरहित रहा करता है वह इस रसका नायक माना जाता है । इसके अनुसार जो धर्म—रत्नत्रयका आराधन करनेमें सदा सौत्साह रहा करता है उसको ससम गुणस्थानवर्ती अथवा द्रव्यकी अपेक्षासे अप्रमत्त संयत समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

णट्टसेसपमाओ वयगुणसीलोलिमट्टिओ णाणी ।
अणुवसमगो अखवगो ज्ञाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥

नष्ट होगया है समस्त प्रमाद जिसका और व्रत गुण तथा शीलोंने युक्त रहकर भी जो ज्ञानी उपयम या क्षपक श्रेणीका आरोहण न कर निरंतर ध्यानमें लीन रहता उसको निरनिशय अप्रमत्त समझना चाहिये ।

इस प्रकार धर्मके विषयमें वीर रस अथवा वीर चर्यासे युक्त रहनेवाले, हे सिद्धिके साधन करनेमें उद्यत ! यदि तेने गुरुकी आज्ञा और आगमके अनुसार शरीरके द्वारा क्रमसे धर्मका भी सहायक समझकर भिक्षा करना स्वीकार करलिया है तो उस विषयमें होनेवाली रागद्वेषपरिणतिको भी तुझे अवश्य ही छोडना चाहिये । क्योंकि इसमें भोजनमें असुक पदार्थ अच्छा दिया, अथवा, इसने असुक पदार्थ अच्छा नहीं दिया इस तरहके भिक्षाके निमित्तसे जो परिणाम होते हैं वे भूतावेशके समान हैं और साधुओंको उक्त उत्तम पदसे गिरानेवाले है ।

शरीर और आत्सामें भेद भावनाके बलमे समस्त विकल्पजालको तोड देनेवाले साधुओंके जो शुद्ध निजात्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है उसकी प्रशंसा करते हैं ।

नीरक्षीरवदेकतां कलयतोरप्यङ्गुंसोराचि,—
चिद्धावाघादि भेद एव तदलं भिन्नेषु को भिद्भ्रमः ।
इत्यागृह्य परादपोह्य सकलोन्मीलद्विकल्पच्छिदा,—
स्वच्छेनास्वनितेन कोपि सुकृती स्वात्सानमास्तिमुते ॥ १४४ ॥

यद्यपि शरीर और आत्मा नीरक्षीरकी तरह परस्परमें मिलकर अभिन्न सरीखे हो रहे है फिर भी उनमें भेद ही प्रमाणसिद्ध है। क्योंकि शरीर अचित्-जड है और आत्मा चित्-चेतन है। जिस प्रकार जल और अग्नि परस्परमें मिल जानेपर यद्यपि एक ही मालुम पडते है फिर भी द्रवता और दाहकता आदि गुण भेद या लक्षणभेदकी अपेक्षा दोनोंमें भेद निश्चित ही रहता है। उसी प्रकार जडता और चेतनता हेतुसे शरीर और आत्माकी भी विभिन्नता-प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब अभिन्न सरीखे मालुम पडनेवाले शरीर और आत्मामें भेद प्रमाणतः सिद्ध है और वैसा ही मालुम भी होता है तब आत्मासे सर्वथा भिन्न कलत्र पुत्र गृह परिजन आदिमें तो अभेदभ्रम ही ही किस तरह मक़ता है। विवेकी पुरुषको आत्मासे सर्वथा भिन्न परिग्रहमें ये मुद्दा-स्वरूप ही है ऐसा प्रत्यय कभी नहीं हो सकता। इस तरहसे शरीरादिक परिग्रहोंसे निजात्माकी भिन्नताका दृढ निश्चय करके और उनसे सर्वथा आत्माको दूर रखकर कोई विरला ही पुण्यात्मा समस्त उछलते हुए या उदभूत होते हुए विकल्पों-अन्तर्जल्पसे अच्छी तरह सित्त विचारों-संकल्पोंके नष्ट होजानेके कारण अत्यंत निर्मल हुई चेतोवृत्तिके द्वारा निजात्माका अभेदरूपसे अनुभव किया करता है।

भावार्थ—जन्मान्तरमें किये गये योगाभ्यासके बलसे संचित पुण्यकर्मका जिसके उदय हो आया है ऐसा ही कोई निकटभव्य शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी परिग्रहोंसे भिन्नताका दृढ निश्चय करके एवं अपनेको उनसे हटाकर-उनका सर्वथा परित्याग कर निर्विकल्प ध्यानके द्वारा शुद्धात्मस्वरूपका अभेदरूपसे अनुभव किया जाता है।

उक्त प्रकारकी भावनाके बलसे समरसीभावके द्वारा जिनकी स्वाभाविक आत्माकी ज्योति उन्मीलित हो उठी है उन पुरुषोंके मोहकर्मके ऊपर विजय प्राप्त करनेसे जो अतिशय प्रकट होता है उसको बताते हैं:

स्वार्थेभ्यो विरमय्य सुष्ठु करणग्रामं परेभ्यः पराक्,
कृत्वान्तःकरणं निरुध्य च चिदानन्दात्मनि स्वात्मनि।

यस्तत्रैव निलीय नाभिसरति द्वैतान्धकारं पुन-

स्तस्योद्दाममऽसामि धाम कतमच्छिन्दन्तमः श्राम्यति ॥ १४५ ॥

अनगार

४६४

समस्त इन्द्रियोंको तत्त्व विषयोंसे भले प्रकार दटाकर और अन्तःकरणको शरीरादिक पर पदाथंति प-
रादृशुख कर विदानन्दस्वरूप—ज्ञानानन्दभय निज शुद्धात्ममें रोक कर-एताप्रतया उपयुक्त करके तथा उसीमें
अत्यंत लीन होकर जो निष्पन्नयोगवाला साधु द्वैतान्धकार—सविकल्प अवस्थारूपी अन्धकारकी तरफ अभिमुख
नहीं होता, शुद्धात्मस्वरूपमें लीन होजानेके कारण ' यह मैं हूँ और ये पर है, अथवा मैं घ्याता हूँ और ये ज्येय
है ' इत्यादि विकल्पोंकी तरफ जो प्रवृत्त नहीं होता उसका निःसीम—निरवधि या अनन्त तथा निरावरण-
तथा प्रकाशमान तेज, ऐसा कौनसा अन्धकार है कि, जिसको नष्ट नहीं कर सकता ?

भावार्थ—इन्द्रियों व मनको अपने अपने विषयोंसे दटाकर निर्विकल्पतया निज शुद्धात्मस्वरूपमें लीन हो-
नेवाले निष्पन्नयोगीके जो स्वाभाविक आत्मिक तेज जागृत होता है वह चिरकालसे लगे हुए-अनादिकालीन
अविद्या-अज्ञान या मोहके समस्त विलासोंको सर्वथा ध्वस्त करदेता है । ऐसा कोई भी मोहकर्मका अंश नहीं
है कि जिसको निरसन करनेमें वह आत्मज्योति असमर्थ हो । अत एव पूर्वोक्त भावनाके निमित्तसे आत्मलीनता
या समरसीभावके द्वारा स्वाभाविक आत्मज्योतिके प्रकट होते ही मोहकर्मपर विजय प्राप्त होनेसे आत्माका
अपूर्व ही अतिशय प्रकाशित होने लगता है ।

शुद्ध निजात्मस्वरूपकी प्राप्तिकी तरफ उन्मुख हुए आरब्धयोगीको आगे चलकर होनेवाली निष्पन्न-
योगकी समणीयताकी प्राप्तिके फलकी भावनापर विचार प्रकट करते हैं:—

भाधैर्वैभाविकैर्भै परिणतिमद्यतोऽनादिंसंतानवृत्त्या,
कर्मण्यैरेकलोलीभवत उपगतैः पुद्गलैरत्स्वतः स्वम् ।

अन्याय

४

अनादि संतानक्रममें चले आये-जन्ममें मंगार है तभीसे मेरे साथ मदा मन्निहित रहनेवाले-अबु-चिन्नन प्रवाहरूपमें मेरी आत्माके साथ लगे हुए ज्ञानानुराणादि कर्मके योग्य पुद्गलद्रव्य हम तरह स्थिर हो गये मानो मैं और वे एक ही हूँ। और इन्हींके निमित्तमें मैं मोह या रागद्वेषरूप ओपाधिक-वैभाविक भावोंसे भी परिणत होने लगा। इस प्रकार पर-पुद्गलद्रव्यसे कथंचित् तादात्म्यको प्राप्त हुआ औरविभावरूप परिणत हुआ मैं अब यदि तत्ततः आत्मस्वरूपका श्रद्धान कर और ज्ञान प्राप्त कर उपाधिरहित साम्यावस्थाको धारण करूँ। निजात्माके शुद्ध चित्स्वरूपको भले प्रकार जानकर और वैषा ही उपका श्रद्धान भी करके रागद्वेष परिणतिकी निश्चल उपरतिकी प्राप्त हो जाऊँ। और शुद्ध निजात्मस्वरूपकी तरफ इस प्रकार उन्मुख हुए-मुझ आग्ध्ययोगीका गम्भीर आनन्दाप्तके समुद्रमें विना किसी परिश्रमके - लीलाभात्रमे ही यदि अग्राहन होने लगे तो मोहादिकमें आविष्ट चित्पर्यायोंके न रहनेपर यह फलके द्वारा अनुभवमें आनेवाली पापरूपी अग्नि किसको दंगध करेगी? किसीको भी नहीं। क्योंकि ये पापकर्म फलके द्वारा ही अपना परिचय कराया करते हैं। रागद्वेष या मोहसे आक्रान्त तथा विभावभावरूप परिणत आत्माओंको ही सताया करते हैं। किंतु जब मैं आग्ध्ययोगी होकर क्रमसे योगकी परा काष्ठाको प्राप्त हो स्वाभाविक चिदानन्दका अच्छी तरह अनुभव करने लगूँगा उस समय मेरे ये समस्त वैभाविक भाव नष्ट हो जायेंगे। फिर वह पापाग्नि किमको संतप्त कर सकेगी? किसीको भी नहीं। जग वृण या काष्ठ ही न रहेगा तब अग्नि किस चीजको जलावगी? किसीको भी नहीं। ब्रह्म स्वयं शान्त होजायगी।

भावार्थ—युद्धको आत्माके विषयमें वास्तविक सम्यग्दर्शन व ज्ञान प्राप्त कर तथा उसके शुद्ध स्वरूपको पाकर उसीमें लीन होना चाहिये जिससे कि स्वाभाविक अनन्त सुख प्राप्त हो और संसारताप नष्ट हो। समाधिमें आरोहण करनेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुओंको अन्तरात्माकी तरफ ही उपयुक्त रहनेका उपदेश देते हैं: -

अयमधिपदबाधो भाल्यहंप्रत्ययो य, —

स्तमनु निरवबन्धं बद्धनिर्व्याजसख्यम् ।

पथि चरासे मनश्चेत्सिंहि तद्धाम हीर्षे,

भवदवाविपदो दिङ्मूढमभ्येषि नो चेत् ॥ १४७ ॥

अहंप्रत्ययके द्वारा जिसका भीतर—आत्मामें प्रतिभास होता है वह आत्मा सर्वथा निर्वाध है । अनुभविताओंको 'मै' इस शब्दके द्वारा जिसका ज्ञान होता है वही आत्मा है ऐसा यद्यपि स्वयं प्रनीत होता है फिर भी उसकी अवाधता युक्ति और आगम दोनों प्रमाणोंसे भी भिन्न है । क्योंकि जिम पदार्थका मैं इम शब्दके द्वारा अपने भीतर ही मान होता है वह आत्मा नहीं है इस बातको अथवा उससे भिन्न दूसरा पदार्थ है इस बातको सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है । तथा आगममें भी कहा है कि " यत्र अहमित्यनुपरितमत्ययः स आत्मा " । मैं इस शब्दके द्वारा जिसका अनुपरित ज्ञान होता है वही आत्मा है । हे मन ! इस प्रकार युक्ति और आगमके द्वारा अवाध सिद्ध आत्माके साथ निश्चल भिन्नता जोड़कर यदि तू असल्लिखित रूपमें श्रेयोमार्गमें प्रवृत्त हो तो अवश्य ही तुझको वह प्रसिद्ध स्थान प्राप्त हो जो कि अनिर्वचनीय तथा केवल अनुभवद्वारा ही गम्य है । अन्यथा—यदि तू अन्तरात्माके साथ उपयुक्त नोकर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति न करेगा तो दिङ्मूढ—सद्-गुरुओंके उपदेशमें व्यामोहित होकर ससाररूपी दावानलकी विपत्तियोंके ही अभिमुख प्राप्त होगा ।

भावार्थ—जैसे कि दावानल जिममें जल रहा है ऐसे वनमें दिशाभूल होजानेपर मनुष्य समीचीन मार्ग में न जाकर उल्टा उस मार्गकी तरफ जाने लगे जिसमें कि दावानल जागू रहा है तो अवश्य ही उसको उस दावायिकी विपत्तियोंसे त्रस्त होना पड़ेगा । उसी प्रकार यदि सुमुमुक्षुजन अन्तरात्माके विषयमें मूढ होकर श्रेयोमार्गमें गमन न करें तो अवश्य ही वे संसारमार्गकी तरफ अभिमुख हो जायेंगे और उसके तापसे विपन्न होंगे ।

इस प्रकार आकिञ्चन्य महाव्रतका पालन करनेकेलिये पूर्णतया तयार होकर प्रवृत्त होनेवाले साधुओंको और भी आवश्यकीय शिक्षाएं दीं, किंतु पालके—गृहस्थ आशुके विभ्रम सस्कारके कारण उन शिक्षासुल्ल प्रवृत्तियोंके करनेमें कड़ी शिथिलता न होने लगे अत एव उसके प्रति तिरस्कार भाव रखनेकेलिये मनोज्ञ और अमनोज्ञ इन्द्रियविषयोंमें रागद्वेषके परित्यागरूप पांच भावनाओंको भाते हुए प्रयत्न करनेका उपदेश देते हैं:—

यश्चार्वाचारुविषयेषु निषिध्य राग,—

द्वेषौ निवृत्तिमधियन् मुहुरा निवर्त्यात् ।

इतैर्निवर्त्यविरहादनिवृत्तिबुद्धि,

तद्धाम नौमि तमसद्गमसङ्गसिंहम् ॥ १४८ ॥

इन्द्रियोंके विषय स्पष्ट रस गन्ध वर्ण और शब्द मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों ही प्रकारके होते हैं । संसारी प्राणियोंको मनोज्ञ विषयोंमें राग और अमनोज्ञ विषयोंमें द्वेष हुआ करता है । किंतु जो युष्टु इन विषयोंमें रागद्वेषरूप प्रवृत्ति—रति अरतिको छोड़कर निवर्त्य पदार्थोंक रहनेतक निवृत्ति और प्रवृत्तिमें रहित आत्मस्वरूपको प्राप्त होजाता है उस निरुपलेय निर्ग्रन्थसिंहको मैं नमस्कार करता हूं अथवा उमभी निंतर स्तुति करता हूं ।

भावार्थ:—कर्मबन्ध और उसके कारणभूत पदार्थोंको निवर्त्य कहते हैं । क्योंकि उनको आत्मासे दूर करना है । जगतक निवर्त्य रागद्वेषरूप परिणति लगी हुई है तमतक साधुओंको निवृत्ति—रागद्वेषके छोड़नेका ध्यान करना चाहिये । बार बार करनेपर जब यह ध्यान अभ्यस्त होजाय तब उस आत्मपदका ध्यान करना चाहिये जो कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंमें ही रहित है । किंतु इस अविनश्वर आत्मपदका ध्यान करनेके भी पहले जिस निवृत्तिका ध्यान करना आवश्यक है उसके विषय निवर्त्य रागद्वेष हैं जिनका कि सम्बन्ध

बाह्य पदार्थोंसे है । अत एव सुमुखु साधुओंको सबसे पहले मनोज्ञ और अमनोज्ञ इन्द्रियविषयमें क्रमसे होनेवाली रागद्वेष परिणतिको छोड़नेका प्रयत्न करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

निवृत्ति भावयेद्यावन्नित्यं तदभावत ।
प्रवृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥
रागद्वेषो प्रवृत्ति स्यान्निवृत्तिरहन्नियेधनम् ।
तौ च बाह्यार्थसंग्रहौ तस्मात्तान् सुपरित्यजेत् ॥

निवृत्तिके रहनेतक निवृत्तिका भावन-ध्यान करना चाहिये किंतु उसके छूटजानेपर आत्मासे उस अव्यय पदका ही ध्यान करना आवश्यक है जहां न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति । रागद्वेषको प्रवृत्ति और उसके त्यागको निवृत्ति कहने है । इन दोनोंका सम्बंध बाह्य पदार्थोंसे है । मनोज्ञामनोज्ञ विषयोंमें ही क्रमसे रागद्वेषकी परिणति होती है अत एव सबसे पहले सुमुखु भिक्षुओंको इनका ही परित्याग करना चाहिये ।

इस प्रकार परिग्रहके परित्यागरूप आर्किचन्य महाव्रतका वर्णन पूर्ण हुआ । अब साधुओंके व्रत, अपनी अपनी भावनाओंके द्वारा स्थिरताको प्राप्त होकर ही उनके अभिमतको सिद्ध किया करते है ऐसा उपदेश देते है:—

पञ्चभिः पञ्चभिः पञ्चाप्येतेऽहिंसादयो व्रताः ।
भावनाभिः स्थिरीभुताः सतां सन्तीष्टिसिद्धिदाः ॥ १४९ ॥

हिंसा द्यूट चोरी कुशील और परिग्रह ये पांच पाप है । इन पांचों पापोंके परित्यागको ही अहिंसादिक पांच महाव्रत कहते है जिनका कि पहले सविस्तर व्याख्यान किया जाचुका है । इनमेंसे प्रत्येक व्रतकी पांच पांच भावनाओंका भी स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । उन भावनाओंके द्वारा स्थिर-निश्चलताको प्राप्त होकर ही ये महाव्रत साधुओंके अभिमत अर्थको सिद्ध कर सकते है, अन्यथा नहीं । अत एव आत्महितैषी भिक्षुओंको उन भावनाओंमें अवश्य ही अच्छी तरहसे दृढ रहना चाहिये ।

उपर्युक्त पाँचो व्रतोंके महत्त्वका समर्थनपूर्वक, जिन हेतुओंसे ये व्रत महान् माने गये हैं उनको दिया-
ते द्रुण और उनकी रक्षा करनेकेलिये रात्रिमोजनविरातिरूप छठे अणुव्रतका भी उपदेश देते द्रुण यह बताते हैं
कि उचरोत्तर अच्छी तरह क्रिये गये अभ्यासकं द्वारा इन व्रतोंके संपूर्ण करनेपर या होजाँनेपर ही साधुओं
को निर्वाणरूप फल प्राप्त हो सकता है:—

पञ्चैतानि महाफलानि महतां मान्यानि विष्वग्नि, —
स्वात्सानीति महान्ति नक्तमशनोवक्त्राणुव्रताप्राणि ये ।

प्राणित्राणमुखप्रवृत्त्युपरमानुक्रान्तिपूर्णीभव, —

त्साम्याः शुद्धदृशो व्रतानि सकलीकुर्वन्ति निर्वान्ति ते ॥ १५० ॥

उक्त अहिंसादिक पाँचो व्रतोंका महान् शब्दके साथ जो उल्लेख किया है उसके तीन कारण है । प-
हला यह कि इनका फल महान् है, दूसरा यह कि ये महापुरुषोंको भी मान्य हैं, तीसरा यह कि ये महा-स-
मस्तविरातिरूप हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आचरितानि महद्दियंण महान्तं प्रसानयन्त्यंगम् ।

सयमपि माहन्ति यस्मान्पाश्र्वतानीत्यतस्तानि ॥

उत्तम पुरुष इन व्रतोंका पालन करते हैं । गणधरदेवादिकोंको भी ये अचुष्टेय तथा सेव्य हैं । और
हंद्रादिकोंके द्वारा भी पूज्य हैं, क्यों कि उनकी दर्शनविशुद्धि अतिशयित बुद्धिमें ये कारण हैं । दूसरी बात
यह कि ये महान् अर्थ—प्रयोजनको सिद्ध करते हैं । इनके निमित्तमे ही अनन्तज्ञानादिक अनन्त चतुष्टय स्व-
रूप तथा मोक्षरूप सर्वोत्कृष्ट महान् फल प्राप्त हो सकता है । तीसरी बात यह कि ये सत्य भी महान् हैं । स्थूल
ये । क्योंकि इसके बिना उनका कोई भी उक्त व्रत युग्मित नहीं रह सकता । रात्रिमोजन करनेमें मुनियोंको
हिंसा शब्दा और आत्मविपत्ति आदि अनेक दोष उपस्थित होते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

हो या सूक्ष्म, सम्पूर्ण भेदरूप ही हिंसादिकका इनमें परित्याग किया जाता है । क्योंकि ये सकलविरतिरूप हैं । इस प्रकार पूज्यता फल और स्वरूप तीनोंमें ही महत्ता रहनेके कारण इन त्रतोंको महान् कहते हैं ।

और भी कहा है कि -

महत्त्वहेतोगुणिमि श्रितानि महानि मत्स्या चिद्वर्जनेतानि ।
महासुप्तज्ञाननिवृत्तनानि महाव्रतानीति मता मतानि ॥

आत्मिक महत्ता प्राप्त करनेके उद्देश्ये गुणी पुरुष इनका आश्रय लेते हैं, देवन्द्रादिक भी महान् मन्त्र कर इनको नमस्कार करते हैं तथा महान्—गन्तव्य सुप्त जानादिको ये ही उत्पन्न करनेवाले हैं । यही कारण है कि मत्पुरुष इनको महाव्रत कहते हैं ।

ऐसे इन महाव्रतोंकी रक्षाकेलिये सुसुक्ष्म भिक्षुओंको छोड़ा अणुव्रत “ रात्रिभोजनत्याग ” प्रधानतया पालना चाहिये । क्योंकि इसके बिना उनके किंसा भी व्रतकी रक्षा नहीं हो सकती । जैसा कि रूहा भी है कि:-

तेसि चैव वयाण रस्वदस्य रात्र्यभोजनणियत्ती ।
अट्ट य पवयणमवाउ भावणाओ य सञ्जाओ ॥

इन त्रतोंकी रक्षाकेलिये रात्रिभोजननिवृत्ति, तथा आठ प्रवचन माताओं (पांच ममिति तीन गुणि) और समस्त भावनाओंका पालन करना चाहिये । रात्रिभोजनत्यागको अणुव्रत कहनेका प्रयोजन यह है कि मुनियोंके भोजनका त्याग कालकी अपेक्षा सर्वथा नहीं, एक देशरूप ही फल मफना है । रात्रीकी अपेक्षाय ही उसका सर्वथा त्याग हो सकता है और रात्रिमेंही उसकी निवृत्ति बर्ता है, न कि दिनमें । दिनमें तो मातुजन भोजनकेलिये शोभ्य ममयमें वृत्ति कर सकते हैं । रात्रिमें ही भोजनका त्याग यों रात्रिभोजनत्याग ऐसा ही इस अणुव्रतका अर्थ है । अत एव उसको अणुव्रत कहना चाहिये । इस अणुव्रतका भी मुनियोंको अवश्य ही पालन करना चाहि-

तैसि पचण्ह पिय वयाणसावज्जण च सखाओ ।
आदविवत्ती अह रिज्जरादिभत्तप्पसगहि ॥

रात्रिमें भक्तपानका संग्रह करनेपर मुनियोंको 'जो दोप लग सकते है वे इस प्रकार समझने चाहिये कि—पांचो व्रतोका परित्याग शङ्का, ओर आत्मविपत्ति ।

भोजनका रात्रिमें संग्रह तीन प्रकारसे हो सकता है । एक रात्रिमें जाकर दाताके यहा भोजन ग्रहण करना । दूसरा रात्रिमें लाकर दिनमें भोजन करना । तीसरा दिनमें लाकर रात्रिमें भोजन करना । ये तीनों ही पक्ष अपायकर है । क्योंकि यदि रात्रिमें भोजनके लिये श्रमण करेगा तो हिंसा अशुभमात्री है । रात्रिमें प्रकाश न रहनेके कारण प्राणियोंको देसों नहीं जासकता और फिर ईर्ष्यासमितिका भी पालन नहीं हो सकता । है, तथा कानसा स्थान पवित्र है और कानसा अपवित्र, कहां चलना चाहिये कहां रूकना दाताके यज्ञ जाने आनेका मार्ग, उसके और अपने ठहरनेका स्थान, ओर कहा झूठन आदिक पडी चाहिये आदि बातोंका अवलोकन रात्रिमें अच्छी तरह नहीं हो सकता । न योग्य अयोग्य आहा-रका ही निरूपण हो सकता है । अत्यंत ह्रस्व त्रय जीव जब कि दिनमें भी कठिनतासे ही देखे और बचाये जा सकते हैं तत्र रात्रिमें तो उनका परिहार हो ही किम तरह सकता है ? इस प्रकार रात्रिभोजनमें मृत्ति कग्नेवाला आहारका शोधन नहीं कर सकता और हिंसाके दांपने वच नहीं सकता । अच्छी तरह विना परीक्षा किये ही भोजन करनेवाला एषणा समितिका भी पालन किस तरह कर सकता है ? और ऐसी—अशुक्त ए-षणासमितिविषयक तथा पादविभागिकं आलोचना करता हुआ वह सत्यव्रती भी किस तरह रह सकता है ?

१—मुनियोंकी आहोरात्रिक समीचीन चर्याको पदविभागी कहते है । अत एव जिसमें उसका वर्णन किया जाय उस आलोचनाको पादविभागीक कहते है । अच्छी तरह अपरीक्षित विषयमें एषणा प्रवृत्ति करनेवाला अपनी प्रवृत्तिकी पाद विभागीक आलोचना करनेमें सत्यव्रतका पालन किस तरह कर सकता है ?

यदि गृहका स्वामी सो रहा हो और उसके दिये बिना भी आहार ग्रहण कर लिया जायगा तो चोरीका भी दोष लगेगा । विद्वेष रखनेवाले कुटुम्बी अथवा अन्य विरोधी लोक अनेक प्रकारकी शङ्का करके रात्रिके समय मार्गमें गमन करनेवाले साधुके ब्रह्मचर्यको नष्ट कर देते है या कर दे सकते है । यदि भोजनको दिनमें लाकर और अपने पात्रमें ढककर रख लिया जाय और रात्रिमें उसको खाया जाय तो परिग्रहका भी दोष उपस्थित होगा । इस प्रकार रात्रि भोजनके निमित्तमें हिंसा झूठ चोरी कुंशील और परिग्रह ये पांचो ही पाप लगते हैं जिसमें कि इनके विरोधी त्रत रक्षित नहीं रह सकते । इसके सिवाय रात्रिभोजीको ' मेरे हिंसार्थिक दोष तो नहीं लगगये ' अथवा " मेरी इस क्रियामें हिंसादि हुई या बर्षी " ऐसी शंका लगी रहती है । और कदाचित् स्थाणु सर्प कण्टकादिकके द्वारा मरण होजाना भी संभव है । इस प्रकार रात्रिभोजन करनेसे मुनियोंको त्रतघात शंका और आत्मविपत्ति दोष उपस्थित होते है । अतएव उनको अपने त्रतोंकी रक्षाके लिये रात्रिभोजनत्यागरूप अणुव्रतका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

जो शुद्ध श्याधिक सम्यग्दृष्टि आद्य अवस्थामें होनेवाली प्राणिरक्षा प्रभृति प्रवृत्तियोंके उपरितन स्थानमें किये गये उपरमकी अनुकृति—गुणश्रेणि मन्त्रमणके द्वारा अपनी साम्यावस्था—सामायिक चारित्रको पूर्ण कर त्रतोंको भी संपूर्ण करदेते है वे ही सुष्ठु जीवन्मुक्त अवस्थाको पाकर परम मुक्तिको भी प्राप्त करलते है ।

भावार्थ—जो रात्रिभोजनत्यागरूप अणुव्रतके द्वारा सुरक्षित रहते और उपर्युक्त तिन हेतुओंसे जिनकी महत्ता सिद्ध है ऐसे वे व्रत आद्य अवस्थामें प्रवृत्तिरूपसे ही पाले जाते है । क्योंकि सबसे पहले जीवोंकी प्राणि रक्षा सत्यभाषण दक्षग्रहण ब्रह्मचर्यका पालन और योग्य परिग्रहके ग्रहण करनेमें ही प्रवृत्ति हुआ करती है । परंतु आगे चलकर ऊपरके स्थानोंमें इम प्रवृत्तिकी उपरति होजाती है और गुणश्रेणिका उपसर्पण होकर क्रमसे ममस्त साद्य योगकी निवृत्तिरूप सामायिक चारित्र पूर्ण होजाता है । किन्तु जो शुद्ध श्याधिक सम्यग्दृष्टि इम सामायिकको भी दक्ष-मसांपरायकी परा काष्ठान्तक पहुंचाकर यथा स्यात् चारित्ररूप परिणत कर देते है वे ही योगी अयोगी होकर निवृत्ति प्राप्त करते है । क्योंकि योग अचारि-

त्रका व्यापक है। जहांतक या जहां जहां योग रहेगा वहांतक या वहा वहां अचारित्र भी रहेगा ही। जिससे कि निर्धृति प्राप्त नहीं हो सकती। अयोग गुणस्थानके अन्तिम समयमें ही चारित्र पूर्ण हुआ करता है। और उसीसे मोक्ष प्राप्त हो सकती है; जैसा कि कहा भी है कि:—

सिलेसि सपत्तो गिरुद्धाणिस्सेसआसवो जीवो ।
कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होइ ॥

अयोगकेवलीमें ये तीन बातें प्राप्त होती है अथवा जिस जीवमें ये तीन बातें प्राप्त होजाती हैं उसको अयोगकेवली कहते है:—१ मंपूर्ण चारित्रिके स्थायित्वकी प्राप्ति, २-ममस्त कर्मासवोंका निरोध, ३-कर्मरज-का सर्वथा राहित्य ।

और भी कहा है कि:—

यस्य पुण्य च पाप च निष्फल गलति स्वयम् ।
स योगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनरास्रव ॥

जिमका पुण्य और पाप स्वयं ही निष्फल गलजाता है—विना फल दिये ही निर्जीर्ण होजाता है उसका पुनः परावर्तन नहीं होता अथवा फिर उसके कर्मोंका आस्रव नहीं होता। इससे सिद्ध है कि साधुओंको अपने आरंभिक अवस्थाके प्रवृत्तिरूप महाव्रत सुरक्षित रखकर अभ्यासक्रमसे चारित्रिकी समग्रताको पहुंचा देने चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेपर ही उन्हें निर्धृति प्राप्त हो सकती है।

सत्त्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनयी इनमें क्रमसे मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ्य भावना रखनेवालोंके ये सभी व्रत अच्छी तरह दृढताको प्राप्त होजाते हैं। अत एव प्रमुमुक्षुओंको इन चारो भावनाओंमें नियुक्त रहनेका उपदेश देते हैं:—

अ ध ६०

मा भुत्कोर्णह दुःखी भजतु जगदसद्गर्भ शर्भेति भैर्त्वी,
 ज्यायोहत्तेषु रज्यन्नयनमधिगुणेष्वेध्विवेति प्रमोदम् ।
 दुःखाद्रक्षेयमार्तान् कथमिति करुणां ब्राह्मि मामेहि शिक्षा,
 काऽद्रव्येष्वित्युपेक्षामपि परमपदाभ्युद्यता भावयन्तु ॥ १५१ ॥

अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनन्त सुख और अनन्त वीर्य । इस अनंत चतुष्टयरूप परमपदकी प्राप्तिके लिये उद्यत—अभिमुख हुए साधुओंको मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ्य भावनाओंका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । प्राणिमात्रमें दुःखोंके उत्पन्न न होनेकी आकांक्षा रखनेको मैत्री, अपनेसे अधिक गुणवालोंको देखकर हर्षित होनेरूप मनोरागको प्रमोद, दुःखोंसे पीडित प्राणियोंके अभ्युद्धार करनेकी बुद्धिको कारुण्य, और निर्गुण या विरुद्ध व्यक्तियोंमें रागेद्वेषके प्रकट न करनेको माध्यस्थ्य कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

कायेन मनसा वाचा परा सर्वत्र देहिनि ।
 अदु खजन्नी वृत्तिर्मेत्री मैत्रीविदा मता ॥
 तपोगुणाधिके पुंसि प्रश्रयाश्रयनिर्भर ।
 जायमानो मनोरग प्रमोदो विदुषा मत ॥
 दीनाभ्युद्धारणे बुद्धि कारुण्य करुणास्नाम् ।
 हर्षमयोऽस्मिता वृत्तिर्माध्यस्थ्य निर्गुणात्मनि ॥

मन वचन और कायके द्वारा संसारके सभी प्राणियोंके विषयमें ऐसी प्रवृत्ति करनेको, कि जिससे किसीको भी दुःख उत्पन्न न हो, मैत्री कहते हैं । तप या दूसरे गुण-सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र आदिक जिसमें अधिक पाये जाय ऐसे पुरुषके विषयमें होनेवाले उस मनोरागको प्रमोद कहते हैं जिससे कि उस व्यक्तिके विषयमें प्रीति भक्ति या विनय उत्पन्न हो; अथवा उनको अपने ऊपर प्रसन्न करने या उनके अनुकूल व्यवहार करने

तथा उन जैसा होनेका भाव जागृत हो जाय । दुःखी और पीडित प्राणियोंके अभ्युद्वारकी बुद्धिको कारुण्य कहते हैं । निर्गुण—मिथ्यादृष्टियोंके विषयमें हर्षामपरहित प्रवृत्तिको माधस्थ्य कहते हैं ।

ये भावनाएँ किस प्रकार भाई जाती हैं उसका स्वरूप नीचे लिखे मूजब है:—“ संसारमें कोई भी प्राणी दुःख—दुःख और उसके कारणभूत पापसे युक्त तथा संतप्त न हो, विश्वमात्रको निश्चल—पारमार्थिक कल्याण—आत्मिक सुख प्राप्त हो” ऐसे परिणामोंको मैत्री कहते हैं । जैसा कि कहा है कि:—

शिवमस्तु सर्वजगत परहितरिक्ता भवन्तु भूतगणा ।
दोषा प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवतु लोक ॥

समस्त जगतको कल्याणकी प्राप्ति हो, सभी प्राणी दूसरोंके हितमें निरन्तर रत रहें, ससारमेंसे दोष नष्ट होजाय, और सभी जीवोंको सर्वत्र और सर्वदा सुखकी प्राप्ति हो । तथाच—

मा कार्पात् कोपि पापानि मा च भूत्कोपि दुःसित ।
मुच्यता जगद्व्येपा मसिर्भन्त्री निगद्यते ॥

संसारमें कोई भी जीव पाप न करे और न कोई दुःखोंमें उत्पीडित हो । ममस्त जगत् निर्वृति प्राप्त करे । ऐसी मतिको मैत्री कहते हैं ।

पुरोवर्ती—दृश्यमान गुणाधिक पुरुषोंमें अनुरक्त होनेवाले चक्षुओंकी तरह देशविप्रकृष्ट और कालविप्रकृष्ट—केवल सृष्टिपथको प्राप्त हुए गुणोत्कृष्ट व्यक्तियोंके विषयमें अनुरक्त होनेवाला ही मन प्रशस्यतर समझना चाहिये । ऐसे सद्भावकोको—इन प्रत्यक्षमें उपस्थित गुणशालियोंको देखकर मेरे नेत्र सफल होगये, और उन परोक्ष रत्नत्रयधारक पुनीत महात्माओंका स्मरण कर मेरा मन अत्यंत पवित्र होगया । इस तरहके विचार करने या होनेको

१—इसी तरहके अन्यत्र भी श्लोक है ।

प्रमोद करते हैं। इसके होनेपर अन्तरङ्गमें जागृत हो उठनेवाली भक्ति निहित होजानेवाले सुखादिकके द्वारा अभिव्यक्त होजाया करती है। इस विषयमें कहा है कि:—

अपास्तोपदोपाणा वस्तुतत्त्वावलोकिनाम ।
गुणेषु पश्रपातो य म प्रयोढ प्रकीर्तित ॥

ममस्त दोषोंको दूर कर नस्तुतराका अमलोरुत करनेवालोंके ज्ञानदर्शनादिक गुणोंमें पक्षपात करनेको प्रमोद कहते हैं।

द्वेष भोगते हुए इन प्राणियोंकी में रक्षा किस तरह करूं।—इन मंछिए जीवोंके दुःखोंका मैं निवारण किसँ, तबहमे कादं, ऐसे सञ्जाव रखने या विचार करनेको करुणा कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

दीनिष्पातेषु भीतेषु याचमानेषु जीवितम् ।
प्रतीकारपर्यद्बुद्धि कारुण्यमस्मिधीयते ॥

दीन दुःखी भीत और जीवतही याचनों करनेवाले—असयके प्रार्थी जीवोंके उन दुःखोंका प्रतिकार करनेमें तत्पर रहनेवाली बुद्धिको कारुण्य कहते हैं।

सत्पुरुषोंके द्वारा जिनमें स्थापित क्रिये गये गुण भङ्गांत होजाते हैं उनको द्रव्यपात्र कहते हैं। किंतु जो इस लक्षणसे शून्य है और जिन्होंने तत्त्वार्थका श्रवण तथा ग्रहण करके श्रेयापाने या पात्रताके गुणका संपादन नहीं किया है ऐसे व्यक्तियोंको दीगई कोई भी शिक्षा फलवती नहीं हो सकती। अत एव हे ब्राह्मि ! वा देवि ! आओ, साम्यभावनामें तत्पर मेरी आत्माको प्राप्त करो। अपना कार्य छोडकर मौनावस्थाको धारण करो। इस प्रकार साधुओंको अपात्रोंके विषयमें रागद्वेष छोडकर उपेक्षा-माध्यस्थ्यको स्वीकार कर मोन धारण करना चाहिये। कहा भी है कि:—

करुकर्मसु नि शक देवतागुरुहृत्स्दिपु ।
आत्मशसिपु योवेक्षा तन्माध्यव्यमृदीरितम् ॥

दूर कर्म करनेवाले, निःशङ्क होकर देवता और गुरुओंकी निन्दा करनेवाले, तथा अपनी प्रशंसा करनेवालोंके साथ उपेक्षा-रागद्वेषरहित प्रवृत्ति-मौन धारणादि करनेको माध्यस्थ्य कहते हैं ।

इस प्रकार साधुओंको इन भावनाओंके द्वारा अपने उपर्युक्त महाव्रत अच्छी तरह दृढ बनानेने चाहिये जिससे कि मुक्तिरूप फलको वे उत्पन्न करसकें ।

इन भावनाओंके सिवाय मोक्षशास्त्रमे “हिंसादिष्विन्द्रामुत्रापायायव्यदर्शनम्” और “दुःखमेव वा”, इन दोनो सूत्रोंके द्वारा समस्त व्रतोंमें व्यापक—सामान्यतः मभी व्रतोंकेलिये उपयोगी और भी जिन भावनाओंका उपदेश दिया है उनको भी हम प्रत्येक व्रतके साथ पहिले दिसाचुके है । अत एव यहाँपर उनके वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

अवः—

“अवती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायण ।
परात्मबुद्धिसपन्न स्वयमेव परो भवेत् ॥”

जो अवती है उनको व्रत स्वीकार करके और व्रती होनेपर ज्ञान-श्रुतका अभ्यास करके, तथा ज्ञानपरायण होजानेपर परमात्मध्यानसे सपन्न होकर सुशुओंको स्वयं ही परमात्मरूप होजाना चाहिये । इस वचनके अनुसार जो मोक्षमार्गमें विहार करनेकी प्रतिज्ञा कर मुनिपदको स्वीकार कर उक्त महाव्रतोंका निर्वह करनेमें तत्पर है अथवा उनका निर्वहण करचुके है उनको मैत्री आदि भावनाओं तथा स्वाध्याय और व्यवहार निश्चयरूप ध्यानके करनेका फल नताते हुए इन विषयोंमें भी उपयुक्त होनेकेलिये सावधान करते हैं:—

मैत्र्याद्यभ्यसनात् प्रसद्य समयादविद्य युस्त्याञ्चितात्

यत्किंचिद्रुचितं चिरं समतया स्मृत्वातिसाम्योन्मुखम् ।
 ध्यात्वाहन्तमुतस्विदेकमितरेष्वत्यन्तशुद्धं मनः,
 सिद्धं ध्यायदहंमहोमयमहो स्याद्यस्य सिद्धः स वै ॥ १५२ ॥

ऊपर जिन मैत्री आदिक भावनाओंके विषयमें वर्णन किया गया है उनके विषयमें कहा है कि:—

एता मुनिजनानन्दध्यास्यन्देचन्द्रिका ।
 ध्वस्तरागादिसंक्षेपा लोकाग्रपथदीपिका ॥

ये भावनाएं मुनिजनोंकेलिये आनन्दामृतकी वर्षा या सिञ्चन करनेवाली अपूर्व चन्द्रिकाके समान है, रागादिक संक्षेपरिणामोंको ध्वस्त करनेवाली और मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेकेलिये दीपिकाके समान है । अत एव इन भावनाओंका अभ्यास करके अपनेको अग्रशस्त रागद्वेष कपायसे रहित कर संप्रदायके अविच्छेद और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणादिक हेतुओंसे अतुंगहीत—पूजित आगमके अनुसार जीवादिक ध्येय व याथात्म्यरूपसे निर्णय—श्रद्धान कर रागद्वेषके अविषय कितु उस श्रद्धाके विषयभूत किसी भी अनियत चेतन या अचेतन पदार्थका विरकालतक—जबतक परमौदासीन्यकी योग्यता प्राप्त न हो जाय तबतक स्मरण—ध्यान करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

यत्रैवाहितधी एस श्रद्धा तत्रैव जायते ।
 यत्रैव जायते श्रद्धा चित्त तत्रैव लीयते ॥

जिस विषयमें मनुष्य अपनी बुद्धिको उपयुक्त किया करता है उसी विषयमें उसकी श्रद्धा होती है, उसी विषयमें उसका चित्त लीन हुआ करता है ।

और भी कहा है कि:—

किमत्र बहुनोक्तेन ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वत ।
ध्येय समस्तमाद्येतन्माध्यस्थ्यं तत्र विभ्रता ॥

अधिक क्या कहें, सभी पदार्थोंको याथात्म्यरूपमें जानकर और उनका श्रद्धान कर उनमें माध्यस्थ्यको धारण करनेवाले साधुओंको उन सभी पदार्थोंका ध्यान करना चाहिये ।

इस प्रकार चेतन या अचेतन किसी भी पदार्थका ध्यान मुसुधुओंको अपनेको-निजत्मस्वरूपको परमो-दासार्थ्य परिणामकी तरफ उन्मुख-प्रयत्नपर करना चाहिये । और ऐसा होकर अर्हंत-जीवन्मुक्त भगवान्का अथवा आचार्य उपाध्याय साधु इन तीनोंमेंसे किसी भी एकका एकाग्रतया ध्यान करना चाहिये । इसपर पुनः पुनः ध्यान करके और परमौदासीन्यस्वरूप परिणत होकर परममुक्त श्रीसिद्ध भगवान्का एकाग्रतया ध्यान करनेमें रत होना चाहिये । कहा भी है कि—

सति हि ज्ञातरि ज्ञेय ध्येयता प्रतिपद्यते ।
ततो ज्ञानस्वरूपोयमात्सा ध्येयतम सृष्ट ॥
तत्रापि तत्त्वतः पच घ्यातव्या परमेष्ठिन ।
चत्वार सकलास्तेषु सिद्धस्वामी तु निष्कल ॥

जिस समय ज्ञाता ज्ञेयविषयोंकी तरफ प्रवृत्त होता है उस समय उसके सभी ज्ञेय पदार्थ ध्येय होजाते हैं । किंतु इसके बाद होनेवाला यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ही प्रशस्त ध्येय मानागया है । और उसमें भी पंचपरमेष्ठी ही वस्तुतः ध्येय समझने चाहिये जिनमेंसे कि चार अर्हन्त आचार्य उपाध्याय और साधुपरमेष्ठी तो शरीर ध्येय है और एक सिद्ध परमेष्ठी अशरीर ध्येय है ।

इस क्रमसे ध्यान करते करते योगियोंका मन जिस आत्मस्योतिका वे वेदन करते हैं तन्मय होजाता है ।
जैसा कि कहा भी है कि —

लवण व सलिलजोए ज्ञाने चित्त विलीयए जस्स ।
तस्स सुहासुहडहणो अप्पा अणलो पयासेइ ॥

जिस प्रकार नमककी डली पानीके सम्बन्धसे गरकर पानीरूप ही होजाती है उसी प्रकार जिस साधुका मन ध्यानमें लीन होकर ध्येरूप ही होजाता है उसके वह आत्मारूप अग्नि प्रकाशित होती है जो कि शुभ और अशुभ अथवा सुख और असुख तथा उनके कारणोंको जलाकर भस्म कर देती है ।

हे महाव्रताके पालन करनेमें रद्यत मुने ! जिस साधुका मन इस प्रकारके आत्मतेजोमय स्वरूपको प्राप्त करचुका है, निश्चयसे उसी साधुको सिद्ध समझना चाहिये । वह शुद्धनिश्चयवादियोंमें, अच्छी तरह धारण किये गये महाव्रतोंमें निष्णात होजानेके कारण प्रासिद्ध होजाता है । कहा है कि:—

स च मुक्तिहेतुरिद्वो ध्याने यस्माद्वाप्यते द्विविधोपि ।
तस्माद्भयस्थन्तु ध्यान सुधिय सदात्यपास्यालस्यम् ॥

आगमप्रासिद्ध दोनो ही प्रकारके मोक्षमार्गकी पूर्णतया प्राप्ति ध्यानमें अथवा उसके द्वारा ही हो सकती है । अत एव विवेकियोंको आलस्यग्रहित होकर निरन्तर उस ध्यानका ही अभ्यास करना चाहिये ।

अथवा पूर्वोक्त प्रकारमे शुद्धस्वरूपपरिणत ध्याताको निश्चयमे भावोंकी अपेक्षा सिद्ध—परमसुक्त ही समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति ।
अईद्धयानाविष्टो भावाहंन् स्यात् स्वय तस्मात् ॥

जो आत्मा जिम रूपसे परिणत होता है—जिस विषयका ध्यान करता है वह उस ध्यानके द्वारा तन्मय होजाता है। यही कारण है कि अर्हन्तके ध्यानमें आविष्ट आत्मा स्वयं भावतः अर्हन् हो जाता है। और भी कहा है कि:

येन भावेन ग्रहूप ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मप्रवा यति सोपाधि स्फटिको यथा ॥

जिप प्रकार स्फटिकके पीछे जैसी उपाधि लगाई जाय वह वैसा ही हो जाता है उभी प्रकार आत्मज्ञानी साधु जिस भावके द्वारा अपनी आत्माका जिम रूपमें ध्यान करता है उम भावके द्वारा वह उसी स्वरूप होजाता है।

भावार्थ—साधुओंको मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा रागद्वेषपरहित होकर युक्तियुक्त आगमके अनुसार जीवादिकु चरुओंका यथावत् श्रद्धान करना चाहिये। और उमके विषयभूत पदार्थोंका समतापूर्वक परमादासीन्य योग्यता प्राप्त होनेतक ध्यान करना चाहिये। इसक बाद सकल परमेष्टीका और अन्तमें सिद्ध भगवान्का ध्यान करना चाहिये। जिसके बलसे कि स्वयं सिद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो जाय।

इस प्रकार महात्रुओंका और उनके विशेष सामान्य भावनाओं तथा रात्रिभोजनत्यागरूप परिकरोंका निरूपण किया। अब गुप्ति और समितिका व्याख्यान करना चांते है। क्योंकि इस अध्यायकी आदिमें सम्यक्-चारित्ररूपी छायावृक्षका त्रुओंको प्रकाण्ड, गुप्तिओंको अग्रशाखा और समितियोंको उपशाखा लिया जा चुका है। अत एव प्रकाण्डत्रवर्णनके बाद गुप्ति और समितिका वर्णन क्रममाप्त है। तीन गुप्ति और पांच समिति इनको आगममें प्रवचनमाता कहा है। ऐसा क्यों कहा है इस बातकी उपपत्ति बताते हुए त्रुतोद्यत मुमुक्षुओंको उनकी आराध्यताका उपदेश देते हैं:—

अहिंसां पञ्चात्म व्रतमथ यताङ्ग जनयितु,

सुवृत्तं पातुं वा विमलयितुमम्बाः श्रुताविदः ।

विदुस्तिक्ष्णो गुप्तीरपि च समितीः पंच तदिमाः,

श्रयन्तिवधायाष्टौ प्रवचनसवित्रीव्रतपराः ॥ १५३ ॥

अनगार
४८२

सावधकर्मसे विरत रहनेवाले अथवा योगानुष्ठान करनेकेलिये ऋद्धि करनेवाले माधुओंका शरीर ही जिसका शरीर है ऐसे अहिंसारूप अथवा अहिंसाप्रभृति पांच प्रकारके व्रतरूपी समीचीन चाग्रित्रको उत्पन्न करनेकेलिये तथा सदा निर्मल वनाये रखनेकेलिये आगमके जाननेवाले आचार्य तीन गुप्तियों और पांच समिति-योंको माता समझते हैं । अत एव उक्त व्रतोंमें निष्ठा रखनेवाले अथवा पूर्णतया पालन करनेकेलिये तत्परता रखनेवाले मुमुक्षुओंको अपना आभिमत प्रयोजन सिद्ध करनेकेलिये गुप्तिसमितिरूप आठो प्रवचनमाताओंका जो कि रत्नत्रयरूप प्रवचनकी जननी है अवश्य ही आश्रय लेना चाहिये, आराधन करना चाहिये ।

भावार्थ—संतानके प्रति माताके मुख्यतया तीन काम हुआ करते हैं, १ प्रसव, २ पालन, और ३ शोधन । संतानशरीरके उत्पन्न करनेका नाम प्रसव है तथा आपत्तिकर या हानिकर विषयोंसे उसके बचाव रखने एवं पोषक पदार्थोंके द्वारा सुष्टिलाम करानेको पालन, और अन्तरङ्ग दोषोंको दूर कर शिक्षाभ्यासादिके द्वारा गुण उत्पन्न करनेको शोधन कहते हैं । जिस प्रकार माता अपनी संतानके प्रति इन तीनों कर्तव्योंका पालन करती है, उसी प्रकार गुप्ति और समिति भी उक्त व्रतोंके प्रति ये तीनों ही काम पूरे किया करती हैं । अत एव आगममें इनको माता कहा है । योगियोंका शरीर ही व्रतोंका शरीर है, उनको ये उत्पन्न करती है और पालन तथा नैर्मल्यके द्वारा उनको पुष्ट तथा मन्दृद बनाती हैं । अत एव उक्त व्रतोंके पालन करनेवालेको उचित है कि वह इष्टसिद्धिके लिये इन आठ माताओंका—३ गुप्ति और ५ समितिका आराधन करे । क्योंकि ये रत्नत्रयकी जननी हैं ।

गुप्तिका सामान्य लक्षण बताते हैं:—

गोप्तुं रत्नत्रयात्मानं स्वात्मानं प्रतिपक्षतः ।

अन्याय

पापयोगाग्निगुह्याल्लोकपक्षसादिनिस्पृहः ॥ १५४ ॥

मिथ्यादर्शन प्रभृते जो तीन प्रकारके कर्मबन्धके कारण मृतये हे वे आत्माके प्रतिपक्षी हैं। उनमें रत्नत्रयस्वरूप अपनी आत्माको सुरक्षित करनेकेलिये लोकपूजा लाभ ख्याति आदि विषयोंमें स्पृहा न रखकर ब्रतोद्यत साधुको पापयोग—व्यवहार नयसे पापकर्मके कारण और निश्चय नयसे शुभाशुभ कर्मोंके आसका कारण होनेसे निन्द्य मनवचनकायके व्यापागका निग्रह करना चाहिये।

भावार्थ—मनवचनकायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके समीचीन निग्रहको योग-निग्रह कहते हैं। जैसा कि आगममें भी कहा है कि:—

वाक्कायचित्तजानेकसावयवप्रतिषेधकम्—

त्रियोगरोधक वा स्याद्यत् तद् गुप्तित्रय मतम् ॥

मन वचन और कायके द्वारा होनेवाले अनेक सावयव कर्मोंके रोकनेको ही गुप्ति कहते हैं। अत एव गुप्ति तीन प्रकारकी बताई है—मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति। मोक्षशास्त्रमें भी कहा है कि “स-म्ययोगनिग्रहो गुप्तिः”। यहाँपर ममीचीनताका अर्थ यही है कि लोकपूजादिकमें स्पृहा न रखकर और रत्न-त्रय अथवा तत्स्वरूप आत्माकी प्रतिपक्षियोंमें रक्षा करनेकेलिये। क्योंकि इस प्रकारसे किया गया ही योग-निग्रह सुषुप्तियोंके लिये इष्टका माधक और अत एव समीचीन हो सकता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार नयसे जो पा-पकर्मके संचयका कारण है उनको किन्तु निश्चय नयसे योगमात्रको आचार्योंन निन्द्य कहा है।

उपर्युक्त गुप्तियोंका पालन करनेकेलिये दृष्टान्त देकर सा ज्ञोको मावधान करते हैं—

प्राकारपरिखात्रैः पुरवद्रत्नभासुरम् ।

पायादपायादात्मानं मनोवाक्कायगुप्तिभिः ॥ १५५ ॥

जिस प्रकार राजा रत्नों—तज्ज्वानिकें उत्कृष्ट पदार्थोंमें भासुर—शोभायमान अपने नगरकी, उसके अभ्युदयको नष्ट करनेमें लगे अपायोंमें प्राकार परिखा और चक्रके द्वारा रक्षा किया जाता है उसी प्रकार जिन योंको मध्यमदर्शन प्रभृति रत्नोंमें भासुर—देवीप्यमान अपनी आत्माकी रत्नत्रयके विधातक अपायोंमें मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्तिके द्वारा रक्षा करनी चाहिये ।

भावार्थ—परिया शब्दका अर्थ साईं ६, जो कि नगरके चारों तरफ क्रमि नदीके रूपमें बनाई जाती है । इसके भीतर किन्तु नगरके चारों तरफ जो परकोटा बनाया जाता है उसको प्राकार कहते हैं । इसी प्रकार साईंके बाहिर किन्तु नगरके चारों तरफ जो मूलिका परकोटा बनाया जाता है उसको चक्र कहते हैं । जिस प्रकार इन तीनों उपायोंमें राजधानीके अभ्युदयकी रक्षा होती है उसी प्रकार तीनों गुप्तियोंमें आत्म्याके रत्नत्रयकी रक्षा हुआ करती है । अत एव राजाओंके समान व्रतियोंको भी क्रमसे प्राकार परिखा और चक्रके तुल्य मनोगुप्ति और कायगुप्तिके घाटण करनेमें अवश्य ही प्रयत्न करना चाहिये ।

मनोगुप्ति आदि का विशेष लक्षण उवाते हैं:—

रागादित्यागरूपामुत समयसमभ्याससद्ब्यानभुतां,
चेतोगुप्तिं दुरुक्तित्वजनतनुमत्राग्लक्षणां वोक्तिगुप्तिम् ।
कायोत्सर्गस्वभावा विशरतत्तुगवोहृदेहामर्नाहा—
कायां वा कायगुप्तिं समदृगनुपतन्पाप्मना लिप्यते न ॥ १५६ ॥

जीवन और मरण प्रभृति मभी हेय और उपादेय पदार्थोंके निषयमें समान बुद्धि रखनेवाला अथवा

उनका यथावत् श्रद्धान करनेवाला वह साधु ज्ञानावरणादिक पापकर्मोंसे कभी भी लिप्त नहीं होता जो कि ती-
नो गुणियोंका निरन्तर पालन किया करता है। इन गुणियोंका स्वरूप इस प्रकार है:—

(रागद्वेष कषायोंके और मोहके अभावको, यद्वा विनयपूर्वक समयका अच्छी तरह अभ्यास करनेको, अथवा
समीचीन ध्यानको मनोगुप्ति कहते हैं। समय तीन प्रकारका बताया है—शब्दप्रमय, अर्थसमय, और ज्ञानसमय
जिसका कि अर्थ क्रमसे वाचक वाच्य और प्रत्यय होता है। इस विषयमें एक जगह कहा है कि:—

विहाय सर्वसकल्पान् रागद्वेषावलम्बितान् ।

स्वार्थीन कुर्वन्नेत समत्वे सुप्रतिष्ठितम् ॥

सिद्धान्तसूत्रविन्यासे शश्वत् प्रेरयतोथवा ।

भवत्यविकला नाम मनोगुणिसंमनीषिण ॥

रागद्वेषके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले समस्त संकल्प विकल्पोंको छोड़कर समताभावमें स्थिर होजाने
वाले अपने मनको जो व्यक्ति अपने अधीन--वशमें करलेता है, अथवा सिद्धान्तकी सूत्ररचनाके विषयमें निरन्तर ही
जो अपने मनको लगाता रहता है उसी विचारशील पुरुषके परिपूर्ण मनोगुप्ति पल सकती है।

कठोर वचनादिकके छोड़ देनेको अथवा मौन धारण करनेको वचनगुप्ति कहते हैं। जैसा कि कहा
भी है कि:—

साधुसवृतवाग्धृत्सौनारूढस्य वा मुने ।

सज्ञादिपरिहारेण वाग्गुप्ति स्यान्महामते ॥

जो महामति मुनि संज्ञा--इशारे आदिको छोड़कर अपनी वचनप्रवृत्तिको अच्छी तरह संवरण करलेता
है अथवा मौन धारण करलेता है उसीके वचनगुप्ति हो सकती या कही जा सकती है।

शरीरमें समन्वयबुद्धिके परित्यागरूप कायोत्सर्गको, अथवा हिमा मधुन और चारों इन पापास दूर रहने को, यद्वा समस्त शारीरिक चेष्टाओंकी निवृत्तिको कायगुप्ति कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

स्थिरकृतशरीरस्य पर्यङ्क सन्निवृत्तस्य वा ।
परीपहप्रपतेपि कायगुप्तिर्मता मुने ॥

अत्यंत परीपहोंके आ उपस्थित होनेपर भी जो अपने शरीरको स्थिर बनाने रखता है अथवा पर्यङ्कासनमें निश्चल रहता है—जो कायोत्सर्ग अथवा पर्यङ्कासनसे निचलित नहीं होता उस साधुके कायगुप्ति कही जाती है। और भी कहा है कि:—

कायक्रियानिवृत्ति कायोत्सर्ग शरीरके गुप्ति ।
हिमदिनिवृत्तिर्वा शरीरगुप्ति समुद्दिष्टा ॥

शारीरिक क्रियाओंके परित्याग अथवा कायोत्सर्गको कायगुप्ति कहते हैं। यद्वा हिंसादिक पापोंकी निवृत्तिको भी कायगुप्ति कहते हैं।

वस्तुतः त्रिगुप्तियुक्तका स्वरूप वृत्ताकर उसीके उत्कृष्टतया संवर और निर्जरा हो सकती है ऐसा उपदेश देते हैं:—

लुप्तयोगस्त्रिगुप्तोऽर्थान्तरैवापूर्वमप्यपि ।
कर्मास्त्रिवति नोपात्तं निष्फलं गलति स्वयम् ॥ १५७ ॥

जिमका मानमिक वाचिक और कायिक तीनों ही प्रकारका व्यापार लुप्त हो चुका है—जो तीनों ही प्रकारके योगोंसे सर्वथा रहित हो चुका है वही आत्मा वस्तुतः गुप्तित्रयरूप परिणत समझना चाहिये। ऐसे

त्रिगुण आत्माके एक परमाणुमात्र भी नवीन कर्मयोग-पुद्गलद्रव्यका आस्रव नहीं होता । और बिना, किसी प्रकारका प्रयत्न किये ही पूर्वसञ्चित कर्म अपना फल न देकर ही आत्मासे सम्बन्ध छोडजाते है ।

भावार्थ—उपर्युक्त तीनों प्रकारकी योगपरिणति जिसकी सर्वथा नष्ट हो चुकी है उसीको वस्तुतः त्रिगुणिका धारक समझना चाहिये और उसीके परमसंवर तथा परमनिर्जरा हो सकती है या हुआ करती है ।

सिद्ध हुए योग-ध्यानके आश्चर्यजनक माहात्म्यका प्रकट करते है :-

अहो योगस्य माहात्म्यं यास्मिन् सिद्धेऽस्ततस्त्वथः ।

पापान्मुक्तः पुमाच्छब्धश्चात्मा नित्य प्रमोदते ॥ १५८ ॥

जिस योग—ध्यानके सिद्ध होजानेपर जीव पापकर्मोंके आनेके मार्गका सर्वथा निरोध कर पूर्वसञ्चित पापकर्मोंसे भी सर्वथा रहित हो निज शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर अनन्त कालतक निरन्तर आत्मिक परमानन्दपदका अनुभव करता है, अहो उसके आश्चर्यकारी माहात्म्यका कौन वर्णन कर सकता है ।

भावार्थ—परमसंवर सम्पूर्ण निर्जरा और परमशुक्ति इन तीन लोकोत्तर तत्त्वोंकी प्राप्ति ध्यानके निमित्तसे ही हो सकती है । अत एव उसका माहात्म्य भी लोकोत्तर ही समझना चाहिये । यहाँपर पापशब्दसे सभी कर्मोंका ग्रहण किया है । क्योंकि निश्चय नयसे देखा जाय तो सभी कर्म आत्माके मतिपथी है और सप्सररूप अथवा उसके कारण हैं । तथा संसारका अभाव हो जानेपर जो जीवको निज शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है उसको मोक्ष कहते है । इसके कारण परमसवर और निर्जरा है जिनकी कि सिद्धि उक्त ध्यानके द्वारा ही हो सकती है । यह ध्यान अपमत्त संयत गुणस्थानके प्रथम समयसे लेकर अयोगकेवलि गुणस्थानके प्रथम समय को प्राप्त कर क्रमसे व्युपरतक्रियानिश्चयि नामक चतुर्थ शुक्लध्यानरूप हो जाता है । यहींपर इसकी निष्पन्नता होती है और लोकोत्तर माहात्म्य प्रकट होता है ।

मनोगुप्तिके अतीचारोंको बताते हैं:—

रागाद्यनुवृत्तिर्वा शब्दार्थज्ञानवैपरीत्यं वा ।
दुष्प्रणिधान वा श्यान्मलो यथास्वं मनोगुप्तेः ॥ १५९ ॥

पहले गुप्तियोंका विशेष लक्षण बताते हुए मनोगुप्तिहा स्वरूप तीन प्रकारस बताया जा चुका है ।
१- रागादिकके त्यागरूप, २ समयके अभ्यायरूप, और ३ रा समीचीन ध्यानरूप । इन्हीं ३ प्रकारोंको ध्यानमें रखकर यहापर मनोगुप्तिके क्रमसे तीन प्रकारके अतीचार बताते हैं ।

उस आत्मपरिणति को जिसका कि रागद्वेषरूप कषाय तथा मोहरूप परिणाम अनुगमन करते हैं मनोगुप्तिका पहले लक्षणकी अपेक्षासे अतीचार समझना चाहिये । किंतु यह अतीचार उभी अवस्थामें कहा जा सकता है जब कि मनोगुप्तिकी अपेक्षा करते हुए हमसे उसके एतद्देशता ही भङ्ग नो । क्योंकि अंशभङ्गका ही नाम अतीचार है । अतएव यह बात आगेके अतीचारोंके विषयमें भी ध्यानमें रखनी चाहिये ।

दूसरे लक्षणकी अपेक्षासे शब्दार्थज्ञानं वैपरीत्यको अतीचार बताया है । यह कई प्रकारमें होता है किन्तु सामान्यसे इसके तीन भेद हैं । शब्दवैपरीत्य, अर्थवैपरीत्य और ज्ञानवैपरीत्य । व्याकरणशास्त्रके विरोधको अथवा विवक्षित पदार्थके अन्यथारूपसे प्रकाशित करनेको शब्दवैपरीत्य कहते हैं । सामान्यविशेषात्मक अभिधेय वस्तुका नाम अर्थ है । अत एव सामान्यमात्र अथवा विशेषमात्र यद्वा दोनोंके स्वतन्त्र माननेको अर्थवैपरीत्य कहते हैं । जीवादिक द्रव्योंका जैसा स्वरूप बताया गया है वैसा न मानकर अन्यथा मानना अतीचार कहते हैं । शब्द अर्थ अथवा दोनोंके ही विपरीत प्रतिभागका नाम ज्ञानवैपरीत्य है ।

तीसरे लक्षणकी अपेक्षासे आतौरौद्रध्यानको अथवा समीचीन विषयमें उसके न लगानेको अतीचार कहा

आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप बताते हैं—

सुदृष्टमृष्टं स्थिरमाददीत स्थाने त्यजेत्तादृशि पुस्तकादि ।

कालेन भूयः कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्येपक्षः ॥ १६८ ॥

जो साधु आदाननिक्षेपण समितिकी अपेक्षा रखता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है उसे उचित है कि वह पुस्तकादिक किसी द्रव्यको जव ग्रहण करना चाहे तब उसको अपने साक्षात् चक्षुओंसे अच्छी तरह देखले और पीछे पिच्छिका आदिसे झाडले । फिर भी स्थिर-अनन्यचित्त होकर ग्रहण करे । इसी प्रकार जव कोई चीज जहां रखनी हो तब उस स्थानको भी उसी प्रकार देखले और झाडकर साफ करले । तथा रखनेके बाद भी फिरसे उसको कुछ समयमें जव कि सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो सकते हैं, देखलेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

आदाने णिकखेवे पडिलेहिय चक्खुणा समासिल्लो ।

दव्व च दव्वटाण समयमसिदीह सो भिक्खु ।

सहसाणभोइदुट्ठपमल्लियापच्चुवेक्खणा दोसा ।

परिहरमाणस्स भवे समिदी आदानणिकखेवा ॥

जा साधु किसी भी वस्तुके ग्रहण करने अथवा रखनेमें सहसा अनाभोग दुःप्रमालित आंग अमल्यवेक्षण इन दोषोंको छोडकर तथा उस ग्राह्य अथवा निक्षेप्य वस्तुकां और उसके स्थानको अच्छी तरह चक्षुसे देखकर और पिच्छी आदिसे साफ करके ग्रहण करता अथवा रखता है उसके आदाननिक्षेपण समिति समझनी चाहिये ।

उत्सर्गसमितिका स्वरूप बताते हैं:—

साधन सम्बन्धदर्शनादिक अथवा उसके कारण अपूर्व चैत्यालय समीचीन उपाध्याय तथा धर्माचार्यादिककी सिद्धि—प्राप्तिके लिये अपने स्थानसे उस साधनके स्थानपर जानेकी इच्छा होनेपर ऐसे मार्गसे जो कि लोकोके द्वारा अच्छी तरह विद्यमान है—जिसमें कि मनुष्य हाथी घोडा गाडी आदि निरन्तर अच्छी तरह चलते हैं और जिसमें सूर्यकी किरणें अथवा प्रकाश पडरहा हो, करुणाबुद्धिसे—दयार्द्रपरिणामोंसे और बड़े प्रयत्न-साधनताके साथ इस तरह मन्द मन्द पैर रखते हुए कि जिससे किसी भी जीवकी विराधना न हो-प्रत्येक जीवकी हर तरहमें रक्षा करते हुए और इसी लिये गविमें नही किन्तु दिनमें तथा कुक्कुटसंपात्य भूमि जूडा-प्रमाण धर्ताको शोधते हुए गमन करता है उसके ईर्ष्या नामकी समिति होती है या समझनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

मगुब्जोडवओगालत्रणसुद्धीहि इरियदो मुणिणो ।
सुत्तणुवीचिभणिया इरि यासमिदी पवयणस्सि ॥

जो उद्योतं उपयोग और आलम्बनशुद्धिके द्वारा मार्गमें गमन करता है उसी मुनिके सूत्रोक्त निर्दोष ईर्ष्यासमिति हो सकती है ऐसा प्रवचनमें कहा है ।

क्रमप्राप्त भाषा समितिका लक्षण दो श्लोकोंमें बताते है —

कर्कशा परुषा कट्टी निष्ठुरा परकोपिनी ।
छेदङ्करा मध्यकृशातिमानिन्यनयङ्करा ॥ १६५ ॥
भूतहिंसाकरी चेति दुर्भाषां दशधा लज्जत् ।
हितं मितमसंदिग्धं स्याद्भाषासमितो वदन् ॥ १६६ ॥

ष्कृत होनेपर वे उस देवताके आराधन करनेका पुनः अवसर प्राप्त करनेमें तत्पर हा आर उमक १०००
की सखीसदृश समितिका आश्रय लें ।

विशेष भेदोंका नामोल्लेख करते हुए समितिका निरुक्तिसिद्ध मामान्य लक्षण बताते हैं—

ईर्याभाषिषणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणाः ।

वृत्तयः पञ्च सूत्रोक्तयुक्त्या सामितयो मताः ॥ १६३ ॥

सूत्र -- श्रुत अथवा आगममें बताये हुए क्रमके अनुसार—समीचीनतया की गई प्रवृत्तिको समिति कहते हैं । क्योंकि निरुक्तिके अनुसार समिति शब्दका अर्थ ऐसा ही होता है कि सम्—समीचीनतया की गई इति—प्रवृत्ति । इस समीचीन प्रवृत्तिके पांच भेद हैं—ईर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । ईर्या शब्दका अर्थ गमन, भाषा शब्दका अर्थ वचन, एषणा शब्दका अर्थ भोजन, आदाननिक्षेपण शब्दका अर्थ क्रमसे ग्रहण करना और रखना तथा उत्सर्ग शब्दका अर्थ छोड़ना—मलमूत्रादिका परित्याग होता है ।

पांचो ही समितियोंका विशेष लक्षण बतानेकी इच्छासे क्रमानुसार पहिले ईर्यासमितिका लक्षण बताते हैं:—

स्यादीर्यामामितिः श्रुतार्थविदुषो देशान्तरं प्रेष्यतः,

श्रेयःसाधनमिच्छये नियमिनः कामं जनैर्वाहिते ।

मार्गे कौक्कटिस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः,

कारुण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ॥ १६४ ॥

प्रायश्चित्तादि ग्रन्थरूप श्रुतके अर्थका भले प्रकार ज्ञान रखनेवाला जो ब्रती या यति आत्मकल्याणके

मनोगुप्तिके अतीचारोंको बताते हैं:—

रागाद्यनुवृत्तिर्वा शब्दार्थज्ञानवैपरित्यं वा ।

दुष्प्रणिधान वा स्थान्मलो यथास्वं मनोगुप्तेः ॥ १५९ ॥

पहले गुप्तियोंका विशेष लक्षण बताते हुए मनोगुप्तिहा स्वरूप तीन प्रकारस बताया जा चुका है ।
१- रागादिकके ल्यारूप, २ समयके अभ्यासरूप, और ३ रा समीचीन ध्यानरूप । इन्हीं ३ प्रकारोंको ध्यानमें रखकर यहाँपर मनोगुप्तिके क्रमसे तीन प्रकारके अतीचार बताते हैं ।

उस आत्मभरिणातिको जियमा कि रागद्वेरूप कपाय तथा मोहरूप परिणाम अनुगमन करते हे मनोगुप्तिका पहले लक्षणकी अपेक्षासे अतीचार समझना चाहिये । किंतु यह अतीचार उभी अवस्थामें कृष्टा जा सकता है जब कि मनोगुप्तिकी अपेक्षा रखते हुए इसके एरुदेशता ही भङ्ग हो । क्योंकि अंशभङ्गका ही नाम अतीचार है । अतएव यह बात आगेके अतीचारोंके विषयमें भी ध्यानमें रखनी चाहिये ।

दूसरे लक्षणकी अपेक्षासे शब्दार्थज्ञानके वैपरित्यको अतीचार बताया है । यह कई प्रकारसे होता है किन्तु सामान्यसे इसके तीन भेद है । शब्दवैपरीत्य, अर्थवैपरीत्य और ज्ञानवैपरीत्य । व्याकरणशास्त्रके विरोधको अथवा विवक्षित पदार्थके अन्यथारूपसे प्रकाशित करनेको शब्दवैपरीत्य कहते है । सामान्यविशेषात्मक अभिधेय वस्तुका नाम अर्थ है । अत एव सामान्यमात्र अथवा विशेषमात्र यद्वा दोनोंके स्वतन्त्र माननेको अर्थवैपरीत्य कहते है । जीवादि कद्रव्योंका जैसा स्वरूप बताया गया है वैसा न मानकर अन्यथा मानना इसको भी अर्थवैपरीत्य कहते है । शब्द अर्थ अथवा दोनोंके ही विपरीत प्रतिभासका नाम ज्ञानवैपरीत्य है ।

तीसरे लक्षणकी अपेक्षासे आर्तरोद्रध्यानको अथवा समीचीन विषयमें उसके न लगानेको अतीचार कहा

साधन सम्यग्दर्शनादिक अथवा उसके कारण अपूर्व चैत्यालय समीचीन उपाध्याय तथा धर्माचार्यादिककी सिद्धि—प्राप्तिके लिये अपने स्थानसे उस साधनके स्थानपर जानेकी इच्छा होनेपर ऐसे मार्गसे जो कि लोकोके द्वारा अच्छी तरह विध्वस्त है—जिसमें कि मनुष्य हाथी घोडा गाढी आदि निरन्तर अच्छी तरह चलते है और जिसमें सूर्यकी किरणें अथवा प्रकाश पडरहा हो, करुणाबुद्धिसे—दयार्द्रपरिणामोंसे और बडे प्रयत्न-सावधानताके साथ इस तरह मन्द मन्द पैर रखते हुए कि जिससे किसी भी जीवकी विराधना न हो-प्रत्येक जीवकी हर तरहसे रक्षा करते हुए और इसी लिये रात्रिमें नही किन्तु दिनमें तथा कुक्कटसपात्य भूमि जूडा-प्रमाण धरतीको शोधते हुए गमन करता है उसके ईर्या नामकी समिति होती है या समझनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

मगुज्जोवकोगालन्नणुद्धीहि इरियदो मुणिणो ।
सुत्तणुवीचिभणिया इरि पाससिदी पवयणम्हि ॥

जो उद्योत उपयोग और आलम्बनशुद्धिके द्वारा मार्गमे गमन करता है उसी मुनिके सूत्रोक्त निर्दोष ईर्यासमिति हो सकती है ऐसा प्रवचनमे कहा है ।

क्रमप्राप्त भाषा समितिका लक्षण दो श्लोकोंमें बताते है —

कर्कशा परुषा कट्टी निष्ठुरा परकोपिनी ।
छेदङ्करा मध्यकुशातिमानिन्यनयङ्करा ॥ १६५ ॥
भूतहिंसाकरी चेति दुर्भाषां दशधा त्यजन् ।
हितं मितमसदिग्धं स्याद्भाषासामितो वदन् ॥ १६६ ॥

जो साधु कर्कशादि दुर्भाषाओंको छोड़कर हित मित और अंसदिग्ध वचन बोलता है उसके भाषा नामकी समिति समझनी चाहिये । जो वचन अपना और दूसरेका उपकार करनेवाले हैं उनको हित, और जो विवक्षित अर्थकेलिये उपयोगी हों उनको मित, तथा जिनसे दूसरोंको सजयादिक उत्पन्न न हों उनको असदिग्ध कहते हैं । दुर्भाषा दश प्रकारकी बताई है । यथा:—

- १-- तू मुख है, निलकुल बेल है, कुछ नहीं समझता, इस तरहके गंताप उत्पन्न करनेवाले वचनोंको कर्कशा भाषा कहते हैं । २ तू अनेक दोषोंकी सानि महादृष्ट है, ऐसे मर्मवेधी वचनोंको परुषा भाषा कहते हैं । ३--तू धर्मशून्य है, जातिहीन—कुजाति है, ऐसे उद्वेग उत्पन्न करनेवाले वचनोंको क्रुधभाषा कहते हैं । ४-- तु-से मार डालूंगा, तेरा शिरोडांडूंगा, ऐसे कठोर शब्दोंको निष्ठुरा भाषा कहते हैं । ५-- तू तो हमीका स्थान विरकुल निर्लज है, तेरा तप मिम कामजा, ऐसे दूसरेको क्रोध उत्पन्न करनेवाले वचनोंको परमेपिनी भाषा कहते हैं । ६-- पराक्रमशाली और गुणवान् मनुष्याका भी निर्मल विनाश करदेनेवाले, अथवा असद्भूत दोषोंको भी प्रकट करनेवाले वचनोंको छेदंकारी भाषा कहते हैं । ७-- ऐसे निष्ठुर वचनोंको जो कि हड्डियोंके भीतर भी कुप काडालें, मध्यकृपा भाषा कहते हैं । ८-- अपने महत्त्वको और दुर्भगकी निंदाको प्रख्यात करनेवाले शब्दोंको अतिमानिनो भाषा कहते हैं । ९-- शीलमंतेपादिकके सण्डन करनेवाले अथवा परस्परमें मिले हुए या प्रेम-वद्ध व्यक्तियोंमें विद्वेष उत्पन्न करनेवाले वचनोंको अनयंकग भाषा कहते हैं । १०-- जिनके निमित्तसे जीवोंके प्राणोंका भी वियोग होजाय ऐसे वचनोंको भूताहंसाकारी भाषा कहते हैं ।

एषणासमितिका लक्षण बताते हैं:—

विद्याङ्गारादिशङ्काप्रमुखपरिकैरुद्रमोत्याददोषैः,
 प्रसमार्थं वीरचर्याजितमलमधःकर्ममुग्ं भावशुद्धम् ।
 स्वान्यानुग्राहि देहस्थितिपटु विधिवदत्तमन्यैश्च भक्त्या,

अधः नामके महादोषका आगे चलकर वर्णन करेंगे। पञ्चदशना और प्राणिहिंसा अथवा दानाओंके द्वारा होनेवाली हिंसाको अधःकर्म कहते हैं। इसका परित्याग करनेवाले और अत एव इन्द्रिय तथा मनके नियमनकी अनुष्ठानरूप तपोलक्षणीको निरतर पुष्ट करनेवाले साधुके उस समय एषणा नामकी समीचीन प्रवृत्ति समझनी चाहिये जब कि वह मात्राके अनुरूप और योग्य कालमें एते अन्न—चतुर्विध आहारको ग्रहण करे जो कि दाताके घरसे वासभागके तीन घर और दक्षिण भागके तीन घर तथा एक उस दाताका घर जहां प्रतिग्रह किया गया हो इस तरह सात घरोंमें रहनेवाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा सच्छूद्रके द्वाग भक्तिपूर्वक-निष्कपट अनुगमने एवं विधिपूर्वक-प्रतिग्रहादि नवधा भक्तिके द्वारा दिया गया हो, जो अपने और परके उपकार करनेमें समर्थ, शरीरको आयुःप्रमाणके अनुसार स्थिर रखनेमें क्षम हो, जो भोक्ताके परिणामोंके द्वारा दूषित न किया गया हो अथवा जिसके विषयमें भोक्ताके परिणाम विशुद्ध हो, जो पूय रुधिरादिक मलोसे तथा अधःकर्म महादोषमें रहित हो, जो वीरचर्या अदीन या अयाचकवृत्तिके द्वारा ग्रहण किया गया हो, तथा अन्तर्गत और अङ्गारादिक एवं शङ्का-प्रभृति उद्भ्रमदोष तथा उत्पादना दोषोंसे सर्वथा अलिप्त हो। भोजन मनानेवाले अथवा दाताके प्रयोगसे भोजन बनानेमें दोष होते हैं उनको उद्भ्रम दोष कहते हैं। इसके औद्देशिकादिक सोलह भेद हैं। इसी प्रकार भोक्ताके द्वारा भोजन बनानेमें या उसके सम्बन्धमें जो दोष होते हैं उनको उत्पादना दोष कहते हैं। इसके छात्रीदूत आदि भेद हैं। एवं भोजनक्रियामें जो विघ्न उपस्थित होते हैं उनको अन्तराय कहते हैं। इसी प्रकार भोजन-सम्बन्धी अङ्गारादिक तथा भोज्यवस्तुसम्बन्धी शङ्कादिक दोष भी हैं जिनका कि विशेष वर्णन आगेके अध्यायमें करेंगे।

भावार्थ—जो साधु भोजनके सम्बन्धमें बताई हुई आठ प्रकारकी शुद्धियोंके अनुसार छयालीस दोष चौदह मल और बचीस अन्तराय तथा अधःकर्म महादोषसे रहित और उपर्युक्त विशेषणोंमें युक्त भोजनको विधिपूर्वक ग्रहण करता है उसीके एषणा नामक समिति समझनी चाहिये।

आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप बताते हैं—

सुदृष्टमृष्टं स्थिरमादृवीत स्थाने त्यजेत्तादृशिश पुस्तकादि ।

कालेन भूयः कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्षः ॥ १६८ ॥

जो साधु आदाननिक्षेपण समितिकी अपेक्षा रखता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है उसे उचित है कि वह पुस्तकादिक किसी द्रव्यको जब ग्रहण करना चाहे तब उसको अपने साक्षात् चक्षुओंसे अच्छी तरह देखले और पीछे पिच्छिका आदिसे झाडले । फिर भी स्थिर-अनन्यचित्त होकर ग्रहण करे । इसी प्रकार जब कोई चीज जहाँ रखनी हो तब उस स्थानको भी उसी प्रकार देखले और झाडकर साफ करले । तथा रखनेके बाद भी फिरसे उसको कुछ समयमें जब कि सम्मूर्छन जीय उत्पन्न हो सकते हैं, देखलेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

आदाने पिक्खेवे पडिलेहिय चक्खुणा समासिज्जो ।

दुव्व च तव्वठाण समयमसिदीह सो भिक्खु ।

सहसाणभोइदुपपमज्जियापच्चुवेक्खणा दोसा ।

परिहरमाणस भवे समिदी आदानणिकखेवा ॥

जा साधु किसी भी वस्तुके ग्रहण करने अथवा रखनेमें सहसा अनाभोग दुःप्रमाजित और अपत्यवेक्षण इन दोषोंको छोडकर तथा उस ग्राह्य अथवा निक्षेप्य वस्तुको और उसके स्थानको अच्छी तरह चक्षुमें देखकर और पिच्छी आदिसे साफ करके ग्रहण करता अथवा रखता है उसके आदाननिक्षेपण समिति समझनी चाहिये ।

उत्सर्गसमितिका स्वरूप बताते हैं:—

कृत होनेपर वे उस देवताके आराधन करनेका पुनः अवसर प्राप्त करनेमें तत्पर हों और उसके लिये उम देवता की सखीसदृश समितिका आश्रय लें ।

विशेष भेदोंका नामोल्लेख करते हुए समितिका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण व्रतते है—

ईर्याभाषिषणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणाः ।

वृत्तयः पञ्च सुत्रोक्तयुक्त्या समितयो मताः ॥ १६३ ॥

सूत्र - श्रुत अथवा आगममें व्रताये हुए क्रमके अनुसार—समीचीनतया की गई प्रवृत्तिको समिति कहते है । क्योंकि निरुक्तिके अनुसार समिति शब्दका अर्थ एमा ही होता है कि सम्—समीचीनतया की गई इति—प्रवृत्ति । हम समीचीन प्रवृत्तिके पांच भेद है—ईर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । ईर्या शब्दका अर्थ गमन, भाषा शब्दका अर्थ वचन, एषणा शब्दका अर्थ भोजन, आदाननिक्षेपण शब्दका अर्थ क्रमसे ग्रहण करना और रखना तथा उत्सर्ग शब्दका अर्थ छोडना—मलमूत्रादिका परित्याग होता है ।

पांचों ही समितियोंका विशेष लक्षण व्रतानेकी इच्छासे क्रमानुसार पहिले ईश्र्यासमितिका लक्षण व्रतते है:—

स्यादीर्याममितिः श्रुतार्थविदुषो देशान्तरं प्रेष्यतः,

श्रेयःसाधनमिच्छये नियमिनः कामं जनैर्वाहिते ।

मार्गे कौक्कटिस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः,

कारुण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ॥ १६४ ॥

प्रायश्चित्तादि ग्रन्थरूप श्रुतके अर्थका भले प्रकार ज्ञान रखनेवाला जो व्रती या यति आत्मकल्याणके

आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप बताते हैं—

सुदृष्टमृष्टं स्थिरमाददीत स्थाने ल्यजेत्तादृशि पुस्तकादि ।
कालेन भूयः कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्षः ॥ १६८ ॥/

जो साधु आदाननिक्षेपण समितिकी अपेक्षा रखता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है उसे उचित है कि वह पुस्तकादिक किसी द्रव्यको जब ग्रहण करना चाहे तब उसको अपने साक्षात् चक्षुओंसे अच्छी तरह देखले और पीछे पिच्छिका आदिसे झाडले । फिर भी स्थिर-अनन्यचित्त होकर ग्रहण करे । इसी प्रकार जब कोई चीज जहाँ रखनी हो तब उस स्थानको भी उसी प्रकार देखले और झाडकर साफ करले । तथा रखनेके बाद भी फिरसे उसको कुछ समयमें जब कि सम्मूहैत जीम उत्पन्न हो सकते है, देखलेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

आदाने णिक्खेवे पडिलेहिय चक्खुणा समासिज्जो ।
दुव्व च दुव्वठाण समयमसिदीहि सो भिक्खु ।
सहसाणामोइदुप्पमज्जियापच्चुवेक्खणा दोसा ।
परिहरमाणस्स भवे समिदी आदानणिक्खेवा ॥

जा साधु किसी भी वस्तुके ग्रहण करने अथवा रखनेमें सहसा अनाभोग दुःप्रसाजित और अपत्यवेक्षण इन दोषोंको छोडकर तथा उस ग्राह्य अथवा निक्षेप्य वस्तुको और उसके स्थानको अच्छी तरह चक्षुमे देखकर और पिच्छी आदिसे साफ करके ग्रहण करता अथवा रखता है उसके आदाननिक्षेपण समिति समझनी चाहिये ।

उत्सर्गसमितिका स्वरूप बताते हैं:—

है। इस प्रकार मनोगुप्तिके लक्षणभेदकी अपेक्षासे तीन प्रकारके अतीर बताये है। किन्तु इतना अवश्य समझले-
ना चाहिये कि ऐसी कोई भी क्रिया अथवा परिणाम मनोगुप्तिके अतीचारोंमें ही परिगणित होंगे जो कि अपेक्षा-
विशेषके अनुसार मनोगुप्तिके आंशिक भंगका कारण हों। क्योंकि अंशभंगका ही नाम अतीचार है। यह
वात आगेके अन्तचारोंके विषयमें भी ध्यानमें रखनी चाहिये।

क्रमशः वचनगुप्तिके अतीचारोंको दिलाते है।

कार्कश्यादिद्वारोद्गारो गिरः सविकथादरः ।

हंकारादिक्रिया वा स्याद्धारगुप्तेस्तद्वदत्ययः ॥ १६० ॥

भाषासामितिके विषयमें कर्कशा परुषा कट्टी आदि दश प्रकारके वचनदोष आगे चलकर गिनवेंगे।
ऐसे वचनको विपके समान समझना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार विपके निमित्तसे उसके मक्षण करनेवालेको
मोह अथवा संतापादिक हुआ करते है उसी प्रकार कर्कश आदि वचनोंके निमित्तसे उसके सुननेवालेको भी
संतापादिक हुआ करते है। अत एव ऐसे वचनोंका श्रोताओंके प्रति उच्चारण करना वचनगुप्तिका अतीचार है।
इसी प्रकार विकथाओंमें आदर-उनको प्रकशित करनेकेलिये उद्यम करना भी वचनगुप्तिका अतीचार है। मोक्ष-
मार्गके विरुद्ध कथोपकथनको विकथा कहते है। इसके स्त्री राजा चोर और भोजन इन विषयोंकी अपेक्षासे
चार भेद हैं। मुखसे हंकारादिकके द्वारा अथवा स्कार करके यद्वा हाथ और भृकुटिचालन क्रियाओंके द्वारा इजित
करना भी वचनगुप्तिका अतीचार है।

पहिले वचनगुप्तिका स्वरूप दो प्रकारसे बताया है। एक तो दुर्वचनके त्यागरूप दूमरा मौरूप।
उपर्युक्त आदिके दो अतीचार प्रथम लक्षणकी अपेक्षासे है और तीसरा अतीचार मौरूप लक्षणकी अपेक्षासे है।

अ घ. ६२

कायगुप्तिके अतीचारोंको बताते है -

कायोत्सर्गमलाः शरीरममतावृत्तिः शिवादिन्यथा,
भक्तं तत्प्रतिभोन्मुखं स्थितिरथाकीर्णोभ्रिणैकेन सा ।

जन्तुस्त्रीप्रतिमापरस्वबहुले देशे प्रमादेन वा,

सापध्यानमुताङ्गवृत्त्युपरतिः स्युः कायगुप्तर्मलाः ॥ १६१ ॥

आगे चलकर आठवें अध्यायमें आवश्यकोंका वर्णन करते हुए कायोन्मर्गसम्बन्धी जिन वृत्तियोंको वर्णन करेंगे उनको कायगुप्तिका अतीचार समझना चाहिये । इसी प्रकार यह शरीर भेग है इस प्रकारकी प्रवृत्ति करनेको, अथवा महादेव विष्णु ब्रह्मा ब्रुद्ध आदिकी मूर्तिके सामने इम तरहमें खड़े होनेको मानों उनका आराधन करनेकेलिये खड़े हुए हैं - आराधककी तरहसे शिवादिकी मूर्तिके सामने हाथ छोडकर या किमी अन्य प्रकारसे खड़े होनेका, यद्वा जनसमूहमें व्याप्त स्थानमें एरु पैरसे खड़े होनेको भी कायगुप्तिका अतीचार कहते हैं । किन्तु ये चारो ही अतीचार कायगुप्तिका जो कायोत्सर्गरूप लक्षण बताया है उमकी अपेक्षासे हैं । ये अतीचार समस्त अथवा व्यस्त दोनों ही प्रकारके हो सकते हैं । कायगुप्तिका दूसरा स्वरूप हिंसादिकके त्यागरूप बताया है । उसकी अपेक्षामें ऐसे स्थानमें जिनमें कि अनेक जन्तु-प्राणिगण स्त्रियोंकी प्रतिमाएं अथवा परकीय धनादिक प्रचुरतासे पाया जाता हो प्रमाद-अयत्नाचारपूर्वक रहनेको कायगुप्तिका अतीचार समझना चाहिये । कायगुप्तिका तीसरा लक्षण समस्त चेष्टाओंका परित्याग बताया है । इस लक्षणकी अपेक्षासे शरीर अथवा हस्तादिकके द्वारा परीपह अथवा उपमर्गादिकके दूर करनेकी चिन्तारूप अपध्यानके साथ साथ शरीरव्यापारके छोडनेको कायगुप्तिका अतीचार समझना चाहिये ।

जो भुनि गुप्तियोंके पालन करनेमें असमर्थ है और शरीरसे व्यापार करना चाहता है उसको समिति-

योंका पालन करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं: --

गुप्तेः शिवपथदेव्या बहिष्कृतो व्यवहृतिप्रतिहार्या ।

भुयस्तद्भवत्यवसरपर, श्रयेत्तत्तमखीः शमी समितीः ॥ १६२ ॥

जिम प्रकार अभीष्ट नाथिको अपने ऊपर अनुरक्त-प्रसन्न करनेकी इच्छा रखनेवाला कोई नायक अवनत न मिलनेपर उसको अनुकूल करनेकेलिये अपनी उम प्रेयसीकी सखीका आश्रय लेता है, उसी प्रकार गुप्तियोंका आराधन करनेकी इच्छा रखनेवाले पतिहो उनकी अप्राप्तिमें गुप्तियोंकी सखीके समान समितियोंका ही आश्रय लेना श्रेयस्कर है ।

यहांपर समितियोंको गुप्तियोंकी सखी जो बताया है, मका अभिप्राय यह है कि समितियां गुप्तियोंके स्वभावका अनुसरण किया करती है किन्तु गुप्तिया समितियोंके स्वभावका अनुसरण नहीं करती ।

गुप्तियोंहो मोक्षमार्गकी अधिदेवता और शरीरादिको चेष्टाको उनही प्रतीहारिणी जो कहा है उसका भी अभिप्राय यह है कि जिम प्रकार प्रतीहारिणी अपनी स्वामिनीका आराधन न करनेवाले अथवा विराधन करनेवालेहो दूर कादिया करती है उसी प्रकार गुप्तियोंका आराधन करनेमें अगमश्र अथवा विराधन करनेवाले यतिको व्यवहारेचेष्टा मोक्षमार्गमें दूर करदिया करती है-यद्येष्ट यनर निर्जरा नहीं होने देती । क्योंकि कहा भी है कि कर्मोंके आगमनके द्वारा ही निराध करनेवाले गतिके-गुप्ति आ शरीरचेष्टाविशिष्ट सन्धुके समितियां हुआ करती है । यथा-

कर्मद्वारोपरमणरतस्य तिस्वस्य गुप्तय सन्ति ।
चेष्टाविष्टस्य मुनेर्निर्दिष्टा समितय पञ्च ॥

अत एव सुशु यतिकोहो उचित है कि मोक्षमार्गकी अधिदेवता गुप्तिकी प्रतीहारिणी चेष्टाके द्वारा चहि-

ष्कृत होनेपर वे उस देवताके आराधन करनेका पुनः अवसर प्राप्त करनेमें तत्पर हों और उसके लिये उभ देवता की सखीसदृश समितिका आश्रय लें ।

विशेष भेदोंका नामोच्छेद करते हुए समितिका निरुक्तिसिद्ध मामान्य लक्षण वताते हैं—

ईर्याभाषिषणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणाः ।

वृत्तयः पञ्च सूत्रोक्तयुक्त्या समितयो मताः ॥ १६३ ॥

सूत्र - श्रुत अथवा आगममें वताये हुए क्रमके अनुसार—समीचीनतया की गई मवृत्तिको समिति कहते हैं । क्योंकि निरुक्तिके अनुसार समिति शब्दका अर्थ ऐसा ही होता है कि सम्—समीचीनतया की गई इति—प्रवृत्ति । इस समीचीन प्रवृत्तिके पांच भेद हैं—ईर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । ईर्या शब्दका अर्थ गमन, भाषा शब्दका अर्थ वचन, एषणा शब्दका अर्थ भोजन, आदाननिक्षेपण शब्दका अर्थ क्रमसे ग्रहण करना और रखना तथा उत्सर्ग शब्दका अर्थ छोड़ना—मलमूत्रादिका परित्याग होता है ।

पांचो ही समितियोंका विशेष लक्षण वतानेकी इच्छासे क्रमानुसार पहिले ईर्यासमितिका लक्षण वताते हैं:—

स्वार्थाममितिः श्रुतार्थविदुषो देशान्तरं प्रेप्सतः,

श्रेयःसाधनमिद्वये नियमिनः कामं जनैर्वाहिते ।

मार्गे कौक्कटिस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः,

कारण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ॥ १६४ ॥

प्रायश्चित्तादि ग्रन्थरूप श्रुतके अर्थका भले प्रकार ज्ञान रखनेवाला जो व्रती या यति आत्मकल्याणके

निर्जन्तौ कुशले त्रिविक्तविपुले लोकोपगोघोडिञ्जते,
सुष्टे कृष्ट उतोषरे क्षिनितले विष्टादिमानुत्सृजन् ।
द्युःप्रज्ञाश्रमणेन नक्तमभितो दृष्टे विभञ्ज्य त्रिधा,
सुस्पृष्टेप्यपहस्तकेन समितावुत्सर्गं उत्तिष्ठते ॥ १६९ ॥

द्विन्द्रियादिक जीवोंमें तथा हरित लणादिक्रम रहित एवं प्रशस्त - सर्पकी चाभी आदि भयके कारणोंसे रहित तथा त्रिविक्त-एकान्त जनशून्य अथवा श्लुचि आदि कूड़े कचड़ेमें रहित, और जहापर किसी प्रकारका संकट उपस्थित न हो, एम जहाँपर जाने अने या बैठने आदिमें किसीकी किसी प्रकारकी रुकावट न हो, ऐम दवागिन अथवा अज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हुए स्थानमें, यद्वा हलके द्वारा बार बार जोते गए सेतमें, अथवा स्थण्डिल - खारी मट्टीमाली चटौली जमीनमें जो साधु दिनके समय अपने मल मूत्र नाक थूक केश सप्तम धातु पित्त वमन आदि मलोंको छोडता है उसके उत्सर्ग नामकी समिते कही जाती है । यदि कदाचित् रात्रिके समय मलादिकक्री बाधा हो तो उसकी निवृत्तिकेलिये साधुओंको उचित है कि वे महाश्रमणके द्वारा क्रमसे तीन मागोंमें विपक्त करके दिनके समय अच्छी तरह देखे गये स्थानमें ही मलादिकका उत्सर्ग करें । यदि फिर भी मलोत्सर्गके समय किसी जीमादिककी शंका हो तो उस शंकाको दूर करनेकेलिये अपने नाम द्वाथसे उस स्थानको मलोत्सर्गके पहिले ही स्पर्श करके देखलें ।

भावार्थ - साधुओंको प्रायुक्त, निर्मय, एकान्त पवित्र, सकठरहित, और ऐसी अनुपपन्न भूमिमें जो कि दग्ध अथवा जोती हुई यद्वा ऊपर हो, अपने उपर्युक्त मलोंका परित्याग करना चाहिये । और रात्रिके समय महाश्रमणके द्वारा निर्दिष्ट स्थानमें मलोत्सर्ग करना चाहिये ।

जो साधु विनय करनेमें तत्पर और वैयाधृत्यादिकमें कुशल तथा वैराग्यभावनाओंमें रत और समस्त संघका प्रतिपालन करनेवाला एवं जितेन्द्रिय होता है उसको प्रज्ञाश्रमण कहते हैं। इसको उचित है कि जबतक सूर्यका अस्त न होजाय—उदय बना रहे तबतक साधुओंको दिनमें ही, रात्रिके समय मलमूत्रादिका उत्सर्ग करने केलिये क्रमसे तीन स्थानतक देखकर एक उचित स्थान निश्चित करले। यदि पहिला स्थान अशुद्ध हो तो दूसरा, और दूसरा भी अशुद्ध हो तो तीसरा स्थान निश्चित करे। इम निश्चित स्थानपर ही साधुओंको रात्रिके समय मलोत्सर्ग करना चाहिये। फिर भी कदाचित् किमी प्रकारकी शंका हो जाय तो वाम हाथसे उस स्थानका स्पर्श कर अपना संदेह दूर करलेना चाहिये तब मलोत्सर्ग करना चाहिये। ऐसा करनेपर ही उत्सर्गसमिति साधुओंके मानी जा सकती है। जैसा कि कहा मी है कि—

वणदाहकिसिमसिकदे यडीले अणुपरोधविच्छिण्णे ।

अवगदजतुविवित्ते उच्चापदी विसञ्जिज्जो ॥

उच्चार पासवण खेल सिंघाणयादिज दव्व ।

अच्चित्तभूमिदेसे पड्डिलेहिता विसञ्जिज्जो ॥

वचनन्दिहके द्वारा दग्ध, अथवा कृष्ट—जो कि हलके द्वारा पुनः पुन विदीर्ण करदी गई हो, यद्वा इमशानानिके द्वारा जली हुई, अथवा ऊपर भूमिमें जहाँपर कि किमीकी रोकटोक नहीं है और जीवजन्तुओंकी बाधा मी नहीं है एव जो अचित्त—प्राणुक है, साधुओंको प्रतिलेखन करके—उस स्थानको अच्छी तरह देख शोध कर मल मूत्र थुक श्लेष्मा आदिका विसर्जन करना चाहिये। तथा:—

रात्रौ च तस्यजेत्स्थाने प्रज्ञाश्रमणवीक्षिते ।

कुर्वन् शकानिरासायापहस्तस्पर्शनं मुनि ।

द्वितीयाय भवेत्तत्रैवदृष्ट्वा साधुरिच्छति ।

लघुत्वस्यावशे दोषो न दद्याद् गुरुक यत्ने ॥

मुनियोंको रात्रिके समय प्रज्ञाश्रमणके द्वारा निरीक्षित स्थानमें मलोत्सर्ग करना चाहिये और अपनी शंका दूर करनेकेलिये उस स्थानको वाम हाथमें स्पर्श करके देखलेना चाहिये । यदि पहिला स्थान अशुद्ध हो तो दूसरा और दूसरा भी अशुद्ध हो तो तीसरा स्थान देखना चाहिये। कदाचित् वीसारी या किसी विशेष कारणवश शीघ्र ही मलका उत्सर्ग होजाय तो आचार्यको उचित है कि माधुको विशेष दण्डन दे ।

जो मुनि अतिचाररहित मभितियोंके पालन करनेमें तत्पर रहता है उसको हिंसादिक दोषोंका अभावरूप फल प्राप्त हाता है । इस बातको प्रकट करते हैं:—

समितीः स्वरूपतो यतिराकारविशेषतोप्यनतिगच्छत् ।

जीवाकुलेपि लोके चरन्न युज्येत हिंसाद्यैः ॥ १७० ॥

स्वरूप अर्थात् लक्षणही अपेक्षामे यद्वा पूर्वोक्त उनके विशेषणोंकी अपेक्षामे भी जो माधु मभितियोंमें रंचमात्र भी अतिचार नहीं लगनेदेता और सदा उनके पूर्णतया पालन करनेमें सावधान रहता है वह स्थावर और त्रसजीवीमे व्याप्त संसारमें यथेच्छ भिन्नार करते हुए भी हिंसादि दोषोंमें लिप्त नहीं होता ।

सभितियोंके माहात्म्यका वर्णन करते हुए उनका भदा भवन करनेकेलिये उपदेश देते हैं:—

पापेनान्यवधेपि पद्ममणुशोप्युद्भेव नो लिप्यते,

यद्युक्तां यदनाहततः परवधाभावेप्यलं वध्यते ।

यद्योगादधिरुह्य समयमपदं भान्ति त्रतानि द्वया,—

जो साधु समितियोंका मले प्रकार पालन कर वह देववश अपनेसे दूरे प्राणियोंका बन्ध होजानेपर भी, जिस प्रकार कमल या उसका पत्ता पानीमें लिप्त नहीं होता उमी प्रकार, पापकर्मसे रंचमात्र भी उपश्लिष्ट नहीं होता। किंतु इसके विरुद्ध जो इन समितियोंमें आदर्शबुद्धि नहीं रखता और इनका पालन नहीं करता वह परप्राणियोंका व्यपरोपण न करके भी तलजित हिंसादोषसे अथवा पापकर्मसे लिप्त होजाता है। एवं इन समितियोंके ही माहात्म्यसे महाव्रत और अणुव्रत भी संयमस्थानको पाकर प्रकाशमान होते तथा पूर्वोक्त तीनों प्रकार की गुणियां भी जागृत होती हैं। अत एव जिनका निरतिचार पालन अहिंसादिका, और न पालन, हिंसादि दोषोंका कारण है और जिनके नियमसे व्रत संयमरूप होजाते तथा गुणियां उद्भूत होती हैं उन समितियोंका तत्पुण्योंको नित्य ही—जब गुणियोंका पालन न कर सके उस समय, अवश्य ही सेवन करना चाहिये। क्योंकि कहा भी है कि:—

जजवाचरो समणो छसुधि कायसु बषगोप्पिमरो ।
परत्ति नद अरि पिब कमठ व अडे पिबबलेपो ।

जो भ्रमण आचरण करनेमें असावधानता रखता है उसके पदकायसम्बन्धी पापका बन्ध होता है किंतु जो यत्पूर्वक आचरण-संयमका पालन करता है वह पापकर्मसे इस तरह अलिप्त रहता है जैसे कि कमल जलसे।

उपर समितियोंका एक फल यह भी बताया है कि इनके नियमसे व्रत संयमस्थानको प्राप्त होजाते हैं। यहाँपर प्रश्न होसकता है कि व्रत और संयममें क्या अन्तर है? इसका उत्तर वर्गणालम्बके बन्धनाधिकारमें इस प्रकार दिया है कि—

“सयमविरुद्धेण को भेदो? ससमिधि महब्बयाणुव्वयाइ
संयमो, समिदीहि विणा महब्बयाणुव्वयाइ विरदी ॥” इति ।

समितियोंके साथ साथ महाव्रत और अणुव्रतोंके पालन करनेका नाम संयम और विना समितियोंके इनके पालन करनेका नाम व्रत है ।

इस प्रकार समितियोंका वर्णन समाप्त हुआ । अब झीलका वर्णन क्रमप्राप्त है । क्योंकि इस अध्यायकी आदिमें समितियोंके व्रत अथवा चारित्ररूपी बुद्धका रक्षक झीलको ही बताया है । अत एव यहाँपर झीलका उल्लेख और उसके विशेष भेदोंको बताते हुए उसकी उपादेयताका निरूपण करते हैं:—

शीलं व्रतपरिक्षणमुपैतु शुभयोगवृत्तिमितरहतिम् ।
संज्ञाक्षरितोरोधौ क्षमादियममलात्ययं क्षमार्दीम्ब ॥ १७१ ॥

जिसके द्वारा व्रतोंकी रक्षा की जाय अथवा उनका पालन किया जाय उसको शील करते हैं । इसके पालन करनेमें शुभयोगरूप प्रवृत्ति और अशुभयोगकी निवृत्ति करनी चाहिये, संज्ञाओंका परिहार और इन्द्रियोंका निरोध करना चाहिये, दृष्टिबी आदि दश प्रकारके जीवोंके प्राणव्यपरोपणका त्याग और उनके अतीचारोंका परिहार करना चाहिये, तथा उत्तमक्षमादि दशधर्मको धारण करना चाहिये ।

पुण्यास्रवकी कारणभूत मनवचनकायकी प्रवृत्तिको अथवा जिनसे समस्त कर्मोंका बंध किया जा सकता है उन गुणियोंको शुभयोग कहते हैं । अतएव इसके तीन भेद हैं । इसी प्रकार अशुभयोगनिवृत्तिके भी तीन भेद हैं । आहार भय मैथुन और परिग्रहकी अभिलाषारूप संज्ञाओंकी निवृत्ति चार प्रकारकी है । तथा स्वर्जन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र इनका निरोध पांच प्रकारका है । संयमके विषयकी अपेक्षा दश भेद हैं । यथा—दृष्टिबी जल तेजे वायु प्रत्येक साधारण द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । एवं धर्मके भी दश भेद हैं—उत्तमक्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आक्रिञ्चन्य और ज्ञास्वर्य । इन भेदोंका परस्परमें गुणा करनेसे झीलके अठारह हजार भेद होते हैं । यथा—तीन प्रकारकी शुभयोगप्रवृत्तिके तीन भेदोंके साथ

गुणा करनेपर नौ भेद और फिर इनका चार प्रकारकी मंज्ञानिवृत्तिसे गुणा करनेपर ३६ भेद; एवं इनका भी पाँच इंन्द्रियनिरोधमे गुणा करनेपर एकसौ अस्सी भेद तथा उनका भी निरस्तीचार दश प्रकारके मंयमसे गुणा करनेपर एक हजार आठसौ और इनका भी फिर दश धर्मसे गुणा करनेपर अठारह हजार भेद होते है। जैसा कि कहा भी है कि:—

योगे करणसज्ञाक्षे धरादौ धर्म एव च ।

अष्टादश महस्त्राणि सु शीलानि विधोक्त्षे ॥

तीन योग, तीन करण, चार संज्ञाए, पाँच इंन्द्रिय, दश संयम और दश धर्म इनका परस्परमें गुणा करने पर शीलके अठारह हजार भेद होते है। जो मुनिश्रेष्ठ मनोयोग और आहारसंज्ञासे रहित तथा मनोगुप्तिका पालन करनेवाला स्पर्शनेन्द्रियसंयुत, पृथिवीकायके संयमका पालन और उचम क्षमाका धारक होता है उस विशुद्ध मुनिके अठारह हजार शीलके भेदोंमेंसे पहिला भेद समझना चाहिये। तथा जो मुनिश्रेष्ठ इन्ही विशेषणोंसे युक्त है किन्तु मनोगुप्तिकी जगह वाग्गुप्तिका पालन करनेवाला है उसके, दूसरा भेद समझना चाहिये। और जो वाग्गुप्तिकी जगह कायगुप्तिका पालन करता है उसके तीसरा भेद समझना चाहिये। जो मनोगुप्तिका पालन करता किंतु शेष उक्त विशेषणोंसे युक्त है उसके चौथा भेद, और जो वचनयोगरहित वचनगुप्तिका पालन करते हुए शेष उक्त विशेषणोंसे युक्त है उसे पाँचवाँ भेद तथा जो वचनयोगरहित कायगुप्तिका पालन करते हुए शेष विशेषणोंसे युक्त है उसके छठा भेद समझना चाहिये। इसी प्रकार गुप्ति योग संज्ञा और इन्द्रियादिकोंका अक्षसंचार करके क्रमसे सम्पूर्ण भेद समझलेने चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

मनोगुप्ते मुनिश्रेष्ठे मन करणवर्जिते ।

आहारसज्ञया मुक्ते स्पर्शनेन्द्रियसवृते ।

सधरासयमे क्षान्तिसनाये शीलमादिमम ।

तिष्ठत्यविचल शुद्ध तथा शेषेष्वपि क्रम ॥

भदोंका बताते हुए उनके पालन करनका उपदेश दत्त ह ।—

गुणाः संयमवीकरुपाः शुद्धयः कायसंयमाः ।
सेव्या हिंसाकम्पितातिक्रमाद्यब्रह्मवर्जनाः ॥ १७३ ॥

संयमके ही उत्तर भदोंका नाम गुण है । कायसंयम, शुद्धि, हिंसादिवर्जन, आत्महिंसादिवर्जन, अतिक्रमादिवर्जन, और अब्रह्मवर्जन, इन सबके भदोंका परस्परमें गुणा करनेसे चौरासी लाख भेद होते हैं । इन्हेंहीका नाम ८४ लाख उत्तर गुण है ।

पूर्वोक्त संयमके विषयकी अपेक्षासे बताये हुए पृथिवीकाय पृथिवीकायिक आदि दश भदोंका परस्परमें गुणा करनेपर कायसंयमके सौ भेद होते हैं । हिंसादित्यागके भी विषयकी अपेक्षा इक्कीस भेद हैं । इनका अतिक्रमादित्यागके चार भदोंसे गुणा करनेपर ८४ भेद होते हैं और इनका भी उक्त सौ भदोंसे गुणा करनेपर ८४०० आठ हजार चार सौ भेद होते हैं । पुनः इनका अब्रह्मत्यागके दश भदोंसे गुणा करनेपर ८४०० चौरासी हजार और इनका भी आत्महिंसादित्यागके दश भदोंसे गुणा करनेपर आठ लाख चालीस हजार भेद, तथा इनका भी आलोचनादिक प्रायश्चित्तके दश भदोंसे गुणा करनेपर चौरासी लाख भेद होते हैं । गुणोंके इन सभी भदोंका समुच्चयोंको पालन और इनके विरुद्ध दोषोंका परित्याग करना चाहिये ।

हिंसादित्यागके इक्कीस भेद जिन विषयोंकी अपेक्षासे बताते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

हिंसादृष्ट तथा स्तेय मैथुन च परिग्रह' ।
क्रोधादयो जुगुप्सा च भयमत्थरती रति ॥

मनोवाकायदुष्टत्व मिथ्यात्वं सप्रसादकम् ।
पिशुनत्व तथा ज्ञानमश्रणा चाप्यनिग्रहः ॥

हिंसा इष्ट चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ जुगुप्सा मय अरति रति मनोमंगुल वचन-
मंगुल कायमंगुल मिथ्यात्व प्रमाद विशुनता अज्ञान आरै इन्द्रियोंका अनिग्रह ।

विषयव्यासङ्गसे अथवा संक्लेश परिणामोंमें आगममें वृत्ताये द्रुए कालकी अपेक्षा अधिक कालतक
आवश्यकादिकके करते रहनेको अतिक्रम, आर विषयव्यासङ्गादिकी अपेक्षामे ही नियत कालसे कम समयमें उस
क्रियाके करनेको व्यतिक्रम, तथा क्रियाओंके करनेमें आलस्य करनेको अतिचार, और व्रतोंके पालन करने अथवा
खाण्डित का देनेको अनाचार कहते है ।

अत्रल-शीलविराधनाके दश भेद इस प्रकार है: -

खीगाष्टी वृष्यमुक्तिश्च गन्ववात्थादिवासनम् ।
शयनासनमारल्प पष्ठ गन्ववचदितम् ॥
अर्थसग्रहदु शीलमङ्गती राजसेवनम् ।
रात्रौ सचरण चेति दश शीलविराधना ॥

स्त्रियोंकी सगति, पुष्ट आहारका ग्रहण, सुगन्ध द्रव्य अथवा पुष्पमाला आदिके द्वारा शरीरका संस्कार
कराना, कोमल शय्या, उत्तम मृदु आमन, कटक कुण्डल आदि भूषणोंका धारण, गीतादि गाना और वां पत्री आदि
वाजोंका बजाना, सुवर्णादि धनका मग्नह करना, पिट प्रभृति कुशीली पुरुषोंका सहवास, राजाकी सेवा, और
रात्रिमें इतस्ततः सचरण करना, इस तरह कुशीलके दश भेद होते है ।

आकाम्पितादिक आलोचनासम्बन्धी दश दोषोंके नाम इस प्रकार है:—

आकम्पिय अयुमाणिय ज दिट्टु वावरं च सुहुम च ।
छण सहाउलयि बद्धजणमव्वत्तरसेवी ॥

आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, छक्ष्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त, और तत्प्रेषी ।

प्रायश्चित्तसम्बन्धी आलोचनादिक दश भेद डम प्रकार है:—

आलोचन, प्रतिक्रमण. उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार, और श्रद्धान । इन दश भेदोंका ही नाम शुद्धि भी है ।

इस प्रकार हिसादिक, अतिक्रमादिक, कायादिक, और अत्रह्णसम्बन्धी स्त्रीमंगमादिक, तथा आकम्पितादिक दोषोंके नाम और उनकी संख्या / यहाँपर बताई है । इन दोषोंके नामसे उल्टा गुणोंका नाम समझना चाहिये । और अत एव गुणोंकी संख्या भी उतनी ही समझनी चाहिये जितनी कि दोषोंकी है । इस तरह इन गुणोंकी संख्याका और दश प्रकारकी प्रायश्चित्तरूप शुद्धिका परस्परमें गुणा करनेपर गुणोंके चौरासी लाख उत्तर भेद होते हैं जैसा कि ऊपर भी बताया जाचुका है । आगममें भी कहा है कि:—

इगवीसचदुरसहिदा दम दस दमगा य आणुपुन्वीए ।
हिसादिकमकाया विराहणालोचनासोही ॥

हिसादित्यागके इकीस भेद, चार प्रकारके अतिक्रमादिक, और पृथिवीकायादिके सौ भेद, तथा शीलीवाराधनाके त्यागके दस भेद, एवं आलोचनके दश भेद आकम्पितादिक, और दशभेदरूप शुद्धि-प्राय-

नित्त । इन सबका परस्परमें गुणा करनेपर चौरासी लाख भेद होते हैं । इन गुणोंके उच्चारणका विधानक्रम आगममें इस प्रकारसे बताया है किः—

सके प्राणतिपातेन तथातिक्रमवर्जिते ।
 पृथिव्या पृथिवीजन्तो पुनरारम्भनयते ॥
 नितृत्तवनितासजे चाक्रम्यपरिचर्जिते ।
 तथालोचनया शुद्धे गुण आद्यस्तथा परे ॥

अर्थात्-गुणोंके भेदोंमें पहिले हिंसादित्यागके इकीम भेदोंको उसके बाद अतिक्रमादित्यागके चार भेदोंको इसके बाद पृथिवीत्यागादि सौ भेदोंको उसके बाद स्त्रीभगमादित्यागके दश भेदोंको, और उसके भी बाद आक्रमितादित्यागके दश भेदोंको और अतमें आलोचनादिक प्रायश्चित्तके दश भेदोंको पत्तिक्रममे स्थापन करना चाहिये । इनमें क्रममे अक्षमचार करनेपर हिंसाके त्यागों अतिक्रमदापने रहिन पृथिवीनायिक जीमके भी आरम्भमे समय तथा स्त्रीभर्गमे नितृत्त और आक्रमित दोपने भी युक्त एवं आलोचनाशुद्धिके धारक साधुके चौरासी लाख उत्तर गुणाभेदा समय भेद होगा । इसी मन्तर जा हिंसात्यागकी जगह पृथावादसे युक्त हो तो दूसरा भेद, अर्चोर्ध्वतम युक्त नियोगार मंचार करनेपर तीपरा भेद और कुशीलत्याग वनेपणपर संचार करनेसे चौथा भेद होता है । इसी तरह आगे भी अक्ष-चारके क्रममे सम्पूर्ण भेदोंका निकाललेना चाहिये ।

इस प्रकार मम्यक् चारित्रका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अब उमकी उद्योतना आराधनाका तीन पद्योंमें वर्णन करना चाहते हैं । किंतु उद्यमें समय पहले सुशुशुओंको अतिक्रमादिक उपर्युक्त चार दोषोंके त्याग करनेमा उपदेश देते हैं :—

चित्तेशेत्रप्रभवं फलधिसुभगं चेतोगवः संयमः,—
 व्रीहिव्रातमिमं जिघत्सुगदमः सद्भिः समुस्तार्यताम् ।

नो चेच्छीलवृत्तिं विलंघ्य न परं क्षिप्रं यथेष्टं चरन्,
धुन्वन्नेनमयं विमोक्षयति फलैर्निर्व्वक् च तं भङ्क्षयति ॥ १७४ ॥

वृत्तोंके धारण करने, मन वचन और कायकी मनुष्यता त्याग करने तथा विपर्ययोका निग्रह इन्द्रियोका विजय और समितियोंके धालन करनेको संयम कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि—

व्रतदण्डकयाश्रमभित्तीना यथाक्रमम् ।
सयमो धारण लागो निग्रहो विजयोऽवन्तम् ॥

इस समयको शालि आदि धान्योंके समान समझना चाहिये। क्योंकि जिन प्रकार धान्य खेतमें उत्पन्न होता है और जिन प्रकार वः अपनी सस्यनम्यत्तिके द्वारा लोगोंका प्रीतिकर होता है उभी प्रकार यह भी बुद्धयतिशयदिक क्रद्धिरूपी फलोंके द्वारा आराधकोंको रुचि उत्पन्न किया करता है। अत एव साधुओंको जो कि चारित्रिका आराधन करनेकेलिए उद्यत है डप धान्यमसूहके समान संयमका भक्षण करनेकेलिए उत्सुक हुए मनरूपी अदम्य बलीवर्द्ध-मांडका दपन ही रुदेना चाहिये। क्योंकि यदि इसका दमन न किया गया तो यह शीघ्र ही संयमरूपी धान्यमसूहकी रक्षकी काणभूत शीलरूपी वाडको लागकर और यथेष्ट-अभिलषित विपर्ययोको चरता तथा नष्ट करता हुआ उन संयम-धान्यको केवल उसी प्राप्त होनेवाले मुख्य और आनुपङ्गिक सस्यादिक फलोंमें विद्युक्त करेगा। इतना ही नहीं किन्तु खूब साकार उसका चरो तरफसे मर्दन भी कर डालेगा। और इस तरह संयमधान्यको वह बिलकुल ही नष्ट करेगा।

१ बुद्धितोविम लद्धीनिउवगलद्धी तद्देव ओमहिया ।
रसवलअम्पीणा वि य रिद्धीओ सत्त पणता ॥

बुद्धि तप विक्रिया औपय रस बल अक्षीण इस तरह बुद्धियोंके सात भेद है।

यहाँपर समयको ऋद्धिरूप फलके द्वारा प्रीतिकर वताकर उसके विषयमें अतिक्रमको सूचित किया है । इसी प्रकार ' लांघकर ' शब्दके द्वारा व्यतिक्रम, यथेष्टादि शब्दोंके द्वारा अतीचार तथा चारो तरफसे आदि वाक्यके द्वारा अनाचारको सूचित किया है । क्योंकि अतिक्रमादिकका स्वरूप आगममें इसी प्रकार कहा है कि:—

अति मन शुद्धिविधेरतिक्रम, व्यतिक्रम शील्युतेर्विलङ्घनम् ।

प्रभोत्तिचार विषयेयु वर्तन, वदन्त्यनाचारमिहाविसक्तताम् ॥

संयमके विषयमें मानसिक शुद्धि न रहनेको अतिक्रम, शीलकी चाडके उल्लंघन होनेको व्यतिक्रम, विषयोंमें प्रवृत्ति होनेको अतीचार, और उन विषयोंमें अत्यंत आसक्त होनेको अनाचार कहते हैं ।

चारित्राविनयका स्वरूप बताते हुए उसका पालन करनेके लिये साधुओंको प्रेरित करते हैं ।

सदसतस्वार्थकोपादिप्रणिधानं त्यजन् यतिः ।

भजन्समितिगुप्तीश्च चारित्राविनयं चरेत् ॥ १७५ ॥

यहाँपर चारित्र शब्दसे व्रतोंका ही ग्रहण किया है । अतएव चारित्रमें कहिये अथवा व्रतोंमें कहिये निर्मलता उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न करनेको ही चारित्रविनय कहते हैं । यतियोंको उचित है कि इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकारके इन्द्रियविषयोंमें रागद्वेष करनेका और क्रोध मान माया आदि कषायों तथा हास्यादिक नोकषायोंका परित्याग करें । प्रशस्त विषयोंमें राग और अप्रशस्त विषयोंमें द्वेष न करें । तथा आत्माको कषायरूप परिणत न होने दें । साथ ही पूर्वोक्त समितियों और गुप्तियोंका पालन करें । क्योंकि ऐसा करनेपर ही उनके चारित्राविनयकी सिद्धि हो सकती है ।

इस भरतक्षेत्र और दुःशमकालमें भी जो मोक्षमार्गमें विहार कर रहे हैं और उनमें प्राधान्यको प्राप्त क-

रञ्जुके हैं उनमें श्रामण्यका बोध करनेवाले संयमका निरूपण करते हुए भावतः उनकी स्तुति करते हैं—

सर्वावधानिवृत्तिरूपमुपर्वादाय सामायिक,
यश्छैद्विधिब्रततादिभिरुपस्थाप्याऽन्यदन्वेत्यपि ।
वृत्तं बाह्य उत्तान्तरे कथमपि च्छेदेष्युपस्थापय,—
लैतिह्यानुगुणं धुर्गणमिह नैभ्यदंयुगीनेषु तम् ॥ १७६ ॥

सम्पूर्ण सावधयोगके परित्याग करनेको 'सामायिक संयम' कहते हैं। इसमें संक्षेपसे सभी महाव्रतोंका संग्रह होजाता है। जैसा कि कहा भी है कि

क्रियते यदभेदेन व्रतानामधिरोहणम् ।
कषायस्थूलतालीढः स सामायिकसंयमः ॥

यद्यपि सामायिक संयममें वादर संज्वलन ऽपायका सम्बन्ध रहता है फिर भी इसके धारण करनेवाले सुष्ठुके अभेदरूपसे सभी व्रतोंका धारण हो जाता है। अतएव जो साधु दीक्षाचार्यके समीप विधिपूर्वक इस संयमको धारण करके इसके दूसरे विकल्पोंका अभ्यास न रहनेके कारण उनके विषयमें प्रमाद होनेपर अपनी आत्माका विधिपूर्वक उन विकल्पोंमें—सामायिक संयमके ही विशेष भेद पांच महाव्रतोंमें और उनके भी परिकर रूप शेष तेईस मूल गुणोंमें आरोपण—उपस्थापन करके छेदोपस्थापना चारित्रको धारण करता है और कभी कभी सामायिक संयमका भी पुनः धारण करलेता है। क्योंकि ऐसी नीति भी है कि जो आदमी केवल सुवर्ण-मात्रको चाहता है वह कड़ा कुण्डल अथवा अंगूठी आदि किमी भी वस्तुके मिलजानेको श्रेयस्कर ही समझता है। हाँ, सर्वथा सुवर्णका अभावउसको अभीष्ट नहीं रहता। इसी प्रकार सर्वसावधके त्यागरूप सामायिक संयम का अभिलाषी साधु उसके परिकररूप अट्टाईस मूल गुणोंमें अपनेको उपस्थित कर दूसरे—छेदोपस्थापन संयम-

का पालन किया करता है। क्योंकि उसको सर्वथा संयमका अभाव इष्ट नहीं है। इसी तरह जो साधु किसी प्रकारसे ब्राह्म-द्रव्यहिसारूप अथवा अन्तर्गद्ग भावहिसारूपमें व्रतोंका भंग होजनेपर आगमके अनुसार उनका पुनः उपस्थापन का उसी छेदोपस्थापन नामके दूसरे संयमको धारण करता है, ऐसे वर्तमानकालीन साधुओंमें प्रधान संयमको भै नमस्कार करता हू।

सावार्थ—संयमके पांच भेद आगममें बताये है - सामायिक छेदोपस्थापन परिहारविशुद्धि सूक्ष्ममांपराय और यथाख्यात। इनमेंभै आजकल यहाँपर—इम दुःपमाल और भरतक्षेत्रमें मुनियोंके आदिके दो ही संयम हो सकते हैं। अत एव जो मोक्षमार्गमें विहार करता हुआ इन दोनों ही संयमोंका पालन करता है उसको आजकल श्रमणोत्तम समझना चाहिये। भै भी उसको नमस्कार करता हू।

सामायिक संयमका स्वरूप ऊपर लिखा जा चुका है कि सम्पूर्ण सावद्य योगके त्यागको सामायिक कहते हैं। और इसमें सब मूलगुणोंका सङ्ग्रह हो जाता है। सामायिकके ही छेदो-विकृत्यों-पांच महाव्रतों और उनके परिहाररूप तैर्ईस मूलगुणोंमें अनभ्यासादिके कारण प्रसाद होनेपर उनमें पुनः अपनेको उपस्थित करनेका नाम छेदोपस्थापन संयम है। सामायिकमें अशक्त हुआ श्रमण इम संयमको धारण करता है। इसकी विधि इस प्रकार है कि—

जो मुमुक्षु श्रमण होना चाहता है वह परले यथाजातरूपके धारणके साधक तथा परमगुरु श्री अर्हच्छुद्धारक अथवा तत्कालीन दीक्षाचार्यके द्वारा दिये हुए -उपादित वरिंरंग और अन्तर्गद्ग लिङ्गको धारण करता है और सम्मानपूर्वक उनमें तन्मय होता है। यहाँ यह बात भी गमझलेनेकी है कि यद्यपि लिंग कोई दीयमान वस्तु नहीं है—वह स्वानः सिद्ध है। फिर भी परमगुरु श्री अर्हच्छुद्धारकके द्वारा अथवा तत्कालीनताकी दृष्टिमें यदि विचार किया जाय तो दीक्षाचार्यके द्वारा उसके ग्रहण करनेके विधानका प्रतिपादन किया जाता है। अत एव व्यवहारकी अपेक्षा-उपदेशकी अपेक्षासे उसको दीयमान कहते हैं। इस दिये हुए लिङ्गको आदान क्रियाके द्वारा

धारण करनेके बाद उस श्रमणके भाव्यभावक भावने जो स्व और परका विभाग इस तरहसे प्रवृत्त होता है जिमसे कि आत्मा संवलनको और पर पदार्थ प्रत्यस्तमनको माप्त होने लगता है, उसमे वह सर्वस्वका दान-उपदेश करनेवाले उन मूल उत्तर और परमगुरुओंको नमस्क्रियाके द्वारा सम्भावित बनाकर भावतः उनकी स्तुति और वन्दना करनेमें अत्यंत लीन हो जाता है। इसके बाद ममस्त साधय योगका प्रत्याख्यान ही सर्वोत्कृष्ट महाव्रत है इस श्रवणरूप श्रुतज्ञानके द्वारा, जम कि वह अपनी आत्माका—समयद्वारा—आत्मस्वरूपमें लीन रहनेका अनुभव कर रहा हो, सामायिक भयमपर आरांहुण करता है। इसके बाद जम कि वह प्रतिक्रमण आलोचनेके प्रत्याख्यानरूप क्रियाओंके श्रवणरूप श्रुतज्ञानके द्वारा अपनी आत्मामें तीन कालमन्वथी कर्मोंमें पृथक होनेका—“भोग यह आत्मा वैकालिक कर्मोंसे रहित हो रहा है” एवा अनुभव कर रहा हो उस समयमेंवह भूतकालमें उत्पन्न हुए किंतु वर्तमानमें अनुपस्थित कायक वाचिक और मानसिक कर्मोंसे रहित अवस्थाका आरांहुण करता है। इसके बाद जम वह ममस्त अवद्यकर्मोंके घर शरीरको भी छोडकर मरौत्कृष्ट यथाजातरूप-नाग्न्य स्वरूपका एका प्रतामे अगलमन लेखर अमस्थित होने लगता है उस समय उसको उपस्थित कहते है। और उपस्थित होनेपर जम कि वह सम्पूर्ण विश्वोंमें समदृष्टिको धारण करने लगता है उस समय उसको माश्वान् श्रमण कते है। इस प्रकार सामायिकके छोडो प्रिकल्पोंमें अथवा उनके द्वारा अपनी आत्माके स्वरूपको उपस्थित करनेमालेहा नाम ही छेदोपस्थापक ह। जेसा कि प्रवचनकारकी चूलिकोमें भी कहा है कि—

जहजादरुवजादः उपाडिदकेममसुग सद्र ।

रहिद हिसादीरो अप्पाडिकम्म ववदि लिह्ण ॥

सुन्डारभविजुत्त जुत्त उवजोगजोगसुद्धीहिं ।

लिग ण वरावेत्तु अणुणठभवकारण जेण्ह ॥

आदय त च लिग गुरुणा परमेण त णमसिता ।

१ भाव्य—पर स्वरूप और भावक-आत्मा ।

सोच्चासवट किरिय उवडिदो होदि सो समणो ॥
 वदसभिदिदियरोवो लोचावस्सगमचेलमण्हण ।
 खिरिमयणमदत्तवण ठिदिभोयणमेयभत्त च ॥
 एदे सळ मूलगुणा समणाण जिणवरोहि पणत्ता ।
 तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठवगो होदि ॥

केश और स्मश्रुओंका उत्पादन कादेनेपर तथा यथाजातरूपके धारण करनेपर जो शुद्ध स्वरूप उत्पन्न होता है जो कि हिंसादिक तथा प्रतिक्रमणादिकमें भी रहित है, मूर्छा और आरम्भसे रहित किंतु उपयोग योग कहते हैं। परमगुरुके उपदेशानुसार उनको नमस्कार करके जो अपुन भव-मोक्षका कारण है उसको जैन, लिङ्ग क्रियाओंका स्वरूप सुनकर उनमें उपस्थित होता है उमको श्रमण कहते हैं। पांच व्रत और शेष उनकी परिकररूप और एक लोच, एक आचलक्य एक अत्तान, एक पृथ्वीपर सोना, एक अदत्तधावन, एक स्थित भोजन, तथा एक एकमुक्ति । इस प्रकार जिनेन्द्रदेवने श्रमणोंके अष्टाईम मूलगुण गातेये हैं। इनमें जो प्रसन्न रहता है वह श्रमण छेदोपस्थापन मंयमका धारक समझा जाता है, अथवा होता है।

छेदोपस्थापन इस शब्दमें छेद शब्दका अर्थ लोप भी होता है। अत एव सामायिकके किसी विकल्पका धारण कर लेनेपर भी कारणवश उसका छेद भंग-लोप होजानेपर पुनः उसके धारण करनेको-उममें उपस्थित होनेको छेदोपस्थापन संयम कहते हैं। जैना कि कहां भी है कि--
 व्रताना छेदन कृत्वा यदात्सम्यधिरापणम् ।
 शोधन वा विलोपे तच्छेदोपस्थापन मतम् ॥

अंश—विभाग करके जो अपनी आत्मामें व्रतोंका आरोपण करना, अथवा धारण करलेनेके बाद लोप होनेपर उनका शोधन करना, इसको छेदोपस्थापन संयम कहते हैं।

इस पद्यमें अपि शब्द जो दिया है उससे यह अभिप्राय भी ग्रहण करलेना चाहिये कि उक्त श्रमण केवल छेदोपस्थापन संयमका ही अनुसरण नहीं करता किंतु कभी कभी पुनः सामायिक संयमपर भी अधिरोहण किया करता है ।

इस प्रकार चारित्रिके उद्योतनका निरूपण करके अब उसके उद्यमनादिक—उद्यमन, निर्वहण, सिद्धि और निलक्षणका भा निरूपण करते हैं:—

ज्ञेयज्ञातृ तथाप्रतीत्यनुभवकारैकदृग्बोधभाग्,

दृष्टज्ञातृनिजात्मवृत्तिवपुषं निर्णयी चर्यामुधाम् ।

पक्वतुं विभ्रदनाकुल तदनुबन्धायैव कंचिद्धिधिं,

कृत्वाप्यामृति यः पिबत्यधिकशस्तामेव देवः स वै ॥ १७७

हेयोपादेयरूप जाननेयोग्य तत्त्वोंको ज्ञेय कहते हैं और जाननेवाले शुद्ध चित्तस्वरूप आत्माको ज्ञाता कहते हैं । इन दोनोंका जैसा कि वस्तुतः स्वरूप है, अथवा जैसा कि सर्वज्ञ वीतरागके उपदेशानुसार आगममें वर्णित है तदनुसार इन दोनोंके विषयमें अथवा ज्ञाता भी ज्ञेयरूपमें भिन्न नहीं है, वह भी ज्ञेयत्वसे उपलक्षित ही है अत एव ज्ञेयरूप ज्ञाताके विषयमें जो प्रतीति होती है उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसी प्रकार ज्ञेय और ज्ञाताके विषयमें अथवा ज्ञेयरूप ज्ञाताके विषयमें जो तथाभूत अनुभवाकारण होना उसको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । ये दोनों ही आकार-तात्त्विक सम्यक्त्व और तात्त्विक ज्ञान आत्माके मुख्य स्वरूप हैं । अत एव तादात्म्यरूपमें इनको धारण करनेवाला जो सुषुधु द्रष्टा-जैसा कि ऊपर तात्त्विक सम्यक्त्वका स्वरूप कहा गया है तदनुसार ज्ञेय ज्ञाताकी तथाप्रतीतिरूप परिणत, और ज्ञाता-ज्ञेयज्ञाताक विषयमें

अ. ध. ६५

तथासुश्रुतिस्वरूप ज्ञानमय परिणत अपनो आत्मामें जो उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप अस्तित्व है वही जिसका स्वरूप है ऐसे चारित्ररूपी अमृतता निरंतर और अतिशयेन पान करके-उसमें अत्यंत उपयुक्त होकर, जिस प्रकार संसारमें लोग अमृतमय-स्वादु भोजन पान करनेके बाद उसको पकानेके लिये—शुक्त अन्नका अभीष्ट रस बने इसलिये निराकुलताको अथवा सवारी विनोद आदिके द्वारा प्रसन्नताको धारण किया करते हैं उसी प्रकार इस चारित्ररूपी अमृतको जो कि आत्माको अजरामर बनानेका कारण है पकानेके लिये-अभीष्ट फल देनेकी तरफ परिणत करनेके लिये निराकुलताको अथवा ख्याति लाभ पूजा आदिकी अपेक्षारूप शोभसे रहित होकर-निराकुलतया उसीको धारण करता है और उसके पानका अनुवर्तन करनेके लिये ही आगमोक्त तीर्थयात्रादि किसी भी व्यवहारको करके भी मरणपर्यंत भी उमको नहीं छोड़ता, प्रत्युत अधिकाधिक रूपमें उसका पान करता रहता है, नियमसे उसको देव समझना चाहिये ।

भावार्थ-- उद्यमनादिका सामान्य स्वरूप पहिले लिखचुके है किंतु प्रकृतमें जो ये चारो बातें बताई हैं उ-
नका अभिप्राय इस प्रकार है कि:—

जीवसहाव णाण अप्पब्बिह्ददसण अणणामय ।

चरिय च तेसु णियद अत्थित्तमण्हिय भणिय

इसको ही मोक्षका कारण समझकर निरंतर और अत्यंत उममें उपयुक्त होनेको चारित्रका उद्यमन समझना चाहिये । फल देनेतक आकुलतारहित होकर उसके धारण करनेको उसका निर्वहण, दूसरे तीर्थयात्रादि व्यवहारचारित्रके न करनेपर तो बात ही क्या, करके भी मरणपर्यन्त उनके न छोड़नेको निस्तरण, तथा उत्तरो-

१—चारित्रको

पर अधिकाधिक रूपमें उममें उपयुक्त होते जानेको उसकी सिद्धि कहते हैं। इन चारों आराधनाओंके धारण करनेवालेको देव कहते हैं। यथा:—

मान्य ज्ञान तपोहीन ज्ञानहीन तपोहितम् ।
द्रव्य यस्य स देवः स्याद् द्विहीनो गणपूरणः ॥

तत्परहित ज्ञान मान्य होता है, और ज्ञानरहित तप भी पूज्य माना गया है। अत एव जिसमें ये दोनों ही बातें पाई जांय उसको देव और जिसमें दोनों ही न हों उसको केवल संख्या पूरी करनेवाला ही समझना चाहिये। देवशब्दका निहासिद्ध अर्थ भी यही होता है कि इन्द्रादिक भी जिपकी स्तुति और बंदना करें। अतएव शुद्धात्म द्रव्यको अथवा उसके मूल कारण इस चारित्रशुद्धिसे युक्त जीवको ही देव समझना चाहिये। फलतः मुमुक्षुओंको चाहिये कि वे इस चारित्रशुद्धि और उसका आराधन करनेमें फलसिद्धितक अवश्य ही निरंतर रत रहें। जैसा कि कहा भी है कि—

द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः ।
बुद्ध्वेति कर्माविरता परेषु द्रव्याविरुद्ध चरण चरन्तु ॥

इस प्रकार चारित्रके विषयमें उद्योतनादिक पांचों आराधनाओंका प्रकरण समाप्त हुआ।

यहाँसे चार श्लोकोंमें साहारम्यका वर्णन करना चाहते हैं। किंतु उममें सबसे पहिले चारित्रमें रुचि उत्पन्न करनेकेलिये उमके अभ्युदयरूप आनुपङ्गिक फलको और मोक्षरूप मुख्य फलको दिखाते हैं:—

सद्दृग्ज्ञप्स्यमृतं लिहन्नहरहर्भोगेषु तृष्णां रहन् ।
वृत्ते यत्तसथोपयोगमुपयन्निर्मायमूर्निऽयन् ।
तत्किंचित् पुरुषश्चिनोति सुकृतं यत्पाकमूर्च्छन्नव, —

प्रेमास्तत्र जगच्चिद्व्यञ्चलदृशेषीर्ष्यन्ति मुक्तित्रये ॥ १७८ ॥

विषयो—भोगोंम वृष्णात्पठित होकर निरंतर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपी असुतका आस्वादि लेने वाला और सम्यक्चाग्रिकता आराधन इतनेमें जो उद्यम ना नहीं किन्तु उपयोग और मदा उमका अनुष्ठान करने माला, तथा निरुत्पन्न रूपमें शुद्धि परीक्षणोंपर विजय प्राप्त करनेमाला पुरुष ऐसे पुण्यकर्मका मंचय करता है कि जिसके उदयसे बढता हुआ है नीच प्रेम जिनका ऐभी संसारकी सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ—लक्ष्मियाँ ही सुलभस्वभावके कारण अपने साक्षीपर—उक्त चाग्रिकताके अनुष्ठानमें विशिष्ट पुण्यकर्मका मंचय करनेवाले पुरुषपर जब कि के ल तदावधान ही करे माली गलत उद्योगोंमें उर्ध्वो कान लक्षती है वा उमके संगम करनेपर तो मात ही क्या है ?

सामर्थ्य—उक्त प्रकारकी चाग्रिकताके अनुष्ठानमें विभिन्न पुण्यका मंचय करनेमाला पुरा जगत्के सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर अंतमें कृतकृत्य होजाता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सपञ्चदि गिब्याण देवासुरमणुत्रणयिहृदेदि ।
जीमस्म चरित्तानो सम्पण्णण्यवहणाओ ॥

दर्शन और ज्ञानका जिसमें प्राधान्य पाया जाता है ऐसे चाग्रिकके द्वारा जीवनको सुर असुर मनुष्य और उनके राजवैभवोंके साथ साथ निर्वाण भी भिन्न होता है ।

तपका यद्यपि चात्रिम ही अन्तर्भाव है । तो भी उसकी विशेषता जाहिर करनेकेलिये यहापर अथशब्दके द्वारा उसका पृथक् व्याख्यान समझलना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

चरण हित हि जो उज्जमो आरज्जणाय जा होइ ।
सो चैव जिणेहिं सको भणिको असठ चरत्तस ॥

यथाख्यातसे कुछ ही कम जो संयम होता है उसको सहस्रसंपराय कहते हैं । सम्पूर्ण कर्मोंमें प्रधान मोहकर्मके सर्वथा उपशान्त होजानेपर अथवा क्षीण होजानेपर जो छद्मस्थ अथवा वीतराग साधुओंके समय होता है उसको यथाख्यात संयम कहते हैं ।

संयमके विना केवल कायकेशरूप तपके अनुष्ठानसे कर्मोंकी निर्जरा होती तो है किन्तु वह बन्धसहस्रमाविनी होती है । अत एव सिद्धिके अभिलाषियोंको इस संयमका आराधन अवश्य ही करना चाहिये । ऐसा उपदेश देते हैं:-

तपस्यन् यं विनात्मानमुद्वेष्टयति वेष्टयन् ।

मन्यं नेत्रमिवाराध्यो धीरैः सिद्ध्यै स संयमः ॥१८०॥

जिस प्रकार मछा विलोनेका दण्ड अपने खींचनेवाली रस्सीसे एक साथ ही बन्धता भी है और खुलता भी है । उसी प्रकार संयमके विना--हिंसादिक विषयोंमें क्री गई प्रवृत्तिके साथ तप--आतापनादिक कायकेश्यको करता हुआ यह जीव भी बन्धसहस्रमाविनी निर्जरा किया करता है । जिस समय कुछ कर्मोंसे युक्त हुआ करता है उसी समय दूसरे कर्मोंसे वेष्टित भी हुआ करता है । फलतः संयमके विना तप भी निरर्थक है--आत्मसिद्धिका साधक नहीं हो सकता । अत एव अशोभ्य प्रकृतिके धारण करनेवाले साधुओंको आत्म सिद्धिकेलिये निश्चय नयसे रत्नत्रयमें एकसाथ प्रवृत्त एकाग्रतारूप और व्यवहार नयसे माणिरक्षा और इन्द्रिय निरोधरूप संयमका आराधन करना ही चाहिये ।

सयमरहित तप करनेवालेके जितने कर्मोंकी निर्जरा होती है उससे अधिक कर्मोंका संचय हो जाता है । इस बातको दिखाते हुए और रसीलिये सुतरां साधुओंको संयमाराधनके प्रति उद्यत करनेकेलिये उनको पूजाविशयसे पूर्ण तीन लोककी अनुग्रहतरूप उसका फल बताते हैं:-

कुर्वन् येन विना तपोपि रजसा भूयो हताद् भूयसा,
 खान्तिर्त्तीर्णं इव द्विपः स्वमपधीरुद्धूलयत्युद्धुरः ।
 यत्तं संयमांशष्टदैवतधिवोपांस्ते निर्गीहः सदा,
 किं-कुर्वाणमरुद्रणः स जगतामेकं भवेन्मङ्गलम् ॥ १८१ ॥

सरोवरमें स्नानावगन्त करके गहर निमला हुआ मदेन्मत्त हस्ती जिस प्रकार कुछ धुलजानेवाली धूलि-
 की अपेक्षा नहीं अधिक धूलिमें अपनेको धूमरित बनालेता है, उसी प्रकार मद्के उद्रेकको प्राप्त हुआ जडबुद्धि
 जीव, जिसके विना, तप करके भी निर्जीर्ण कर्मोंकी अपेक्षा बहुत अधिक पाप कर्मोंसे अपनी आत्माको उल्टा मलिन
 बनालेता है, उस संयमकी जो साधु ख्यातिलाभादिकी अपेक्षामें रहित होकर नित्य ही इष्ट देवताकी तरह उपासना
 करता है वह संसारके सभी गहिरात्मा प्राणियोंकेलिये उत्कृष्ट मङ्गलरूप हो जाता है । क्योंकि उसके निमित्तसे
 संसारी जीवोंके पापका क्षय और पुण्यका संचय होता है । इसी प्रकार संयपाराधकके सम्मुख देव और उनके
 इन्द्र भी किंकरकी तरह—“हम क्या करें”- इस तरहसे आदेशकी प्रार्थनाकेलिये निरंतर उन्मुख हुए खड़े रहते
 हैं ।

तपका चारित्र्यमें अन्तर्भाव किस प्रकार बोजाता है उसकी उपपत्ति बताते हैं:—

कृतसुखपरिहारो वाहते यच्चग्निने,
 न सुखनिरतचित्तस्तेन बाह्य तपः स्यात् ।
 परिकर इह वृत्तोपक्रमेऽन्यत्तु पापं,
 क्षिपत इति तदेवेत्यस्ति वृत्ते तपोऽन्तः ॥ १८२ ॥

चारित्रको ही ऊर्जित करनेकेलिए जो उद्यम किया जाता है उसको तप कहते हैं ।

इस सम्यक्चारित्रकी आराधनाके निमित्तसे पूर्वकालमें इस भरतक्षेत्रमें भी जो अपायरहित पदको प्राप्त कर चुके हैं उनसे सांसारिक क्लेशके उच्छेदकी याचना करते हैं :-

ते केनापि कृताऽऽज्वंजवजयाः पुंस्युङ्गवाः पान्तु मां,
तान्युत्पाद्य पुरात्र पञ्च यदि वा चत्वारि वृत्तानि त्रैः ।

सुवितश्रीपरिभ्रमशुभ्रमदसस्थामाबुभावात्मना,

केनाप्येकतमेन वीतविपदि स्वात्माभिविक्तः पदे ॥ १७९ ॥

जिन्होंने इस दुःखम कालसे पूर्वके युग—चतुर्थ काल और इसी भरत क्षेत्रमें उपर्युक्त पांचो संयमोंको अथवा चारको उत्पन्न करके या धारण करके शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा एक-अभिन्न ही किंतु अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा रत्नत्रयरूप आत्माके द्वारा संसारका सर्वथा नाश करदिया और जिन्होंने उक्त उत्पन्न संयमोंमेंसे मोक्षलक्ष्मीके आलिङ्गनसे शोभमान अमानागण शक्तिके माहात्म्यरूप और अत्यंत उत्कृष्ट किसी भी एक—अनिर्वचनीय भेदके द्वारा अपनी आत्माको विपत्तिरहित - मोक्षस्थानमें प्रतिष्ठित करदिया वे पुरुषोत्तम मेरी संसारके व्यसनोसे रक्षा करें ।

भावार्थ—मोक्षकी सिद्धि यद्यपि यथाख्यात समयसे ही होती है अन्यमे नहीं । फिर भी व्यवहारसे क्षण-श्रेणि मांडनेके पूर्व जो संयम रहता है उससे भी उनकी सिद्धि कही जाती है । अत एव यहाँपर किसी भी एक संयमके द्वारा आत्माको निर्वाणपदमें उपस्थित करलेना किंतु अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा रत्नत्रयात्मक और शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा अभिन्नात्माके ही द्वारा संसारका नाश होना बताया है ।

तप दो प्रकारका है—एक बाह्य दूसरा अन्तरङ्ग । यह दोनों ही प्रकारका तप चारित्र्यमें अन्तर्भूत हो जाता है । क्योंकि अनशनादिक जो बाह्य तप है उनका सम्यन्ध भोजनप्रभृति वहिर्भूत पदार्थोंके ही त्यागादिक से है । इसी प्रकार चारित्र्यके विषयमें भी बाह्य पदार्थोंका त्याग करना ही पडता है । क्योंकि जो पुरुष शरीरके द्वारा भोगमें आनेवाले विषयों अथवा सुखोंका परित्याग करदेता है वही चारित्र्यका आराधन करसकता है, न कि शारीरिक सुखोंमें आसक्तचित्त रहनेवाला । इसमें विद्वद्गणोंके निरिष्ट चारित्र्यका ही परिष्कार है । इसी प्रकार अन्तरङ्ग तप भी चारित्र्यमें अन्तर्भूत है । क्योंकि जिस प्रकार चारित्र्य नवीन कर्मोंको आनेमें रोक्ता है और संचित कर्मोंको नष्ट करता है उसी प्रकार तप भी करता है । प्रायश्चित्तादिक अन्तरङ्ग तपके द्वारा भी सत्त्व और निर्जरा दोनों ही कार्य होते हैं । जैसा कि ' तपसा निर्जरा च ' इस सूत्रके द्वारा भी बताया है ।

इमी अर्थको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हैं:—

त्यक्तसुखो नशनादिभिर्हस्तसहते वृत्त इत्यद्यं क्षिपति ।

प्रायश्चित्तादीन्थपि वृत्तेन्तर्भवति तप उभयम् ॥ १८३ ॥

अनशनादिकके द्वारा बाह्य सुखोंका परित्याग करदेनेवाला ही चारित्र्यके विषयमें सोत्साह प्रवृत्त हो सकता है और प्रायश्चित्तादिक भी चारित्र्यकी तरहसे ही पापकर्मोंका क्षय करते हैं । अत एव दोनों ही प्रकारके तपको चारित्र्यमें ही अन्तर्भूत समझना चाहिये ।

इति चतुर्थोऽध्यायः ॥

अ ध ६६

पंचम अध्याय ।

सम्बन्धकारित्राराधनाका व्याख्यान चतुर्थ अध्यायमें समाप्त हुआ । किन्तु उसके प्रकरणमें विघ्नाङ्कारादि इस द्वात्र के द्वारा जिस एषणा समितिका वर्णन किया था उसकी अङ्गभूत पिण्डशुद्धिका वर्णन अब इस अध्यायमें करना चाहते हैं । आगममें पिण्डशुद्धि आठ प्रकारकी बताई है । यथा :—

“ उद्गमोत्पादनाहारसयोग सप्रमाणक ।
अङ्गारथमौ देवुश्च पिण्डशुद्धिर्मताष्टधा ॥ ”

उद्गमशुद्धि, उत्पादशुद्धि, आहारशुद्धि, संयोगशुद्धि, प्रमाणशुद्धि, अङ्गारथशुद्धि, धूमशुद्धि और हेतुशुद्धि । इन आठोंका वर्णन करनेके पूर्व संक्षेपसे पिण्डकी योग्यता और अयोग्यताका विधिमुख और निषेधमुखसे निर्देश करते हैं ।

षट्चत्वारिंशता दोषैः पिण्डो धः कर्मणा मलैः ।

द्विसप्तैश्चोद्भिन्नो विभ्रं योज्यस्त्याज्यस्तथार्थतः ॥ १ ॥

पिण्ड नाम आहारका है । जिस आहारको मुनिजन आगमोक्त विधिक अनुसार ग्रहण करसकें उसको योग्य और जिसको ग्रहण न करसकें उसको अयोग्य कहते हैं । आगमके अनुसार अन्तर्गार्थोंके न होनेपर छयालीस दोषों, चौदह मलों और अधःकर्मसे रहित ही पिण्ड मायुओंकेलिये ग्राह्य है । किन्तु इसके विरुद्ध अन्तर्गार्थोंके होनेपर अथवा दोष मल और अधःकर्मसे युक्त होनेपर वह अग्राह्य अथवा अयोग्य कहा जाता है ।

उपर्युक्त-उद्गमादिक, विषयोंके नाम हैं । ये यदि ऐसे हों जिनसे कि पिण्ड ग्रहण करनेमें बाधा न हो

तब तो इनको उद्गमशुद्धि आदि शब्दोंमें कहते हैं। और ये यदि आगममें अनुसार ठीक न हों तो इनको ही दोष शब्दमें कहते हैं। उद्गमादिशब्दोंका अर्थ आगे चलकर यथास्थान मिलेगा। यहाँपर केवल उनके भेद बताते हैं, सो भी दोषों ही अपभ्रंशसे। क्यों कि पिण्डशुद्धिमें दोषोंका न रहना ही अभीष्ट है। इन भेदोंका स्वरूप भी आगे चलकर लिखेंगे।

उद्गमदोषके सोलह भेद हैं, और उत्पादना दोषके भी सोलह भेद हैं, किंतु आहारसम्बन्धी शङ्कित्वादि क दश दोष हैं और सयोजना प्रमाण अज्ञार तथा धूप इनका एक एक ही भेद है। इस तरह कुल मिलाकर दोषोंके छयालीस भेद हैं। हेतुदोषको ही अधःकर्म कहते हैं। इनके मिताय पिण्डके ही विषयमें पूयादिक चौदह मल और भी होते हैं जिनका कि वर्णन आगे चलकर करेंगे। इसी प्रकार अन्नरायके भी वृत्तीय भेदाका व्याख्यान मलोंके बाद ही करेंगे। अब यहाँपर क्रमप्राप्त उद्गम और उत्पादना दोषोंका स्वरूप तथा उनकी संख्या बताते हैं:—

वातुः प्रयोगा यत्यर्थे भक्तानौ षोडशोद्गमाः ।

औद्देशिकाद्या धाड्याद्याः षाडशोत्पादना यनैः ॥ २ ॥

वातके द्वारा आहार आँगध वमतिका और उपकरण प्रसृति देय वस्तुओंके देनेमें जो दोष होते हैं उनको उद्गम दोष कहते हैं। इनके औद्देशिकादिक सोलह भेद हैं। अपने लिये भोजनादि बनवाने आदिके लिये किये गये प्रयोगोंको उत्पादना दोष कहते हैं। इनके भी धात्री दूत आदि सोलह भेद हैं।

शेष दोषोंका भी उद्देश-स्वरूपकथन करते हैं:—

शङ्कित्वाद्या दशान्नेन्ये चत्वारोद्गमपूर्विकाः ।

षट्चत्वारिंशदन्योधःकर्म सूनाङ्गिहिसनम् ॥ ३ ॥

अन्न—भोज्यपदार्थके सम्बन्धमें जो दोष होते हैं उनको आहारदोष कहते हैं । इसके शकित पिहित आदि दश भेद हैं । इनके विषय युक्तिक्रियामन्वी चार दोष और भी हैं । यथा—अङ्गार घूम संयोजन और प्रमाण । इस प्रकार इन उपर्युक्त दोषोंके कुछ छयालीस भेद हुए । इन सबसे भिन्न अधःकर्म नामका एक दोष और भी है जिसको कि हेतुदोष भी कहते हैं । इसको छयालीस दोषोंसे भिन्न बतानेका कारण यह है कि यह उन सब दोषोंसे बड़ा-महादोष है क्योंकि इसमें हिंसाका सम्बन्ध रहता है । चूल चक्की ओखली बुहारी और पानी भरना इन पांच क्रियाओंको पंचसूत्रा कहते हैं । जिम कामके करनेमें इन पंच सूत्राओंके द्वारा प्राणियोंकी-पक्ष्यायिक जीवोंकी हिंसा होती है उसको अथवा स्वयं सूत्रा और प्राणिहिंसाको ही अधःकर्म कहते हैं । अतएव वसतिकादिके बनवाने या सुधारने आदिमें जो हिंसा होनी है उसको अधःकर्म ही समझना चाहिये । इस शब्दका अनुगत अर्थ भी ऐसा ही होता है कि जो कर्म अधोगतिका निमित्त है उसको अधःकर्म कहते हैं । यह गृहस्थोचित निष्ठेष्ट व्यापार माना गया है । साधुओंको न तो यह कर्म करना ही चाहिये और यदि कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना भी न करना चाहिये । फलतः संयमियोंको तो यह दूर ही से छोड़ देना चाहिये । यदि कोई साधु वैयावृत्यको छोड़कर अपने भोजनकेलिये इस गृहस्थोंके कामको करने लगे तो उसको श्रमण न कहकर गृहस्थ कहना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि :-

छज्जिविणिक्कयाण विराहणोद्दवणेहि पिप्पण ।

आधाकम्म णेय सयपरकदमादसपण ॥

पक्षायिक जीवोंकी विराधना अथवा पीडामें उत्पन्न हुई आहारादि वस्तुको अधःकर्म कहते हैं । चाहे तो वह स्वयं बनाई हो अथवा दूसरेने बनाई हो ।

उद्दम और उत्पादना ये दोनो शब्द अनर्थ है इसी बातको दिसाते हैं:

भक्ताद्युद्दच्छत्यपथ्यैर्यैरुत्पाद्यते च ते ।

दातृत्यतोः क्रियाभिदा उद्दमोत्पादनाः क्रमात् ॥ ४ ॥

उद्गम शब्दमें उत उपसर्गका अर्थ उन्मार्ग और गमधातुका अर्थ गमन करना होता है । यहांपर करण अर्थमें घ प्रत्यय किया गया है । अतएव जिन क्रियाओंके द्वारा भोज्य द्रव्य उन्मार्गकी तरफ चला जाय—आगमकी आज्ञारूप मार्गके विरुद्ध रत्नत्रयका वातक सिद्ध हो ऐसी दातात्री क्रियाओंको उद्गमदोष कहते हैं । इसी प्रकार उत्पादना शब्दका अर्थ उत्पन्न कराना होता है । यहांपर उत्पूर्वक ण्यंत पठ् धातुसे करण अर्थमें युट् प्रत्यय हुआ है । अतएव जिन मार्गविबुद्ध क्रियाओंके द्वारा भोजन उत्पन्न कराया जाय ऐसी यति—पात्रकी क्रियाओंका उत्पादना दोष कहते हैं ।

अब यहांपर दो श्लोकोंमें उद्गमके भेदोंका नाम गिनाते और उनमें दोषपनेका समर्थन करते हैं ।

उद्दिष्टं साधिकं पूति मिश्रं प्राशृतकं बलिः ।

न्यस्तं प्रादुष्कृतं क्रीतं प्रामित्यं परिवर्तितम् ॥ ५ ॥

निषिद्धाभिहतोद्भिन्नाच्छेद्यारोहास्तथोद्गमः ।

दोषा हिंसानादरान्यस्पर्शैर्दैन्यादियोगतः ॥ ६ ॥

उद्दिष्ट ' औद्देशिक ' साधिक पूति मिश्र प्राशृतक बलि न्यस्त प्रादुष्कृत (प्रादुष्कर) क्रीत प्रामित्य परिवर्तित निषिद्ध अभिहत उद्भिन्न अच्छेद्य और आरोह । इस प्रकार उद्गमके सोलह भेद हैं । इनमें हिंसा अनादर अन्यस्पर्श और दीनता आदिका सम्बन्ध पाया जाता है इसलिये इनको दोष कहते हैं । किंतु इन बातोंका सम्बन्ध इनमें किस तरहसे पाया जाता है यह बात तब तक समझमें नहीं आ सकती जब तक कि इन प्रत्येकका स्वरूप समझ न लिया जाय । अतएव इनका यथाक्रमसे सामान्य और विशेष रूपसे स्वरूपनिर्देश करते हैं ।

तदौद्देशिकमन्नं यद्देवतादीनलिङ्गिनः ।

सर्वपाषण्डपार्श्वस्थसाधून् वोद्दिश्य साधितम् ॥ ७ ॥

जो अब यक्ष राक्षस नाग आदि देवताओंके उद्देशसे अथवा दुःखित दरिद्र व्यक्तियोंके उद्देशसे यद्वा जैन दर्शनसे बहिर्भूत आचरण करनेवाले या वेग रखने वालोंके उद्देशमें बनाया गया हो उसको औद्देशिक कहते हैं। इसी प्रकार जो सर्व साधारणके उद्देशमें अथवा पापण्डियों पार्श्वस्थों और साधुओंके उद्देशसे सो-जन बनाया जाता है उसको भी औद्देशिक कहते हैं।

पापण्डियोंका स्वरूप पहले बता चुके हैं। पार्श्वस्थ पांच प्रकारके होते हैं, अवसथ पार्श्वस्थ सुगन्ध-रित प्रकट और कुशील। यथा,

“वृत्तेऽलसोऽवसथ पार्श्वस्थो मलिनपरदृशोऽनिष्टः ।
ससक्तो सुगन्धरित स्वकल्पिते प्रकटकुचरितस्तु कुशीलः ॥

चारित्र्यमें प्रमादी रहनेवालेको अवसथ, जिमका नम्यदर्शन मलिन हो जाय उसको पार्श्वस्थ, जो इष्टानिष्ट विषयोंमें आसक्त रहनेवाला है उसको सुगन्धरित, स्वकल्पित आचरण करनेवालेको प्रकट, और सो-टे आचरण करनेवालेको कुशील कहते हैं।

पूर्वोक्त जिनलिङ्गके धारक २ मूलगुणोंका पालन करनेवाले निग्रन्थोंको साधु कहते हैं। अत एव निमित्तमे-दसे औद्देशिक अर्थके चार भेद होजाते हैं। सर्व साधारणके उद्देशमें दिया हुआ, पापण्डियोंके उद्देशसे दिया हुआ, पार्श्वस्थोंके उद्देशसे दिया हुआ, और साधुओंके उद्देशसे दिया हुआ। आगमके अनुसार इनके क्रमसे चार नाम हैं,— उद्देश, सशुद्देश, आदेश, और समोद्देश।

उद्देश दोषके दूधरे भेद साधिक्रमा स्वरूप दो प्रकारसे बताते हैं—

स्यादौषोध्यधिरोधो यत्स्वपाकं यतिदत्तये ।
प्रक्षेपस्तण्डुलादीनां रोधो याऽपचनाद्यतेः ॥ ८ ॥

यदि दाता अपनोलिये पकते हुए भात दाल आदि धान्यमें अथवा उसकेलिये पकते हुए जल-अर्धेनर्धे बु-
नियोंको दान देनेके अभिप्रायमें—‘ आज तो हम साधु महाराजकी आहार देंगे ’ उस सकल्पमें नावल दाल आदि डाले
तो उसकी इस क्रियाको गार्धिह दोष कहते हैं। अथवा भोजनके पकने-तयार होनेतक पूजा धर्म आदि विषयोंके प्र-
श्नादिके छलसे साधुओंके रोक रखनेको भी माधिक दोष कहते हैं। इस दोषका दूसरा नाम अध्यधिरोग भी है।
दो प्रकारके पूतिदोषको बताते हैं।

पूति प्रासु यदप्रासुमिश्रं योज्यमिदं कृतम् ।
नेदं वा यावदाद्यैभ्यां नादायीति च कल्पितम् ॥ ९ ॥

जो द्रव्य स्वरूपसे प्रासुक है उममें यदि अप्रासुक वस्तु भी मिला दी जाय तो उसको पूति दोषमें दूषित
समझना चाहिये। इसको पूतिदोषका अप्रासुकमिश्रण नामका पहला भेद समझना चाहिये। इसी प्रकार किसी वस्तु-
की अपेक्षामें ऐभी कल्पना करना कि “ इस पात्रद्वारा अथवा इसमें बनाये हुए अमृत्त पदार्थका यद्वा इय भोजनका
दान साधुओंको न होजाय तातक इसका उपयोग किसीको भी न करना चाहिये ” इसे पूतिदोष कहते हैं। यह पूतिदो-
षका पूतिरुर्मकल्पना नामका दूसरा भेद है। इसका उदाहरण हम प्रकार समझना कि—“ हमारे यहापर यह नवीन
चूल जो बनी है उमपर बने हुए भोजनका, अथवा यह नवीन पात्र जो आया है उमका साधुमहाराजके दानमें जब
तक उपयोग न करलिया जायगा तयतक दूमरे किसीको भी इसका उपयोग न करना चाहिये, ” दाताकी ऐमी कल्प-
नाको पूतिकर्मकल्पना नामका दोष कहते हैं। इसके चकी उसली चूल दवीं और पात्रकी अपेक्षासे पांच भेद
होते हैं। यथाः—

मिश्रमप्रासुना प्रासु द्रव्य पूतिकमिष्यते ।
बुल्लिकोदूखल दवीं पात्रगन्धौ च पञ्चधा ॥

इसी विषयमें और भी कहा है किः—

अपासुष्ण मिहस पासुयद्व्व तु पूति क्रम्म तु ।
चुडीउगलीद्व्वीभाणणगधिप्ति पचविह ॥

इनके उदाहरणोंकी कल्पना स्वयं करलेनी चाहिये ।

मिश्र दोषका स्वरूप बताते हैं -

पाषण्डभिर्गृहस्थैश्च सह दातुं प्रकल्पितम् ।

यतिभ्यः प्रासुकं सिद्धमप्यन्नं मिश्रमिष्यते ॥ १० ॥

प्रासुक-अचित भी वनाये हुए उम अन्नको आचार्योंनि मिश्र दोषमे दूषित हो कहा है, यदि वह दा-
ताने पाषण्डियों और गृहस्थोंके साथ साथ यतियोंको देनेके लिये तयार किया हो ।

कालकी हानि और बुद्धिकी अपेक्षामें प्राप्त दोषके दो भेद होते हैं; एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म । इन दो-
नोंका स्वरूप बताते हैं -

यद्दिनादौ दिनाशो वा यत्र देय स्थित हि तत् ।

प्राग्दीयमान पश्चाद्दा ततः प्राप्तकं मतम् ॥ ११ ॥

आगममें जो वस्तु जिन दिन जिन पक्ष या जिन वर्षमें देने योग्य बताई है अथवा दिनके जिन
पूर्वाह्ण या अपराह्णमें देने योग्य बताई है उससे पहले या पीछे यदि उम वस्तुको दिया जाय तो उसको आगममें प्राप्त
दोषमे दूषित माना है । पहले पीछेको ही कालकी हानि और बुद्धि कहते हैं । इसकी अपेक्षामें ही प्राप्त दोषके दो भेद होजा-
ते हैं-एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म । स्थूल भी कालकी हानि बुद्धिकी अपेक्षामें होता है और सूक्ष्म भी । अन्तर इतना ही है कि
दिन पक्ष मास आदिकमें हानि बुद्धिका होना स्थूल प्राप्त है और दिनके अगममें पहले पीछे होना सूक्ष्म प्राप्त है । यथा :-

जिस वस्तुको आगममें शुद्ध पक्षकी अष्टमीको देने योग्य बताया है उसको उस दिन न देकर उस से पहले ही-शुक्ला पक्षकी ही यदि दाता दे अथवा जो चैत्रके शुद्ध पक्षमें देने योग्य निर्धारित है उसको उसमें पहले कृष्ण पक्षमें ही यदि दिया जाय, तथा इसी तरह और भी जो कालहानिकी अपेक्षामें होने वाले दोष है उन सबको स्थूल प्राप्त कहते हैं। इसी तरह शुद्ध पक्षकीके दिन देने योग्य वस्तुको उसके बाद शुक्ल अष्टमीके दिन देना अथवा चैत्र कृष्ण पक्षमें देने योग्यको चैत्र शुक्लमें देना तथा और भी जो इसी तरह का लक्ष्मि अपेक्षायें होने वाले दोष है उन मन्त्रों भी स्थूल प्राप्त ही कहते हैं। मध्यान्हमें देने योग्यको पूर्वाण्हमें देना और अपराण्हमें देने योग्यको मध्यान्हमें देना, इत्यादि कालहानिकी अपेक्षासे होनेवाले दोषोंको छद्म प्राप्त कहते हैं। इसी प्रकार पूर्वाण्हमें देने योग्य वस्तुको जो मध्यान्हादिकमें देना यह सम भी कालवृद्धिकी अपेक्षासे होनेवाला छद्म प्राप्त कहा जाता है। कहा भी है कि:—

द्वेषा प्राप्तक स्थूल छद्म तदुभय द्विधा ।

अवसर्पस्तथोत्सर्पं कालहान्यतिरेकत ॥

परिवृत्त्या दिनादीना द्विविध वादर मतम् ।

दिनस्याद्यन्तमध्याना द्वेषा छद्म विपर्ययात् ॥

प्राप्त दोषके दो भेद है—एक स्थूल दूसरा छद्म। इनमें भी प्रत्येकके कालहानि और—कालवृद्धिकी अपेक्षा क्रमसे दो दो भेद होते हैं—एक अवसर्प दूसरा उत्सर्प। दिन पक्ष मासादिकमें हानिवृद्धि होनेसे स्थूल प्राप्तके दो भेद, और दिनके ही आदि मध्य अन्तमें हानि वृद्धि होनेसे छद्म प्राप्तके दो भेद होते हैं।

बलि और न्यस्तका लक्षण बताते हैं:—

यक्षादिवलिशेषोर्वासावद्यं वा यतौ बलिः ।

न्यस्तं क्षिप्त्वा पाकपात्रात्पात्यादौ स्थापितं क्वचित् ॥ १२

यक्ष नाग माता कुलदेवी और पित्रादिके लिए वनाये हुएमेंसे अवशिष्ट आहार यदि सयमियोंको दिया जाय तो उसको बलि दोषसे दूषित समझना चाहिये । यद्वा यतियोंके निमित्तसे सावध पूजनका आरम्भ करना भी बलिदोष माना जाता है । जिस वर्तनमें भोजन पकाया या बनाया गया हो उसमेंसे निकालकर कटोरी कटोरा आदि किसी दूसरे वर्तनमें रखकर यदि उसको किसी दूसरे स्थानमें—अपने ही घरमें अथवा परघरमें रखदिया जाय तो उसको न्यस्त कहते हैं । इसको इसलिये दूषित कहा है कि यदि रखनेवालेकी अपेक्षा कोई भिन्न मनुष्य उसको दे तो वह उसमें गडबड कर सकता है ।

प्रादुष्कार और क्रीतका स्वरूप बताते हैं:—

पात्रादेः संक्रमः साधौ कटाद्याविष्क्रियाऽऽगते ।

प्रादुष्कारः स्वान्यगैर्धविद्याधैः क्रीतमाहृतम् ॥ १३ ॥

प्रादुष्कारके दो भेद हैं—एक संक्रम दूसरा प्रकाश । साधुके घर आनेपर भोजनके भाजन आदिको का एक जगहसे दूसरी जगह लेजाना संक्रम दोष है । और क्वाड मंडप आदिका दूर करना, भस्मादिकसे अथवा जलादिकसे वर्तनादिकोंका माजना यद्वा दीपकका जलाना आदि प्रकाश दोष है । जैसा कि कहा भी है कि:—

सक्रमश्च प्रकाशश्च प्रादुष्कारो द्विधा मत ।

एकोत्र भाजनादीना कटादिविषयोऽपर ॥

अपने अथवा पराये यद्वा दोनोंके यथासम्भव गौ अर्थ विद्यादिकोंके बदलेमें जो भोज्यद्रव्य लाया जाय उसको क्रीत कहते हैं । अर्थात् भिक्षार्थ साधुके घरमें प्रविष्ट होजानेपर उनकेलिये उक्त गौ आदिको देकर जो भोज्य सामग्री लाई जाय उसको क्रीत दोषसे दूषित समझना चाहिये ।

यहाँपर गौ शब्द उपलक्षण है अत एव इससे गाय बेल भंस थोडा बकरी आदि सभी चेतन द्रव्य समझने चाहिये । पारिशेष्यात् अर्थ शब्दसे सोना चाँदी रुपया पैसा आदि अचेतन पदार्थ समझना चाहिये । विद्याके प्रज्ञप्ति आदि अनेक भेद हैं । यहाँपर आदिशब्दसे चेटक मत्र आदिको समझना चाहिये । ये चीजे अपनी हों या दूसरेकी अथवा दोनोंकी-साजेकी, किन्तु उनके द्वारा यदि भिन्नार्थ साधुके आनेपर कोई भोज्य सामग्री लाई जाय तो उसको क्रीत दीपसे दूषित समझना चाहिये । यथा:—

क्रीत तु द्विविध द्रव्य भाव स्वकपर द्विधा ।
सचित्तादिभवो द्रव्य भावो विद्यादिक तथा ॥

प्रामित्य और परिवर्तितका स्वरूप बताते है:—

उच्चारानीतमन्नादि प्रामित्यं वृद्धवृद्धिमत् ।

उच्चारान्नाद्युपात्त परिवर्तितम् ॥ १४ ॥

मुनियोंके दानकेलिये क्रिीने भी उधार लाये हुए अब आदिको प्रामित्य कहते हैं । उधार लानेमें और उमके बुकानेमें दातानो अनक क्लेश उठाने पडते हे परिश्र । ऋाना पडता और कदर्थित होना पडता हे । अत एव माधुहरी वृत्ति धारण करनेगाले साधुओंने लिये यह दोष प्रकाशका माना हे एक वृद्धिमत् दूसरा अवृद्धिमत् । क्योंकि कोई भी चीज जो उधार लाई जाती है वह दो प्रकारकी हो सकती है एक व्याज दूसरी विना व्याज । यथा:—

भक्तादिकमुण यत्र तत्प्रामित्यमुदाहृतम् ।
तत्पुनर्द्विविध प्रोक्त सवृद्धिकमथेतरत् ॥

एक चीजके बदलेमें यदि दूसरी चीज लाई जाय जैसे कि साठोंके बदलेमें शालीके चावल अथवा उ-

दके बदलेमें मंग तो उसको परिचरित करते है । एग करनेमें भी दाताको संस्मरण होता है अत एव यह भी मुनियोंकेलिये दोष ही है । यथा:---

त्रीभिक्तादिभि गालिक्ताय स्त्रीकृत हि यत् ।
सयताना प्रदानाय तत्परीवर्तमिष्यते ॥

निषिद्ध दोष और उसके भेदप्रभेदोंको बताते है:--
निषिद्धस्त्रीश्वरं भर्त्रा व्यक्ताव्यक्तोभयात्मना ।
वारित दानमन्येन तन्मन्येन त्वनीश्वरम् ॥ १५ ॥

जो चीज किमीके मना करनेपर भी मुनियोंका आहारकेलिये दी जाय उसको निषिद्ध कहते है । इसके दो भेद है एक ईश्वर दूसरा अनीश्वर । वस्तुके स्वामीसे निषिद्ध वस्तुको ईश्वर और जो वस्तुतः स्वामी तो नहीं है भेद है--व्यक्त अव्यक्त और उभय । जो अपने अधिकार अथवा रक्षणादि कार्यके करनेमें किमी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता ऐसे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अधिकारीको व्यक्त और जो दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाला है उसको अव्यक्त कहते हैं । किन्तु जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकारका कहा जा सकता हो अथवा ऐसे दो संयुक्त व्यक्ति हों तो उनको उभय कहते है । इसी प्रकार अनीश्वर दोषके भी ये तीन भेद होते है । अत एव व्यक्तेश्वर निषिद्ध आदि निषिद्ध दोषके छह भेद नो जाते है । इस विषयका आचार टीकामें,

“अणिसिद्धे पुण दुविह ईसरमहणीसरं च दुवियप्प ।
पढमेसरसारक्ख वत्तावत्त च सघाढ ॥”

इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए बहुत विशेष वर्णन किया है । किन्तु बुद्धिमात्र लोक उस सम्पूर्ण व्या

ख्यानकी अपनी बुद्धिसे यहाँपर ही घटना कर सकते है अत एव प्रकृतमें किसी प्रकारके सत्रविरोध आदिकी शका न करनी चाहिये ।

जनगार

अभिहत दोपका व्याख्यान करते है:--

त्रिन् सप्त वा गृहान् पडक्त्वा स्थितान्मुक्त्वान्यतोऽखिलात् ।

देशाद्योग्यमायातमन्नाद्यभिहतं यते: ॥ १० ॥

५३३

एक सरल पङ्क्तिमें स्थित तीन अथवा सात मकानोंको छोडकर बाकी सब जगहोंसे मुनियोंके भोजन केलिये आई हुई अयोग्य अनादिक भोज्य सामग्रीको अभिहत कहते है । ऐसी सामग्रीके ग्रहण करनेमें ईर्ष्यासमिति आदिका पालन नहीं हो सकता किंतु उसमें प्रचुरतया दोष आता है अत एव साधुओंकेलिये ऐसे भोजनके ग्रहण करनेमें अभिहत दोष है ।

इस दोपके मूलमें दो भेद है-एक देशाभिहत दूसरा सर्वाभिहत । देशाभिहतके दो भेद है-एक आदृत दूसरा अनादृत । सर्वाभिहतके चार भेद है-स्वग्रामागत परग्रामागत स्वदेशागत परदेशागत । जिसग्राम नगर या देशमें भोक्ता यति उपस्थित हो उसको स्वग्राम या स्वदेश और बाकीको परग्राम तथा परदेश समझना चाहिये । एक ही पङ्क्तिमें स्थित तीन अथवा सत्रि मकानोंमेंसे जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एक दाताका मकान और उसके दोनो तरफके तीन तीन मकान इस तरह एक ही सरल पंक्तिके सात मकानोंमेंसे आये हुएको आदृत और उनके सिवाय दूसरे मकानों या स्थानोंसे आये हुए औपधाहागदिको अनादृत कहते है । एक सुहछेमें दूसरे सुहछेमें लाये गये भोजनादिको स्वग्रामागत और बाकीको परग्रामागत कहते है । इसी तरह स्वदेशागत और परदेशागत का भी स्वरूप समझना चाहिये ।

अव्याय

उाङ्ग्रेच और आच्छेद्य दोपके स्वरूपका निरूपण करो है:--

पिहितं लाञ्छितं वाज्यगुहाघादूघाट्या दीयते ।

यत्तदुद्भिन्नमाच्छेद्यं देयं राजादिभीषितैः ॥ १७ ॥

ऐसी कोई भी घी गुड सांड या छुथारा आदि वस्तु जो कि भट्टी या लाख आदिसे ढकी हुई हो अथवा किसी तरहकी नासकी मील मुहर की नई तो वह खोलकर साधुओंको योजनेके लिये दीजाय तो इससे उद्भिन्न दोपसे दूषित कहा है क्योंकि देखा जाता है कि चीटी आदि जीवोंका प्रवेश प्राय हो जाया करता है । इसी प्रकार यदि राजा या मंत्री आदिके भयसे गृहस्थ लोग साधुओंको आहार दे तो उस दी हुई वस्तुको आच्छेद्य दोपसे दूषित समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

सयतश्रममालोक्य भीषयित्वा प्रदापितम् ।

राजचौरादिभिर्यत्तदाच्छेद्यमिति कीर्तितम् ॥

संयतोंके भिक्षाश्रमको देसकर यदि कोई राजा अथवा उसके समान प्रभुता रखनेवाला मंत्री आदि कोई भी व्यक्ति यद्वा चौर आदि गृहस्थोंको यह भय दिखाकर कि इन आये हुए संयतोंका यदि तुम लोग भिक्षा न कराओगे तो हम तुम्हारा सम्पूर्ण द्रव्य लूट लेगे या ग्राममें निकाल देंगे; भोजन करवावे, तो उस दी हुई वस्तुको आच्छेद्य दोपसे दूषित समझना चाहिये ।

मालारोहण दोपको वतते है:—

निश्रेण्यादिभिरारुह्य मालमादाय दीयते ।

यद् द्रव्यं संयतेभ्यस्तन्मालारोहणमिष्यते ॥ १८ ॥

नसेनी या जीना—दादरा आदिके द्वारा मकानके ऊपरके खन-मालेपर चढकर और वहांसे लाकर जो

द्रव्य संघमियोंको आहारकेलिये दिया जाय उसको मालारोहण कहते है । इस क्रियाके करनेसे दाताका अपाय दीखता है अत एव इसको दोष माना है ।

इस प्रकार उद्गम दोषोंका भ्रकरण समाप्त हुआ । अब उत्पादना दोषोंका व्याख्यान करनेकेलिये सब से पहले उनके नामका उल्लेख करते है । यहापर यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि ये दोष भोक्ता भोग्यमी के प्रयोगकी अपेक्षासे होते है; चाहे तो उसने उस देय वस्तुको तयार होनेमें स्वयं प्रयोग किया हो या कराया हो अथवा उसकेलिये उपदेश दिया हो ।

उत्पादनारतु धात्री दूतनिमित्ते वनीपकाजीवौ ।

क्रोधाद्याः प्रागनुनुतिवैद्यकविद्याश्च मन्त्रचूर्णवशाः ॥ १९ ॥

उत्पादन दोषके सोलह भेद है । धात्री दूत निमित्त वनीपकवचन आजीव क्रोध मान माया लोभ र्वे म्नुति पञ्चास्तुति वैद्यक विद्या मन्त्र चूर्ण वशा ।

पांच प्रकारके धात्री दोषको बताते हैः--

मार्जनक्रीडनरतन्यपानस्वापनमण्डनम् ।

बाले प्रयोक्तुर्यत्प्रीतो दत्ते दोषः स धात्रिका ॥ २० ॥

धात्री शब्दका अर्थ धाय होता है । जो बालकका पोषण करे उसको धाय कहते है । उसके भिन्न भिन्न कार्यकी अपेक्षा पांच भेद है, मार्जन मंडन खेलन स्वापन और क्षीर । स्नानादिके द्वारा बालकके पोषण करने वालीको मार्जन धाय, जो भूषणादिकके द्वारा करे उसको मण्डन धाय, जो नाना प्रकारसे क्रीडा करावे उसको खेलन धाय, जो माताकी तरह सुलावे उसको स्वापन धाय, और जो दूध पिलाकर पुष्ट करे उसको क्षीरधाय कहते

है। इनमेंसे एक या अनेक कार्योंका यदि भोक्ता संयमी बालकमें प्रयोग करे और अतुरक्त हुआ गृहस्थ उस प्रयोग द्वारा उत्पन्न करायें हुए भोजनको दे तथा उसको वह संयमी ग्रहण करे तो उसके वह धात्री नामका उत्पादन दोष समझना चाहिये। जैसा कि कोई संयमी गृहस्थके बालकको सिलानेका इस तरहसे स्वयं प्रयोग करे या करावे अथवा उसकेलिये उपदेश दे कि जिससे भोजनके उत्पन्न होनेमें सहायता पहुंचे और अतुरक्त गृहस्थके द्वारा दिये हुए उस उत्पन्न भोजनको ग्रहण करे तो उस संयमीके खेलनधात्री नामका उत्पादन दोष लगेगा। जैसा कि कहा भी है कि:—

स्नानभूपापय'क्रीडामाष्टधात्रीप्रभेदत'।

पञ्चधा घात्रिकाकार्यदुष्पादो घात्रिकामलम् ॥

इन कार्योंसे दोषका आना इसलिये बताया है कि इनसे स्नाभ्यायका विनाश होता और जिनमार्गमें दूषण लगता है।

दूतदोष और निमित्तदोषको स्पष्ट करते हैं:—

दूतोऽज्ञानादेरादानं मंदेशनयनादिना।

तोपिताद्दुग्धद्वान्निमित्तम् ॥ २१ ॥

समान्धी पुरुषादिभ्रंके वचन—वृत्तान्त—मंदेशको स्थानान्तर्गमें पहुंचाना दूतकर्म कहाजाता है। तेस कर्म करके सतुष्ट क्रिये गये दाताके द्वारा दिये हुए भोजनादिका ग्रहण करना दूतदोष है। जैसा कि कहा भी है कि:—

जलस्थलनम स्वान्यग्रामस्वपरदेशत।

सबन्धिवचसो नीतिद्वितदोषो भवेदसो ॥

अपने ग्राम या अपने देशसे जलस्थल या आकाशमार्गसे दूसरे ग्राम या दूसरे देशमें जाकर और वहां

पहुँचकर किसीके समाचारोंको उसके सम्बन्धीके पास पहुँचाकर भोजन ग्रहण करे तो वहाँ दूत दोष समझा जायगा । इस कर्मके करनेसे शापनमें दूषण लगता है अत एव जिनलिङ्गियोंकेलिये यह दोष माना है । अष्टाङ्ग निमित्तके द्वारा सतुष्ट क्रिये गये दाताके द्वारा दिये हुये भोजनके ग्रहण करनेको निमित्त दोष कहते हैं । अष्टाङ्ग निमित्तके नाम इस प्रकार है:—

लाञ्छनाङ्गस्वरं छिन्न भौम चैव नभोगतम् ।
लक्षण स्वपनश्चेति निमित्त त्वष्टधा भवेत् ॥

मसा तिल लहसन आदिको लाञ्छन या व्यञ्जन कहते हैं । हाथ पैर सिर पेट अङ्गुली आदि शरीरके किसी भी भागको अङ्ग कहते हैं । स्वर शब्दका अर्थ शब्द स्पष्ट है । अस्त्र शस्त्रादिकके घावको अथवा वस्त्रादि में छेद वगैरहके होजानेको छिन्न कहते है । पृथ्वीके किसी विभागविशेषको भौम कहते हैं । दूर्य चन्द्रादिके ग्रहण उदय अस्त आदि होनेको अन्तरिक्ष कहते है । शरीरमें नन्दावर्त कमल चक्र हाथी आदिके आकारके पडजानेको लक्षण कहते है । और सोते हुए मनुष्यको हाथी विमान मदिप आदि जो दीखा करते है उसको स्वप्न कहते हैं ।

इन व्यंजनादिकोंको देखकर भविष्यमें होनेवाले शुभाशुभ फलका जो ज्ञान होता है उसको निमित्तज्ञान कहते हैं । इस ज्ञानके द्वारा तथाभूत फलको बताकर दाताको संतुष्ट करके उसके दिये हुए आहारौषधादिका ग्रहण करना निमित्तनामका उत्पादनदोष समझना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेमें रसास्वादन दीनता आदि दोष दीखते हैं ।

वनीपक और आजीवदोषोंका लक्षण करते हैं:—

दातुः पुण्यं श्वादिदानादस्यैवेत्यनुवृत्तिवाक् ।
वनीपकोक्तिराजीवो वृत्तिः शिल्पकुलादिना ॥ २१ ॥

याचना करनेवालेको वनीपक कहते हैं । अत एव भोजन ग्रहण करनेके अभिप्रायसे दाताके अनुकूल

वचन बोलकर जहां आहारादि ग्रहण किया जाय वहां वनीपक वचन नामका उत्पादन दोष समझना चाहिये । जैसे कि दाताके यह पूछनेपर कि कुत्ता काक कोठी मांससक्त द्विज दीक्षोपजीवी पार्श्वस्थ तापस श्रमण छात्र इत्यादिकोंको दान देनेमें पुण्य होता है या नहीं ? उत्तरमें आहारके अभिप्रायसे ऐसे अनुकूल वचन बोलना कि “ इस में क्या सन्देह है, होता ही है, ऐसे ही वचनोंको वनीपकवचन नामका दोष कहते हैं । जैसा कि कदा भी है कि

साण-किविण-तिहिमाहण-पासस्त्रिय-सवण-काग-दाणादि ।
पुण्ण णवेत्ति पुठ्ठे पुण्ण ति य वणिच्चय वयण ॥

ऐसे वचनोंके बोलनेसे दीनता प्रकट होती है अत एव इसको दोष माना है । अपने हस्तेखादिके अथवा शिल्पशास्त्रादिके ज्ञानको यद्वा कुल जाति ऐश्वर्य तपोऽनुष्ठानादिको प्रकट करके भोजन ग्रहण करनेमें आजीव नामका दोष होता है । यथा —

आजीवस्सप ऐश्वर्ये शिल्प जातिस्सथा कुलम् ।
तेस्सत्पावनमाजीव एष दोष प्रकथ्यते ॥

ऐसा करनेमें वीर्य—सामर्थ्यका अनिगूहन और दीनता प्रकट होती है अत एव इसको दोष माना है । क्रोध मान माया लोभ इन चार दोषोंका, पूर्व कालमें हस्तकल्यादिक नगरोंमें होजानेवाले इनके आख्यानोंको बताते हुए, स्वरूपनिर्देश करते हैं ।

क्रोधादिवलादऽदतश्चत्वारस्तदभिधा मुनेर्दोषाः ।
पुरहस्तिकल्पवेद्नातटकासीरासीयनवत् स्युः ॥२३॥

क्रुद्ध होकर भोजनादिके ग्रहण करनेमें क्रोध दोष, अभिमानके वशीभूत होकर ग्रहण करनेमें मान दोष,

समाचारकी धारण करके भोजनादि करनेमें माया दोष, और लुब्ध परिणामोंसे आहार आपचादिके ग्रहण करनेमें लोभ दोष होता है। जैसा कि पूर्व कालमें हस्तिकत्यादिक नगरोंमें हो भी चुका है। हस्तिकत्य नामके नगरमें क्रोधके बलसे भोजन करनेवाल मुनिको क्रोध नामका दोष, और वेकातट नामक नगरमें मानके बलसे भोजन करनेवालेके मान दोष, काशी नगरमें मायाचारके बलसे भोजन करनेवालेके मायादोष, तथा लोभके बलसे राशीयन नामके नगरमें भोजन करनेवालेके लोभ नामका दोष घटित हो चुका है। उसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये।

पूर्वस्तुति और पश्चात्स्तुति दोषोंको बताते है:—

स्तुत्वा दानपतिं दानं स्मरयित्वा च गृह्णतः ।

गृहीत्वा स्तुवतश्च स्तः प्राक्पश्चात्संस्तवौ क्रमात् ॥ २४ ॥

तुम बड़े दानवीर हो, तुम्हारी कीर्ति सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त होरही है, इत्यादि अनेक प्रकारसे दाताकी प्रशंसा करके; अथवा “ पहले तो तुम बड़े दानशूर थे मुक्तहस्त होकर लोगोंको दान किया करते थे, पर अब तो कुछ न मालुम, क्यों भूलसे गये हो ”, इत्यादि अनेक प्रकारसे उसको पहले दानका स्मरण दिलाकर भोजन करनेमें पूर्वस्तुति नामका दोष होता है। तथा भोजन करनेके अनन्तर उभी प्रकार स्तुति करना दानका स्मरण दिलाना उसको पश्चात् स्तुति नामका दोष कहते है। ऐसा करनेमें जिनलिङ्गके कर्तव्योंसे विरुद्ध कृपणता प्रकट होती है अत एव इसको दोष माना है।

चिकित्सा विद्या और मन्त्र इन तीन दोषोंको बताते है —

चिकित्सा रुक्प्रतीकाराद्विद्यामाहास्यदानतः ।

विद्या मन्त्रश्च तद्दानमाहास्यभ्यां मलोन्नतः ॥ २५ ॥

ज्वरादिक व्याधि अथवा ग्रहादिकोंकी बाधा दूर करनेको चिकित्सा कहते हैं : इसके आठ अङ्ग हैं—रसायन विष क्षार माल शरीर भूत शल्य और शलाका । यथा:—

रसायनवियक्षारा. कामारात्रचिकित्स्सिते ।
चिकित्सा दोष ग्णोऽस्ति भूत शल्य शिराष्टथा ॥

अत एव इस चिकित्साविधिके द्वारा उक्त व्याधिबाधाका स्वयं प्रतीकार करके अथवा उसके निराकरण का उपदेश देकर जो साधु भोजन करता है उसके चिकित्सा नामका उत्पादन दोष लगता है । क्यों कि ऐसा करनेसे सावधादिक अनेक दोषोंकी उद्भूति होती है

आकाशगामिनी आदि अनेक प्रकारकी विद्याएं प्रसिद्ध हैं । उनका माहात्म्य दिखाकर अथवा उनका दान करके-सिद्ध कराकर, यद्वा मैं तुझको अशुभ विद्या दे दूंगा ऐसा आश्वासन देकर भोजन करनेवाले साधुके विद्या नामका दोष लगता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

विज्वा माधिविद्धा तिस्से आसापदाणकरणेहि ।
तिस्से माह्वेण य विज्जावोसो दुडव्पादो ॥

इसी प्रकार मन्त्रका माहात्म्य दिखाकर यद्वा उसका दान करके-सिद्ध कराके अथवा सिद्ध करा देनेका आश्वासन देकर भोजन करनेवाले साधुके मन्त्र नामका दोष लगता है । ऐसा करनेमें लोकप्रताण, रसनेन्द्रियकी शुद्धि आदि अनेक दोष प्रकट होते हैं अत एव इनको दोष माना है ।

विद्या और मन्त्र इनके दोषोंका स्वरूप प्रकारान्तरसे बताने है:—

विद्या साधितसिद्धा स्यान्मन्त्रः पठितसिद्धकः ।

त भ्यां चाहूय तौ दोषौ स्तोक्षतो मुक्तिदेवताः ॥ २६ ॥

तुषचणतिलतण्डुलजलमुष्णजलं च स्ववर्णगन्धरसैः ।
अरहितमपरमपीदुशमपरिणतं तन्न मुनिभिरुपयोज्यम् ॥ ३२ ॥

भूषी चना तिल अथवा चावलके धोवनका जल यद्वा ऐसा जल जो कि गरम होकरके पुनः ठंडा होगया हो जिसके कि वर्ण और रसका परिवर्तन नहीं हुआ है एवं और भी जो इसी तरहका जल हो जो कि हरितकी चूर्णादिके द्वारा अच्छी तरह विध्वस्त नहीं हुआ हो-अपने वर्णादिको छोडकर वर्णान्तरको प्राप्त न हुआ हो उसको अपरिणत कहते है । अत एव संयमियोंको उसका ग्रहण न करना चाहिये । ग्रहण करनेपर अपरिणत नामका दोष लगता है । यथाः--

तिलविलजलमुष्ण च तोयमन्यच्च तादृशम् ।
कराद्यऽत्वादित नेव ग्रीहीतव्य मुमुक्षुसि ॥

साधारण दोषका स्वरूप बताते है -

यद्वातुं संभ्रमाद्ब्रूखाद्याकुष्यान्नादि दीयते ।
असमीक्ष्य तदादानं दोषः साधारणोऽशने ॥ ३३ ॥

आकुलता भय अथवा आदरसे वस्त्रादिकोंका आकर्षण करने अच्छी तरह पर्यालोचन किये बिना ही दाताके द्वारा दीगई आहार औषधादिक वस्तुके ग्रहण करनेमें साधारण दोष माना है । यथाः--

संभ्रमाहरण कृत्वाऽऽदातु पात्रादिवस्तुन ।
असमीक्ष्यैव यद्द्वय दोष साधारण स तु ॥

दायक दोषका स्वरूप बताते हैः--

ज्वरादिक व्याधि अथवा ग्रहादिकोंकी वाधा दूर करनेकी चिकित्सा कहते हैं। इसके आठ अङ्ग हैं—रसायन विष क्षार ताल शरीर भूत शल्य और शलाका। यथा:—

रसायनविषक्षार कॉमारान्नचिकित्सिते ।
चिकित्सा दोष ग्योऽस्ति भूत शल्य शिराष्टथा ॥

अत एव इस चिकित्साविधिके द्वारा उक्त व्याधिवाधाका स्वयं प्रतीकार करके अथवा उसके निराकरण का उपदेश देकर जो साधु भोजन करता है उसके चिकित्सा नामका उत्पादन दोष लगता है। क्यों कि ऐसा करनेसे सावधानिक अनेक दोषोंकी उद्भूति होती है

आकाशगामिनी आदि अनेक प्रकारकी विद्याएं प्रसिद्ध हैं। उनका माहात्म्य दिखाकर अथवा उनका दान करके-सिद्ध कराकर, यद्वा मैं तुझको अमुक विद्या दे दूंगा ऐसा आश्वामन देकर भोजन करनेवाले साधुके विद्या नामका दोष लगता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

विष्ठी माधिवसिद्धा तित्से आसापदणकरणेहि ।
तित्से माहृपेण य विष्ठादोसो दुष्पपादो ॥

इसी प्रकार मन्त्रका माहात्म्य दिखाकर यद्वा उसका दान करके-सिद्ध कराके अथवा सिद्ध करा देनेका आश्वामन देकर भोजन करनेवाले साधुके मन्त्र नामका दोष लगता है। ऐसा करनेमें लोकप्रतागण, रसनेन्द्रियकी गृद्धि आदि अनेक दोष प्रकट होते हैं अत एव इनको दोष माना है।

विद्या और मन्त्र इनके दोषोंका स्वरूप प्रकारान्तरसे बताते हैं:—

विद्या साधितसिद्धा स्यान्मन्त्रः पठितसिद्धकः ।
त म्यां चाहूय तौ दोषौ स्तोक्षतो मुक्तिदेवताः ॥ २६ ॥

जप होम आदिके द्वारा आराधन करनेपर जो सिद्ध-दशभूत हुई हो उसको विद्या कहते हैं । उसके द्वारा अक्षिदेवता-भोजन प्रदान करनेवाले व्यन्तरादिदेवोंका आन्धान करके उनसे प्राप्त हुई आहारोषषादिक साम-ग्रीके ग्रहण करनेवाले साधुके विधानामका दोष होता है । इसी प्रकार जिसका पहले गुरुमुखसे अध्ययन किया हो किन्तु पीछे वह सिद्ध होगया हो-अपनी शक्तिके अनुसार कार्यका साधक बनगया हो उसको मन्त्र कहते हैं । इसके द्वारा उक्त अक्षिदेवताका आमन्त्रण करके उसके द्वारा सम्पन्न हुई आहार्य सामग्रीका ग्रहण करनेवालेके मन्त्रनामका दोष लगता है । जैसा कि कहा भी है कि,

विद्यामन्त्रे. समाह्वय यदानपविदेवता ।

साधितः स भवेदोषो विद्यामन्त्रसमाश्रयः ॥

चूर्ण और मूलकर्म दोषोंको बताते हैं:--

दोषो भोजनजननं भूषाञ्जनचूर्णयोजनाच्चूर्णः ।

स्यान्मूलकर्म चावशवशीकृतितियुक्तयोजनाभ्यां तत ॥ २७ ॥

वस्तुओंकी रजविशेषको चूर्ण कहते हैं । प्रकृतमें यह दो प्रकारका कहा जा सकता है, एक भूषाचूर्ण दूसरा अंजनचूर्ण । जिससे शरीर शोभायमान या अलङ्कृत हो ऐसी द्रव्यरजको भूषाचूर्ण और जिससे नेत्रोंमें निर्मलता आदि उत्पन्न हो उसको अंजनचूर्ण कहते हैं । इस तरहके चूर्णोंका दाताकेलिये सम्पादन करके उसके यहां भोजन ग्रहण करनेवाले साधुके चूर्ण नामका दोष लगता है । क्योंकि यह क्रिया जीविकाके द्वारा जीवन करनेमें प्रवृत्त करती है अत एव इसको दोष माना है । जो अपने अधीन नहीं है उसको वशमें करनेका उपाय बताकर या वैसा होनेकी योजना करके, और परस्परमें वियुक्त हुए-विरही स्त्रीपुरुषोंका मेल कराकर अथवा उसका उपाय बताकर भोजन ग्रहण करनेवाले साधुके मूलकर्म नामका उत्पाद दोष लगता है । क्योंकि ऐसा करनेमें लज्जादिका आभोग-स्वीकार किया जाता है ।

इस प्रकार उत्पादन दोषोंका प्रकरण समाप्त हुआ । अब क्रमप्राप्त दश प्रकारके अशन दोषोंके नाम गिनाते हैं—

शङ्कितपिहितप्रश्रितनिक्षिप्तच्छोडितापरिणताख्याः ।

दश साधारणदायकालिसविमिश्रैः सहेत्यशनदोषाः ॥ २८ ॥

भोज्यसामग्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले दोषोंको अशन कहते हैं । इसके दश भेद हैं:—शंकित पिहित प्रश्रित निक्षिप्त छोटित अपरिणत साधारण दायक लिप्त और विमिश्र ।

इनका स्वरूप वतानेकी इच्छासे क्रमके अनुसार पहले शङ्कित और पिहित इन दोषोंका लक्षण करते हैं ।

संदिग्धं किमिदं भोज्यमुक्तं नो वेति शंकितम् ।

पिहितं देयमप्राप्तुं गुरुं प्रास्वपनीय वा ॥ २९ ॥

इस वस्तुको आगममें ग्रहण करनेके योग्य बताया है अथवा अयोग्य ऐसा जिस वस्तुके विषयमें सशय हो उसके ग्रहण करनेमें शङ्कित नामका दोष माना है । अथवा यह वस्तु कहीं अधःकर्मके द्वारा तो निष्पन्न नहीं हुई ऐसा जिसके विषयमें संदेह होजाय, फिर भी उसको यदि ग्रहण करलिया जाय तो भी शंकित नामका दोष होता है ।

अप्राप्तुक वस्तुके द्वारा अथवा प्राप्तुक किन्तु गुरु—भारी पदार्थके द्वारा ढकी हुई भोज्यसामग्रीको उ-
घाडकर दिये जानेपर ग्रहण करनेमें पिहित नामका दोष लगता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

पिहित यत्सञ्चित्तनं गुर्वञ्चित्तनं वापि यत् ।

तत् सत्त्वैव च यद्देयं बोद्धव्यं विहितं हि तत् ॥

प्रश्रित और निक्षिप्त दोषोंका लक्षण बताते हैं:—

अशुभं स्निग्धहस्ताद्यैर्दत्तं निक्षिप्तमाहितम् ।
सच्चिचक्ष्माग्निवाग्बीजहरितेषु त्रसेषु च ॥ ३० ॥

घी तैल आदिके द्वारा स्निग्ध—सच्चिक्वण हुए हाथ अथवा चमचा करछली आदि पात्रोंके द्वारा दी गई भोज्यसामग्रीके ग्रहण करनेमें अशुभ नामका दोष लगता है । जो वस्तु सच्चि प्रथिवी जल अग्नि बीज और हरितकाय इन पांचके ऊपर अथवा छोटे त्रयकाय—द्वीन्द्रियस लेकर पंचेन्द्रियतकके ऊपर रखी हुई हो, उसके ग्रहण करनेमें निक्षिप्त नामका दोष लगता है । जैसा कि कथा भी है कि:—

सच्चि पुढषि आऊ तेऊ हरिय च बीज तसजीबा ।
ज तेसियुबरि ठविद पिक्खित्त होदि छन्नेयम् ॥

छोटित दोषका स्वरूप बताते हैं:—

मुज्यते बहुपातं यत्करक्षेप्यथवा करात् ।
गलङ्गित्वा करौ त्यक्त्वाऽनिष्टं वा छोटितं च तत् ॥ ३१ ॥

प्रकारभेदसे छोटित दोष पांच तरहका है । क्योंकि बहुतसी भोज्यसामग्रीको गिराकर अथवा छोड़कर थोड़े आहारके ग्रहण करनेमें, और परासनेवाले दातोंके द्वारा हाथपर छोड़ी गई किन्तु तत्र आदिके द्वारा झरती हुई वस्तुके ग्रहण करनेमें, तथा जिससे भोज्य सामग्री टपक रही है ऐसे हाथसे भोजन करनेमें, एवं दोनो हाथोंको अलहदा अलहदा करके भोजन करनेमें, और अनिष्ट आहारको छोड़कर इष्ट पदार्थके ग्रहण करनेमें छोटित दोष लगता है ।

अपरिणत दोषको बताते हैं:

मालिनीगर्भिणीलिङ्गिन्यादिनार्या नरेण च ।
शवादिनापि क्लीबेन दत्तं दायकदोषभाक् ॥ ३४ ॥

रजस्वला गर्भभारसे युक्त अथवा जिनालिङ्ग आदिके धारण करनेवाली आर्यिकाओं तथा दूसरी भी रक्त पटिका आदि अनेक प्रकारकी स्थियोंके द्वारा ही नहीं किन्तु शवको इमशानमें छोड़कर आये हुए मृतक सूतकसे युक्त यद्वा व्याधियुक्त तथा क्लीम-नुंसक आदि पुरुषोंके द्वारा भी दिये हुए आहारको दायक दोषसे युक्त समझना चाहिये ।

यहाँपर स्त्री पुरुष वेदोंके साथ जो आदि शब्द दिया हे उससे और भी आगममें बताया हुए भेदोंका ग्रहण करलेना चाहिये । यथा:--

सूती शोण्डी तथा रोगी शव. पण्ड. पिशाचवान् ।

पतितोच्चचारनम्राश्च रक्ता वेश्या च लिङ्गिनी ॥

वान्ताऽभ्यक्तकिंका चातिबाला वृद्धा च गर्भिणी ।

अदयन्था निषण्णा च नीचोच्चस्था च सान्तरा ॥

फुत्कार ज्वालन चैव साग्ण छादन तथा ।

विध्यापनाभिकार्ये च कृत्वा निश्चयावघट्टने ॥

लेपन माजन त्यक्त्वा स्तनलभ शिशु तथा ।

दीयमानेषु दानेस्ति दोषो दायकगोचर. ॥

सूती - जननहारी - जिमके सन्तान उत्पन्न हुई हो, जो मद्यपान करनेमें लम्पट हो, जो वातादिककी बाधासे पीडित अथवा भूतपिशाच आदिके द्वारा मुँडित हो, जो रक्ता - मासिक धर्मसे युक्त हो, जो पंचश्रमणिका रक्तपटिका आदिका लिङ्ग धारण करनेवाली हो, जिमने वान्ति की हो, अथवा शरीरमें अभ्यङ्ग लगा रखवा हो यद्वा पात्र, स्थानसे नीचे या ऊँचे प्रदेशपर खड़ी हो, जो भीत वगरहके आडम आगई हो, जो

अतिमात्र नामक भुक्तिदोषके चौथे भेदका स्वरूप बताते हैं:—

सव्यञ्जनाशनेन द्वौ पानेनैकमंशसुदरस्य ।

भृत्त्राऽभृतस्तुरीयो मात्रा तदतिक्रमः प्रमाणमलः ॥ ३८ ॥

साधुओंको उदरके दो भाग-भूखके अर्धे प्रमाणको व्यजन दाल शाक आदि और अशन-—भात रोटी लड्डू आदिक द्वारा भरना-पूरा करना चाहिये । त । एक अंश-एक चतुर्थांशको पानी आदि द्रव पदार्थोंसे पूर्ण करना चाहिये । किन्तु उदरका एक चतुर्थांश खाली ही रखना चाहिय, परन्तु जो साधु इन प्रमाणका अतिक्रमण करता है उसके अतिमात्र नामका भुक्तिदोष लगता है । जैसा कि कहा भी है कि:

अन्नेन कुक्षेर्द्वावशो पानेनैक प्रपूरयेत् ।

आश्रम पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत् ॥

पेटका चतुर्थभाग वायु आदिका स्थान माना है । अत एव उसको रिक्त रखना ही उचित है । उसको भी भरलेनेपर आलस्य निद्रा आदि विकार होने लगते हैं, ज्वरादि व्याधियाँ भी उद्भूत हो सकती हैं; जिससे कि स्वाध्याय आदि आवश्यक कर्मोंकी क्षति ही होती है । इसी लिये अतिप्रमाण भोजनको दोष माना है । इस प्रकार पिण्डदोषके छयालीस भेदोंका निरूपण करके अत्र क्रमप्राप्त चौदह मलोंका निरूपण करते हैं:—

पूयास्रपलास्थयजिनं नखः कचमृतविकलात्रिके कन्दः ।

बीजं मूलफले कणकुण्डौ च मलाश्रतुर्शान्नगताः ॥ ३९ ॥

जिनमें कि सप्त-—मृष्ट होनेपर अन्नदिक आहार्य सामग्री साधुओंको ग्रहण न करनी चाहिये उनको मल कहते हैं । उनके चौदह भेद हैं जिनके कि नाम इस प्रकार हैं—पीथ-—फोडे आदिमें होजानेवाला कच्चा,

शुधिर, तथा साधारण रुधिर—रक्त-खून, मांस, हड्डी, चर्म, नख, केश, मग हुवा विकलत्रय—द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरीन्द्रिय, कन्द स्तरण आदि, जो उत्पन्न हो सकता हो ऐसा गेहू आदि बीज, मूली अदरक आदि मूल, त्रैर आदि फल तथा कर्ण—गेहू जौ आदिका बाह्य खण्ड, और कुण्ड—शाली आदिके अग्र्यतर सूक्ष्म अवयव अथवा बाहरसे पक्क भीतरसे अपक्कको कुण्ड कहते है ।

आठ प्रकारकी पिण्डशुद्धिमें पाठ न रहनेके कारण इन मलोंका पृथक् निरूपण किया है ।

इनमेंसे उत्तम मध्यम जघन्य भेदोंको गिनाते है:—

पूयादिदोषे स्वत्वापि तदन्नं विधिवच्चरेत् ।

प्रायश्चित्तं नखे किञ्चित् केशादौ त्वन्नमुत्सृजेत् ॥ ४० ॥

उक्त चौदह मलोंमेंसे आदिकं पीव रक्त मांस हड्डी और चर्म इन पांच दोषोंको महादोष माना है । अत एव इनसे संसक्त आहारको केवल छोड ही न देना चाहिये किन्तु उसको छोडकर आगमोक्त विधिके अनुसार प्रायश्चित्त भी ग्रहण करना चाहिये । नसका दोष मह' म दर्जेका है, अत एव नखयुक्त आहारको छोड तो देना ही चाहिये किन्तु कुछ प्रायश्चित्त भी ग्रहण करना चाहिये । केशादिकका दोष जघन्य दर्जेका है अत एव साधु-ओंको उनसे युक्त आहार केवल छोड देना चाहिये ।

केशादिकसे अभिप्राय केश और सुत विकलत्रयका है । अत एव शेष कन्दादिकके विषयमें विधिका भेद है क्योंकि इस विषयमें ऐसा विधान है कि कन्दादिकको आहारसे अलहदा करदेना चाहिये । यदि वे अलहदा न हो सकते हों तो आहारको भी छोड देना चाहिये । इसी विधिविशेषको बताते है:—

१—कहीं २ बीजसब्दसे अंकुरित अवस्था ली है । २—कहीं कहीं कण शब्दका अर्थ चावलअणि किशो है ।

कन्दादिषट्कं त्यागार्हमित्यन्नाद्विभेजन्मुनिः ।

न शक्यते विभक्तुं चेत् त्यज्यतां तर्हि भोजनम् ॥ ४२ ॥

कन्द बीज मूल फल कण और कुण्ड ये छह वस्तुएं ऐसी हैं जो कि आहारसे पृथक् की जा सकती हैं । अत एव साधुओंको आहारमें यदि ये वस्तुएं मिलगई हों तो उन्हें निकालकर दूर ही कर देना चाहिये । यदि कदाचित् उनका पृथक् करना अशक्य हो तो वह आहार ही छोड़देना चाहिये ।

वत्तीम अन्तरायोंका निरूपण करते हैं--

प्रायोन्तरायाः काकाद्याः सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

द्वात्रिंशद्व्याकृताः प्राच्यैः प्रामाण्या व्यवहारतः ॥ ४२ ॥

काक अमेघ्न छर्दि रोधून रुधिर अशुपात इत्यादि अन्तरायके ३२ भेद हैं । जिनके निमित्तमे साधुजन भोजनका परित्याग करदेते हैं उनको अन्तराय कहते हैं । ये अन्तराय प्रायः करके सिद्धभक्तिका उच्चारण करनेके अनन्तर हुआ करते हैं । प्राय कहनेसे कोई कोई अन्तराय भिन्नभक्ति के पहले भी होते हैं यह सूचित होता है, जैसे कि अमोक्ष्यगुह्यप्रवेश । इस नामका अन्तराय जिनका कि लक्षण आगे चलकर करेंगे, सिद्धभक्तिके पूर्व ही हो सकता है । इन अन्तरायोंका प्राचीन ऋषियोंने स्वरूपमें नहीं किन्तु टीकाग्रन्थोंमें व्याख्यान किया है । यद्यपि यहांपर अन्तरायोंके नाम ३२ ही गिनाये हैं किन्तु आश्रायके अनुसार इनके सिमाय और भी अन्तराय हो सकते हैं ।

काकनामक अन्तरायका स्वरूप बताते हैं ।

काकश्चादिविदुत्सर्गो भोक्तुमन्यत्र याल्पधः ।

यतौ स्थिते वा काकाख्यो भोजनत्यागकारणम् ॥ ४३ ॥

जहाँपर सिद्धभक्तिका उच्चारण किया हो वहाँसे किसी कारणवश यदि वह संयमी जिसने कि सिद्धभक्तिका उच्चारण, करलिया है भोजन करनेके लिये किसी अन्य स्थानपर जाय अथवा सिद्धभक्ति करके भोजन ग्रहण करनेके लिये वही अथवा अन्यत्र खडा हो जाय और ऊपरसे कोई काक या कुत्ता आदि जानवर यलोत्सर्ग करदे तो काक नामका अन्तराय समझना चाहिये, जो कि भोजन छोडदेनेका कारण है ।

अमेध्य छर्दि और रोधन नामक तीन अन्तरायोंका स्वरूप बताते हैं:—

लेपोऽमेध्येन पादादेरमेध्यं छर्दिरात्मना ।

छर्दनं रोधनं तु स्यान्मा सुद्ध्वेति निषेधनम् ॥ ४४ ॥

भोजनके लिये स्थानान्तरको जाते हुए अथवा खडे हुए सायुके यदि किसी तरह चारण जड्धा जातु आदि किसी भी शरीरके अवयवसे अमेध्य—विष्टा आदि अशुचि पदार्थका स्पर्श होजाय तो अमेध्य नामका अन्तराय होता है । यदि किसी कारणसे स्वय सायुको वमन होजाय तो छर्दिनामका अन्तराय माना है । आज भोजन मत करना, इस प्रकार रोकदेनपर रोधननामका अन्तराय होता है ।

रुधिर अश्रुपात और जान्वधःपात इन तीन अन्तरायोंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

रुधिरं स्वान्यदेहाभ्यां वहतश्चतुर्गुलम् ।

उपलम्भोऽस्त्रपूयादेरश्रुपातः शुचात्मनः ॥ ४५ ॥

पातोश्रूणां मृतेन्यस्य क्वपि वाक्रन्दतः श्रुतिः ।

स्याज्जान्वधः परामर्शः स्पर्शो हस्तेन जान्वधः ॥ ४६ ॥

अपने या परके शरीरसे चार अहुलतक या उससे अधिक रुधिर पीव आदिको वहता हुआ देखनेसे सा

धुको रुधिर नामका अन्तराग होता है । और शोकमे अपना अश्रुपात होजानेको अथवा अपने सम्बन्धीके मरजाने-पर जोरंगे गते हुए स्त्री अथवा पुरुषके आत्रन्दनके सुनाइ पढनेको भी अश्रुपात नामका अन्तराग कहते है । तथा सिद्धभक्तिके अनन्तर अपनी जानुकें नीचेके भागका हाथमे स्पृशे होजानेको जान्वधःपरामर्श नामक अन्तराग कहते है ।

जानूपरिव्यतिक्रम, नाभ्यधोनिर्गमन, प्रत्याख्यातसेवन, और जन्तुवध इन चार अन्तरायोंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते है:—

जानुःशतैरश्रीनकाष्ठाद्यपरिलङ्घनम् ।

जानुव्यतिक्रमः कृत्वा निर्गमो नाभ्यधः शिरः ॥ ४७ ॥

नाभ्यधोनिर्गमः प्रत्य ख्यातसेवोऽस्मिनाशनम् ।

स्वस्याग्नेयेन पञ्चाक्षयातो जन्तुवधो भवेत् ॥ ४८ ॥

घोटूतक ऊँचे अथवा उमसे अधिक ऊँचे किन्तु तिरछे लगे हुए काष्ठ-अर्गल या पाषाणादिको लाँघकर जानेमें जानूपरिव्यतिक्रम नामका अन्तराग होता है । यदि अपने शिरको नाभिमें नीचे करके निकलना पड़े तो नाभ्यधोनिर्गम नामका अन्तराग होता है । देवगुरुकी साक्षीमें छोडा हुआ पदार्थ यदि खानेमें आजाय तो प्रत्याख्यातसेवा नामका अन्तराग होता है । यदि अपने ही (संयमीके ही) सन्मुख कोई दूसरा-बिल्ली कुचा आदि मुँसे आदि पञ्चेन्द्रिय जीवका घृत करे तो जन्तुवध नामका अन्तराग होता है ।

काकादिपिण्डहरण, पाणिपिण्डपतन, पाणिजन्तुवध, मायादिदर्शन, उपसर्ग और पादान्तर पञ्चेन्द्रियागम न, इन छह अन्तरायोंका स्वरूप तीन श्लोकोंमें बताते है:—

काकादिपिण्डहरणं काकगृह्णादिना कर्मात् ।

पिण्डस्य हरणं श्रासमात्रपतिश्रन्तः करात् ॥ ४९ ॥

स्यात्पाणिपिण्डपतनं पाणिजन्तुवधः करे ।
 स्वयमेत्य मृते जीवे मासमद्यादिदर्शने ॥ ५० ॥
 मांसादिदर्शनं देवाद्युपसर्गे तदाह्वयः ।
 पादान्तरेण पंचाक्षगमे तन्नामकोऽक्षतः ॥ ५१ ॥

यदि भोजन करते हुए माधुके हाथपरमे काक गृध्र आदि कोई भी जानवर भोज्य द्रव्यका हरण करले तो काकादिपिण्डहरण नामका अन्तराय होता है । यदि भोजन करते हुए साधुके हाथसे ग्रास गिरजाय तो पाणिपिण्डपतन नामका अन्तराय होता है । यदि भोजन करते हुए माधुके हाथपर कोई जीव आकर विना किसीके प्रयोगके ही मरजाय तो पाणिजन्तुवध नामका अन्तराय होता है । भोजन करते हुए मांस मद्य आदि दीखजाय तो साधुको मांसादिदर्शन नामका अन्तराय होता है । इसी प्रकार--भोजन करते समय देव मनुष्य या तिर्यञ्च इनमेंसे किसीके भी द्रव्य यदि उत्पात हो तो देवाद्युपसर्ग नामका अन्तराय होता है । और चलते समय यदि चरणोंके अन्तरालमें पञ्चेन्द्रिय जीव आजाय तो पादान्तरपंचेन्द्रियागमन नामका अन्तराय होता है ।

भोजनसंपात और उच्चार नामक दो अन्तरायोंका स्वरूप व्रतते हैः--

भूमौ भाजनसपाते परिवेषिकहस्ततः ।
 तदाख्यो विघ्न उच्चारो विष्टायाः स्वस्य निर्गमे ॥ ५२ ॥

सथमीके हस्तपुटपर जलादि सामग्रीका प्रक्षेपण करनेवालेके हाथसे कोई भी पात्र भूमिपर गिरजाय तो भोजनसंपात नामका अन्तराय होता है और यदि स्वयं सथमीके गुदद्वागसे मल-विष्टा निकल जाय तो उच्चार नामका अन्तराय होता है ।

प्रसवण और अभोज्यगृहप्रवेश इन दो अन्तरार्योंका स्वरूपे बताते हैं:—

मूत्राख्यो मूत्रशुकादे श्राण्डालादिनिकेतने ।
प्रवेशो भ्रमतो भिक्षोरभोज्यगृहवेशनम् ॥५३॥

यदि मयमीके मूत्र शुक्र अशमरी आदि निकलजाय तो मूत्रनामका अन्तराय होता है । और भिक्षकेलिये पर्यटन करते हुए यदि चाण्डाल आदि असृश्य वीचोंके गृहमें प्रवेश होजाय तो उस संयमीके अभोज्यगृहप्रवेश नामका अंतराय माना है । पतन उपवेशन और संदेश इन तीन अन्तरार्योंका स्वरूप बताते हैं:—

भूमौ मूर्छादिना पाते पतनाख्यो निषद्यया ।
उपवेशनसंज्ञोसौ संदेशः श्वादिदंशने ॥ ५४ ॥

यदि स्वयं संयमी मूर्छा भ्रम चलम भ्रम आदिके द्वारा भूमिपर गिरजाय तो पतन नामका अन्तराय होता है । और किसी कारणसे भूमिपर बैठना उपवेशन नामका अन्तराय है । कुत्ता तथा बिल्ली आदिके द्वारा काटे जानेपर संदेश नामका अन्तराय होता है ।

भूमिस्पर्शो निष्ठीवन उदरक्रिमिनिर्गमन और अदत्तग्रहण इन चार अन्तरार्योंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

भूस्पर्शः पाणिना भुमेः स्पर्शो निष्ठीवनाव्हयः ।
स्वेन क्षेपे कफादेः स्यादुदरक्रिमिनिर्गमः ॥ ५५ ॥
उमयद्धारतः कुक्षिक्रिमिनिर्गमने सति ।
स्वयमेव गृहेऽन्नादेरदत्तग्रहणाव्हयः ॥ ५ ॥

हाथसे भूमिका स्पर्श करनेपर भूमिस्पर्श नामका अन्तराय होता है और स्वय ही, न कि खांसी आदिके वशमे कफ धूक नाक आदिका निरामन कारनपर निग्निवन नामका अन्तराय होता है । तथा ऊर्ध्वमार्ग-मुखकी तरफसे अथवा अधोमार्ग-शुद्धद्वारमे उदरगत क्रिमिके निकलनेपर उसी नामका-उदरक्रिमिनिर्गमन अन्तराय होता है । और दाताके दिये बिना ही भोजन पान ओषध आदि यदि ग्रहण करलिया जाय तो अदत्तग्रहण नामका अन्तराय होता है ।

प्रहार ग्रामदाह पादग्रहण और कशग्रहण इन चार अन्तरायोंका स्वरूप दो पद्योंमें बतताते हैं:—

प्रहारोऽश्यादिना स्वस्य प्रहारे निकटस्थ वा ।

ग्रामदाहोधिना दाहे ग्रामस्योद्धृत्य कस्यचित् ॥ ५७ ॥

पादेन ग्रहणे पादग्रहणं पाणिना पुनः ।

हस्तग्रहणमादाने भुक्तिविद्योन्तिमो मुनेः । ५८ ॥

अपना (मंगमीका) अथवा निकटवर्ती किसी अन्य व्यक्तिका खड्ग वर्ण आदिके द्वारा प्रहार होनेपर प्रहार नामका अन्तगय होता है । जिसमें स्वयंका निवाम हो रहा हो एमे ग्रामके अग्निमे जलनेपर अग्निदाह नामका अन्तराय होता है । किसी भी रत्न सुवर्ण आदि वस्तुको पैसे उठानेपर ग्रहण करनेमें पादग्रहण नामका अन्तराय होता है । यदि किसी वस्तुको भूमिपरसे हाथके द्वारा उठाने पर ग्रहण किया जाय तो कशग्रहण नामका अन्तराय माना है ।

इस प्रकार बत्तीस अन्तरायोंका वर्णन किया, किन्तु दो पद्योंमें शेष अन्तरायोंका भी संग्रह करते है:—

तद्दृच्छाण्डालादिस्पर्शः कलहः प्रियप्रधानमृती ।

भीतिलोकजुगुप्सा सधर्मसंन्यासपतनं च ॥ ५९ ॥

सहसोपद्रवभवनं स्वसुक्तिभवने स्वमौनमद्भुश्च ।
संयमनिर्वेदावपि बहवोऽनशनस्य हेतवोन्येपि ॥ ६० ॥

अन्तराय शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि भोजन छोड़ देनेके कारणोंको अन्तराय कहते हैं । इस अर्थपर विचार करनेसे अन्तरायके ३ ही भेद हैं ऐसा निर्धारण—नियम नहीं किया जा सकता । उपयुक्त काकप्रभृति अन्तरायोंकी तरह और भी बहुतमें भेद हो सकते हैं । यथा—चाण्डालादिका स्पर्श होजाना, कलह होना, अपने इष्ट अथवा मुख्य व्यक्तिका मरण होजाना, जिस किसीमें पापमय होना, लोगोंमें निन्दाका होना तथा माधर्मिका सन्यासमरण होजाना, यद्वा जिस गृहमें भोजन कर रहे हों उसमें अकस्मात् उपद्रवका हो उठना, जो कि भोजनके समय अवश्य ही पालनीय है ऐसे अपने मौनका अज्ञानसे अथवा प्रमादमें भङ्ग होजाना, इसी प्रकार संयम—प्राणिरक्षा और इन्द्रियोंका दमन करनेके लिये परिणामोंका निग्रह करना, तथा निर्वेद—संसार शरीर और भोगोंके प्रियमें वैराग्यकी भिद्वि और बृद्धिके लिये जो प्रयत्न किया जाय वह भी अन्तराय कहा जा सकता है । अत एव यद्यपि अन्तरायके ३२ भेद गिनाये हैं किन्तु अर्थकी अपेक्षामें उसके अनेक भेद हो सकते हैं ।

आहार ग्रहण करनेके कारणोंको बताते हैं :—

शुच्छं संयमं स्वान्यवैवावृत्त्यमसुस्थितिम् ।

वाञ्छन्नावशकं ज्ञानधानार्दीश्राहरेत्सुनिः ॥ ६१ ॥

शुधानाधाका उपशमन, संयमकी सिद्धि और स्वपक्की वैयावृत्य—आपत्तियोंका प्रतीकार करनेके लिये तथा प्राणोंकी स्थिति बनाये रखनेके लिये एवं आनश्य हों और ध्यानाध्ययनादिको निर्विघ्न च उते रहनेके लिये सुनियोंको आहारग्रहण करना चाहिये. भावार्थ—साधुओंको आत्मकल्याणका सहायक समझकर ही आहार ग्रहण करना चाहिये न कि शरीरको सुदृढ सुंदर और सतेज बनाये रखनेके लिये अथवा रसनेन्द्रियादिकोंकी वृत्तिकलिये । जैसा कि कहा भी है कि,

वेयणवज्जाव्हे किरियुठुणे य मजमठ्ठाए ।
तवपाणघम्मन्विता कुज्जा एदेहिं आहारं ॥

जो मनुष्य बुद्ध्यासे पीडित है उसके दया क्षमा आदिक कोई भी गुण स्थिर नहीं रह सकते ऐसा उपदेश देते हैं:—

बुभुक्षालपिताक्षाणां प्राणिरक्षा कुतस्तनी ।
क्षमादयः क्षुधार्तानां शंक्याश्चापि तपस्विनाम् ॥ ६२ ॥

जिन मनुष्योंकी इन्द्रियोंको भुधानाधाने सर्वथा अशक्त बना डाला है उनके भीतर प्राणिरक्षा-दया कदासे आसकती है. इसी प्रकार चिरकालसे तपस्या करनेवाले भी किन्तु बुभुक्षापीडित साधुके क्षमादिक गुणोंके स्थिर रहनेमें संदेह ही समझना चाहिये ।

योगियोंमें भी जो भुधामें अशक्त है उसके लिये वैयाघ्रयक्य करना कठिन होजाता है । इसी प्रकार उनके प्राणोंका सुरक्षित रहना भी आहारपर ही अवलम्बित है । अत एव इनको आहारमें प्रवृत्ति करनेका उपदेश देते हैं:—

क्षुत्पीतवीर्येण परः स्ववदार्तो दुरुद्धरः ।
प्राणाश्चाहारशरणा योगकाष्ठाजुषामपि ॥ ६३ ॥

क्षुधाके द्वारा नष्ट होगई है शक्ति जिसकी ऐसा मनुष्य जब कि स्वयं ही दुःखी अथवा पीडित हो रहा है तब क्या उसके लिये दूसरे दुःखपीडित लोगोंका उद्धार करना अशक्य नहीं है—अवश्य है । इसी प्रकार जो आरब्ध-योगी है अथवा जिन्होंने अभी योगका आरम्भ भी नहीं किया है उनही को तो बात ही क्या, जो घटमानयोगी है और जिन्होंने यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इस अष्टाङ्ग योगका अभ्यास किया है उनके भी प्राणोंको निःसन्देह आहार ही शरण है ।

भोजन छोड़नेके निमित्तोंको दिखाते हैं:—

आतङ्के उपसर्गे ब्रह्मचर्यस्य गुप्तये ।

कायकार्यैस्तपःप्राणिद्वयाद्यर्थं च नाहरेत् ॥ ६४ ॥

किसी भी आक्रामिक व्याधि—मारणान्तिक पीडाके उठ खड़े होनेपर, देवादिकके द्वारा किये गये उत्पातादिकके उपस्थित होयेपर, अथवा ब्रह्मचर्यको निर्मल बनाये रखनेकेलिये यद्वा शरीरकी कृपता तपस्वराण और प्राणिरक्षा आदि धर्मोंकी सिद्धिके लिये भी माधुओंको भोजनका परित्याग करनेना चाहिये ।
माधुओंको स्वास्थ्यकी स्थिरताकेलिये भवेपणादिकोंके द्वारा भोजन करनेका उपदेग देते हैं:—

द्रव्य क्षेत्रं बलं कालं भावं वीर्यं समीक्ष्य च ।

स्वारथ्याय वर्ततां सर्वविद्धशुद्धाशनैः सुधीः ॥ ६५ ॥

विचारपूर्वक आचरण करनेवाले साधुओंको आरोग्य और आत्मस्वरूपमें अवस्थान रखनेके लिये द्रव्य क्षेत्र काल भाव बल और वीर्य इन छह बातोंका अच्छी तरह पर्यालोचन करके सर्वशुद्ध विद्वाशन और शुद्धाशन के द्वारा आहारमें प्रवृत्ति करना चाहिये ।

आहारादिक मामग्रीको द्रव्य, आर पृथ्वीके जाङ्गलादिक प्रदेशको क्षेत्र कहते हैं । यह क्षेत्र तीन प्रकारका माना है—जाङ्गल अन्न और गाधारण, तिनका कि लक्षण इस प्रकार है—

वेशोत्पवारिद्रुनगो जाङ्गल स्वस्परोगद ।

अनूपो विपरीतोऽस्मात्समं साधारणं स्मृतः ॥

जाङ्गल वत्तभूयिष्ठमनूप तु कफोत्पन्नम् ।

सानारण सममलं त्रिधा भूदेशमाविशेत् ॥

पृथ्वीके जिस भागमें जल वृक्ष और पर्वत अल्प प्रमाणमें पाये जाते हैं उसको जाङ्गल कहते हैं । इसमें रोगोंकी उत्पत्ति प्रायः कम हुआ करती है । इसे ठीक विपरीत प्रदेशको अर्थात् जिसमें जल वृक्ष और पर्वत अधिक प्रमाणमें पाये जाय उसको अनूप कहते हैं । और जाङ्गल जे जलादिक वस्तुएँ समरूपमें पाई जाती हैं कम या अधिक नहीं पाई जाती उस प्रदेशको साधारण कहते हैं । जाङ्गल देशोंमें वातकी और अनूपदेशमें कफकी प्रधानता रहा करती है, किन्तु साधारणप्रदेशोंमें वात पित्त और कफ तीनोंही समानरूपमें रहा करते हैं ।

हेमन्त शिशिर वसन्त ग्रीष्म वर्षा और शरद् इन छह ऋतुओंको काल समझना चाहिये । इनके भेदसे भी वर्षामें भेद हुआ करता है । यथा—

शरद्वसन्तयो—रुक्ष शीत वर्मघनान्तयो ।
अन्नपान समासेन विपरीतमतोन्यदा ॥

शरद् और वसन्त ऋतुमें रुक्ष तथा ग्रीष्म और वर्षा ऋतुमें शीत अन्नपान ग्रहण करना चाहिये । और भिन्न समयमें इससे विपरीत भोजन पान करना चाहिये । यथा:—

शीते वर्षासु चाद्यान्निवसन्तेऽन्यान् रसान्भजेत् ।
स्वादु निदाघ शरदि स्वादुत्तिक्रपायकान् ॥
रसा स्वदुम्बल्लघणत्तिकोपणकपायका ।
पड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहा ॥

पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदिके सम्बन्धमें रहनेवाले रस छह प्रकारके माने हैं—मधुर अम्ल लवण तिक्त उपण और कपाय । इनको उत्तरेत्तर क्रम क्रम म्लवर्धक माना है । फलतः मधुर रस सबसे अधिक और कपाय सबसे कम बलवर्धक माना है । इनमेंसे आदिके तीन रसोंको शीत और वर्षामें तथा अन्तके तीन रसोंको वसन्तमें तथा ग्रीष्म ऋतुमें मधुर रस और शरद् ऋतुमें मधुर तिक्त और कपाय रसका सेवन करना चाहिये । भावशब्दका अर्थ श्रद्धा उत्साह आदि तथा बलशब्दका अर्थ अन्नपानादिके निमित्तसे उत्पन्न हुई शा

रीरिक्त सामर्थ्य और वीर्यशब्दका अर्थ स्वाभाविक शक्ति होता है ।

एषणा समितिके द्वारा शुद्ध भोजनको सर्वाशन, और गुड तेल तथा घी दूध दही आदिसे रहित किन्तु छाछ आदिसे युक्त निर्विकृत भोजनको विद्वाशन, तथा पककर जैसा तगर हुआ हो वैसेके वैसे ही-जिसमें किसी भी प्रकारसे—व्यञ्जनादिकके द्वारा अन्य भाषन नहीं लाया गया है ऐसे भोजनको शुद्धाशन कहते हैं ।

इस श्लोकमें च शब्दके द्वारा जो विशेष बात बताई है वत यह है कि सर्वाशनादिकसे विपरीत-असर्वाशन अविद्वाशन और अशुद्धाशन कदाचित् योग्य किन्तु कदाचित् अयोग्य दोनों ही प्रकारका हो सकता है । अत एव उनका भले प्रकार पर्यालोचन करके ही ग्रहण करना चाहिये ।

जो भोजन विधिपूर्वक किया जाता है उससे ख और पर दोनोंका उपकार होता है, इस बातको प्रकट करते हैं:-

यत्प्रत्तं गृहिणात्मने कुतमपेतैकाक्षजीव त्रसै,-

त्रिजिविरपि वर्जितं तदशनाद्यात्मार्थसिद्धयै यतिः ।

युञ्जन्नुद्धरति स्वमेव न परं किं तर्हि सम्यग्दृशं,

दातारं द्यशिवश्रियार च सचते भोगैश्च मिथ्यादृशम् ॥ ६६ ॥

जिस भक्तपान औषध आदिको गृहस्थने स्वयं अपने ही लिये बनाया हो और जो कि मृत अथवा जीवित द्वीन्द्रियादिक जीवोंसे तथा एकेन्द्रिय प्राणियोंसे सर्वथा रहित है ऐसे उस भक्त पानादिको नवधा भक्ति के द्वारा गृहस्थके द्वारा दिये जानेपर आत्मकल्याणको सिद्ध करनेके अभिप्रायमे विधिपूर्वक ग्रहण करनेवाला यति संयमी केवल अपना ही नहीं किन्तु उस दाताका भी उपकार किया करता है । क्योंकि यदि वह दाता सम्यग्दृष्टि हो तो उसको स्वर्ग मोक्षरूपी लक्ष्मीसे युक्त बनादेता है और यदि मिथ्यादृष्टि हो तो उसे अभीष्ट विषयोंकी प्राप्ति करादेता है ।

ब्राह्मणादिकोमसे जो गृहस्थ नित्य नैमित्त अद्युग्रान करनेवाले हैं वे दाता हो सकते हैं, किन्तु शिल्पी आदि नहीं हो सकते जैसा कि कहा भी है कि--

शिल्पिकारुक्वाकपण्यशफलीपतितादियु ।
वेदस्थिति न कुर्वीत लिङ्गि लिङ्गोपजीवियु ॥
दीक्षायोर्याह्वयो वर्णाश्रत्वारथ्य विधोचित्ता ।
मनोवाक्कायधर्माय मता सर्वेपि जन्तव ॥

जिस नवधा भक्तिसे दाता दान देता है उसको नवपुण्यशब्दसे कहा है । जिसके कि नाम इस प्रकार है--

पविगृहमुष्णण पवोदयसम्पण च पणसं च ।
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धीय णवविह पुण्ण ॥

प्रतिग्रह उच्चस्थान पादप्रक्षालन पूजन प्रणाम और मन वर्चन कायकी शुद्धि तथा भोजनसम्बन्धी शुद्धि इस प्रकार नौ कर्तव्योंको नवपुण्यशब्दसे कहा है ।

द्रव्यशुद्धि और भावशुद्धिमें क्या अन्तर है सो बताते हैं:-

द्रव्यतः शुद्धमन्यन्नं भावाशुद्ध्या प्रदुष्यते ।
भावो ह्यशुद्धो बन्धाय शुद्धो मोक्षाय निश्चितः ॥ ६७ ॥

यदि अन्न--भोज्य सामग्री द्रव्य तः शुद्ध-प्राप्तक भी हो किन्तु भावतः--'मेरे इसने यह बहुत अच्छा किया' इत्यादि परिणामोंकी दृष्टिसे अशुद्ध है तो उसको अशुद्ध-सर्वथा दूषित ही समझना चाहिये । क्योंकि बन्धमोक्षके कारण परिणाम ही माने हैं । आगममें अशुद्ध परिणामोंको कर्षबन्धका और विशुद्ध परिणामोंको मोक्षका कारण बताया है । अत एव जो अन्न द्रव्यसे शुद्ध रहते हुए भी भावसे भी शुद्ध है उसीको ग्रहण करना चाहिये । जैसा कि कह भी है कि--

प्रगता असवो यस्मादत्र तद् द्रव्यतो भवेत् ॥
प्रासुकं किं तु तत्स्वप्ने न शुद्ध विहित मतम् ॥

दूसरेके लिये बनाने हुए अन्नका ग्रहण करनेवाला भोक्ता यति दूषित नहीं होता इस बातको दृष्टान्त-
द्वारा दृढ करते हैं—

योक्ताऽधःकर्मिको दुण्येन्नात्र भोक्ता विपर्यात् ।

मत्स्या हि मत्स्यमदने जले माघान्ति न सुवाः ॥ ६८ ॥

अन्नादिककी योजना करने बगाने तथा खाने उठाने संचय आदि करनेमें प्रवृत्ति दाताकी हुआ करती है अत एव अधःकर्मसम्बन्धी दूषण दाताको ही लगता है, न कि भोक्ताको, क्योंकि उसका अध कर्मसे बिलकुल भी सम्बन्ध नहीं रहता । ठीक ही है—यदि जल मत्स्योंके लिये पदका कारण बनजाय तो उससे मत्स्य ही मदको प्राप्त हो सकते हैं, न कि मण्डूक । जैसा कि कहा भी है कि—

मत्स्यार्थं प्रकृतं योरो यथा माघान्ति मत्स्यका ।

न मण्डूकास्तथा शुद्ध परार्थं प्रकृते यति ॥

अधःकर्मप्रवृत्तः सन् प्रासुद्रव्येपि वन्धक ।

अध कर्मण्यसौ शुद्धो यति शब्द गवेषयेत् ॥

अथवा—

आधाकर्मपरिणदो पासुगद्वेषि बधगो भणितो ।

शुद्ध गवेषमाणो आधाकर्मैवि सो सुद्धो ॥

प्रासुक द्रव्यको ग्रहण करते हुए भी यदि साधु अधःकर्मसे प्रवृत्त होता है तो वह कर्मोंका बन्ध ही करता है । अत एव शुद्ध आहारकी गवेषणा करनेवाले साधुको अधःकर्मके विषयमें भी विशुद्ध ही रहना चाहिये ।

इस प्रकार इस अध्यायमें पिण्डशुद्धिका वर्णन करके अन्तमें शुद्ध आहारके निमित्तमे प्राप्त हुई सामर्थ्यके द्वारा त्रिकालसम्बन्धी—भूत भविष्यत् और वर्तमान भिद्विषयिक उत्साहकी उद्योतित करनेवाले सुशुद्धाँसे ग्रन्थकर्त्ता—आशाधर अपनी भिद्विही प्रार्थना करते हैं—

विदधति नवकोटीशुद्धभक्ताद्युपाजे,—
 कृतनिजवपुषो ये सिद्धये सज्जमोजः ।
 विदधतु मम भृता भाविनस्ते भवन्तो,—
 प्यसमशमसमृद्धाः साधवः सिद्धिमद्धा ॥ ६९ ॥

कृत कारित अनुमोदनाको मन वचन और कायसे गुणा करनेपर नवमङ्ग होते हैं। इन्हींको नवकोटी कहते हैं। इन नवकोटियोंसे शुद्ध भोजन पानादिके द्वारा अपने शरीरको बलाधान पट्टंचानेवाले और अद्वितीय उपग्रामरूप सृष्टिको धारण करनेवाले जो साधु अपने उत्साहको सिद्धिके प्राप्त करनेमें साक्षात् समर्थ बना रहे है अथवा बना चुके है या जो आगे चलकर वनावेगे वे परम साधु प्रसक्तो भी शीघ्र ही निज आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करावें ।

यहाँपर ' कृतनिजवपुषः ' की जह निरूपमें " कृततनुसुहृद " ऐसा भी पाठ रक्खा है । क्योंकि सिद्धि प्राप्त करनेमें अनुकूल कारण बनकर आत्माकेलिये शरीर भिन्नकी तरह उपकारक है ।

ऊपर जो नवकोटीके भेद बताये है उसके भिवाय आर्ष आगममें प्रकाशान्तरमे भी उनको गिनाया है ।

यथा :—

दातुर्विशुद्धता वेय पात्र च प्रयुनाति सा ।
 शुद्धीर्यस्य दातारं पुनीते पात्रमप्यदः ॥
 पात्रस्य शुद्धीर्यतारं वेय चैव पुनात्यत ।
 नवकोटिविशुद्ध तदान भूरिफलोदयम् ॥

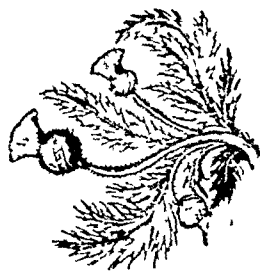

दाता देय और पात्र इनकी शुद्धिका सम्बन्ध परस्परमें जोड़नेसे नव भेद होजाते हैं । यथा:—दाताकी शुद्धिमे देय और पात्रकी शुद्धि होना तथा देयकी शुद्धिमे दाता और पात्रकी शुद्धिका होना, एवं पात्रकी शुद्धिसे दाता और देयकी शुद्धिका होना । 'जिभ दानमें ये नव शुद्धि पाई जाती है वह अत्यंत उत्कृष्ट फल देता है, इसमें सन्देह नहीं है ।

पिण्डशुद्धिविधानीय नामा

पञ्चम अध्याय

समाप्त ॥

अथ षष्ठाऽध्यायः ।

उस रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गमें जिसका कि लक्षण पहले बताया जा चुका है महान् उद्योग करनेका जिन्होंने दृढ विचार करलिया है और जो कायिक वाचिक तथा मानसिक अथवा सहज शरीर और आगन्तुक इन तीन प्रकारके तापोंका उच्छेदन करना चाहते हैं उन साधुओंको सर्भीचीव तपके आराधनके उपक्रमकी विधि बताते हैं:—

हरषञ्जद्रोण्युपमेऽद्भुतभिवष्वषट्क्षीपदीपे रफुटासु,—

प्रेक्षातीर्थे सुगुप्तिव्रतसमितिवसुभ्राजि बोधाब्जराजि ।

समोन्मशोर्भिरत्नत्रयमाहिमभस्थ्यकिहृत्सेभियुक्ता,

मञ्चन्तिवच्छानिरोधासुतवपुपि तपस्तोयधौ तापशान्त्यै ॥ १ ॥

मोक्षमार्गमें बलनेका निरंतर ही उद्योग करनेवाले साधुओंको मानसिक वाचनिक और कायिक अथवा सहज शरीर और आगन्तुक इन तीन प्रकारके संतापोंकी शान्तिके लिये या दुःखोंका उच्छेद करने के लिये इच्छानि-
रोधरूपी असुत ही है शरीर जिसका ऐसे तपरूपी समुद्रमें निरंतर स्नान और अवगाहन करना चाहिये ।

रत्नत्रयको आविर्भूत करनेके लिये जो इच्छाओंको निरोध किया जाता है उसका तप कहते हैं । इसमें अवगाहन करना उतना ही कठिन है जितना कि समुद्रमें । अत एव इसको समुद्रके समान बताया है । जिस प्रकार संसारमें अग्नि अथवा धूप आदिके संतापको दूर करनेवाला अपूर्व कारण असुत माना गया है उसी प्रकार समस्त सांसारिक संतापोंका शमन करनेके लिये मोहनार्पाकर्मजनित इच्छाओंका निग्रह अद्वितीय साधन

माना गया है। अत एव इस इच्छानिरोधरूप अमृतको जो तपरूपी समुद्रका शरीर कहा है सो ठीक ही है। क्यों कि इसीमें अवगाहन करनेसे समस्त संताप दूर हो सकते हैं।

इस तपःसमुद्रका आश्रय सम्यग्दर्शनरूपी वज्रमय नौका है।

जिस प्रकार समुद्रका आधार स्थल वज्रमय नावके आकारमें है उसी प्रकार तपस्याका भी आश्रय दृढ सम्यग्दर्शन है। जिस प्रकार समुद्रमें उद्भूत वैभक्तो धारण करनेवाले अन्तर्दीप रहा करते हैं उसी प्रकार तपश्चरणमें विस्मयनीय विभूतिको सम्पन्न करनेवाले उत्तम क्षमा आदि दश धर्म रहा करते हैं। धर्मोंको अन्तर्दीपोंके समान बताया ठीक ही है; क्योंकि जिस प्रकार अन्तर्दीपोंकी देवगण नित्य सेवा किया करते हैं उसी प्रकार मुमुक्षुजन इन धर्मोंकी सेवा किया करते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें प्रवेश करनेकेलिये किनारेपर घाट बने रहते हैं उसी प्रकार तपःसमुद्रमें प्रवेश करनेकेलिये अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचित्व आदि चारह अनुप्रेक्षाओंको समझना चाहिये। जिस प्रकार समुद्रमें जगतको आबहादित कर देनेवाले हीरा मोती आदि रत्न रहा करते हैं उसी प्रकार तपश्चरणमें समीचीन व्रत गुणि और सभिति हुआ करती हैं ॥ समुद्र यदि जगतको आबहादित करनेवाले चन्द्रमाके द्वारा शोभयमान होता है तो तपश्चरण जैसे ही सम्यग्ज्ञानके द्वारा प्रदीप्त होता है। जिस प्रकार समुद्र में कोई कोई लहरी निर्मीलित और कोई कोई उन्मीलित रहा करती हैं उसी प्रकार तपश्चरणमें भावनावलके द्वारा कोई कोई परिपिह तिर्रोहित—अपना कार्य करनेमें असमर्थ और कोई कोई उद्भूत—कार्य करनेमें समर्थ रहा करती हैं। जिस प्रकार समुद्र अपने ऐरावत कौस्तुभ और पारिजात इन तीन रत्नोंके माहात्म्यका अतिशय प्रकट होनेसे अपने उत्कर्षकी सम्भावना किया करता है उसी प्रकार तपश्चरण भी अपनेको सम्यग्दर्शन सम्पन्नज्ञान और सम्यक्चरित्र इस रत्नत्रयस्वरूप परिणत आत्माके घाति अघति कर्मोंका क्षयण करनेमें समर्थ शक्यतिशयके द्वारा उत्कृष्ट प्रकट करता है।

भावार्थ—समुद्रममान तपश्चरणमें अवगाहन करनेसे ही मांसारिक तापत्रयकी शान्ति हो सकती है और रत्नत्रय तथा आत्मोपलब्धिकी प्राप्ति हो सकती है। अत एव माधुओंको मोक्षमार्गमें महोद्योग करनेके लिये इस तपःसमुद्रमें अवगाहन करना ही चाहिये।

दश धर्मोंका स्वरूप बताते हैं—

कूक्रोधाशुद्धवाङ्मप्रसङ्गेप्यादत्तेऽद्या यन्निरीहः क्षमादीनि ।

शुद्धज्ञानानन्दसिद्धयै दशात्मा ख्यातः सम्यग्बिष्वश्वविद्धिः स धर्मः ॥२॥ /

दुःख अथवा दुर्नैरा क्रीडादि ३ पापोंका उद्भव कर देनेवाले कारणोंका व्यक्तरूपमें अथवा सहसा प्रसंग आजानेपर भी ऐहिक विषयोंके लाभानेकी अपेक्षा न रबाकर जो अन्तःकलुषताके उपरमका धारण करना उस को धर्म कहते हैं । जिसको कि सर्वत्र देवने शुद्धज्ञान तथा शुद्धप्रमोदकी सिद्धीका साधन बताया है और जो कि उत्तम क्षमा उत्तम मादव उत्तम सत्य उत्तम शौच उत्तम सयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम आर्केश्चन्य उत्तम ब्रह्मचर्य इस तरह दश प्रकारका है ।

कपाय आत्माको तेजका नाश करनेवाले और अत्यत दुर्जय है इस बातको प्रकाशित करते हुए उनकी जेयता दिखाकर यह बात भी बताते हैं कि उनका विजय कर लेनेपर ही वास्तविक आत्मरूपकी उपलब्धि हो सकती है—

जीवन्तः कणशोपि तत्किमपि ये मन्ति स्वनिघ्नं महः—

स्ते साद्भिः कृतबिष्वजीवविजया जेयाः कषायद्विषः ।

यन्निर्मूलनकर्मठेषु बलवत्कर्मारिसंघाश्रिताः—

मासंसारनिरूढबंधविधुरा नोत्काथयन्ते पुनः ॥ ३ ॥

अधिक प्रमाणकी तो बात ही क्या एक कण—अशमात्र भी अस्तित्वमें बैठे हुए कपायरूपी शत्रु जिन्होंने कि समस्त संसारके जीवोंपर विजय प्राप्त कर रक्खा है, आत्माके उस स्वार्थीन तेजका जो कि अनिर्वचनीय है

नाश करदेते है । किंतु जो इन कषाय शत्रुओंका निःशेष नाश करनेमें शूर है उनको अनादिकालसे परतन्त्रताके दुःखको पुनःपुन भुगानेवाले एवं बलवान् भी ये कर्मशत्रुओंके संघ उरपीडित नहीं कर सकते, अत एव साधुओंको इन क्रोधादिक शत्रुओंके जीवनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

क्रोध कषायका फल अनर्थ ही है इस बातको दिखाकर उसके जीवनेका उपाय बताते है:—

कोपः कोप्यभिरन्तर्बहिरपि बहुधा निर्देहन् देहभाजः,

कोपः कोप्यन्धकारः सह दृशसुभर्था धीमतामप्युपन्नन् ।

कोपः कोपि ग्रहोऽस्तत्रपमुपजनयन् जन्मजन्माभ्यपायां,—

स्तत्कोपं लोपुमातश्रुतिरसलहरी सेव्यतां क्षान्तिदेवी ॥ ४ ॥

क्रोध कषायको एक अपूर्व अशिके समान समझना चाहिये जो कि संसारी प्राणियोंके बाह्य शरीर नेत्रा आदिकोंको तथा अन्तस्तत्त्व-आध्यात्मिक भावोंका नाना प्रकारसे ऐसा भस्मसात् किया करता है कि जिसका कोई प्रतीकार नहीं हो सकता । यद्वा उसको एक अपूर्व अन्धकारके तुल्य समझना चाहिये जो कि मूर्खोंकी तो बात ही क्या, विद्वानोंकी भी अन्तरङ्ग और बाह्य दोनों ही प्रकारकी दृष्टियोंको अन्धा बना देता है । अथवा उसको एक अपूर्व ग्रहके समान भी कहा जा सकता है जो कि निलज्जताके साथ साथ नाना प्रकारके केशोंको इस जन्म और जन्मान्तरोंमें भी उत्पन्न किया करता है । फलतः यह बात सिद्ध है कि क्रोधका फल अनर्थके सिवाय और कुछ भी नहीं है । अत एव मुहूर्थुओंको इस कोपका लोप करनेके लिये उस क्षमादेवताका आराधन करना चाहिये, जो कि आप्तोक्त आगमके अर्थज्ञानका उल्हास करनेमें कारण है ।

उत्तमक्षमाके माहात्म्यकी प्रशंसा करते है—

यः क्षाम्यति क्षमोप्याशु प्रतिकर्तुं कृतागसः ।

कृचागसं तमिच्छन्ति क्षान्तिपीयूषसंजुषः ॥ ५ ॥

अपना अपराध करनेवालोंका शीघ्र ही प्रतीकार करनेमें समर्थ रहते हुए भी जो पुरुष अपने उन अपराधियोंके प्रति उत्तम क्षमा धारण करता है उसको क्षमारूपी अमृतका समीचीनतया सेवन करनेवाले साधुजन पापोंको नष्ट करनेवाला समझते हैं ।

क्षमाभावनाकी विधि बताते हैं ।—

प्राग्वास्मिन्वा विराध्यन्निममहम्बुधः किल्बिषं यद्वचन्ध,
 कुरुं तत्परतन्व्याद् ध्रुवमथमधुना मा शपन्काममाम्नाम् ।
 निम्नन्वा केन वार्यः प्रशमपरिणतस्याथवावश्यभोग्यं,
 भोक्तुं मेधैव योग्यं तदिति वितनुतां सर्वथार्थस्तिक्षाम् ॥ ६ ॥

मुझ अल्पज्ञने पूर्वजन्ममें अथवा इसी जन्ममें जो इस जीवकी विराधना की थी उससे दुःखद एवं उदग्र पापकर्मका बन्ध किया जिसकी कि परतन्त्रताके कारण ही आज मुझको यह गाली दे रहा है अथवा चाबुकसे पीट रहा है यद्वा मेरे प्राणोंका अपहरण कर रहा है । भला जिमकी कि मैंने विराधना की वह यदि उस विराधनाजनित पाप कर्मके उदयेमें मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करे तो उसको वैसा करनेसे कौन रोक सकता है । क्योंकि संचित कर्मोंका फल अवश्य ही भोगना पडता है । जब कि वह अवश्य ही भोगना पडता है तब मुझको प्रशमरूप परिणत होकर आज ही उनका भोगलेना योग्य है । इस प्रकारसे साधुओंको अपनी क्षमाभावना विस्तृत करनी चाहिये ।

भावार्थ—किसी विराधकके उपस्थित होनेपर साधुओंको ऐसा विचार करना चाहिये कि मेरे पूर्वसंचित पापकर्मके उदयेसे ही यह मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है । अत एव इस पापफलको मध्यस्थ भावोंसे जहांतक हो, शीघ्र ही भोगलेना उचित है, जिमसे कि इन कर्मोंकी निर्जरा हो जाय ।

किसीके इस तरहसे गाली आदि दिये जानेपर भी कि जिसके सुनते ही क्रोध उत्पन्न हो जाय, जो साधु

अपने चित्तको सयत रखता है उसीको इष्ट आत्मोपलब्धि हो सकती है, इस बातको बताते हैं:—

दोषो मेस्तीति युक्तं शपति वा तं विनाशः परोक्षे,
दिष्टया साक्षान्न साक्षादथ शपति न मां ताडयेत्ताडयेद्वा ।
नासन्न मुष्णाति तान्वा हरति सुगतिदं नैष धर्मं ममेति,
स्वान्तं यः कोपहेतौ सति विशदयति स्याद्धि तस्येष्टसिद्धिः ॥ ७ ॥

उत्तम क्षमाका साधक जो मुमुक्षु किसिके गाली आदि देने अथवा निन्दा आदि करनेपर इस तरहका विचार करता है कि मेरे पापकर्मके उदयके वशीभूत हुआ यह जीव जिन दोषोंके सबन्धसे मेरी निन्दा कर रहा है, सचमुचमें वे दोष मुझमें मौजूद हैं, अथवा मुझमें दोषोंके न रहनेपर भी जो मेरी यह बुराई करता है सो इसका यह लडकपन है, क्योंकि असद्भूत दोषोंका उद्भावन अज्ञ बालक ही कर सकते हैं, या किया करते हैं। अथवा मेरे परोक्षमें मेरी बुराई करके इमने मेरा बढप्पन ही रखा है। यदि कोई प्रलयक्षमें ही निन्दा करता हो तो जो साधु ऐसा विचार करता है कि—“यह केवल मेरी निन्दा ही तो करता है मुझको मारता या पीटता तो नहीं है,” यदि वह पीटता हो तो उसके विषयमें ऐसा विचार करता है कि “मुझको पीटता ही है न, मेरे प्राणोंका अपहरण तो नहीं करता,” यदि कोई वैसा भी करनेलगे तो जो उत्तम क्षमाका निधि अपने मनमें ऐसा विचार किया करता है कि “यह मेरे प्राणोंका अपहरण ही करता है न कि मेरे स्वर्गीयवर्णरूप फल देनेवाले आत्मधर्मका;” उनी माधुके अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हो सकती है।

भावार्थ—निन्दा आदि क्रोधके निमित्त मिलजानेपर भी जो साधु अपने हृदयको प्रशान्त रखता है—वि-
कृत नहीं होने देता उसके व्रत शील आदि सब सुरक्षित रहते और इस लोकमें अथवा परलोकमें कही भी उसको

१—इसको अपनेमें दोषोंके सम्भावका चिन्तन करना कहते हैं।

दुःख नहीं भोगना पड़ता । उसको सर्वत्र सम्मान सत्कार आदिका लाभ ही होता है ।

क्रोधका फल अपकीर्ति तथा दारुण दुःख ही है, इसी बातको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हुए उसका दूरहीसे परित्याग करनेका उपदेश देते हैं—

नाद्याप्यन्यमनोः स्वपित्यवरजामर्षाजितं दुर्यशः,
प्रादोदोन्मरुभृतिमत्र कमठे वान्तं सकृव कुद्विषम् ।
दग्ध्वा दुर्गतिमाप यादवपुरीं द्वीपायनस्तु क्रुधा,
तत्क्रोधं ह्यरिरित्यजत्वपि विराराधत्यरौ पार्श्ववत् ॥ ८ ॥

अन्तिम मनु—भरतचक्रवर्तीका अपने छोटे भाई बाहुबलि कुमारके ऊपर किये गये क्रोधद्वारा संचित अपयश क्या आजतक इतना समय बीतजानेपर भी मो गया, नहीं, वह बराबर जागृत है और अपना काम कर रहा है । इसी प्रकार अपने बड़े भाई कमठके ऊपर केवल एक ही बार छोड़े हुए क्रोधरूपी विपने क्या मरुभृति—पार्श्वनाथ-स्वामीके पूर्वभवके जीवको बार बार और अतिशयरूपमे मतप्त नहीं किया ? अवश्य किया । तथा क्रोधानल यद्वा तपोलब्धिविशेषके द्वारा उत्पन्न हुए तेजस शरीरके द्वारा द्वाारावती नगरीको मरुभसात् काके स्वय दुर्गतिको प्राप्त होनेवाले द्वीपायन तपस्वीका नाम किसने नहीं सुना है ? फलतः यह बात स्पष्ट है कि क्रोध कपाय मनुष्योंकेलिये शत्रुके समान अपकार करनेवाला है अत एव उक्त पार्श्वनाथ स्वामीके ही गमान साधुओंको क्षमास्वियोंका घुरीण बनकर किमी शत्रुके द्वारा अपनी पुनः पुनः तथा अतिशयेन विराधना भी किये जानेपर शत्रुतुल्य क्रोधका क्षेपण अथवा शमन करना उचित है ।

इस प्रकार उत्तम क्षमार्थमका निरूपण करके क्रमप्राप्त मार्दवधर्मका लक्षण करनेकेलिये जिसका उदय

१— इसको अपनेमें दोषोंके अभावका चिन्तन करना कहते हैं ।

रहनेसे यह धर्म उद्भूत नहीं हो सकता उस मान कर्णायको धिक्कार देते है —

हृत्सिन्धुर्विधिशिल्पिकल्पितकुलाद्यत्कर्षहर्षोभिः,

किर्मीरः क्रियतां चिराय सुकृतां म्लानिस्तु पुंमानिनाम् ।

मानस्यात्ममुवापि कुत्रचिदपि स्वोत्कर्षसंभावनं,

तद्दृश्येयपि विधेश्चरेयमिति धिग्मानं पुमुत्प्लाविनम् ॥ ९ ॥

जो दैवरूपी शिल्पिके द्वारा रचेगये वंशरूप तप ऐश्वर्य प्रभृतिके अतिरेकसे जनित प्रमोदरूपी लहरियोंके द्वारा पुण्यात्माओं भार्ग्यहीन व्यक्तियोंके हृदयरूपी समुद्रको जीवनभरकोलिये चित्रविचित्र बनादेता है । और जिसके कि निमित्तसे वास्तविक पुंस्त्वके न रहते हुए भी अपनेको पुरुष ममज्ञेनेवालोंको किसी विषयमें इस प्रकारसे अपने लिये अधिकताकी उत्प्रेक्षा होने लगती है कि मैं इस विषयमें उत्कृष्ट हूँ । किंतु औरोंकी तो बात ही क्या खास अपने पुत्रके द्वारा भी कभी उनको वह मान म्लान हो जाता है । इसी प्रकार जो पुरुषोंको अपने माहात्म्यसे भृष्ट करदिया करता है उस मानकर्णायको धिक्कार हो । अब सुझको चाहिये कि उस दैवके लिये भी स्मरणीय —जहाँपर कि भाग्य भी अपना अनुष्ठान नहीं कर सकता उस विषयमें प्रवृत्ति करूँ ।

अभिमानके निमित्तसे होनेवाली अनर्थपरम्पराओंको दिखाते है

गर्वप्रत्यग्नगकवालिते विश्वदीपे विवेक,—

त्वष्टर्युच्चैः स्फुरितदुरितं दोषमन्देहृन्दैः ।

१ विपरीत लक्षणाके अनुसार ऐसा कथं किया गया है ।

सत्रोद्घृते तममि हतदृग् जन्तुगतेषु भूयो,
भूयोऽध्याजस्वपि सजात ही स्वैरमुन्मार्गे एव ॥ १०॥

जिमके द्वारा कर्तव्याकर्तव्यका पृथक्करण किया जा सकता है ऐसा विवेकरूपी सूर्य जो कि समस्त संसार-को प्रकाशित करनेके लिये प्रदीपके समान है, जब अहंकाररूपी अस्ताचलके द्वारा ग्रस्त हो जाता है और राग द्वेष प्रभृति राक्षसगणोंके साथ साथ अतिशयरूपमें बढ रही है चोरी च्यभिचार आदि पापकर्मोंकी प्रवृत्तियां जिसमें, ऐसा मोक्षरूपी अन्धकार अच्छी तरहमे-उच्छृण्वलताके साथ साथ निविडरूपमें सर्वत्र व्याप्त होजाता है उस समयमें इस प्राणीकी दृष्टि नष्ट होजाती है, और कष्टकी बात है कि वह अभीष्ट मार्गको छोडकर गुरुआदि आस-जनोके द्वारा पुनः पुनः रोकेजानपर भी स्वच्छन्दतया उन्मार्ग-पुरुषायविरोधी मार्गमें ही आसक्त होता है ।

अहंकारजनित पापकर्मके उदरसे होनेवाले अत्यंत उग्र अपमान दुःखका निरूपण करते है—

जगद्धैचित्र्येस्मिन्बिलसति विधौ काममनिशं,
स्वतन्त्रां न कास्मीत्यभिनिविशतेऽहंकृतितमः ।
कुधीर्येनादत्ते किमपि तदर्थं यद्रसवशा,—
च्चिरं सुड्वक्ते नीचैर्गतिजमपमानज्वरभरम् ॥ ११ ॥

“ स्थावरजगमस्वरूप संसारकी विचित्रता प्रसिद्ध है । इन्में निरंतर और यथेष्टरूपसे भाग्यके स्फुरायमान होनेपर ऐसा कौनसा विषय है कि जिमको मैं प्राप्त नहीं कर सकता । मंसारके सभी विषयोंको प्राप्त करनेमें मैं स्वतन्त्र हू । ” ऐसा समझनेवाला यह जडबुद्धि जीव अहंकाररूपी अंधकारको उच्छृण्वल बनादेता है और उससे उस अनि-र्वचनीय पापकर्मका सचय करता है कि जिसका उदय होनेपर नीचगतिसम्बन्धी अपमानज्वाको चिरकालतक

उसे भोगना पड़ता है। क्योंकि जीवोंको उनका अपमान-महत्त्वकी हानि ज्वरसे भी अधिक तीव्र संताप करनेवाला और दुःख देनेवाला है। तथा यह निगोदादिक नीच पर्यायोंमें होनेवाला अपमान अभिमानके निमित्तसे ही होता है जैसा कि आगममें कहा है कि—

जातिरूपकुलैश्वर्यशीलज्ञानतपोबले ।

कुर्वाणोदकृति नीच गोत्र चप्राति मानवः ॥

जाति आदि आठ विषयोंका मद करनेवाला नीचगोत्रका वध करता है ।

पूर्वोक्त प्रकारके दुःखद मानका मर्दन मार्दवधर्म ही कर सकता है। अत एव उसकी प्रशंसा करते हैं—

भद्रं मार्दववज्राय येन निर्लूनपक्षतिः ।

पुनः करोति मानाद्भिर्नोत्थानाय मनोरथम् ॥ १२ ॥

उस मार्दवरूपी वज्रका कल्याण हो जिसके द्वारा अपने पक्ष शक्तिविशेषके समूल छिन्न होजानेपर यह मानरूपी पर्वत पुनः उठनेका प्रयत्न नहीं करसकता । भावार्थ—मानके दूर करनेको मार्दव कहते हैं। जाति रूप कुल ऐश्वर्य आदि अतिशयोंके रहते हुए भी उनका मद न होना, अथवा दूसरोंके द्वारा किये गये तिरस्कार आदि निमित्तोंके मिलनेपर भी अभिमानका जाग्रत न होना, यद्वा अपने सामने दूसरोंको तुच्छ समझनेके सकपाय भावका उद्भूत न होना आदि मार्दव कहाता है। इस मार्दवधर्मरूपी वज्रके द्वारा ही मानरूपी पर्वतका चूर्ण किया जा सकता है। अत एव इस अपूर्व धर्मका सदा कल्याण हो।

अहंकार कभी भी कर्तव्य नहीं हो सकता इस बातका उपदेश देनेकेलिये संसारकी दुःखस्थाको प्रकट करते हैं।

क्रियेत गर्वः संसारे न श्रूयेत नृपोपि चेत ।
 दैवाज्जातः कृमिर्गृथे भृश्र्यो नेक्ष्येत वा भवन् ॥ १३ ॥

दूसरे साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या, एक राजातक अपने सचित पापकर्मके उदयसे मरकर विष्टाका कीडा हुआ, यह बात यदि आससंप्रदायके द्वारा सुननेमें न आई होती, अथवा आजकल भी एक देशका नरेश क्षणभरके बाद फिकर होता हुआ देखनेमें न आता होता तब तो कदाचित्त संसारमें गर्व किशा भी जा सकता था । किंतु यह बात नहीं है—उक्त सभी बातें सुनने और देखनेमें आती हैं । अत एव संसारके इस दुःस्वरूपका जाननेवाला कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तुके निमित्तमें गर्व करना कर्तव्य किस तरह समझ सकता है ।

समीचीन त्रुटोंका अस्यास करनेवाले साधुओंको आरम्भिक अवस्थामें अभिमानको जीतनेका उपाय करना चाहिये किंतु कर्मोंको नष्ट करनेकेलिये उसको उचेलिन करना चाहिये । ऐसा उपदेश देते हैं—

प्राच्यनैदंयुगिनानथ परमगुणग्रामसामृद्धयसिद्धा,—
 नद्धा ध्यायन्निरन्ध्यान्त्रदिसपरिणतः शिर्मदं दुर्भेदारिम् ।
 छेतुं दौर्गत्यदुःखं प्रवरगुहगिरा संगरे सद्गताखैः,
 क्षेप्तुं कर्मारिचक्रं सुहृदमिव शितैर्दीप्येद्धाभिमानम् ॥ १४ ॥

जो आत्माका अपाय करे उमको शत्रु कहते हैं । मान-कपाय आत्माका अत्यत अपाय ही करता है अत एव उसको भी प्रबल शत्रुके ही समान समझना चाहिये । और इसीलिये जो आत्महितको सिद्ध करना चाहते हैं उन साधुओंको मार्दव धर्मसे युक्त होकर तथा पूर्वकालके और इस युगके भी उन सम्पूर्ण साधुओंको जो कि अपने ज्ञान विनय दया सत्य प्रश्रुति परमगुणगणोंकी समृद्धिके द्वारा प्रमिद्धि प्राप्त करचुके हैं तत्त्वतः ध्यान करते हुए उस दुष्ट मंदरूपी शत्रुका निवारण करना ही उचित है । अथवा इस मान कपायको मित्रके समान स-

महाना चाहिये । जिस प्रकार विजयलामकी डब्छा रखनेवाला कोई भी वीर योद्धा दारिद्र्यादिक दुःखोंको नष्ट करने केलिये अपने मंत्री या सेनापति आदि अधिकारीके कथनानुसार सग्राममें अपना प्रहार करनेकेलिये उद्यत हुई श-
त्रुमैन्यका तीक्ष्ण शस्त्रोंके द्वारा निरसन करनेकेलिये मित्रको उत्तेजित किया करता है उसी प्रकार मुमुक्षुओंको दुर्ग-
सियोंका निराकरण करनेकेलिये सहुरुओंके उपदेशानुसार प्रतिज्ञाओंमें स्थिर होकर धर्मरूपी शत्रुसैन्यका उनकी
सम्पूर्ण शक्तिर्योंका नाश करनेमें सवथा समर्थ निर्मल अहिंसादिक व्रतोंके द्वारा नाश करनेकी इच्छासे मित्रके स-
मान अभिमानको उत्तेजित करना चाहिये । क्योंकि आद्य अवस्थामें मुमुक्षुओंकेलिये अभिमान भी विधेय हो
सकता है । क्योंकि उसके निमित्तसे कर्मोंका क्षण करनेकी प्रवृत्तिमें उचेजना लाई जा सकती है ।

यद्यपि मानकपायकी शक्ति सार्दव धर्मके द्वारा अभिभूत हो जाती है फिर भी उसका सर्वथा नाश
शुक्लध्यानकी प्रवृत्तिसे ही हो सकता है । अत एव वैसा करनेकेलिये उपदेश देते हैं:—

सार्दवनाशनिर्लूनपक्षो सायाक्षिति गतः

योगाम्बुनैव भेद्योन्तर्वहता गर्वपर्वतः ॥ १५ ॥

सार्दवरूपी वज्रके द्वारा पक्षच्छेद होजानेपर मायारूपी पृथ्वीपर पड़े हुए गर्वरूपी पर्वतका भेदन अन्तरङ्गमें
वहते हुए यांगरूपी जलके द्वारा ही हो सकता है । भावार्थ — जिन प्रकार इन्द्रके द्वारा छोड़े हुए वज्रसे पक्षच्छेद
होजानेपर पर्वतका पृथ्वीपर पतन तो होजाता है किंतु वास्तविक शिदारण नहीं होता सो वह उसके ही मीतार
वहनेवाले जलके ही द्वारा हो सकता है इसी प्रकार सार्दव भावनाके द्वारा शक्तिविशेषके नष्ट होजानेसे गर्वरूपी पर्वत
संज्वलनमायारूपमें आकर प्राप्त तो होजाता है किंतु उसका वास्तविक निर्हण आत्मस्वरूपमें संततिक्रमसे प्रवर्तमान
पृथक्त्व वितर्कवीचार नामके शुक्ल ध्यानद्वारा ही हो सकता है । क्योंकि क्षणकश्रेणीमें शुक्ल ध्यानके द्वारा मान
संज्वलनका उन्मूलन साया संज्वलनमें क्षेपण क/के ही किया जाता है ।

मानके निमित्तसे महापुरुषोंके भी अभिप्रायोंकी जो बड़ी भारी क्षति हुई है या हुआ करती है उस-

पर लक्ष्य दिलाते हुए इस बातका उपदेश देते हैं कि उसका नाश करनेके लिये मुमुक्षुओंको मार्दव भावोंका अवश्य ही पालन करना चाहिये:—

मानोऽवर्णमिवापमानमभितरतेनेऽर्ककीर्तिस्तथा,
मायाभृतिमर्चाकरत्सगरजान् षष्टिं सहस्राणि तान् ।
तत्सौनन्दमिवादिगाट् परमं भानग्रहान्मोचयेत्,
तन्वन्मार्दवमाप्नुयात् स्वयमिमं चोच्छिद्य तद्वच्छिवम् ॥ १६ ॥

अहंकारके द्वारा आदिचक्रवर्ती भरतेश्वरके पुत्र अर्ककीर्तिका जो अपमान अपयश और तेजोवध हुआ वह आगममें प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इस मानकपायने आर्यप्रविद्ध सगरचक्रवर्तीके साठ हजार पुत्रोंकी मणि केतु नामक देवके द्वारा जो मायासम्प करादी मो भी आगममें प्रसिद्ध ही है। अत एव साधुओंको चाहिये कि यदि कोई इस अहंकाररूपी भूतके आवेशसे ग्रस्त हुआ हो तो वे उसको शीघ्र ही उससे छुड़ानेका इस तरहसे प्रयत्न करें कि जिम तरहसे भरतराजने बाहुयल्लिङ्गुपागके विषयमें क्रिया था। तथा स्वयं भी भरत-चक्रवर्तीकी ही तरह मार्दव धर्मको धारण करके और मानकपायरूपी ग्रहको निर्मूल करके अभ्युदय तथा मोक्षपदको प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि जो पुरुष मार्दवधर्मसे युक्त है उसका गुरुजन अनुग्रह करते और साधुगण भी मान करते हैं। तथा अन्तमें वह मर्म्यज्ञानादिकका पात्र बनकर स्वर्गोपवर्गरूपी फलको प्राप्त करलेता है।

कमप्राप्त आर्जव धर्मका वर्णन करनेकी इच्छास मन्वसे पहले सर्वथा परिहरणीय मायाके विलासोंको ब तोते है —

क्रोधादीनसंतोपि भासयति या सद्रव सतोप्यर्थतो,—

इसद्वहोषधियं गुणेष्वपि गुणश्रद्धां च दोषेष्वपि ।
 या सूते सुधियोपि विभ्रमयते संवृण्वती याल्यणु,—
 न्यय्यभ्यूहूपदानि सा विजयते माया जगद्धापिनी ॥ १७ ॥

समस्त संसारको व्याप्त करनेवाली मायाने सबपर विजय — सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त कर रखा है । क्योंकि यह प्रयोजनके अनुसार जटां जब जैसा भाव प्रकट करना चाहिये वहाँ उस समय वैसा ही भाव प्रकट किया करती है । कभी तो अनुद्भूत भी क्रोध मान या लोभरूप कथायभावोंको उद्भूतकी तरह प्रकट किया करती है, और कभी-प्रयोजनके आश्रयसे उद्भूत भी इन कथायोंको अनुद्भूतकी तरह दिखाया करती है । जैसा कि कथा भी है कि—

भेय मायामहागतान्मिध्याषनतमोमयात् ।

यस्मिंस्त्रीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाह्य ।

मिध्यादर्शन या विपर्ययरूप निबिड अन्धकारसे व्याप्त उम मायाचाररूपी महान गर्तसे अवश्य ही डरना चाहिये जिसमें कि पड़े हुए क्रोधादि कपायरूपी विषयभुजङ्ग देखनेमें नहीं आ सकते ।

यह माया दृष्टिको शान्त बनाकर गुणोंमें दोषबुद्धि और दोषोंमें गुणोंकी श्रद्धा उत्पन्न कर दिया करती है । अधिक क्या कहें, ऐसे अत्यंत सूक्ष्म तर्कणाके स्थानोंको जो कि सहसा दृष्टिमें भी न आ सकें, टककर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, कुशलबुद्धियोंको भी भ्रममें डाल देती है । जैसा कि कथा भी है कि:—

बेहिः सर्वाकारमवशरमणीय व्यवहरन्,

१ — यह लोक श्रीगुणमद्र स्वामीने कहा है ।

२ — यह लोक मुद्राराक्षस नाटकमेंका है ।

पराभ्यूहस्थानान्यपि तदुतराणि स्थगयति ।
 अन विद्वानेव सकलमस्तिमधाय कपटे,—
 स्तदस्थ. स्वानर्थात् घटयति च मौन स भजते ॥

यह माया इसलोक और परलोक दोनों ही जगह दुःखका ही कारण है । इस बातको दिखाते हैं:—

यः मोढुं कपटीत्यर्कतिमुजर्गमिष्टे श्रवेन्तश्चर्री,
 सोपि प्रेत्य दुःखस्यात्यथमर्थो सःयोरगीमुञ्जतु ।
 नो चेत्स्वात्वनपुंसकत्वविपरीणामप्रवन्धापित,
 ताच्छील्यं बहु धातुकैलिकृतपुंभावोप्यभिव्यङ्क्ष्यति ॥ १८ ॥

“ यह कपटी है ” इस तरहकी अपकीर्तिरूप सर्पिणीके अपने कानके पास घूमनेको जो सहन नहीं कर सकता उसकी तो बात ही क्या, जो सहन कर सकता है उसको भी चाहिये कि वह परलोकमें निरसीम दुःखोंके देने वाली इस मायामर्षिणीको दूरसे ही छोड़ दे । क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो जिसके उदयसे पुंस्त्व पर्याय प्राप्त होती है उस कर्मके निमित्तमे पुच्छिन्न पर्यायमे युक्त रहते हुए भी अपने स्त्रीत्वरूप विविध परिणामोंकी संततिके द्वारा मिश्रित हुए उन प्रभूत भावोंका—भावस्त्रीत्व या भावनपुंसकत्वको अवश्य ही प्रकट कर देगा ।

भावार्थ—मायाचारका त्याग न करनेपर संसारमें जो अपयश होता है सो तो होता ही है किन्तु उससे परलोकमें स्त्रीत्व या नपुंसकत्व पर्यायकी जिममे प्राप्ति हो ऐसे कर्मका सचग भी होता है । अत एव वर्तमानमें भले ही वह पुण्यविधायक कर्मके उदयसे पुच्छिन्न दीखे किन्तु मरकर वह अवश्य ही स्त्री या नपुंसक होगा ।

मायाचारीका लोकमें बिलकुल भी विश्वास नहीं होता इस बातको प्रकाशित करते हैं—

यो वाचा स्वमपि स्वान्तं वाचं दध्वयतेऽनिशम् ।
चेष्टया च स विश्वास्थो मायात्री कस्य धीमतः ॥ १९ ॥

जो मनुष्य निरंतर अपने हृदयको भी वचनोंसे और वचनोंको भी कायव्यवहारसे धोखा दिया करता है उस मायाचारीका भला ऐसा कौन विचारशील होगा जो कि विश्वास करे क्योंकि मायाचारी मनुष्य जो कुछ मनमें होता है उसको तो कहता नहीं और जैसा कुछ कहता है वैसा करता नहीं ।

इस कलिकालमें आर्जवधर्मके धारण करनेवालोंकी दुर्लभता ब्रताते है—

चित्तमन्वेति वाग् येषां वाचमन्वेति च क्रिया ।
स्वपरानुग्रहपराः सन्तस्ते विरलाः कलौ ॥ २० ॥

अंजकल इस पंचमकालमें ऐसे सत्पुरुष बहुत ही विरल हैं—दो चारकी संख्यामें मिलने भी कठिन है कि जो अपना और परका उपकार करनेमें ही तत्पर रहते हुए भी अमायिक हों—जिनका कि हृदयके अनुरूप वचन और वचनके अनुरूप कायव्यवहार हो ।

आर्जवधर्मके धारकोंका माहात्म्य प्रकट करते हैं—

आर्जवस्फूर्जदूर्जस्काः सन्तः केपि जयन्ति ते ।
ये निर्गोर्णत्रिलोकायाः कृन्तन्ति निकृतेर्मनः ॥ २१ ॥

आर्जवधर्मके द्वारा बढता हुआ है तेज अथवा उत्पाद जिनका, और इमीलिये जो तीन लोकको अपने पेटमें रखलेनेवाली—जगत्वर्याजो अपने अधीन करनेवाली मायाके हृदयको विदीर्ण करडालने हैं वे लोकान्तर सत्पुरुष

सदा जयवन्ते रहो, अथवा ऐसे ही साधुजन सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सकते हैं ।

माया कृपायका जीतना अत्यन्त कठिन कार्य है । फिर भी जिन्होंने आर्जवधर्मके द्वारा उसको जीतलिया है उनको मोक्षमार्गप्रवृत्तिमें किसी भी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं आ सकता । ऐसा उपदेश देते हैं—

दुस्तरार्जवनावा यैस्तीर्णा मायातरङ्गिणी ।

इष्टस्थानगतौ तेषां कः शिखण्डी भविष्यति ॥ २२ ॥

जो आर्जवधर्मरूपी नौकाके द्वारा दुस्तर भी मायारूपी नदीको लांघ कर पार होगये हैं, उनके अभीष्ट स्थावक जानैमें भला कौन अन्तराय हो सकता है ? कोई नहीं । भावार्थ—मायाकृपायके जीतने वालोंका मोक्षमार्ग निष्कण्टक समझना चाहिये ।

मायाचारके निमित्तसे जो दुर्गतिमें क्लेश अथवा दुःसह गर्हा-निन्दा हुआ करती है उसको उदाहरणद्वारा बताते हैं:—

खलूवत्त्वा हृत्कर्णकचमखलानां यदतुलं,
किल क्लेशं विष्णोः कुसृतिरसृजत संसृतिस्तृतिः ।

हतोऽश्वत्थामेति स्ववचनविसंवादितगुरुः,—

स्तपःसुनुर्ग्लानः सपदि शृणु सद्भयोनतराघित ॥ २३ ॥

हे साधुओ ! सुनो, सज्जनोंके हृदय और कानोंको विदीर्ण करनेके लिये करोंतके समान मायावचनका सदुत्प्रेष कभी भी प्रयोग नहीं करते । ससारमार्गके बढानेवाली इम अनन्तबुबन्धिनी मायाने विष्णु—वासुदेव-को जो असाधारण क्लेश दिया वह किसीमें छिपा नहीं है; क्योंकि वह लोक और शास्त्र सर्वत्र सुननेमें आता है ।

इसी प्रकार “ कृञ्जरो न नरः ” ऐंमं मायापूर्ण वचनोंमें युक्त “ अश्वत्थामा मारागया ” इन वचनोंके द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्यको घोषा देनेके कारण शुधिष्ठिरको ऐसी ग्लानि हुई थी कि जिसके सबबसे उन्होंने अपनेको सत्पुरुषोंसे छिपा लिया था -- वे सज्जनोंको अपना मूल दिखाना नहीं चाहते थे । भावार्थ--इस मायाके प्रसादसे बड़े बड़े पुरुषोंको भी क्रेश ही हुआ है ऐसा समझकर हृदयं तथा कर्णतकको विदीर्ण कर देनेवाली इस मायाका साधुओंको परित्याग ही करना चाहिये ।

इस प्रकार अर्जिव धर्मका निरूपण करके शौच धर्मका व्याख्यान करना चाहते हैं । किंतु उसमें सबसे पहले निकटवर्ती अथवा यथाप्राप्त विषयोंमें गृद्धि उत्पन्न करनेवाले लोभकपायका अवश्य ही निराकरण करनेकेलिये सुसुधुओंको उपदेश देते हैं । क्योंकि यह लोभ सम्पूर्ण पापोंका मूल तथा समस्त गुणोंका विध्वंस करनेवाला है और इसका निराकरण होनेपर ही शौच धर्म प्रकट हो सकता है । --

लोभमूलानि पापानित्यैतद्यैर्न प्रमाण्यते ।

स्वयं लोभाद् गुणभ्रंशं पश्यन्तः श्यन्तु तेपि तम् ॥ २४ ॥

जो लोग “ लोभमूलानि पापानि--समस्त पापोंका मूल लोभ कपाय ही है ” इस जगत्प्रसिद्ध वाक्यको प्रमाण नहीं मानते उनको कमसे कम यह देखकर तो भी, कि इसके निमित्तमे ही दया मैत्री साधुता आदि समस्त गुणोंका विध्वंस होता है, लोभको कुश कर डालना चाहिये ।

भावार्थ--जो पुण्यपापका विश्वास करनेवाले आस्तिक है वे तो इसको पापका मूल समझकर छोड़ते ही है किंतु जो वैसा विश्वास नहीं करते उनको कमसे कम अपने इम अनुभवसे तो भी इस लोभको छोड़ना चाहिये कि वह समस्त गुणोंका नाशक है । जैसा कि व्यासने भी कहा है किः--

भूमीद्योपि रथस्थांस्तान् पर्यै सर्वधनुर्धरान् ।

एकोपि पातयामास लोभ सर्वगुणानिव ॥

भूमिपर खड़े हुए और अकेले ही अर्जुनने रथमें बैठे हुए सम्पूर्ण बलुर्धारियोंको इस तरहसे निषादित कर दिया जैसे कि अकेला ही लोभ सम्पूर्ण गुणोंको नष्ट करदिया करता है ।
एक औचित्य गुण करोड गुणोंकी बराबर है । किंतु वह भी अत्यंत लुब्ध मनुष्यको छोड़ने योग्य माध्यम पडता है, ऐसा उपदेश देवे है:—

गुणकोट्या तुलाकोटिं यदेकमपि टीकते ।

तदप्यौचित्यमेकान्तलुब्धस्य गरलायते ॥ १५ ॥

दान और प्रिय वचनोंके द्वारा दूसरोंको सतोष उत्पन्न करना इसको औचित्य कहते हैं । यदि करोड गुणोंको एक तरफ और औचित्यको दूसरी तरफ रखकर देखा जाय तो एक औचित्यका ही प्रमाण अधिक मिलेगा किंतु जो नितान्त लोभसे आक्रान्त है उसे वह भी विपके समान जान पडता है । और जगह भी कहा है कि—

औचित्यमेकमेकत्र गुणानां राशिरैकतः ।

विषायते गुणमाम औचित्यपरिवर्जितः ॥

फलतः औचित्यरहित लुब्ध मनुष्य शेष गुणोंको भी धारण नहीं कर सकता ।

आत्मजीवन परजीवन और आरोग्य तथा पाँचो इन्द्रियके उपभोग, इन आठ विषयोंकी अपेक्षासे लोभके भी आठ भेद माने हैं । इनमें आकूलितचित्त रहनेवाला मनुष्य सदा और सम्पूर्ण अकृत्योंको कर डालता है । इस बातको बताते हैं —

उपभोगेन्द्रियारोग्यप्राणान् स्वस्य परस्य च ।

गृध्यन् सुग्धः प्रबन्धेन किमकृत्यं करोति न ॥ १६ ॥

अपने अथवा पर—स्त्री पुत्रादिकोंके उपभोगों इन्द्रियों आरोग्य और प्राणोंकी शुद्धि रखनेवाला सूढ मनुष्य गुरुवध पितृवध आदिकोमैसे ऐसा कौनसा अकृत्य है कि जिसको वह चाहे तभी नहीं कर सकता। अपितु सभी दुःकृत्योंको वह कर सकता है। अत एव मोहको छोडकर इस लोभका भी निरसन ही करना चाहिये। लोभके वश होते ही मनुष्यके गुण नष्ट हो जाते है इस बातको बताते है:—

तावत्कीर्त्त्यै स्पृहयति नरस्तावदन्वेति मैत्र्यां,

तावद् वृत्तं प्रथयति विभर्त्याश्रितान् साधु तावत् ।

तावज्जानान्युपकृतमघाच्छङ्कते तावदुच्चै,—

स्तावन्मानं वहति न वशं याति लोभस्य यावत् ॥ २७ ॥

मनुष्य तभी तक कीर्तिकी स्पृहा और उसका संचय कर सकता तथा अखण्डरूपमे उसको कायम रख सकता, एवं मैत्रीका भी आविच्छिन्नतया पालन वह तभी तक कर सकता, और अपने चारित्रिकी वृद्धि भी तभी तक कर सकता है, इसी प्रकार अपने आश्रित व्यक्तियोंका भले प्रकार पोषण भी वह तभी तक कर सकता, और किसीके किये हुए उपकारका स्मरण, या पापसे भय तभी तक कर सकता, एवं अपने बडे हुए मान-आत्मगौरव का धारण या रक्षण भी वह तभी तक कर सकता है; जब तक कि वह लोभके वश नहीं होता। किंतु उसके अधीन होते ही ये सम्पूर्ण गुण निःसन्देह नष्ट होजाते है।

जिस उपायसे लोभका विजय किया जा सकता है उसका आराधन करनेके लिये मुमुक्षुओंको उत्साहित करते है:—

प्राणेशमनु मायाम्बां मरिष्यन्ती विलम्बयन् ।

लोभो निशुम्भ्यते येन तद्भजेच्छौचदैवतम् ॥ २८ ॥

जो व्यक्ति मनोगुप्तिका पालन नहीं कर सकता वह यदि परवस्तुओंमें अनिष्ट उपयोगका परित्याग करदे

तो उससे शौचधर्म माना जायगा । क्योंकि गनके सम्पूर्ण परिष्पन्दके निरोधको मनोयुति और लोभकी उत्कृष्ट निवृत्तिको शौचधर्म कहते हैं । यह दोनों अन्तर है । इस शौचधर्मको देवताके समान समझना चाहिये । क्यों-कि यह अपने आश्रितोंका पक्षपात रखनेवाला है । अत एव इस शौचधर्मरूपी देवताका मुखुओंको अवश्य ही आराधन करना चाहिये । क्यों कि वह उस लाभ कपायका निग्रह करता है जो कि अपने प्राणेश-मोहके मरते ही स्वयं भी मरनेके लिये तयार हुई मायारूपी अपनी माताको अवलम्बन देता-बचालेता है । जिस प्रकार पतिके मरते ही उसका अनुगमन करनेकी इच्छा रखनेवाली स्त्रीको उसका पुत्र बचालिया करता है, उभी प्रकार मोह पिताके नष्ट होते ही मायारूपी माताको नष्ट होनेसे बचाने वाला यह लोभ ही है । इस प्रकारसे मायाके पोषक लोभका निग्रह शौच धर्म ही करता है । अतएव प्रत्येक मुखुओ इस शौचरूपी देवताका आराधन करना ही चाहिये ।

जो लोग संतोषका अभ्यास करके तृष्णाको दूर करनेवाले हैं उनके आत्मध्यानमें होनेवाले उपयोगके उद्योगको प्रकाशित करते हैं-

अविद्यासंस्कारप्रगुणकरणप्रामशरणः ।

परद्रव्यं गृध्नुः कथमहमधोधश्चिमरगाम् ।

तदद्योद्यद्विद्यादृतिघृतिमुधास्वादहतत्,—

झूरः स्वध्यात्योपर्युपरि विहराम्येष सततम् ॥ २९ ॥

अनादि कालसे लेकर अचतक मैं, यह कितने दुःखकी बात है कि शरीर और आत्मामें अभेद-प्रत्ययरूप अविद्याकी वासनासे विषयोंकी तरफ उन्मुख हुई इन्द्रियोंके वशमें पडकर और इसी लिये आत्मस्वरूपसे भिन्न शरीर गदिकोंमें गृद्धियुक्त होकर नीचे नीचेकी तरफ ही जारहा हूँ । अतएव शरीर और आत्मामें भेदज्ञानके होजानेपर अब मैं उस अविद्याके विरुद्ध प्रकाशित होती हुई और बढ़ती हुई विद्याके अन्तःसारस्वरूप सतोपमय सुधाका बार बार पान करनेके कारण तृष्णारूपी विषका परिहार होजानेसे आत्मामें ही निरन्तर प्रवर्तमान तथा निर्विकल्पतया निरचल ध्यानके द्वारा निरन्तर उन्नतोन्नत दशमें उपयुक्त होते जाना ही उचित समझता हूँ ।

शौचके माहात्माकी प्रशंसा करते हैं ।

निर्लोभतां भगवतीमभिवन्दासहे सुहुः ।

यत्प्रमादात्सतां विश्वं शश्वद्भार्तान्द्रजालवत् ॥ ३० ॥

जिसके कि प्रमादसे शुद्धोपयोगमें स्थिर रहनेवाले साधुओंको यह सम्पूर्ण चराचर जगत निरंतर इद्रजाल-के समान अनुपभोग्य मालुम पडने लगता है उस निर्लोभता-प्रकर्षको प्राप्त हुई लोभनिवृत्तिरूपी भगवतीके सन्मुख सहे होकर मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ ।

दृष्टांत द्वारा लोभके माहात्म्यको प्रकट करते हैं ।

तादृक्षे जमदग्निमिष्टिनमृषिं स्वस्यातिथेयाध्वरे,

हृत्वा स्वीकृतकामधेनुचिराद्यत्कार्तवीर्यः क्रुधा !

जम्ने सान्वयसाधनः परशुना रामेण तत्सनुना,

तद्दुर्दण्डित इत्यपाति निरये लोभेन मन्ये हठात् ॥ ३१ ॥

ससस्त लोगोंके चित्तको चमत्कृत कर देनेवाले और जहाँपर कि अपना आतिथेय मत्कार किया जा रहा था उसी जगह-जगदग्निके आश्रममें ही आतिथेय कार्यमें प्रवृत्त उस जगदग्नि ऋषिको ही मार्कर उसकी कामधेनुको हस्तगत कर ले-नेवाले कार्तवीर्यका जो उस जमदग्निके पुत्र परशुरामने क्रुद्ध होकर अपने परशुके द्वारा संतानसैन्यसहित वध किया उससे मुझको तो ऐसा जानपडता है मानो उसके लोभ कषायने ही यह समझकरके कि यह दुर्दण्डित है-बिना अपराधके ही दूसरोंको दंड देनेवाला है उसे जगदस्ती नरकमें पटक दिया । भावार्थ—लोभक वश होकर मनुष्य निरपराधियोंके घात जैसा पाप भी करने लगता है जिससे कि उसको इसलोक और परलोक दोनों ही जगह दुःखमय ही फल प्राप्त होता है ।

इस प्रकार उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, और शौच, इन चार धर्मोंका जो कि क्रमसे क्रोध मान माया और लोभकी निवृत्ति होनेसे उद्भूत होते हैं, वर्णन कर चुकनेपर अन्तमें इन जारो कृपायोंमेंसे प्रत्येककी अनन्तानुबंधिनी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, और संज्वलन, इस तरह चार चार अवस्थाएं होती हैं उनको दृष्टांतद्वारा स्पष्ट करते हुए क्रमसे उनके फलोंको भी दो पद्योंमें दिखाते हैं ।

दृशदवनिरजोऽबराजिवद्दशस्तम्भास्थिकाष्ठवेत्रकवत् ।

वंशांघ्रिमेषशृङ्गोक्षमूत्रचामरवदनुपूर्वम् ॥ ३२ ॥

कृमिचक्रकायमलरजनिरागवदपि च पृथगवस्थामिः ।

कुन्मानदम्भलोभा नारकनिर्घड्दसुरगतीः कुर्युः ॥ ३३ ॥

क्रोध मान माया और लोभ इनमेंसे प्रत्येककी मर्चोच्छ्रष्ट और उसकी अपेक्षा हीन हीनतर तथा हीनतम उदयरूप शक्तियोंकी अपेक्षायें चार चार अवस्थाएं होती हैं जिनको कि क्रमसे अनन्तानुबन्धी आदि कहते हैं । इन अवस्थाआके द्वारा ही ये क्रोधादिक क्रमसे नारक, तिर्यक, मानुष और देवगतिको उत्पन्न किया करते हैं । क्योंकि अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभके द्वारा नारकपतिका और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादिकके द्वारा तिर्यग-तिका तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोधादिकके द्वारा मनुष्यपतिका एव भज्जलन क्रोध मान माया और लोभके द्वारा देवगतिका गन्ध होता है ।

क्रोधकी अनन्तानुबंधी आदि जो चार अवस्थाएं बताई हैं वे क्रमसे पापाणरेखा, पृथ्वीरेखा, धूलिरेखा, और जलरेखाके समान दृवा करती हैं । जिस प्रकार पत्थरमें पड़ी हुई दरार मैकडों उपायोंके करनेपर भी फिर नहीं जुड सकती उसी प्रकार अनन्तानुबंधी क्रोधके द्वारा फटा हुआ मन भी कभी जुड नहीं सकता । जिस प्रकार पृथ्वीमें पड़ी हुई दरार अनेक उपाय करनेपर कठिनतायें जुड सकती हैं उसी तरह अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके द्वारा विदीर्ण मन भी कठिनतायें ही मिलता है । जिस प्रकार धूलिके ऊपर कीगई रेखा सहज उपायके द्वारा ही मिट जाती है

उसी प्रकार प्रत्याख्यानारण क्रोधके द्वारा विदर्ण हुआ मन भी सरल उपायके द्वारा ही शान्त होजाता है। जिस प्रकार लकड़ी आदिके द्वारा जलमें कीगई रेखा तुरत मिटजाती है और फिर वह जल स्वयं जैसेका तैसा होजाता है उसी प्रकार संज्वलन क्रोधके द्वारा उत्पन्न हुआ मनोभाव भी महसा स्वय मिट जाता है।

मानके अनन्तानुबन्धी आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा जो चार भेद बताये हैं वे क्रममे पाषाणके स्तम्भ, हड्डी, लकड़ी, और चेतकी लताके समान होते है। जिस प्रकार पाषाणका स्तम्भ टूट सकता है पर नम्र नहीं हो सकता उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मानके उदयसे ग्रस्त जीव नष्ट हो सकता है पर किसीकेलिये नम्र नहीं हो सकता। जिस प्रकार हड्डीमें अत्यंत अल्प नम्रता आ सकती है उसी प्रकार अप्रत्याख्यानारणमानी भी कुछ नम्रताको धारण कर सकता है। जिन प्रकार हड्डीकी अपेक्षा लकड़ी अधिक नम्र हो सकती है उभी प्रकार अप्रत्याख्यानारणमानीकी अपेक्षा प्रत्याख्यानारणमानी भी अधिक नम्र हो सकता है। तथा जिस प्रकार चेतकी लता सबसे अधिक नम्र होती है उसी प्रकार संज्वलनमानी भी अत्यत नम्र हुवा करता है।

इसी प्रकार मायके वांमकी जडके समान, मेंढके मींगके समान, तथा गोपूत्रके समान और चमरी गौके केशोंके समान इस तरह अनन्तानुबन्धी आदि चार भेद माने हैं। और लोभके कुमिराग (हिरिमिजीका रग) चक्रमल (गाढीके पहियेका आंगन) शरीरमल, और हल्दीके रगके समान इस तरह अनन्तानुबन्धी आदि चार भेद बताये हैं। इनका उपमानार्थ स्पष्ट ही है।

जो साधु उत्तम क्षमादिकोंके द्वारा क्रोधादिकोंको जीत लेता है उसके लिये जीवन्युक्ति सुलभ समझनी चाहिये। क्योंकि वह शुक्लध्यानके द्वारा सहजमें ही उस अवस्थाको प्राप्त कर सकता है—ऐसा उपदेश देते है—

मंख्यातादिभवान्तराब्ददल्पक्षान्तमुद्धूर्ताशयान्,
दृग्देशत्रतवृत्तसाम्यमथनान् हास्यादिसैन्यानुगान् ।
यः क्रोधादिरिपून् रुणादि चतुरोप्युद्वक्षमाद्यायुधै,—

कषायोंके जिस प्रकार शक्तिभेदकी अपेक्षा चार भेद माने है उसी प्रकार उनका वासनाकाल और कार्य भी भिन्न भिन्न ही होता है। अनन्तानुबन्धीका संस्कार सख्यात असंख्यात और अन्त भवतक रह सकता है और उसके उदयसे सम्यग्दर्शनका घात होता है। इसी प्रकार अपत्याख्यानावरणका संस्कार छह महानितक रह सकता है और वह देशत्रतको रोकता है। उसके उदयसे एकदेश चारित्र भी नहीं हो सकता। प्रत्याख्यानावरणका संस्कार पंद्रह दिनतक रह सकता है और वह सकल चारित्रको नहीं होनेदेता। तथा संज्वलनका संस्कार अन्तमुहूर्त—कुछ कम दो घडीतक रह सकता है जो कि यथाख्यात चारित्रको रोकनेवाला है। इस प्रकार कषायोंका संस्कार कार्य भिन्न भिन्न ही है। इनके अनुगामी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष और नपुंसक ये नव नोकपाय और भी हैं। इनको उक्त क्रोधादि कषायरूप शत्रुओंका सैन्य समझना चाहिये। अतएव जिस प्रकार कोई विजिगीषु व्यक्ति उत्कृष्ट मध्यम आदि प्रतापके रखनेवाले एवं उत्कृष्ट मध्यम आदि वैरभावके भी रखनेवाले चारों तरफके ससैन्य शत्रुओंको तीक्ष्ण शस्त्रोंके द्वारा जीतकर अपने योगक्षेम-अलब्धलाभ और लब्धपरिरक्षणके द्वारा सकल साम्राज्य-पट्खण्डभूमिके आधिपत्यको सहज ही में प्राप्त करलेता है उसी प्रकार जो मुमुक्षु मन्य उक्त चार प्रकारकी वासनाओंसे युक्त और सम्यग्दर्शनादिकका घात कर आत्माका अपाय कानेवाले तथा हास्यादिकी सेनासे युक्त अनन्तानुबन्धी क्रोधादि चार प्रकारके शत्रुओंको निर्मूल-ख्याति लाभ पूजा आदिकी अपेक्षासे रहित होनेके कारण प्रशस्त—उत्तमक्षमादि शस्त्रोंके द्वारा परास्त कर देता है वही साधु क्षपकश्रेणिगत समाधिके द्वारा—एकत्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानमें स्थिर होकर मकल-सशरीर लक्ष्मी—अन्तरङ्ग केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टस्वरूप और बाह्य समवसरणरूप विभूतिको अनायास ही प्राप्त करलेता है।

भावार्थ—जो व्यक्ति उत्तम क्षमादिकोंके द्वारा कषायोंका निरोध करदेता है वह विना किसी परिश्रमके भी शुकध्यानमें स्थिर होकर शीघ्र ही अर्हन्त अवस्थाको प्राप्त करलेता है।

क्रमप्राप्त सत्यधर्मके लक्षण और उपलक्षणको बताते हुए उसका फल भी बताते हैं:—

कूटस्थस्फुटविवस्वरूपपरमब्रह्मोन्मुखाः सम्मताः;

सन्तस्तेषु च साधुसत्यमुदितं तत्तीर्णसूत्रार्णवैः।

आ शुश्रूषुतमःक्षयात्करुणया वाच्यं सदा धार्मिकैः—

धौराज्ञानविषादितस्य जगत्सद्द्वयेकमुज्जीवनम् ॥ ३५ ॥

चराचर जगतकी भूत भविष्यत वर्तमान अनन्त पर्यायस्वरूप और जो द्रव्यरूपतया नित्य तथा स्पष्ट संवेदनके द्वारा जाना जाता है ऐसे परमब्रह्म-आत्मज्योतिस्वरूपमें परिणत होनेके लिये जो उद्युक्त रहते हैं उनको सत्-सत्पुरुष कहते हैं और उम परब्रह्मकी तरफ उन्मुखता होनेमें जो उपकारक हो उसको सत्य कहते हैं। अत एव धार्मिक आचरण करनेवाले प्रवचनसमुद्रके पारदर्शियोंको श्रोताओंके दुःखका उच्छेदन करनेकी कर्णापूर्ण इच्छासे सदा ऐसे ही वचन बोलने चाहिये जो कि उनमें उक्त आत्मज्योतिकी तरफ उन्मुख करनेवाले हों और सो भी तबतक बोलने चाहिये जबतक कि उनके सुननेकी इच्छा रखने वालोंके उस विषयके अज्ञानका नाश न हो जाय। क्योंकि यह सत्य वचन धीरे अज्ञानरूपी विषसे मूर्छित-अभिभूत हुए बहिरात्मा प्राणियोंके उज्जीवित—प्रबुद्ध करनेकेलिए अद्वितीय रसायनके समान है।

भावार्थ—सत् शब्दका अर्थ आत्मस्वरूप है। अत एव जिन क्रियाओंके निमित्तसे आत्मस्वरूपकी तरफ प्रवृत्ति हो उनको ही मत्त्य कहते हैं। इसी लिये साधु ऐसे वचन बोलता है कि जिनसे श्रोताओंकी प्रवृत्ति उस आत्मस्वरूपकी तरफ होजाय उसीको मत्त्यवक्ता और उसके वचनोंको सत्यवचन कहते हैं।

प्रकृत चाग्रिकके विषयमें सत्यशब्दका सम्बन्ध तीन जगह किया गया है,—सत्यमहाव्रतमें, भाषाभित्तिमें और सत्यधर्ममें; किंतु इन तीनों सत्त्वोंके स्वरूपमें अन्तर क्या है सो बताते हैं—

असत्यविरतौ सत्यं सत्स्वसत्स्वपि यन्मतम् ।

वाक्समित्यां भितं तद्धि धर्मे सत्स्वेव बह्वपि ॥ ३६ ॥

सत्य शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि सत्के विषयमें जो उपकारक हो उसको सत्य कहते हैं किंतु यह लक्षण निरुक्तिकी अपेक्षासे किया गया है। अत एव केवल सत्के ही विषयमें नहीं, कदाचित्त असत्के विषयमें भी जो उपकारक हो उसको भी सत्पुरुषोंने मत्य माना है।

इस सत्यकी प्रवृत्ति त्रत सभिति और धर्म इस तरह तीन जगह की जाती है। किंतु इनमें जो अन्तर है वह यही कि अनृतविरति महाव्रतमें तो सत् और अमत् दोनों ही विषयोंमें थोडा भी और बहुत भी दोनों ही प्रकारसे बोला जाता है। तथा भाषामभितिमें सत् और अमत् दोनों ही विषयोंमें किंतु थोडा ही बोला जाता है। एवं सत्य र्ममें केवल सत् विषयमें ही किंतु थोडा और बहुत दोनों ही तरहसे बोला जाता है।

सत्यधर्मके अनन्तर क्रमके अनुसार संयम धर्मका वर्णन करना चाहते हैं। संयम दो प्रकारका माना है एक उपेक्षारूप दूसरा अपहृतरूप। आजकलके कितने ही सभितियोंमें प्रवृत्ति रखनेवाले इन संयमोंमेंसे अपहृत संयमका पालन किया करते हैं—ऐसा उपदेश देते हैं—

प्राणेन्द्रियपरीहाररूपेहृतसंयमे ।

शक्यक्रियप्रियफले सभिताः केपि जाग्रति ॥ ३७ ॥

त्रस और स्थावर जीवोंकी पीडाको परिहार करने और स्पर्शनादिक इन्द्रियोंकी अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्ति न होने देनेको अपहृत संयम कहते हैं। अपहृतसंयमके फल अथवा कार्यको उपेक्षासंयम कहते हैं। अपहृत संयमका अनुष्ठान शक्य और फल इष्ट है। अत एव इसके शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजनकी अपेक्षासे आजकल कितने ही सभितियोंके पालन करनेवाले इस अपहृत संयमके विषयमें ही प्रसादरहित प्रवृत्ति किया करते हैं।

फलतः अपहृत संयम दो प्रकारका है—एक प्राणिसंयम दूसरा इन्द्रियसंयम। दोनोंमें भी प्रत्येकके उत्तम मध्यम जघन्य इस तरह तीन तीन भेद हैं। जो साधु इस संयमका पालन करता है उसको उसका अच्छी तरहसे अभ्यास करनेकेलिये प्रेरणा करते हैं—

सुधी: समरसाप्तये विमुखयन् स्वमथान्मिन,—

स्तुदोथ दवयन्स्वयं तमपरेण वा प्राणितः ।

तथा स्वमपसारयन्तुत नुदन् सुषिच्छेन तान्,

स्वतस्तदुपमेन वापहतसंयमं भावयेत् ॥ १८ ॥

रागद्वेषकी उद्भूत कर चित्तको श्लुब्ध करदेनेवाले स्पर्शादिक विषयोंसे स्पर्शनादिक इन्द्रियोंको पगड्गुल रखना इसको उत्तम इन्द्रियसंयम कहते हैं । उन विषयोंको स्वय इस तरहसे दूर रखना कि जिससे इंद्रियां उनको ग्रहण न कर सकें, इसको मध्यम इन्द्रियमयम कहते हैं । और गुरु आदिकी आज्ञा प्रभृतिके द्वारा प्रेरित होकर उन विषयोंको इन्द्रियोंसे परे रखना इसको जघन्य इन्द्रियसयम कहते हैं ।

स्वयं उपस्थित प्राणियोंमे अपनेको पृथक् रखना। इसको उत्तम प्राणिसयम कहते हैं । और पांच गुणोंसे युक्त प्रतिलेखन—पीछीके द्वारा अपने शरीरादिकके ऊपरसे उन जीवोंको दूर कर देना इसको मध्यम प्राणिसयम कहते हैं । तथा वैसी पीछीके न होनेपर उसके समान दूसरे मनु वस्त्रादिके द्वारा प्राणियोंके दूर करनेको जघन्य प्राणिसयम कहते हैं ।

विवेकपूर्वक कार्य करनेवाले मुमुक्षुओंको उपेक्षासंयम की सिद्धि अथवा प्राप्तिके लिये इन छहों प्रकारके अपहृत सयमका भले प्रकार अभ्यास करना चाहिये ।

जो मन अपने वशमें नहीं रहता वह बाह्य विषयोंकी ताफ दौडा करता है, इम बातको ध्यानमें रस-कर ग्रन्थकर्ता अपने अपने विषयोंसे प्राप्त होनेवाले प्रचण्ड दुःखोंको दिखानेवाली स्पर्शनादिक इन्द्रियोंमेंसे एक एकके द्वारा अपनी अपनी सामर्थ्यका प्रतिपादन कराकर जगतमें स्वतन्त्रतया घूमनेवाले मनका निरोध करनेके लिये उपदेश देते हैं:-

१— पीछीके आचार्योंने पाच गुण बताये हैं । —धूलिरहित, प्रत्वेदरहित, मृदु, सुकुमार, और लघु ।

स्वामिनृच्छ व गद्विपाञ्चियभितान्नाथाशुपिच्छाञ्जषीः,
पश्याधीश विदन्त्यमी रविकराः प्रायः प्रभोन्नेः सखा ।
।के दूरेधिपते क पक्कणमुवां दौःस्थित्यभिलेकशः,
प्रत्युत्प्रमुशक्ति खैरिव जगद्धावन्निरुध्दान्मनः ॥ ३९ ॥

कुलीन पुरोधोको अपने मुंह अपनी तारीफ करना शोभा नहीं देता, वह उनके लिये लज्जाका ही कारण माना है, अतएव मैं अपने मुंह अपनी तारीफ क्या करूँ, पर आपको मेरा पराक्रम जानना है तो “ हे स्वामिन् मन! आप जरा उन जगली हाथियोंसे ही पूछिये जो कि इस समय स्तम्भोंसे बंधे हुये है। ”

“ हे नाथ! आप उस रोती हुई मछलीकी तरफ देखिये, ” उसीसे मेरा आपको पराक्रम मालुम पड़जायगा ।

“ हे अधीश! मेरे कामको तो प्रायः ये सूर्यकी किरणें ही जानती हैं । ”

“ हे प्रभो! यह आनिका भिन्न वायु क्या कुछ दूर है? ” पास ही तो है; अतएव मेरे कार्यके विषयमें इसीसे पूछिये । क्योंकि सदा सर्वत्र रहनेवाला यही मेरे कृत्यका साक्षी हो सकता है ।

“ हे अधिपते ! क्या आपने कहीं भी अहेरिया या भील आदिकोंकी अजीविका कष्टमय देखी है ? ”
। फिर वे जो सर्वत्र सुखपूर्वक अजीविका करालते हैं वह किसका प्रताप है ?

इस प्रकार प्रत्येक स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन पांचो इन्द्रियोंने क्रमसे ऊपर लिखे मूजव जो मनके समक्ष अपनी मामर्त्य प्रकट करनेके लिये व्यग्रपूर्ण वचन कहे है उनसे यह बात अच्छी तरह मा
।—यह स्पर्शनन्द्रियका कथन है । इसी प्रकार आगे क्रमसे रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्रका भी कथन है
उसको भी वदित करकेना चाहिये ।

सुम होती है कि मनने इन्द्रियोंके द्वारा संसारमें उम प्रशुशक्तिको सर्वत्र रोप रखा है कि जिनकी सामर्थ्य का कोई भी प्रतिविधान-प्रतीकार नहीं हो सकता । अत एव जगत्में अपनी प्रशुताको कायम करनेवाले और बड़े बड़े के साथ विश्वभरमें दौड़ लगानेवाले इस मनका मुमुक्षुओंको निरोध करना ही उचित है ।

इन्द्रियोंका स्वामी मन है । यदि वह वशमें न हो तो इन्द्रियोंको वह अपने विषयमें प्रवृत्त करता है । और यदि वशमें कर लिया जाय तो इन्द्रियां भी स्वयं अपने विषयोंसे निवृत्त हो जाती हैं । अत एव जितेन्द्रिय बननेके लिये—यदि इन्द्रियोंको अपने वशमें करना हो तो मनको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

इन्द्रियाणा प्रवृत्ती च निवृत्तो च मन प्रभुः ।
मन एव जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन् जितेन्द्रिय ॥

अत एव अन्यकार इन्द्रियसंयमकी सिद्धिकेलिये मनको मयत करनेका मुमुक्षुओंको उपदेश देते हैं:—

चिन्दूग्धीर्मुदुपेक्षितास्मि तदहो चित्तेह हृत्पङ्कजे,
स्फूर्जत्त्वं किमुपेक्षणीय इह मेऽभक्षिणं बहिर्वस्तुनि ।
इष्टद्विष्टाधिष्यं विधाय करणद्वारैरभिसफारयन्,
मां कुर्याः सुखदुःखदुर्मतिमयं दुष्टैर्न दूष्येत किम् ॥ ४० ॥

१—उक्त पाठों इन्द्रियोंके कथनमें क्रमसे हस्तिनीस्पर्श दोग, जालके द्वारा डाली गई गोलीके रसास्वादनें ल-
स्पष्ट अपने पति—मत्स्यके मरणका दुःख, गन्धके लोभी अमरका कमलके कोशमें मरण, और रूपके देखनेमें उसुक
पतङ्गकी मृत्यु, एव गीतध्वनिमें असुररक्त मृगका वध व्यर्थ है । जो बात स्पष्ट न कहकर अभिप्रायसे जाहिर की जाय
उसको व्यर्थ कहते हैं । स्पर्शन रसन प्राण चक्षु आंश्रौत्र इन इन्द्रियोंने भी अपना कार्य स्पष्ट नहीं बताया है किन्तु
जिनको उनके कार्यसे प्रचण्ड लेश उत्पन्न हुआ है उनका उल्लेख कर अभिप्रायसे वह जाहिर किया है ।

मै, प्रभाणकी अपेक्षा स्वरूप आर पररूपका संश्रुयिता-स्वपरप्रकाशक, और शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा स्वरूपमात्रका अनुभविता स्वात्मोपलब्धिरूप, तथा अन्य विषयोंकी तरफ उन्मुख न हो कर परस्वरूपका भी ध्यान करनेवाला हूँ। अत एव निश्चय नही अपेक्षामें मैं सम्पूर्ण अन्तरङ्ग और गह्य विकल्पजालोंके विलीन होजाने से आत्मामें विश्रान्ति लाभ कर अत्यंत आलसको प्राप्त हूँ शुद्ध स्वात्मके अनुभवरूप अत्यंत सुखस्वभावमें परिणत हूँ। और स्वरूप या पररूप किसीमें भी रापी द्वेषी न होकर उपेक्षास्वभाव--परम उदासीन ज्ञानमय हूँ। अत एव हे मन ! इस हृदयकमल-तत्रत् विषयोंके ग्रहणमें व्याकुल हुआ तू क्या इन बाह्य वस्तुओंके विषयमें जो कि सदा इन्द्रियगोचर और वस्तुतः उपेक्षणीय है-जिनमें कि रागद्वेषको न करके मध्यस्थभाव ही धारण करना चाहिये, मुझको इष्टानिष्टबुद्धि उत्पन्न कर इन इन्द्रियोंके द्वारा उनके विषयोपभोगकी तरफ उन्मुख बनाता हुआ मुझे सुख अथवा दुःखके भिथ्याज्ञानरूपमें परिणत कर सकता है ? कभी नहीं। अथवा ऐसा भी हो सकता है; क्योंकि जो स्वयं दुष्ट-दोषयुक्त-विकृत हुआ करते हैं वे दूसरी शुद्ध-अविकृत वस्तुको भी दोषयुक्त बनादिया करते हैं।

भावार्थ --हे मन ! पापकर्षके निमित्तसे द्रव्यमनमें विलास करनेवाला तू जो मकल विकल्पोंसे शून्य भी चेतनको नाना विकल्पजालोंमें जटिल बना देता है सो तेरा यह कार्य अन्याय्य है। मैं इसकी निन्दा करता हूँ। उक्तुष्ट कुलीनताके अभिमानका स्मरण कराते हुए अन्तरात्माको उपालम्भगर्भित शिक्षा देते हैं:-

उत्रो यद्यन्तरात्मन्नासि खलु परमब्रह्मणस्ततिकमक्षै,

लौल्याद्यद्वल्लतान्ताद्रसमलिभिरसुत्रकृत्पाभिर्व्रणाद्वा ।

पायं पायं यथास्वं विषयमधमयैरभिरुद्दीर्यमाणं,

भुञ्जानो न्यात्तरागारतिसुखमिमकं हंस्यमा स्वं सवित्रा ॥ ४१ ॥

हे अन्तरात्मन् ! मनके दोष और आत्मस्वरूपके विचार करनेमें चतुर चिद्धिर्कर्त ! यदि तू परमब्रह्म-

परमात्माका पुत्र है तो अमर अथवा मखियोंके द्वारा पुण्यसे पी पी कर उगले हुए रसके समान अथवा जोंको के द्वारा घावसे पी पी कर पुनः उद्भवन किये हुए खूनके समान पापप्रचुर इन्द्रियोंके द्वारा अपने अपने अपने रूप भोग भोगकर छोड़े हुए इन पापबन्धके कारण, अत एव कुत्सित स्पर्शादिक विषयोंको, रागद्वेषको बढ़ाते हुए भोगकर क्यों अपने पिता परमब्रह्मके साथ साथ अपना भी वध करता है।

भावार्थ—स्पर्शन रसन और घ्राण इन तीनों इंद्रियोंके विषय भोगकर भी फिर फिरसे भोगनेमें आते हैं। अत एव इनको वमन अथवा उगलनेके समान समझना चाहिये। इसी लिये हे अन्तरात्सन् ! तुझको परमात्माका पुत्र होकर-कुलीन होकर उसका भवन करना उचित नहीं है। ऐसा करनेमें तेरा, तेरे पिता-परमात्मा दोनोंका ही घात होता है। यहाँपर बहिरात्मपरिणतिको अन्तरात्माका घात और शुद्ध स्वरूपसे च्युत कराकर आत्माको रागद्वेषयुक्त बनाना परमात्माका घात समझना चाहिये।

इन्द्रियोंके द्वारा अनादि कालसे लगी हुई अविद्याकी वासनाके वशसे अनेक चार् छिन्न हो गई हैं दुराशाएं जिसकी ऐसे चित्तकी विषयामत्तिको बढ़ाते हुए उस योग्यताकी विधिका उपदेश देते हैं जिससे कि परम पदकी प्राप्ति हो सकती है। :-

तत्तद्देवाचरसुक्तये निजमुखप्रेक्षीण्यमूर्त्तीन्द्रिया,—

प्यासेदु क्रियसेऽभिमानघन भोश्चेतः कयाऽविद्यया ।

पूर्या विश्वचरी कृतिन् किमिमकैरङ्कैस्तवाशा ततो,
विश्वैर्ध्वयचणे सजत्सवितरि स्वे यौवराज्यं भज ॥ ४२ ॥

हे निबिड अभिमानके पुत्र मन ! क्या तुझको यह बात मालुम है कि अपने अपने अपने प्रतिनियत इष्टानिष्ट विषयोंका अनुभव करनेमें स्वाधीन वृत्तिको धारण करनेवाली इन इन्द्रियोंका उपस्थाता तुझको किस अविद्याने बनादिया है ? और हे कुशल ! हे गुणदोषोंके विचार तथा स्मरणादि करनेमें प्रधान ! सम्बद्ध एव

वर्तमान तथा प्रतिनियत रूपादि विषयोंको ही ग्रहण करनेवाली इन रंज इन्द्रियोंके क्या तेरी वह आशा जो कि सम्पूर्ण जगत्को कवलित करलेनेवाली है, पूर्ण हो सकती है ? नहीं, कभी नहीं । अत एव अपने अपने पिता परमब्रह्मके विश्वमात्रके ऐश्वर्यका भोक्ता समस्त वस्तुविस्तारका अधिपति रहते हुए तुझको यैवराज्य—शुद्ध निजात्माके अनुभवकी योग्यतारूप कुमारपदका ही सेवन करना चाहिये । एकत्ववितर्क अवीचारनामक शुक्लध्यानमें स्थिर होना चाहिये ।

इन्द्रियोंके विषय, जिस समयमें उनको भोगा जाता है, उसी एक क्षणमें रमणीय मादुम होते हैं किन्तु अनन्तर समयमें ही उनका अत्यंत कटु अनुभव होने लगता है, इस बातको बताते हुए और साथ ही इस बातका भी ज्ञान कराते हुए कि वे आविर्भूत होकर अनन्तर समयमें ही तृष्णामें पुनः नवीनताको उद्भूत कर स्वयं तिरोभूत होजाते हैं । अत एव तृष्णासतापको उत्पन्न करनेवाले और क्षणभंगुर हैं । फिर भी जो अज्ञानी लोक इन विषयोंके ही लिये अपने सम्मुख विपत्तियोंको बुलाते है उनकी कृतिपर अपशोच प्रकट करते हैं:—

सुधागर्भं सर्वन्त्याभिसुखहर्षिकप्रणयिनः,

क्षणं ये तेप्युर्ध्वं विषमपवदन्त्यङ्ग विषयाः ।

त एवाविर्भूय प्रातिचितघनायाः खलु तिरो,—

भवन्सन्धास्तेभ्योप्यहह किमु कर्षन्ति विपदः ॥ ४३ ॥

अपने अपने विषयोंको ग्रहण करनेके लिये उत्सुक हुई इन्द्रियोंके साथ यथायोग्य - अपने अपने अदुरुप रखनेवाले जो विषय अमृतके भी गर्वका खण्डन कराते हैं—फलतः जो सेवन करते समय अमृतसे भी अधिक रमणीय मादुम पडते हैं ऐसे अत्यंत उत्तम गिने जानेवाले पुष्पमाला स्त्री चन्दन प्रभृति विषय भी अन्तमें सेवनक्षणके बाद ही मोह मूर्छा और सतापादिको उत्पन्न कर जहर ही उगलते हैं । इसके सिवाय ये आविर्भूत होकर—उपभोग्यताको धारण करके क्षणभरके बाद ही भोगोपभोगकी शुद्धिको बढाकर तिरोभूत—विलीन होजाते

है— उपमोर्गके योग्य नहीं रहते । इस प्रकार तत्त्वदृष्टिपे ये विषय आपातमात्र रमणीय । किंतु परिपाककण्डु और दृष्णासंतापके जनक तथा क्षणभंगुर ही है । हाय फिर भी मालुम नहीं, ये अन्धे-तत्त्वस्वरूपसे अनभिज्ञ लोक इन विषयोंके लिये अपने सन्मुख विपत्तियोंको क्यों बुलाते हैं ? जैसा कि कहा भी है कि:—

आरम्भे तापकान् प्राप्तावच्छसिप्रतिपादकान् ।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् काम कः सेवते सुधीः ॥

जो आरम्भमें सताप करनेवाले हैं और जो प्राप्त होकर भी अवृत्ति—असंतोषको जाहिर करनेवाले हैं तथा जिनका अन्तमें भी छोड़ना कठिन है ऐसे आदि मध्य और अन्त सर्वदा ही आत्माको संछिष्ट बनानेवाले इन विषयोंका, ऐसा कौन विवेकी होगा जो कि सेवन करना चाहे ।

ये विषय इस लोक और परलोक दोनों ही जगह आत्माकी चैतन्यशक्तिको आच्छादित करने वाले हैं, इस बातको प्रकट करते हैं—

किमपीदं विषयसयं विषमतिविषमं पुमानयं येन ।

प्रसभमभिभूयमानो भवे भये नैव चेतयते ॥ ४४ ॥

यह विषयरूपी विप अर्पू अथवा अलौकिक ही है जो कि अतिशय विषम—अत्यंत कष्टकर और ऐसा विलक्षण है कि जिससे सहसा झुंझित हुआ यह जीव भवभवतक—अनन्त पर्यायोंमें भी सचेत नहीं हो सकता । भावार्थ—स्वसवेदनका अनुभव करनेवाला भी जीव इन विषयोंके प्रसादसे ऐसे वैभाविक भावोंको प्राप्त हो जाता है कि जिससे वह फिर अनन्त भवतक भी ज्ञानचेतनाका लाभ नहीं कर सकता । अत एव जो साधु ज्ञानचेतनारूप अमृतका पान करनेकी इच्छा रखते हैं उनकेलिये इस विषयरूप विपसे विरत होना ही श्रेयस्कर है ।

ऊपर अपहृतसंयमको उत्तम मध्यम और जघन्य इस तरह तीन प्रकारका बताया है । उसमेंसे उत्तम प्रकारसे इन्द्रिय परिहाररूप अपहृत संयमको भावनाका विषय बनानेके लिये उपदेश देकर मध्यम और ज

धन्य रूपसे भी उसकी भावना करनेकेलिये उपदेश देनेका उपक्रम करते हैं—

सास्यायाक्षजयं प्रतिश्रुतवतो मेऽमी तदर्थाः सुखं,
लिप्सोर्दुःखविभीलुकस्य सुचिराम्यस्ता रतिद्विषयोः ।

व्युत्थानाय बलु स्युरित्थिविलशस्तानुत्सृजेद् द्रुतत, —
स्तद्विच्छेदननिर्दयानथ भजेत्साधुन्परार्थोद्यतात् ॥ ४५ ॥

दुःखोंसे अतिशय डरनेवाले और सुखको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले तथा उपेक्षासंयमको सिद्ध करनेकेलिये इन्द्रियविजय स्वीकार करनेवाले—इन्द्रियोंको वश करनेमें प्रयुक्त हुए मेरे निःफटवर्ती ये इन्द्रियोंके विषय क्षणमात्रमें राग या द्वेषको उत्पन्न कर सकते हैं। अत एव इन सम्पूर्ण विषयोंको दूर ही से छोड़देना उचित है। अथवा जो इस प्रकारसे विषयोंके छोड़ देनेमें असमर्थ है उसको उन चिरकालके दीक्षित साधुओंकी सेवा करनी चाहिये जो कि इन विषयोंका विच्छेद करनेमें अत्यंत निर्दय और दूसरोंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये सदा उद्यत रहा करते हैं।

भावार्थ—संयमके उत्तम मध्यम जघन्य तीनों भेदोंका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है; जिसमेंसे उत्तम भेदका ऊपर अच्छी तरह वर्णन किया जा चुका है। जिसमें कि अन्तर्बुद्धिके द्वारा ही आत्माको विषयोंसे पृथक् रहना दिखाया गया है। किंतु यहांपर पहले वाक्यमें मध्यम संयमका और दूसरे वाक्यमें जघन्य संयमका उपदेश है क्योंकि पहले वाक्यमें बाह्य बुद्धिके द्वारा आत्मासे विषयोंके दूर करनेका उपदेश है और दूसरे वाक्यमें गुरुओंके निमित्तसे उनको पृथक् करनेका उपदेश है।

स्वयं ही विषयोंको दूर करनेरूप मध्यम अपहृतसयमका पालन करनेकेलिये साधुओंको उद्यत करते हैं—

मोहाज्जगत्युपेक्ष्येपि छेचुमिष्टेतराशयम् ।

तथास्यस्तार्थमुज्झित्वा तदन्यार्थं पदं व्रजेत् ॥ ४६ ॥

यह सम्पूर्ण चराचर जगत् वस्तुतः उपेक्षणीय ही है, इसमें न तो कोई वास्त्वमें रागका ही विषय है और न द्वेषका ही फिर भी इसमें जो इष्टानिष्ट वामनाकी प्रवृत्ति होती है सो केवल मोह-अज्ञानका ही कार्य है । अत एव संयमके अभिलाषियोंको चाहिये कि वे उसको दूर करनेकेलिये उम पदको, जिसमें कि इष्टानिष्टतया पुनः पुनः विषयोंका सेवन क्रिया जाता है; छोडकर उस पदका आश्रय लें जहाँपर कि सम्पूर्ण विषय इष्टानिष्ट वासना-से सर्वथा अलिप्त है ।

मनको विक्षिप्त कर देनेवाले इन्द्रियविषयोंके दूर करनेमें कुशल गुरु आदिकोंका अभिनन्दन करते हैं:-

चित्तविक्षेपिणोक्षार्थान् विक्षिपन् द्रव्यभावातः ।

विश्वाराट् सोयमित्यार्थैर्बहु मन्येत शिष्टराट् ॥ ४७ ॥

रागद्वेषादिको उद्भूत कर मनमें क्षोभ उत्पन्न कर देनेवाले द्रव्य और भावरूप-वाह्य और अन्तरङ्ग इन्द्रियोंके विषयोंका अच्छी तरह परित्याग करानेमें कुशल शिष्टराट्का उत्तम पुरुष ' यह जगन्नाथ हैं-सम्पूर्ण जगत्क अधीशकी तरह शोभायमान होनेवाला है ' यह तहकर अत्यंत सम्मान करते हैं ।

भावार्थ—तत्त्वार्थोंका श्रवण या ग्रहण आदि करके जिन्होंने अनेक गुणोंका सम्पादन किया है ऐसे शिष्ट पुरुषोंमें जो उनके अधीशकी तरह शोभायमान होता है उसको शिष्टराट् कहते हैं । ऐसे पुरुषके प्रसादसे ही मनको शुब्ध बनानेवाले समस्त विषय दूर क्रिये जा सकते हैं । अत एव आर्य पुरुषोंके द्वारा वह ससारके स्वा-मीके समान आतिशय सम्मानित होता है ।

इंद्रियसंयमकी तरह प्राणिपिहाररूप अग्रहृत संयम भी उत्तम मध्यम और जघन्य इस तरह तीन प्रकार का बताया है । इनका विस्तृत रूपमें वर्णन करते हैं—

बाह्यं साधनमाश्रितो व्यसुवसत्यज्ञादिमात्रं स्वसाद्,—
भूतज्ञानमुखस्तदभ्युपसृतान् जन्तून्यतिः पालयन्

स्वं व्यावर्त्य ततः सतां नमसितः स्यात् तानुपायेन तु,
स्वान्मार्जेन् मृदुना प्रियः प्रतिलिखन्नप्यादृतस्तादृशा ॥ ४८ ॥

ज्ञान और चारित्रिकी क्रियाओंको अपने अधीन रखनेवाला और उनके बाह्य साधन प्राप्तिके वसतिका तथा अन्न पुस्तकादि मात्रको ही ग्रहण करनेवाला जो संयमी उन प्राप्तिके भी वसति का आदिमें देवात् आकर पढ जानेवाले जीवजन्तुओंके वियोग या उपघात आदिका विचार न करके स्वयं अपनेको ही उनसे अलग रखकर उन जीवोंकी रक्षा करता है वही उत्तम प्राणिपरिहाररूप अपहृत संयमका पालक समझा जाता है। ऐसे संयमीकी साधुजन भी पूजा करते हैं। किंतु जो साधु इस तरह अपनेको ही उन जीवोंमें प्रयत्न न रखकर अपने शरीर-रादिके ऊपर आकर पढजानेवाले उन नीमोंका उक्त पांच गुणोंसे युक्त कोमल पीछी आदिके द्वारा मात्राजन कर के उनकी रक्षा करता है वह मध्यम प्राणिपरिहाररूप अपहृत संयमका पालन करनेवाला मानागया है और उस-को सत्पुरुष बड़ी प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं। तथा जो यति उस तरहकी पीछी न मिलनेपर उसके समान किसी भी दूसरी कोमल वस्तुसे उन जीवोंका शोधन करता है वह जवन्य प्राणिपरिहाररूप अपहृत संयमका पालन करनेवाला मानागया है और वह भी सत्पुरुषोंकोलिये आदरणीय होता है।

अपहृत संयमको बढानेकेलिए आठ प्रकारकी शुद्धि का उपदेश देते हैं:—

भिक्षेर्याशयनामनविनयव्युत्सर्गवाच्चनस्तनुपु ।

तन्वन्नष्टसु शुद्धिं यतिरपहृतसंयमं प्रथयेत् ॥ ४९ ॥

भिक्षा ईर्या शयनासन विनय व्युत्सर्ग और मन वचन काय इन आठ विषयोंमें संयमियोंको निरवघ-ता बढाते हुए अपहृत संयमको बढानेका प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि इन शुद्धियोंके निमित्तमे ही संयमकी शुद्धि हो सकती है।

भिक्षाशुद्धिका वर्णन पिण्डशुद्धिके प्रकरणमें कर चुके हैं। फिर भी यहांपर इतना विशेष समझनेना चाहि-

ये कि सुनियोंकी शिक्षा गोचार अक्षप्रथ उदराग्निप्रशमन भ्रामरी और श्वभ्ररूप इस तरह पाँच प्रकारकी मानी है। गौके समान भक्षण करनेको गोचार कहते हैं। जिन प्रकार गौ अपने प्रयोक्तके सौन्दर्य आदिकी तरफ निरीक्षण न करके और उचित स्वाद वगैरहकी भी अपेक्षा न करके जैसा कुछ प्राप्त होजाता है उसीको निर्विशेषरूपसे ग्रहण किया करती है, उसी प्रकार जो साधु दाताके गुणोंकी परीक्षामें न लगकर और न आहारके स्वाद अथवा उचित संयोजना आदिकी ही अपेक्षा करके यथाप्राप्त भोजनको ग्रहण करता है उसकी इस शिक्षाको गोचार कहते हैं। गार्होका पहिया जिस काष्ठपर ठहरा रहता है उसको किसी न किसी स्नेह-तैल आदि से आँगना पड़ता है। क्योंकि उसके योगे विना वाञ्छेप भी हुई गार्हो अग्नीष्ट स्थानतक पहुंच नही सकती। उसी प्रकार आयुष्यादिको स्थिर रखनेकेलिये और रत्नवग्रूप गुणोंके भावमें पूर्ण शरीररूपी गार्होको अग्नीष्ट स्थान तक पहुंचानेकेलिये जो यथाविधि किसी भी निर्दोष आहारका ग्रहण करना उसको अक्षप्रथण कहते हैं। जिस प्रकार खजानेमें आग लगजानेपर किसी भी जलने उसको बुझाया जाता है; उसमें यह जल पवित्र है और यह अपवित्र है ऐसा विचार नहीं किया जाता। इसी प्रकार उदराग्निके प्रज्वलित होनेपर उसको शान्त करनेकेलिये जो यह सरस है या यह विरस है ऐसा विचार न करके आहार ग्रहण किया जाय उसको उदराग्निप्रशमन कहते हैं। जिस प्रकार भ्रमर पुष्पको किमी मी प्रकारकी पीडा न देकर उसके आहार ग्रहण करता है उसी प्रकार जो मुनि दाताको किमी भी तरहसे वाधित न करके उसके उपमे आहार्य मामग्रीको ग्रहण करता है, उसी प्रकार जो भ्रामरी कहते हैं। जिस प्रकार कचरा वगैरहका ख्याल न करके जिन किमी भी तरह गठेको भरदिया जाता है उसी प्रकार यह स्नाहु है या यह अस्नाहु है ऐसा विचार न करके यथाप्राप्त भोजनके द्वारा जो उदररूपी गड्डुका भरदेना उसको श्वभ्ररूपण कहते हैं।

ईर्ष्या व्युत्सर्ग और वचन इन तीन प्रकारकी शुद्धियोंका वर्णन समितियोंके प्रकरणमें आबुका है, और शयनासन तथा विनय शुद्धिका वर्णन आगे चलकर तपके प्रकरणमें करेंगे; अत एव यहाँपर इनके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। रही मनःशुद्धि सो उसका स्वरूप इस प्रकार है कि कर्मोंके क्षयोपशममें उत्पन्न होनेवाली और रागादिके उद्रेकसे रहित तथा जिसमें मोक्षमार्गकी खचिते द्वारा अविश्रय निर्मलता प्राप्त हो चुकी है ऐसी

भावशुद्धिको मनःशुद्धि कहते हैं। सम्पूर्ण शुद्धियोंमें प्रधान इसी शुद्धिको माना है। क्योंकि चारित्रिका प्रकाश इसीसे हो सकता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सर्वसामेव शुद्धीनां भावशुद्धिः प्रशस्यते ।
अन्यथालिङ्गयते पत्यमन्यथालिङ्गयते पतिः ॥

सबमें प्रशस्त भावशुद्धि ही गिनी गई है। क्योंकि देखते हैं कि माता जो संतानका अलिङ्गन करती है उसमें और पतिका जो अलिङ्गन करती है उसमें एकसी क्रियाके रहते हुए भी परिणामोंका बड़ा भारी अन्तर है।

शरीरकी ऐसी चेष्टाको कायशुद्धि कहते हैं जो कि वस्त्र भुग्न और संस्कारादिमें सर्वाशा ररित हो तथा बालकके समान यथाजात रूपसे युक्त किंतु विषम किंवा भी प्रकारमें अङ्गना विकार नहीं पाया जाता, तथा जिसके देखते ही लोगोंको ऐसा जान पड़े मानों यह सृष्टिमात् प्रशम ही है। ऐसी कायशुद्धि ही अभयपदका कारण हो सकती है। क्योंकि इसके होनेपर अपनेको दूसरेसे आंर दूसरेको अपनेसे किसी भी तरह भय नहीं हो सकता।

यद्यपि इन आठ शुद्धियोंका वर्णन समिति आदिके प्रकरणमें आजाता है फिर भी उसका यहांपर पृथक् वर्णन जो किया है उसका अभिप्राय यही है कि बाल या अशक्त भी सुनिर्गम अत्यंत दुष्कर भी संयमका पालन करनेमें सदा प्रयत्नशील बने रहे।

इस प्रकार अपहृत संयमका वर्णन करके क्रमप्राप्त उपेक्षा संयमका अथवा उमके धारण करनेवालेका स्वरूप बताते हैं:—

तेमी मत्सुहृदः पुराणपुरुषा मत्कर्मकलसोदयैः,
स्वैः स्वैः कर्मभिरीरितास्तनुमिमा मन्नेतृकां मद्धिया ।

चञ्चल्यन्त इमं न मामिति तदावाधे त्रिगुतः परा,—
 छिष्टयोत्सृष्टवर्षुषः समतया तिष्ठत्युपेक्षायमी ॥ ५० ॥

देश कालके विधानको जाननेवाला और आत्मा तथा शरीरके भेदज्ञानमे युक्त उपेक्षायमका धारक यति मानसिक वाचिक और कायिक तीनों ही प्रकारके व्यायामोंका अच्छी तरह निरोध करके तथा शरीरमें सर्वथा ममत्वका परित्याग करके उपद्रव करनेवाले अथवा हिंस्रदिक जीवजतुओंके द्वारा अनेक प्रकारका दुःख दिया जानेपर भी उनको किसी भी तरहका क्लेश नहीं देता किंतु मदा ममता परिणामोंको ही धारण किया करता है। किसी भी पदार्थको वह इष्ट या अनिष्ट समझकर उसमें राग या द्वेष नहीं करता। क्योंकि वह मोचता है कि ये व्याघ्रादिक जो मेरे इस शरीरका उप्रताके साथ और नारजार भक्षण करते हैं वो निचारे ममज्ञते हैं कि यह शरीर ही मैं हूँ। किंतु ऐसा नहीं है, मैं इस शरीरका केवल प्रयोक्ता हूँ। निम प्रकार कर्त्तार यदि वेणीको डोता है, तो उसको उपका प्रयोक्ता कहा जा सकता है। पर वेणीको ही कर्त्तार नहीं कहा जा सकता। इमी प्रकार मैं भी इस शरीरका वाहक मात्र हूँ। शरीर ही मैं नहीं कहा जा सकता। किंतु ये विचारे मेरे शरीरको ही मुझे समझकर भक्षण कर रहे हैं। सो इनका यह अज्ञान है। तथा इममें इनका कोई अपराध भी नहीं है। क्योंकि मेरे ही पूर्वंचित उपघातादि कर्मके उदयका साहाय्य पाकर फल दे सकनेवाले अपने पूर्वंचित परघातादि कर्मोंके उदयसे प्रेरित होकर ये ऐसा कर रहे हैं। किंतु शुद्धद्रव्यदृष्टिमे यदि देखा जाय तो इनमें आर मुखमें कोई अन्तर्ग नहीं है। ये मेरे ही समान हैं। क्योंकि “सर्वे सुद्धा ह्यसुद्धणया” शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षामे ममी जीव शुद्ध हैं। अथवा ये मेरे उपकारी मित्र ही हैं। क्योंकि पिता आदि पर्ययोंको धारण का इव अन्तर्दि में आरके भीतर कभी न कभी उन्होंने मेरा उपकार ही किया होगा। जैसा कि कहा भी है कि —

१-उपघात और परघात दोनों कर्म साथ ही उदयमें आकर फल दे सकते हैं। जो घात करनेवाला है उसके परघात प्रकृतिका आर मिस्रण घात हो उसके उपघात प्रकृतिका उदय होता है।

सर्वे ताताहिसबन्धा नासन् यस्याहिनोक्लिमि ।
सर्वेनेकथा साद्धं नासावऽङ्ग-धमि विद्यते ॥

अतएव मुझसे सर्वथा भिन्न शरीरका यदि ये भक्षण करते है तो भले ही करो। मेरी इससे क्या हानि लाभ है। क्योंकि स्वसवेदनके द्वारा जिसका प्रत्यक्ष हो सकता है ऐसे टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वभाव आत्माका तो ये कुछ भक्षण कर ही नहीं रहे है। शरीरके निमित्तसे यह केवल व्यवहार है कि मेरा भक्षण कर रहे है। वास्तवमें तो जो आत्मस्वरूपकी तरफ लीन हो रहा है उसका बाह्य दुर्गोंकी तरफ लक्ष्य भी नहीं जाता। और न उनसे उसको किसी प्रकारके दुःखका अनुभव ही होता है। जैसा कि कहा भी है:—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवह्नि स्थिते ।
जायते परमानन्द कश्चियोगेन योगिन ॥
आनन्दो निर्वह्युद्य कर्मन्धनमनारतम् ।
नचासौ स्थिते योगी वहिर्दुःखेष्वचेतन ॥
आत्मवेहान्तरज्ञाननिताल्हादनिर्यत ।
तपसा दुष्कृत घोर भुञ्जानोपि न स्थिते ॥

संयमका वर्णन करके तपोरूप धर्मका व्याख्यान करते हैं। यह धर्म उपेक्षासंयमकी सिद्धिका कारण है। अत एव जो माधु उसका पालन करते है उनको वैसा करनेकेलिये अधिक उत्साहित करते है:—

उपेक्षासंयमं मोक्षलक्ष्मीश्लेषविवक्षणम् ।
लभन्ते यमिनो येन तच्चरन्तु परं तपः ॥ ५१ ॥

संयमियोंको स्वाध्याय और ध्यानस्वरूप उत्कृष्ट तपका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिये। क्योंकि केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टयरूप मोक्षलक्ष्मीका आलिङ्गन करानेमें चतुर दूतके समान इस उपेक्षासंयमकी प्राप्ति इस तपके प्रसादसे ही हो सकती है।

इस प्रकार सयोगार्थका निरूपण करने के पश्चात् त्यागभूमिका वर्णन करते हैं:--

श्रान्त्या योगैकमूलत्वाधिवृत्तिरुपधेः सवा ।
त्यागो ज्ञानाविदानं वा सेव्यः सर्वगुणग्रणीः ॥५२॥

सम्पूर्ण परिश्रम सागादिक योगोंके उत्पन्न करनेमें प्रधान कारण है । अत एव साधुओंको शक्तिके अनुसार उनका त्याग ही करना चाहिये । इसीको दान कहते हैं । अथवा शानादिके देनेको भी दान कहते हैं । अत एव ध्यानीगोंको इसका भी निरंतर अभ्यास करना चाहिये । क्योंकि यह दान धर्म सम्पूर्ण गुणोंमें प्रधान माना गया है ।

यहाँपर यह पत्रन ही सकता है कि दान और उत्सर्ग तथा शौच इन तीनोंमें क्या अन्तर है ? क्योंकि तीनों अंगद्वयपर परिश्रमके छोड़नेका ही उपदेश दिया जाता है ।

उत्सर्ग - त्याग और उत्सर्गमें अनियत काल और नियतकालका अन्तर है । क्योंकि अपनी शक्तिके अनुसार अनियत कालके लिये परिश्रमके छोड़नेको त्याग और नियत कालकेलिये सम्पूर्ण परिश्रमके छोड़नेको उत्सर्ग आसे मेर है । असंकोचित विषयोंमें भी जो कर्मके उद्देश्यसे शुरु हुआ करती है शौचधर्ममें उसका भी परित्याग किया जाता है । किंतु दानधर्ममें संकोचित- निकटवर्ती ही विषय छोड़े जाते हैं । यह परस्परमें मेरु तमस्त-ना चाहिये ।

इसके सम्पूर्ण दानोंके महात्म्यकी अपेक्षा ज्ञानदानका महात्म्य अधिक है इस बातको प्रकट करते हैं:--
पृचाच्छर्म किंलैति भिक्षुरभयाया तज्जगद्विषजा,
वा रोगान्तरसंभवापशुनतश्चोत्कर्षतस्ताइनम् ।

ज्ञान।त्वाशुभवन्मुदो भवमुदां त्तोऽमृते मोदते,
तद्वातृस्तिरयन् ग्रहानिव रविर्भातीतरान् ज्ञानदः ॥ ५३ ॥

अभयदानादिका फल जैसा कुछ आगममें बताया गया है वह प्रसिद्ध है। अभयदानके प्रसादसे साधुको सुख प्राप्त होता है-उसको किसीसे भी भय नहीं हो सकता। किंतु यह फल उसको ज्योदसे ज्योदसे उसी एक भवकेलिये प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार औषधके दानसे रोगकी निश्चिन्तारूप फल भी तभीतककेलिये मिल सकता है जब तक कि और कोई दूसरा रोग उत्पन्न नहीं होजाता। तथा आहारदानसे भी साधुको ज्योदसे ज्योदसे उसी एक दिनकेलिये औदर्यशान्तिलाभ फल मिल सकता है, अधिक नहीं। किंतु तंक्षण आनन्द उत्पन्न करनेवाले ज्ञानके प्रसादसे साधु संसारके सम्पूर्ण सुखोंमें तृप्तिप्राप्त होकर अमृतपदमें जाकर विराजमान होजाता है और वहाँपर नित्यसुखसे आल्हादित रहा करता है। अत एव जिस प्रकार सूर्य शेष सम्पूर्ण नक्षत्रोंको अपने प्रकाशके द्वारा तिरोहित कर सबके ऊपर प्रकाशित होता है उसी प्रकार ज्ञानका दान करनेवाला साधु भी अपने माहात्म्यसे अभय भेषज और भोजन तीनोंहि प्रकारके दान करनेवालोंको अधःकृत कर देता है।

सार्थार्थ—दान चार प्रकारका माना है, अभय, औषध, आहार, और ज्ञान। इनमेंसे आदिकी तीन वस्तुए यदि साधुओंको दी जायं तो उनसे उनको उतना लाभ नहीं हो सकता जितना कि ज्ञानके प्रसादसे हो सकता है। क्योंकि आत्माका वारतविक कल्याण ज्ञानहीसे हो सकता है। अतएव ज्ञानके दानका माहात्म्य भी इतर दानोंके माहात्म्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट ही माना गया है।

क्रमशः आक्रिचन्य धर्मका स्वरूप बतानेके अभिप्रायसे उसका पालन करनेवालोंको जो उत्कृष्ट तथा अद्भुत फल प्राप्त हुआ करता है उसको प्रकट करते हैं।

अकिञ्चनोऽहमित्यस्मिन् पथ्यक्षुण्णचरे चरन् ।

तददृष्टचरं ज्योतिः पश्यत्यानन्दनिर्भरम् ॥ ५४ ॥

मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले ये शरीरादिक भी मेरे नहीं है ऐसे आर्किचन्य धर्मरूप और अपूर्व-जिनका कि पहले कभी भी अनुभव नहीं किया है, आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके उपायमें विहार करनेवाला साधु उस आनन्द रससे पूर्ण एक टडोकीर्ण ज्ञायकभावस्वभाव आत्मव्योतिक्रम अनुभव करता है जो कि पहले कभी भी अनुभवमें नहीं आसकी है ।

भावार्थ—आत्मासे सर्वथा असम्बद्ध परिग्रहोंकी तो बात ही क्या, सम्बद्ध शरीरादिक परिग्रहमें भी संस्कारादिको छोडकर “ ये मेरे है ” इस तरहके मुच्छीरूप परिणामोंका त्याग करना इसको आर्किचन्य धर्म कहते हैं ।

ब्रह्मचर्य धर्मका स्वरूप बताते है:—

चरणं ब्रह्मणि गुरावस्वातन्त्र्येण यन्मुदा ।

चरणं ब्रह्मणि परे तस्वातन्त्र्येण वर्णिनः ॥ ५५ ॥

मैथुन कर्मसे सर्वथा निवृत्त वर्णोंकी आत्मतत्त्वके उपदेशा गुरुओंकी प्रीतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर की गई प्रवृत्तिको अथवा ज्ञान और आत्माके विषयमें स्वतंत्रता की गई प्रवृत्तिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । भावार्थ— जो चतुर्थ व्रतको स्वीकार करनेवाला साधु व्यवहारसे अध्यात्मगुरुओंकी और परमार्थसे अपनी आत्माकी ही अधीनता स्वीकार करके प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है वही उत्कृष्ट और स्वच्छन्द ज्ञानका अनुभव करता है ।

इस प्रकार दश धर्मोंका वर्णन करके अंतमें इन सभीके साथ उत्तम विशेषण लगानेकी आवश्यकता और गुप्ति आदिसे इनका पृथक् वर्णन करनेका कारण बताते हैं:—

गुप्त्यादिपालनार्थं तत एवापोद्धृतैः प्रतिक्रमवत् ।

दृष्टफलनिर्व्यपेक्षैः क्षान्त्यादिभिरुत्तमैर्यतिर्जयति ॥ ५६ ॥

पूर्वकृत दोषोंके निराकरणको प्रतिक्रमण कहते हैं। जिन प्रकार गुप्ति समिति और व्रतोंका पालन करनेके लिये प्रतिक्रमणका पृथक् उल्लेख किया गया है उभी प्रकार उनका पालन और रक्षण आदि करनेके लिये क्षमादिकोंसे पृथक् वर्णन किया गया है। जो साधु स्व्याति लाभ पूजा आदि ऐहिक-दृष्ट फलकी अपेक्षा न रखकर इन उत्तम धर्मा आदि दश धर्मोंके द्वारा सदा शुद्धोपयोगमें प्रयत्नशील बना रहता है वह सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करलेता है।

इस प्रकार दश धर्मोंका निरूपण करके, इस अध्यायकी आदिमें तपस्वरी मधुद्रके तीर्थरूपमें जिनका निर्देश किया है उन अनुप्रेक्षाओंका वर्णन क्रमसाम है। जिन सुसुधुओंका चित्त निरंतर इन अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनमें लगा रहता है उनको मोक्षमार्गके अनेक विघ्नोसे युक्त रहते हुए भी किसी भी प्रकारका प्रत्यन्नाय—अपराध नहीं लग सकता। अत एव उनका निरंतर चिन्तन करते रहनेकेलिये साधुओंको प्रेरणा करते हैं।

बहुभिन्नेपि शिवाध्वानि यन्निष्ठाधियश्चरन्त्यमन्दमुदः ।

ताः प्रयतैः संचिन्त्या नित्यमनित्याद्यनुप्रेक्षाः ॥ ५७ ॥

जिन अनुप्रेक्षाओंसे अपनी मतिको निरत रखनेवाले साधु जन मोक्षमार्गमें अनेक विघ्नोके उपस्थित होते हुए भी आनन्दके उद्रेकको प्राप्त होकर यथेच्छ विहार करते रहते हैं उन अनित्यादिके बारहो अनुप्रेक्षाओंका सुसुधुओंको प्रयत्नशील होकर शरीरादिकके विषयमें नित्य ही चिन्तन करते रहना चाहिये।

आयु काय इन्द्रिय बल यौवन आदिमें क्षणभंगुरताका विचार करनेसे जो मोहका उपमर्दन होता है उसको दिखाने हे:—

चुलुकजलवदायुः सिन्धुवेलावद्भ्रं,

करणबलमभिन्नप्रेमवधौवनं च ।

१—अनित्य, अशरण, सप्सर, एकत्व, अन्यात्व, अशुचित्त, आलस्य, सार, निर्जया, लोक, बोधिदुर्लभ, धर्मस्वाख्यात्तव ।

मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले ये शरीरादिक भी मेरे नहीं है ऐसे आकिंचन्य धर्मरूप और अपूर्व-जिनका कि पहले कभी भी अनुभव नहीं किया है, आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके उपायमें विहार करनेवाला साधु उस आनन्द रससे पूर्ण एक टक्कोरकीर्ण ज्ञायकभावस्वभाव आत्मल्योतिका अनुभव करता है जो कि पहले कभी भी अनुभवमें नहीं आसकी है ।

भावार्थ—आत्मामें सर्वथा असम्बद्ध परिग्रहोंकी तो बात ही क्या, सम्बद्ध शरीरादिक परिग्रहभं भी संस्कारादिको छोड़कर “ये मेरे हैं” इस तरहके सूच्छीरूप परिणामोंका त्याग करना इसको आकिंचन्य धर्म कहते हैं ।

ब्रह्मचर्य धर्मका स्वरूप बताते हैं—

चरणं ब्रह्मणि गुरावस्वातन्त्र्येण यन्मुदा ।

चरणं ब्रह्मणि परे तत्स्वातन्त्र्येण वर्णिनः ॥ ५५ ॥

मैथुन कर्मसे सर्वथा निवृत्त वर्णोंकी आत्मतत्त्वके उपदेश गुरुओंकी प्रीतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर की गई प्रवृत्तिको अथवा ज्ञान और आत्माके विषयमें स्वतंत्रतया की गई प्रवृत्तिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । भावार्थ— जो चतुर्थ वर्तकी स्वीकार करनेवाला साधु व्यवहारसे अध्यात्मगुरुओंकी और परमार्थसे अपनी आत्माकी ही अधीनता स्वीकार करके प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है वही उत्कृष्ट और स्वच्छन्द ज्ञानका अनुभव करता है ।

इस प्रकार दश धर्मोंका वर्णन करके अंतमें इन सभीके साथ उत्तम विशेषण लगानेकी आवश्यकता और गुप्ति आदिसे इनका पृथक् वर्णन करनेका कारण बताते हैं—

गुप्त्यादिपालनार्थं तत एवापोद्धृतैः प्रतिक्रमवत् ।

दृष्टफलनिर्व्यपक्षैः क्षान्त्यादिभिरुत्तमैर्व्यतिर्जयति ॥ ५६ ॥

पूर्वकृत दोषोंके निराकरणको प्रतिक्रमण कहते हैं। जिस प्रकार गुप्ति समिति और ब्रतोंका पालन करनेके लिये प्रतिक्रमणका पृथक् उल्लेख किया गया है उभी प्रकार उनका पालन और रक्षण आदि करनेके लिये क्षमादिकोंसे पृथक् वर्णन किया गया है। जो साधु ख्याति लाभ पूजा आदि ऐहिक-दृष्ट फलकी अपेक्षा न रखकर इन उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंके द्वारा सदा शुद्धोपयोगमें प्रयत्नशील बना रहता है वह सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करलेता है।

इस प्रकार दश धर्मोंका निरूपण करके, इस अव्यायकी आदिमें तपस्वी समुद्रके तीर्थरूपमें जिनका निदेश किया है उन अनुप्रेक्षाओंका वर्णन क्रमसप्त है। जिन शुभशुओंका चित्त निरंतर इन अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनमें लगा रहता है उनको मोक्षमार्गके अनेक विघ्नोसे युक्त रहते हुए भी किसी भी प्रकारका प्रत्यवाय—अपराध नहीं लग सकता। अत एव उनका निरंतर चिन्तन करते रहनेकेलिये साधुओंको प्रेरणा करते हैं।

बहुविधेपि शिवाध्वानि यच्चिन्नाधियश्चरन्त्यमन्दमुदः।

ताः प्रयतैः संचिन्त्या नित्यमनित्याद्यनुप्रेक्षाः ॥ ५७ ॥

जिन अनुप्रेक्षाओंसे अपनी मतिको निरत रखनेवाले साधु जन मोक्षमार्गमें अनेक विघ्नोके उपस्थित होते हुए भी आनन्दके उद्रेकको प्राप्त होकर यथेच्छ विहार करते रहते हैं उन अनित्यादिकें बारहो अनुप्रेक्षाओंका शुभशुओंको प्रयत्नशील होकर शरीरादिकके विषयमें नित्य ही चिन्तन करते रहना चाहिये।

आयु काय इन्द्रिय बल यौवन आदिमें क्षणभंगुरताका विचार करनेसे जो मोहका उपमर्दन होता है उसको दिखाते हैं—

सुलुकजलवदायुः सिन्धुवेलावदङ्गं,
करणबलमभिप्रप्रेमवधौवनं च।

१—जनित्य, अक्षरण, सप्तर, एकत्र, अन्यत्र, अशुचित्त, आसन्न, सार, निर्जरा, लोक, बोधिदुर्लभ, धर्मस्वास्थ्यानत।

रफुटकुमुभवदेतव प्रक्षयैकव्रतस्यं,

क्वचिदपि विमृशन्तः किं तु मुह्यन्ति सन्तः ॥ ५८ ॥

क्या वे सत्पुरुष कभी भी आयु आदिके विषयमें मोहको प्राप्त हो सकते है ? कभी नहीं । जो कि आयु-आदिके स्वरूपका निरंतर इम प्रकारसे विचार करते रहते है कि यह आयु—सबको धारण करनेकेलिये कारण-भूत कर्मविशेष अंजलीके जलके समान क्षणभंगुर है । जिस प्रकार अंजलीमें भरा हुआ जल छिद्रोंमें होकर टपक टपक कर शीघ्र ही समाप्त होजाता है उसी प्रकार आयुःकर्म भी प्रतिक्षण उदयमें आ आकर सहसा समाप्त होजाता है । यह शरीर लवण समुद्रकी वेलाके समान अनित्य है । जिस प्रकार समुद्रके जलका उच्छ्वास सदा एकसा नहीं रहता, जहांतक उसे बढना चाहिये वहांतक बराबर बढता जाता है और फिर जहांतक उसे घटना चाहिये वहांतक बराबर घटता जाता है । इसी प्रकार यह शरीर भी अपने प्रमाणतक बराबर घातु उपधातुओंके द्वारा बढता जाता है और उसके गव कर्मसे घटकर क्षीण हो जाता है । इन्द्रियोंका सामर्थ्य—विषयग्रहण करनेकी शक्ति शत्रुओंके प्रेमके समान है क्योंकि उचित उपचार होनेपर भी ये व्यभिचार ही प्रकट करती हैं । जिस प्रकार योग्य आसनादि देकर अनुकूलताकी तरफ उन्मुख किया हुआ भी शत्रु प्रेम विघटित होनेमें समयकी अपेक्षा नहीं रखता उसी प्रकार इन्द्रियों भी पथ्य आहार विहारके द्वारा सुष्टु क्री जानेपर भी अपनी मामर्थ्यके छोडनेमें बुद्धिके अराधको ढूढा करती है । यह यौवन खिले हुए फूलके समान शीघ्र ही विकारको प्राप्त होजानेवाला है । जिस प्रकार फूल खिलते ही कुछ क्षणकेलिये अपनी मनोहरता दिखाकर क्षणमात्रमें ही कुमला जाता है उसी प्रकार यह यौवन भी कुछ क्षणोंके लिये चमत्कार दिखाकर मुरझा जाता या विकारको प्राप्त होजाता है । इस प्रकार ये आयु शरीर इन्द्रिय और यौवन सभी क्षणम-चुर है । इन्होंने सर्वथा नष्ट होनेका उत्कृष्ट व्रत ले रक्खा है । अत एव इनका निर्मूल प्रलय अवश्यम्भावी है ।

सावार्थ—आयु आदि अन्तर्ज्ञ पदार्थोंकी क्षणमहुरताका निरंतर चिन्तन करनेवाला मुमुक्षु उनमें कभी भी मोहित नहीं हो सकता—उन विषयोंमें कभी भी उसके ममत्प्रबुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती, और न उनके

विषयमें उसको नित्यताका ही प्रत्यय हो सकता है ।

इय प्रकार आयु आदि अन्तरङ्ग पदार्थोंकी क्षणभंगुरताका विचार करके संपत्ति आदि बाह्य पदार्थोंकी भी अनित्यताको प्रकट करते हैं :—

छाया माध्याह्निकी श्रीः पथि पथिकजनैः सङ्गमः सङ्गमः स्वैः

स्वार्थाः स्वमेक्षितार्थाः पितृसुतदयिता ज्ञातयस्तोयभङ्गाः ।

सन्ध्यारागोनुरागः प्रणयरमसृजां न्हादिनीदाम वैश्यं,

भावाः सैन्यादयोन्धेप्यनुविदधति तान्येव तद्भस्म दुःसः ॥५९॥

लक्ष्मी स्थिर रहनेवाली नहीं है, वह मध्याह्निकालकी छायाके समान क्षणमात्रकेलिये अपना प्रकाश दिखाकर तिरोभूत होजानेवाली है । इसी प्रकार और भी दृष्टांत व दाष्टांत समझने चाहिये । जैसे बन्धु बान्धवोंके साथ संयोग भी ऐसा ही है जिय तरहसे कि मार्गमें पथिकोंके साथ कुछ क्षणके लिये संयोग हो जाया करता है । जिस प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओंसे आकर पथिकजन विग्रामके लिये एक वृक्षकी छायामें कुछ क्षणके लिये एकत्रित हो जाते है किंतु थोड़ी ही देर बाद वे अपने अपने स्थानको चल जाते है-वियुक्त होजाते हैं । उभी प्रकार भिन्न भिन्न गतिर्गमोंमें आये हुए जीव अपने अपने रूपके अनुसार आयुका उपभोग करनेके लिये एक ही कुत्र याजातिमें कुछ क्षणके लिये इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूपके अनुसार भिन्न भिन्न गतियोंमें चले जाते हैं । अतएव बन्धुमान्त्रियोंका संयोग मार्गमें होनेवाले पथिकमयोगके समान क्षणभंगुर है । इन्द्रियोंके विषय भी स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंके समान अर्कचितकर ही है । क्योंकि जिस प्रकार स्वप्नमें देखे हुए पदार्थ उस समय देखने मात्रके ही हैं, निद्रा खुलते ही सब विलीन होजानेवाले हैं । उनमें कोई भी वास्तविक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषय भी उपभोगके समयमें ही भनोहर मालुम पड़नेवाले हैं । उसके बाद उनसे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । माता पिता लड़का लड़की और स्त्री आदि जितने कुटुम्बी जन हैं वे

सब भी जलकछोलके समान क्षणभंगुर ही हैं। जिस प्रकार जलकी कछोल अपना चमत्कार दिखाकर क्षणमात्रमें तिरोभूत हो जाती है उसी प्रकार कुटुम्बी जन भी कुछ कालतक ठहरकर विलीन हो जाते हैं। प्रेमरसको ही सदा प्रगट करनेवाले मित्र प्रभृतिका अचुराग भी सन्ध्याकालके रागके ही समान है। जिस प्रकार सन्ध्याके समय कुछ ही क्षणोंमें आकाशमें कई वर्षोंका विलक्षण र परिणमन हो होकर सहसा विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मित्रजनोंका प्रेम भी कुछ समयतक ही अपना रूप दिखाकर तिरोहित होजाना है। प्लूथता और आज्ञाप्रभृतिका ऐश्वर्य भी विजली के चमत्कारकी तरह क्षणमात्रमें ही नष्ट होजानेवाला है। अधिक कहांतक कहें सेना, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, महल वगीचा आदि जितने भी बाल्य पदार्थ हैं वे तम इस क्षणभंगुरताका ही अनुसरण करते हैं। अतएव हमें इन सम्पूर्ण क्षणविनश्वर पदार्थोंका परित्याग करके आत्मा और शरीरके भेदज्ञानरूप ब्रह्मको स्वाभाविक आनन्दसे पूर्ण करना ही उचित है।

इस प्रकार अन्तरङ्ग और बाह्य-सम्बद्ध और अयम्बद्ध दोनों ही प्रकारके पदार्थोंमें नञ्चरताका विचार करते रहनेसे आसक्ति नहीं होती और उनके भोग का छोह देनेपर-वियोगकालमें फिरसे उनको भोगनेके लिये दुष्परिणाम भी नहीं होते।

अशरणाताका निरूपण करते हैं:-

तत्तत्कर्मलग्नपितवपुषां लब्धवह्निस्सितार्थ,

मन्वानानां प्रसभमसुवत्सोद्यतं भक्तुमाशाम् ।

यद्ब्रह्मार्थं त्रिजगति नृणां नैव केनापि देवं,

तद्वन्मृत्युर्ग्रसनरासिकस्तद् वृथा त्राणदैन्यम् ॥ ६० ॥

मसि कृपि आदि कर्मोंने जिनके शरीरको निरस्त करडाला है और जो अभीष्ट पदार्थके विषयमें समझते हैं कि यह तो हमारे हाथमें ही है ऐसे मनुष्योंकी प्राणोंके समान आशाका-भविष्य पदार्थोंके प्राप्त करनेकी

आकांक्षाका बलात्कार उपमर्दन कर देनेके लिये उद्युक्त हुए दैव-पूर्वकृत अशुभ कर्मको दूर करनेके लिये क्या तीनों लोकमें भी कोई समर्थ है? नहीं! इस त्रिलोकीमें चेतन या अचेतन एसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कि पूर्वसंचित कर्मका निवारण कर सके। मनुष्य मविष्यके लिये अनेक प्रकारकी आशाएं बांधता है किंतु पूर्वकर्म उदरमें आकर हठात् उसमें विघ्न डाल देता है। जिस प्रकार कोई भी इन्द्रादिक या मन्त्रादिक कर्मकी शक्तिसे नहीं रोक सकते उसी प्रकार आयु भी अनिवार्य ही है। ससारी जीवमात्रके प्राणोंका महार करनेमें उद्युक्त हुए मृत्युका भी कोई निवारण नहीं कर सकता। जब कि यह बात है-दैव और मृत्यु दोनोंका ही निराकरण नहीं हो सकता तब रक्षण या शरणके लिये किसीका भी अनुसरण करना या किसीके सामने दीनता प्रकाशित करना व्यर्थ ही है। क्योंकि न तो कोई मेरे माथमें परिवर्तन कर सकता है और न मेरी मृत्युको ही रोक सकता है। ये दोनों कार्य अवश्यम्भावी है अतएव इनके लिये धैर्यका अवलम्बन लेना ही मत्पुरुषोंको उचित है।

चक्री अर्धचक्री इन्द्र या योगीन्द्र कोई भी क्यों न हो, कालका प्रतीकार नहीं कर सकता; इस बातका निरंतर चिन्तवन करते रहनेवाला सुशुद्ध किसी भा बाल्य वस्तुमें मोहित नहीं हो सकता। इस बातको प्रकट करते हैं:—

सम्राजां पश्यतामप्याभिनयति न कि स्वं यमश्चाण्डिमानं,

शक्ताः सीदन्ति दीर्घे क्व न दयितवधृद्वीर्धनिद्रामनस्ये ।

आ कालव्यालदंष्ट्रां प्रकटतरतपोविक्रमा योगिनोपि

व्याक्रोष्टुं न क्रमन्ते तदिह बहिरहो यत् किमप्यस्तु किं मे ॥ ६१ ॥

यह यमराज बलत्कार प्राणोंका हरण करनेवाली अपनी क्रूरताका अभिनय भला कहां कहां कहांपर नहीं दिखाता है, सम्पूर्ण पृथ्वीका उपयोग करनेवाले चक्रवर्ती बैठे ही रहते हैं और उनके सामने यह क्रूर काल उनको

१—कर्मण्युदीर्यमाणानि स्वकीये समये सति । प्रतिषेद्धु न शक्यन्ते नक्षत्राणीव केनचित् ॥

पुत्रादिकोंके प्राणोंका संहार कर ही डालता है; पर वे कुछ नहीं कर सकते, देखते ही रहजाते हैं। अपनी प्रिय-तमा वधुओंके मरणसे उत्पन्न हुए चिरकालीन—सागरोंतकके दुःखसे क्या ये इन्द्रादिक दुःखी नहीं होते? होते ही है। क्योंकि देवाद्वानाओंकी आयु पत्योपम और इन्द्रोंकी आयु सागरोपम हुआ करती है अत एव जिस प्रकार सागर—समुद्रमें अनेक लहरें उत्पन्न होकर विलीन होजाती है उसी प्रकार एक इन्द्रकी आयुमें अनेक दे-वियाँ उत्पन्न हो हो कर आयु पूर्ण करजाती है। उन सबके वियोगका दुःख इन्द्रोंको आयुःपर्यन्त भोगना पडता है। इसीलिये तो कहते हैं कि यह यमराज भला किसको दुःखकर अभिनय नहीं दिखाता ?

कदाचित् कोई समझगा कि चक्रवर्ती या इन्द्र यदि यमराजका मुक्ताविला नहीं कर सकते तो न सही; पर उत्कृष्ट तपस्यासे उत्पन्न हुए पराक्रमके धारक योगीश्वर उसका प्रतीकार अवश्य कर सकते होंगे। सो ऐसा भी नहीं है। हमें यह बड़े दुःखके साथ कहना पडता है कि भुजग अथवा सिंहके समान कालकी भयकर डाढका प्रतिरोध अतिशयित और जगद्विख्यात तपोविक्रमकी शक्तिका धारण करनेवाले ऋषियग भी नहीं कर सकते। उन्हें भी कालकवलित होना ही पडता है। अत एव हे तत्वज्ञानमें प्रवर्षाण महार्षियो। तुम ऐसा विचार करो कि इन बाह्य पदार्थ ज्ञागीरादिकोंमें जरा मरण या व्याधि आदि कुछ भी होता रहे, इससे मेरा क्या नुकसान? कुछ नहीं। जैसा कि कहा भी है कि:-

न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा
नाह बाह्यो न वृद्धोह न युवैतानि पुद्गले ॥
जीवोन्म्यः पुद्गलान्य इत्यसौ तत्त्वसमह ।
यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव बिस्तर ॥
मत्त कायादयो भिन्नास्तेभ्योऽहमपि तत्त्वतः ।
नाहमेवा किमप्यस्मि ममाप्येते न किञ्चन ॥

आधि व्याधि मृत्यु और मय तथा बाल वृद्ध और युवा आदि अवस्थाएँ मेरी आत्तामें नहीं, पुद्गलमें होती हैं। जीव दूसरा पदार्थ है और पुद्गल दूसरा पदार्थ है। जिन जिन इन भिन्न वस्तुओंका निरूपण किया

जाता है वे सब पुद्गलकी ही अवस्थाए है । तच्चट्टपिसे यदि देखा जाय तो शरीरादिक मुझसे और मे शरीरादिकसे सर्वथा भिन्न हं । मैं इनका कोई नहीं और ये मेरे कोई नहीं ।

इस प्रकारसे जो नित्य ही अक्षरगताका विचार करता रहता है उस विरक्तबुद्धिके किसी भी सांसारिक पदार्थमें ममस्वबुद्धि उत्पन्न नहीं होती किंतु आत्मप्रत्यय या स्वावलम्बनका भाव दृढ होता है और सर्वज्ञके मार्गमें प्रीति उत्पन्न होती है ।

संसारानुप्रेक्षाका वर्णन करते है :-

तच्चैद् दुःखं सुखं वा स्मरसि न बहुशो यस्मिगोदाहमिन्द्र-

प्राडुर्भावान्तनीचोन्नतविविधपदेष्वभावाद्भुक्तमात्मन् ।

तत्किं ते शाक्यवाक्यं हतक परिणतं येन नानन्तराति,—

क्रान्ते सुक्तं क्षणेपि स्फुरति तदिह वा क्वास्ति मोहः सर्गहः ॥ ६२ ॥

हे आत्मन् ! अनादि कालसे लेकर अबतक अनत वाग तेने जो निगोदसे लेकर अहमिन्द्रतककी नीच और ऊँच नाना प्रकारकी पर्यायोंमें सुख या दुःख जो कुछ भोगा है उसका तुझे स्मरण क्यों नहीं होता ? जिस प्रकार नीच स्थानोंमें तू निगोदतक पहुँचा और वहाँ तेने दुःखोंका अनुभव किया उसी प्रकार ऊँच स्थानोंमें भी अनेक बार तेने अहमिन्द्रतककी पर्यायोंको धारण किया और वहापर सांसारिक सुखोंका भी अनुभव किया । पर तुझे न तो उन नीच स्थानोंके भोगे हुए दुःखोंका ही स्मरण होता है और न उन ऊँच स्थानोंके सुखोंका ही । इसका क्या कारण है ? हे दुरात्मन् ! क्या निरन्वय क्षणिक वाटरूप बौद्ध सिद्धान्तके वचन तेरे एकतानताको प्राप्त हो गये हैं ? क्या क्षणिक सिद्धान्तके अनुसार पूर्व पर्यायमें सर्वथा नष्ट होकर अब सर्वथा नया पदार्थ ही उत्पन्न

। —समभवमहमिन्द्रोऽनन्तशोऽनन्तवारान्, पुनरपि च निगतोऽनंतशोऽन्वनिवृष ।

किमिह फलमसुक्त तषट्षापि मोक्षये, सकलफलविपत्ते. कारण देव देया. ॥

हुआ है ? पूर्व पर्याय तो क्या, इसी पर्यायमें तू प्रतिक्षण नष्ट हो हो कर नवीन ही उत्पन्न हो रहा है ? अन्यथा अभी थोड़े ही समय पहले जिन सुखों और दुःखोंको तेने भोगा था उनका भी तुझे स्मरण क्यों नहीं होता ? अथवा ठीक ही है, इस लोकमें प्राणिमात्रको निगलजानेवाले मोहको क्या किसी भी प्राणीके विषयमें ग्लानि होती है ? नहीं । यही कारण है कि तुझको उन दुःखकर या सुखकर स्थानोंका स्मरण नहीं होता, अथवा होकर भी उनकी तरफसे तुझे उपेक्षा नहीं होती । क्योंकि मोहके प्रमादसे जीव ऐसा मूर्च्छित रहता है जिससे कि मंसा रके वास्तविक स्वरूपकी तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं जाता ।

संसारकी दुरवस्थाका स्वयं विचार करनेकेलिये उपदेश देते हैं:—

अनादौ संसारे विविधविपदातङ्कानिचिन्ते,

सुदुः प्रासस्ता तां गतिमगतिकः किं किमवहम् ।

• अहो नाहं देहं कमथ न मिथो जन्यजनका,—

द्युपाधिं केनागां स्वयमपि हहा स्वं व्यजनयम् ॥ ६३ ॥

इष्टवियोग और अनिष्टसंयोगके द्वारा आकर प्राप्त होनेवाली नाना प्रकारकी विपत्तियों और उनसे होनेवाले क्लेशोंसे अत्यंत भरे हुए इस अनादि संसारमें उसके दुःखोंसे छूटनेका कोई भी उपाय न पाकर मला कौन कौनसी गतिको मैने अनेक बार नहीं पाया है ? नारक तिर्यक और मनुष्य आदि सभी गतियोंमें तो मैने बार बार अस्मरण किया है । तथा कौनसा ऐसा शरीर है कि जिसको मैने धारण नहीं किया; सिवाय उमके कि जो सम्यक्त्वके सहचारी पुण्यकर्मके उदयसे ही प्राप्त होता है । और तो काले गोरे छोटे मोटे ऊंचे निचे आदि अनेक प्रकारके वर्ण और संस्थानके प्रायः सभी शरीरोंको मैने धारण किया है । इसी प्रकार ऐसा कौनसा जीव है कि जिसके साथ मैने पिता पुत्रादिके सम्बन्धकी उपाधि नहीं पाई है ? जिस जीवका कभी पुत्र हुआ हूं तो कभी उसीका पिता भी हुआ हूं, कभी सेवक हुआ हूं तो कभी स्वामी भी हुआ हूं । और यदि कभी भोज्य हुआ हूं तो कभी उसीका

भोजक भी हुआ हूँ । इस प्रकार प्रायः जीवमात्रके साथ मैं सभी वैभाविक भावोंको पात्रुका हूँ । हाय अब मुझे उन दुःखमय अवस्थाओंका स्मरण होनेसे बड़ा कष्ट होता है । पर मैंने अपने आप ही तो अपनेको दुरवस्थाओंमें पटक़ा था ।

इस तरहसे विचार करनेवाला मनुष्य संसारके दुःखोंसे उद्विग्न होकर उसको छोड़नेकी तरफ प्रवृत्ति करता है ।

क्रमप्राप्त एकत्वानुपेक्षाकी विधि बताते हैं :—

किं प्राच्यः कश्चिदागादिह सह भवता येन साध्येत सध्यङ्,

प्रेत्येहत्योपि कोपि त्यत्र दुरभिमर्ति संपदीवापदि स्वान् ।

मर्त्रीचो जीव जीवन्ननुभवसि परं त्वोप त्तुं सहैति,

श्रेयोहश्चापकर्तुं भजसि तत इतस्तत्फलं त्वेककरत्नम् ॥ ६४ ॥

हे आत्मन् ! क्या पूर्वभवका पुत्र भित्र या बहिन भाई आदिमेंसे कोई भी इस भवमें तेरे साथ आया है ? जिसको कि देख करके यह अनुमान किया जा सके कि इस भवका भी कोई परभवतक तेरे साथ जा सकेगा । जब कि ऐसा नहीं है—दृष्टांतकेलिये भी परभवसे साथमें आया हुआ कोई बन्धु बान्धव नहीं मिलता तो यह किम तरह माना जा सकता है कि इस भवके दृष्ट जनोंमेंसे भी कोई तेरे या किसीके भी साथ जा सकेगा ? अत एव इनके विषयमें तुझको जो मिथ्याज्ञान बैठता हुआ है कि ये मेरे हैं सो उस दुरभिनियमको छोड़दे । हे जीव ! क्या तेने जीते हुए कभी इस बातका अनुभव किया है कि जिनको तू अपने समझता है वे तेरी सम्पत्तिकी तरह विपत्तिमें भी कभी सहायक हुए हैं ? नहीं । क्योंकि जब तेरे जीते जी यह हाल है कि संपत्तिके रहते हुए तो ये सब तेरा साथ देते हैं पर विपत्तिको देखकर दूर ही भागजाते हैं; तब भरनेपर साथ देनेकी तो बात ही कहां । हे आत्मन् ! यह विश्वय समझ कि इनमेंसे तेरे साथ जानेवाला कोई भी नहीं है । हां, पुण्य और पाप जिनका कि तेने ही संचय किया है उनमेंसे तेरा उपकार करनेकेलिये पुण्य और अपकार करनेकेलिये पाप

परमवतक तेरे साथ अवश्य जायगा। किंतु उनका सुख और दुःखरूप फल इस लोककी तरह परलोकमें भी तुझे अकेलेको ही भोगना पड़ेगा। उसको भी कोई बाँट नहीं सकता। अत एव यह निश्चय मान कि संसारके भीतर नाना योनियोंमें पर्यटन और पुण्यपापके सुखदुःखरूप फलोंका अनुभव तुझे अकेलेको ही करना पड़ता है उसमें तेरा सागीदार कभी कहीं भी और कोई भी नहीं हो सकता।

बास्ववमें आत्माके साथ जानेवाला कोई भी नहीं है, इस बातको प्रकट करते हैं:—

यदि सुकृतममाहंकारसंस्कारमङ्गं,

पदमपि न सहैति प्रेत्य तव कि परैर्थाः।

व्यवहृतिमिरेणैवार्पितो वा चकारस्ति,

स्थयमपि मम भेदस्तत्त्वतोऽस्म्येक एव ॥ ६५ ॥

जिसमें कि ममकार और अहंकारका संस्कार - दृढ प्रत्यय जन्मसे ही किया गया है ऐसा यह शरीर ही जब कि परलोकमें लिये मेरे क्या किसीके भी एक डग भी साथ नहीं जाता है तब स्त्रीपुत्रादिक और बन घान्यादिक जो कि सर्वथा ही भिन्न दीख रहे हैं; किस तरह साथ जा सकते हैं। अत एव मेरा और इनका भेद निश्चित है। अथवा मेरा भेद ही स्वयं अपने स्वरूपको दिखा रहा है कि मैं अन्धकारके समान यद्वा नेत्ररोगके समान व्यवहार नय—उपचारसे हूँ न कि निश्चय नयमे। निश्चयनयसे तो मैं एक ही हूँ—मुझमें ज्ञान सुख दुःख आदि पर्यायोंकी अपेक्षा भेद नहीं है। मैं सदा एक चैतन्य रूपमें ही रहनेवाला हूँ।

इस प्रकार एकत्वका विचार करतेवाले मुमुक्षुके स्वजन या परजन किसीमें भी रागद्वेषकी उद्भूति नहीं होती, वह निःसङ्ग होकर मोक्षमें प्रवृत्त होता है।

अन्यत्व भावनाके अतिशयित फलको दिखाकर उसके विषयमें प्रलोभन उत्पन्न करते हुए उसका वर्णन करते हैं:—

नैरात्म्यं जगत इवार्थं नैर्जगल्यं,
निश्चिन्वन्ननुभवसिद्धमात्मनोपि ।
मध्यस्थो यदि भवसि स्वयं विविक्तं,
स्वात्मानं तदनुभवन् भवाद्वैषि ॥ ६६ ॥

“ अहं ” या “ मैं ” ऐसी जिसमें प्रतीति होती है उसको आत्मा कहते हैं । यह प्रतीति अन्तस्तत्त्वमें ही होती है, शेष सम्पूर्ण जगतमें नहीं होती । अतएव अगतका स्वरूप नैरात्म्य माना है । हे आर्य ! जिस प्रकार जगत्का स्वरूप नैरात्म्य है उसी प्रकार आत्माका स्वरूप नैर्जगल्य भी है । क्योंकि वह सम्पूर्ण पर वस्तुओंके ग्रहणसे रहित है । अतएव अपने नैर्जगल्यको अनुभवसिद्ध निरचय करके-इस बातका दृढ प्रत्यय करके कि मेरी आत्मा इन सम्पूर्ण दृश्यमान पदार्थोंसे सर्वथा अलिप्त है, यदि तू मध्यस्थ होजाय-समस्त वस्तुओंमें रागद्वेषरहित हो कर आत्मस्वरूपमें स्थिर होजाय तो अवश्य ही तू अपनी आत्माकी शरीरादिकषे भिन्नताका अनुभव करते हुए उसको संसार और शरीर दोनोंसे ही मुक्त कर सकता है ।

मावार्थ—यदि तू अपनी आत्माको संसार और शरीरसे सर्वथा भिन्न समझकर निरंतर उसका विचार करता रहे तो अवश्य ही एक न एक दिन तेरा आत्मा उनसे रहित होजायगा ।

अन्यत्वकी भावनामें रत रहनेवालेके अपुनर्भवकी जो अभिलाषा होती है या रहना चाहिये उसको प्रकट करते हैं—

बाह्याध्यात्मिकप्रदुलात्मकवपुर्गुणं भृशं मिश्रणा,
क्षेत्रिनः किट्टककालिकाद्वयभिवाभादऽप्यदोऽनन्यवत् ।
मत्तो लक्षणतोऽन्यदेव हि ततश्चान्योहमर्थादत,
स्तद्भेदानुभवात्सदा मुदमुपैम्यन्वेभि नो तत्पुनः ॥ ६७ ॥

यह शरीर जो देखनेमें आता है सो नास और अन्तरङ्ग दो पौद्रलिक शरीरोंका जोड़ा है-इसमें रस रसादिक घातुमय औदारिक शरीर नास और ज्ञानावरणा दिकर्मस्वरूप कर्मण शरीर अन्तरङ्ग है जो कि दोनोंही पौद्रलिक है । जिस प्रकार सुवर्णके साथ बास स्थूल मल किट्ट और अन्तरङ्ग रक्षम मल कालिका दोनों ही अत्यंत छुड़े रहते हैं वही प्रकार मेरे साथ ये दोनों शरीर भी अत्यंत छुड़े हुए हैं—मेरे साथ मिलकर सर्वथा एकमेकसे होगये हैं इसीलिये मैं और ये दोनों अविन्न सरीखे जान पड़ते हैं । किंतु वास्तवमें ये मुझसे सर्वथा भिन्न हैं क्योंकि मेरा और इसका लक्षण या स्वरूप सर्वथा भिन्न २ है । मैं अमूर्त और यह मूर्त, मैं ज्ञानदर्शनादि उपयोग-रूप चेतन और यह अज्ञानस्वरूप जड, मैं आनन्दमय और यह निरानन्द, इस प्रकार मुझमें और इसमें महान् अन्तर है । अतएव अत्यंत संयोगकी अपेक्षा यह मुझने अभिन्न सरीखा मालुम होते हुए भी वास्तवमें भिन्न ही है । ये मुझसे भिन्न हैं मैं इनसे भिन्न हूं । इस प्रकार वास्तविक भेदका अनुभव हो जानेसे अब मैं सदा आत्मिक सुखमें ही मग्न रहूंगा, इस शरीरका अनुवर्तन न करूंगा ।

इस प्रकार शरीरादिकसे भिन्नताका विचार करनेवाला साधु उन विषयोंमें निरीह होकर मोक्षके साधनमें सतत सोत्साह बना रहता है ।

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है कि एकत्वानुप्रेक्षा और अन्यत्वानुप्रेक्षामें क्या अन्तर है? किंतु दोनोंका अन्तर स्पष्ट है । एकत्व भावनामें तो “मैं अकेला हूँ” इस तरह विधिरूपसे चिन्तन किया जाता है और अन्यत्व भावनामें “मुझसे भिन्न है, मेरे नहीं है,” इस तरह निपेक्षरूप चिन्तन किया जाता है । अत एव दोनोंमें महान् अन्तर है ।

शरीरकी अशुचिताका विचार कराते हुए आत्माको शरीरके विषयमें जो पक्षपात लगा हुआ है उसकी निन्दा करते हैं:—

कोपि प्रकृत्यशुचिनीह शुचेः प्रकृत्या,
भयान्वसेरकपदे तव पक्षपातः ।

यद्विश्रसा रुचिरमर्षितमर्षितं द्रागु,
न्यत्यस्यतोपि मुहुशुद्धिजसेऽङ्ग नांगात् ॥ ६८ ॥

हे आत्मन् ! चन्दन गंध आदि रमणीय और पवित्र भी बस्तुएं इस शरीरपर लगाई जाय तो भी और बार बार लगानेपर भी यह शरीर स्वभावसे ही उनको लगाते लगाते ही झटसे विगाड देता है—अपवित्र बना देता है । फिर भी देखते है कि स्वभावसे ही शुद्ध और रमणीय तू इससे उद्विग्न-विरक्त नहीं होता । अतएव मांछिम होता है कि तेरा स्वभावसे ही अपवित्र और अमनोज्ञ इस शरीरमें जो कि उस स्थानके समान थोड़े ही समयतक ठहरनेके लिये है जहांपर कि पथिक जन रातभरके लिये ही विश्राम किया करते है, अपूर्व और बडा भारी पक्षपात है । क्योंकि यदि तुझे इसमें पक्षपात न होता तो क्या तू पवित्र होकर और इसकी अपवित्रताका अनुभव करके भी इससे विरक्त न होता ? अवश्य होता ।

शरीरके ऊपर चामका अच्छादिन मात्र लगा हुआ है हंसीलिये शुद्धादिक मांसभक्षी पक्षी उसको चोंथ कर नहीं खाते हैं, अन्यथा वे इसको छोड़ते भी नहीं । इससे सिद्ध है कि शरीरकी बगवर कोई भी पदार्थ अपवित्र नहीं है । फिर भी शुद्ध स्वरूपके देखनेमें कुछल या स्थिर आत्माका आधार मात्र होनेसे ही वह पवित्र भी हो सकता है । अत एव अशुचि भी शरीरमें समस्त संसारकी विशुद्धिकी कारणताका संपादन करनेके लिये आत्माको उत्साहित करते हैं—

निर्मायास्थगथिव्यदद्भुमनया वेधा न भोश्चेत त्वचा,

तत्त क्रव्याद्भिरसृष्टयिष्यत स्वरं दयादवत् खण्डशः ।

तत्संशुद्धनिजात्सदर्शनविधावप्रेसरत्वं नयन्,

स्वस्थित्येकपवित्रमेतद्विलित्रैलोक्यतीर्थं कुरु ॥ ६९ ॥,

हे आत्मन्! यह शरीर इतना अशुचि है कि यदि विधाता इसको बनाकर ऊपरसे इस दीखते हुए चमड़ेसे इसे आच्छादित न करदेता तो गृद्धादिक जितने मांसभक्षी पक्षी हैं वे सब इसको अच्छी तरहसे चोंथ डालते । जिस प्रकार भाई बन्धु आदि दायद जन अविमाल्य-जिसका विभाग नहीं किया जा सकता ऐसी भी वस्तुके लिये आपसमें क्रोध और स्पर्धाके साथ लड़ लड़कर खण्ड करके उस वस्तुको ग्रहण करते हैं उसी प्रकार गृद्ध वगैरह पक्षी इस शरीरके लिये क्रूते । इस प्रकार यद्यपि यह अशुचिपदार्थमय है फिर भी इसमें तू निवास करता है इसलिये यह पवित्र भी समझा जाता है । अतएव अत्यंत शुद्ध निज आत्मस्वरूपका अवलोकन करनेमें इस शरीरको अग्रेसर बनाकर सम्पूर्ण त्रिलोकिके लिये तीर्थस्वरूप विशुद्धिका कारण बना देना चाहिये ।

भावार्थ—यद्यपि यह शरीर स्वभावसे अपवित्र ही है किंतु तेरे सम्बन्धसे पवित्र भी है । अतएव ज्यों ज्यों तू पवित्र होता जायगा त्यों त्यों यह भी अधिकाधिक शुद्ध होता जायगा । जिम समय तू अत्यंत निर्मल निजात्म स्वरूका अवलोकन करने लगेगा उस समय तेरा यह शरीर भी परमौदारिक होकर समस्त संसारके लिये तीर्थरूप होजायगा । किंतु तेरा पवित्र होना भी इस शरीरके ऊपर ही निर्भर है । क्योंकि जिस उत्कृष्ट ध्यानके बलसे तुझे निज शुद्धात्माका साक्षात्कार हो सकता है उसकी प्राप्ति उत्तम संहननवाले शरीरसे ही हो सकती है । अतएव तुझे उसको तीर्थरूप बनाना ही उचित है ।

इस प्रकार निरंतर चिन्तन करनेवाला साधु शरीरसे विरक्त होकर अशरीर अवस्था प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करने लगता है ।

आप्तवके स्वरूपका विचार करनेके लिये उसके दोषोंका चिंतन करते हैं :—

युक्ते चित्तप्रसत्त्या प्रविशति सुकृतं तद्भविष्यन्न योगः,—

द्वारेणाहत्य बद्धः कनकनिगडवधेन शर्माभिमाने ।

मूर्छेन् शोच्यः सतां स्यादतिचिरमयेत्यात्तसंक्षेपभावे,

यत्वंहस्तेन लोहान्दुकवदवसितच्छिन्नमभैव ताम्येत ॥ ७० ॥

जिस समय यह संसारी जीव प्रशस्त राग या अशुकरुणादिक परिणामोंसे युक्त होता है उस समय मन वचन कायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके द्वारा पुण्य कर्मका संबन्ध होता है। सम्यग्दर्शनादिक भावोंसे युक्त आत्माके प्रदेशोंमें रहनेवाले कर्मस्कन्धोंमें सातावेदनीय शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्ररूप पुण्यकर्मोंसे योग्य पुद्गलद्रव्यका योगके द्वारा अनुभव्य होता है। पौद्गलिक कर्मोंका स्कन्ध और भी पुद्गलोंसे एक क्षेत्रावगाह करके आपसमें जकड़ जाता है। जिस प्रकार सुवर्णकी चेडियोंसे जकड़ा हुआ कोई राजपुरुष अपने महत्त्वका ख्याल करके सुखका अभिमान करता हो। किंतु तत्त्वदर्शी लोग उसपर खेद ही जाहिर करते हैं। उसी प्रकार पुण्यकर्मके उदयसे मैं सुखी हूँ इस तरहके अभिमानमें चिरकाल-पल्यांतक मूर्छित रहनेवालेपर सिद्धिके साधनमें उद्यत रहनेवाले सत्पुरुष खेद ही किया करते हैं। क्योंकि यह पुण्यकर्म भी जीवको बलात्कार परतन्त्र ही बनाता है।

जिस समय यह जीव राग द्वेष अथवा मोहरूप मंझेश परिणामोंसे युक्त होता है उस समय मिथ्यात्वादिक भावोंसे युक्त आत्माके प्रदेशोंमें रहनेवाले कर्मस्कन्धोंमें उक्त योगके द्वारा पापकर्मके योग्य पुद्गलद्रव्योंका अनुभव्य होता है। विशिष्ट शक्तिको प्राप्त इस पापकर्मके निमित्तसे सर्वथा परार्थीन हुआ यह संसारी जीव मर्भविषी पीडाओंसे इस प्रकार खेद और दीनताको प्राप्त होता है जिस तरहसे कि लोहेकी शृंखलाओंसे बंधा हुआ कोई सापराच व्यक्ति मार्मान्तिक पीडाओंसे दुःखी हुआ करता है।
भावार्थ - पुण्य और पाप दोनों ही कर्मोंका आस्रव वास्तवमें आत्माकी परार्थीनताका ही कारण है और शोचनीय ही है।

जो श्लथु आस्रव निरोध करते हैं उन्हींको कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नहीं। जो आस्रवका निरोध नहीं करते उनका इस दुःस्व संसारमें पतन ही होता है। ऐसा उपदेश करते हैं:-

विश्रान्तकृविमुक्तमुक्तिनिलयद्राश्रिमाप्यनुसुखः,
सद्रत्नोच्चयपूर्णमुद्घटविपद्गमि भवाम्भोनिधौ।

योगच्छिद्रपिधानमादधदुरुद्योगः स्वपोतं नये,
 त्र्यो चेन्मङ्क्ष्यति तत्र निर्भरविशक्तर्माम्बुभारादसौ ॥७१॥

अनंत चतुष्टयरूप अवस्थाको मुक्ति कहते हैं । जो व्यक्ति इस अवस्थाको प्राप्त करके परमात्मा बनगये हैं उन्हे मुक्तिका धाम या आश्रम समझना चाहिये । यह मुक्तिधाम सम्पूर्ण नगरोंमें प्रधान तथा समस्त आतङ्को-आपत्तियों और विपत्तियोंके द्वारा हृदयमें होनेवाले क्षोभोंसे सर्वथा रहित है । किंतु इस स्थानको प्राप्त करनेके लिये संसाररूपी समुद्रको पार करना पड़ता है । अतएव जो साधु उस स्थानको प्राप्त करनेके लिये अभिमुख हुए हों उन्हे महान् उद्योग करके-दश प्रकारके धर्म और आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें विपुल उत्साहको धारण करके-अप्रमत्त संयत होकर प्रशस्त रत्नोंके समूहसे भरे हुए-सम्यग्दर्शनानादिक गुणोंसे परिपूर्ण अपने आत्मारूपी जहाजको उसके छिद्रोंके समान योगोंको रोककर जिनका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता ऐसी विपत्तियोंसे भयकर इस संसाररूपी समुद्रसे पार कर देना चाहिये । क्योंकि यदि योगरूपी छिद्रोंको रोकाना न जायगा तो उनके द्वारा झरझर भरते हुए कर्मरूपी जलके भारसे वह आत्मारूपी जहाज संसारसागरमें अवश्य ही डूब जायगा ।

इस प्रकार विचार करनेवाले साधुके उत्तम क्षमादिक धर्मोंके विषयमें कल्याणकारिणी बुद्धि स्थिर होती है । क्रमशः संवर भावनाका स्वरूप वतानेके लिये उसके गुणोंका विचार करते हैं:—

कर्मप्रयोक्तृपरतन्त्रतयात्सरङ्गे

प्रव्यक्तभूरिसमावभरं नटन्तीम् ।

विच्छक्तिमश्रिमपुसर्थसमागमाय,

व्यासेघतः स्फुरति कोपि परो विवेकः ॥ ७२ ॥

जिस प्रकार लोकमें नृत्यकर्मके प्रयोक्ता नटाचार्यके अधीन होकर रङ्गभूमिमें नटी शृङ्गारादि नाना प्रकारके रसों और भावोंके अद्भुत चमत्कारको दर्शकोंके सम्मुख प्रकट करती हुई नृत्य किया करती है किंतु जो पुरुष

उत्तम पुरुषार्थको प्राप्त करनेकेलिये उसका परिहार करदेते हैं उन्हीको विवेकी—हिताहितका विचारशील समझा जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणदि कर्मोंके उदयके वशमें पउतर आत्माकी रजभूमिमें अनेक प्रकारके रसों और भावोंके लोकोत्तर चमत्कारको परीशकोंके सम्मुख प्रकट करते हुए नृत्य करनेवाली चेतनाशक्तिका उत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष अथवा धर्मको प्राप्त करनेकेलिये परिहार करदेते हैं उन्हीके अनिर्वचनीय और उत्कृष्ट विवेक—शुद्धोपयोगमें स्थिरता प्रकट हो सकती है ।

भावार्थ—कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले किंतु नवीन कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारण आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूप योगका निरोध करदेनेवाले ही उस शुद्धोपयोगकी स्थिरताको प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि मोक्षपुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है ।

कर्मोंके रोकनेको अथवा उसके उपायोंको संवर कहते हैं । वह शुद्ध सम्बन्धदर्शनादिके भेदसे अनेक प्रकार का है । जो साधु इन प्रकारोंके द्वारा आसक्तके मिथ्यात्वादिक भेदोंका निरोध कर देता है उसको जो अशुभ कर्मोंका संवरणरूप मुख्य फल और सम्पूर्ण मम्पत्तियोंके प्राप्त करनेकी योग्यतारूप आनुपञ्जिक फल प्राप्त होता है उसको बताते हैं—

मिथ्यात्वप्रमुखद्विपङ्कलस्रस्वस्कन्दाय दृष्यद्वलं

रोहु शुद्धसुदर्शनादिसुभटान युजन् यथास्वं सुधीः ।

दुष्कर्मप्रकृतीर्न दुर्गतिपरीवर्तकपाकाः परं,

निःशेषः प्रतिहन्ति हन्त कुस्ते स्वं भोक्त्वुष्टकाः श्रियः ॥ ७३ ॥

जिस प्रकार प्रतिपक्षियोंके ऊपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाला कोई भी विद्याविनीतमति नायक उन शत्रुओंके चलका निरोध करनेके लिये कि जिनके पराक्रमका अहमहमिकासे और गर्वके साथ घटना अपने महत्वको नष्ट करदेनेके लिये हो, यथायोग्य सुभटोंकी योजना करता है—जैसे शत्रुही तरफ योद्धा हो वैसे ही

वीर योद्धाओंकी योजना ही अपने यहां भी करलेता है। क्योंकि ऐसा करनेपर वह दारिद्र्यादि दुःखोंका फल सुगानेवाले सम्पूर्ण अमात्यादिकोंका नाश कर देता है। इतना ही नहीं किंतु अपने ऊपर विजयलक्ष्मी अथवा अम्युद्य सपत्तियोंको उत्कण्ठित भी बना लेता है। इसी प्रकार जो विचारशील मुमुक्षु अपने श्रद्धात्मस्वरूपका वात करनेके लिये बट रहा है पराक्रम जिनका ऐसे मिथ्यात्वप्रथृति शत्रुओंके बलका निरोध करनेकेलिये यथायोग्य शुद्ध सम्यग्दर्शनादिक सुभटोंकी योजना करता है। वह न केवल नरकादिकोंमें परिश्रमण करना ही है फल जिनका ऐसी सम्पूर्ण पापप्रकृतियोंको ही नष्ट करता है, किंतु हर्षके साथ कहना पडता है कि वह देवेन्द्र-नरेन्द्रादिकोंकी विभूतियों अथवा मोक्षलक्ष्मीको भी अपना उपभोग करनेकेलिये अपने ऊपर उत्कण्ठित बनलेता है।

भावार्थ—जो साधु सम्यग्दर्शनके द्वारा मिथ्यात्वका, ज्ञानके द्वारा अज्ञानका, सभित्तिके द्वारा अविरतिका, संयमके द्वारा इन्द्रियासयमका, व्रतोंके द्वारा प्राणासंयमका, उत्साहके द्वारा प्रमादका और क्षमाके द्वारा क्रोधका तथा मर्दवके द्वारा मानका या आर्जवके द्वारा मायाका अथवा शौचके द्वारा लोभका तथा इसी प्रकार अन्य भी यथायोग्य उपायोंसे आस्रवके भेदोंका निरोध करदेता है; उसके सम्पूर्ण पापकर्मोंका नाश हो जाता है और अभ्युदयोंकी सिद्धि होती है।

ऐसा विचार करते रहनेवाला साधु निरंतर सत्वर करनेमें प्रयत्नशील बना रहता है।

निर्जरोंके स्वरूपकी विचार करनेके लिये उसका फल प्रगट करते हैं:—

यः स्वस्याविश्य देशान् गुणविगुणतया अश्यतः कर्मशत्रून्,
कालेनोपेक्षमाणः क्षयमवयवशः प्रापयंस्तसुकामाच्च ।
धीरस्तरैस्तरुपायैः प्रसममनुपजत्यात्मसंपद्यजन्,
तं बाह्यैकश्रियोङ्कं श्रितमपि रमयत्यान्तरश्रीः कटाक्षैः ॥ ७४ ॥

जो सुशुभ सम्यग्दर्शनदिक गुणोंकी विगुणता—मिथ्यादर्शनदिरूप परिणतिके द्वारा अपने प्रदेशों—कर्मोंके द्वारा मलीमस हुए चेतनाके अंशोंमें अनुप्रवेश करके यथासमय स्वयं अट होते हुए—उदयमें आकर और फल देकर आत्मोसे सम्बन्ध छोडकर निर्जीर्ण होते हुए कर्मरूपी शत्रुओंकी उपेक्षा करदेता है, और जो कर्म अपना फल देनेके लिये उन्मुख है उनका उन उन अनशन अवमोदयै वृत्तिपरिसत्थान आदि प्रसिद्ध उपायोंके द्वारा खण्ड खण्ड करके प्रयोगपूर्वक क्षय कर देता है, तथा परिपह और उपसर्गोंके द्वारा शोभको प्राप्त न होकर आत्मसम्पत्तिमें ही निरतर आसक्त रहता है उसके तपोतिशयकी गृद्धिरूप बाह्य लक्ष्मीकी गोदमें बैठे रहनेपर भी उससे अन्तरङ्ग लक्ष्मी—अनन्तज्ञानादिविभृति कटाक्षोंके द्वारा रमण किया करती है ।

भावार्थ—जो साधु यथासमय स्वयं एककर गलनेवाले कर्मोंकी संवरपूर्वक निर्जरा कर देता है तथा औपक्रमिक कर्मोंका अशतः क्षय करता है उस तपस्वीको शीघ्र ही अन्तरङ्ग लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ।

निर्जरा दो प्रकारकी हुआ करती है—एक बन्धसहभाविनी, दूसरी संवरसहभाविनी । पहले प्रकारकी निर्जरा अनादिकालसे होती आरही है । उसके फलको कहते हुए दूसरे प्रकारकी निर्जराका फल जो आत्मध्यान ही है उसकेलिये प्रतिज्ञा करते हैं ।—

भोजं भोजशुपात्तुमुग्रति माथि भ्रान्तैत्यशानल्पशः,
स्वीकुर्वत्यपि कर्म नूतनमितः प्राक् को न कालो गतः ।
संप्रत्येष मनोऽनिशं प्रणिदधेऽध्यात्मं न विन्दन्बहिः,—
दुःखं येन निरास्रवः शमसे मज्जन्भजे निर्जराम् ॥ ७५ ॥

अवतक मेरा जो काल व्यतीत हुआ है उसके प्रत्येक क्षणमें मैंने संचित कर्मोंके भोग भोगकर छोडे तो थोडे परतु अनादि मिथ्यात्वके संस्कारके वशमें पडकर शरीर और आत्मामें एकत्वका निश्चय करके नवीन

कर्मोंका ग्रहण अधिक प्रमाणमें किया। अतः तब मेरे बन्धवपदभाविनी ही निर्जरा हुई है जिससे कि प्रत्येक क्षणमें कर्मोंकी जितनी निर्जरा हुई थी उसकी अपेक्षा कहीं अधिक कर्मोंका बन्ध होता रहा है। क्योंकि नरकादिकोंमें कर्मोंके बन्धसे होनेवाली अशुद्धिपूर्वक निर्जराका नाम ही अकुशलानुबंधिनी प्रसिद्ध है। इस प्रकार अमृतकी निर्जराका फल बन्ध ही रहा है। अतः एतदर्थमें स्वस्वरूपका प्रत्यक्ष होजानेपर अपने मनको आत्मस्वरूपमें ही नियुक्त रखवंगा। जिससे कि परीपह और उपमर्गादिकोंके द्वारा होनेवाले दुःखोंकी तरफ वे खर रहकर और पूर्वकृत अशुभ कर्मोंके आस्रवका निरोध करके तथा प्रथमसुखमें निगम रहकर कर्मोंके एकदेश धयरूप निर्जराको कर सकू। इस संवत्सहभाविनी निर्जराको ही कुशलानुबन्धिनी भी कहते हैं। यह परीपहोंका विजय करनेपर होती है। अतः एव इसकेलिये आत्मस्वरूपकी तरफ ही मनको सदा प्रयुक्त रखना चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेपर ही वास्तविक कर्मोंकी निर्जरा और प्रथमसुखकी प्राप्ति हो सकती है।

इस प्रकार निर्जराके गुण और दोषोंका विचार करनेवाला मात्र कुशलानुबन्धिनी निर्जराकेकिये प्रयुक्त हुआ करता है।

लोकानुपेक्षा क्रमप्राप्त है। अतः एतदर्थ लोका और अलोकके स्वरूपका निरूपण करके उसका विचार करनेसे जो निजात्मस्वरूपके प्राप्त करनेकी योग्यता उत्पन्न होती है उसको ज्ञाते हैं:—

जीवाद्यर्थचित्तो दिवर्बपुरजाकाराखिवातवृत्तः,
स्कन्धः खेतिमहानादिनिधनो लोकः सदास्ते स्वयम् ।
तृन् मध्येत्र सुरान् यथायथमधः श्वाभ्रांस्तिरश्चोभितः,
कर्मोर्द्विचरुपप्लुतानाधिगतः सिद्धये मनो धावति ॥ ७६॥

जहाँपर जीवादिक पदार्थ देखनेमें आवें उसको लोक कहते हैं। यद्दत्तसे लोग समझते हैं कि यह लोक शरकरकी डाढ़पर या गोकी पूंछपर अथवा कछुएकी पीठपर या शेष नागके फणपर ठहरा हुआ है। कोई कोई सम-

झते हैं कि यह सदासे नहीं है—कभी न कभी किसी न किसीने इसको बनाया था और कभी नष्ट भी हो जायगा किंतु यह बात नहीं है, यह सदासे और स्वयं आकाशमें ठहरा हुआ है। कभी किसीने इसको न तो धारण ही किया और न उत्पन्न ही किया है। यह जीव पुत्रल घर्म अर्धम और आकाश काल इन छह द्रव्योंसे व्यक्त है। अथवा इन छह द्रव्योंके समूहको ही लोक समझना चाहिये। आधे मृदगको खडा रखकर उसके मुखपर पूरा मृदंग खडा करनेसे जैसा आकार बने वैसा ही इस लोकका आकार है। अथवा इस लोकके तीन भेद है। अधोलक ऊर्ध्व लोक और मध्य लोक। वेत्रासनके आकार अधोलोक, मृदगके आकार ऊर्ध्व लोक, और झल्लरके आकार मध्यलोक है। यह सम्पूर्ण लोक घनोदधि वनवात और तनुवात इन वातवलयोंसे इस प्रकार सर्वत्र वेष्टित है जैसे कि तीन दबचाओंसे वृक्ष वेष्टित रहा करता है। सम्पूर्ण द्रव्योंका समुदायरूप यह लोक अत्यंत महान् है। इसमें ऊंचाई, मोटाई और चौड़ाई तीनों बातें पाई जाती है। इस घनरूप आकारसे लोकका कुल विस्तार तीनसौ तेतालीस राजूका होता है। इस प्रकार अत्यंत विपुल यह लोक सृष्टि और संहारसे सर्वथा रहित है। जैसा कि कहा भी है कि:—

लोको अकिट्टिमो खलु अणाइणिहणो सहावणिच्चयो ।
जीवाजीवेहि कुब्भो सव्वागासऽव्यवो णिक्खो ॥

इस लोकके अधो भागमें नरक है, जहाँपर कर्मोंके उदयरूप आग्निसे संतप्त नारकी निवास करते हैं। ऊर्ध्व भागमें स्वर्ग हैं जहाँपर कि वैमानिक देव रहते हैं। ये देव भी ज्ञानावरणादि पापकर्मोंकी उदयान्त्रिसे दग्ध ही रहा करते हैं। मध्यलोकमें असख्यात द्वीप समुद्रोंमेंसे ढाई द्वीप और दो समुद्रोंका मनुष्यक्षेत्र है जिसका प्रमाण ४५ लाख योजनका होता है। मनुष्य इसी क्षेत्रमें रहते हैं। कर्मोदयके संतापसे ये भी बचे हुए नहीं हैं। ये भी तापत्रयसे पीडित ही हैं। इनके सिवाय तिर्यच जीव सर्वत्र भरे हुए हैं। वैमानिक देवोंके सिवाय शेष देवोंके स्थान भिन्न स्थानोंमें हैं। नागकुमारादिक नव प्रकारके भवनवासी देव इस पृथ्वीके सर भागमें रहा करते हैं, असुरकुमार और राक्षस पंक भागमें रहा करते हैं। तथा व्यंतरोका निवास चित्रा और वज्रा पृथ्वीके सिधस्थानसे लेकर मेरुपर्यन्त और तिर्यक् भी सर्वत्र है। ज्योतिषी देवोंका स्थान इस भूमिसे सातसौ नब्बे योजन ऊपर जाकर आकाशमें है।

इस प्रकार जो साधु इस लोकके स्वरूपका और उसमें सर्वत्र यथायोग्य स्थानोंमें रहनेवाले किंतु कर्मों-दयकी अभिसे सदा संतप्त रहनेवाले देव नारकी मनुष्य और तिर्यच जीवोंका ध्यान करता है उसका मन सिद्धिके लिये दौड़ने लगता है। वह इस लोकके बाहर सिद्धक्षेत्र-लोकके अग्रभागको अथवा निज-आत्मस्वरूप क्षेत्रको पानेका विचार करने लगता है। अतएव मुमुक्षु साधुओंको इस लोकके स्वरूपका विचार निरंतर करते रहना चाहिये।

जो साधु लोकके स्वरूपका भले प्रकार विचार करता रहता है उसके संवेगगुणकी सिद्धि होती है। जिससे कि मुक्ति प्राप्त करनेकी सामर्थ्य उसमें प्रकट होजाती है। इसी बातको बताते हैं:—

लोकस्थितं मनसि भावयतो यथावद्,
दुःखार्तदर्शनविजृम्भितजन्मभीतिः।

सद्धर्मतफलविलोकनरञ्जितस्य,
साधोः समुच्छसति कापि शिवाय शक्तिः ॥ ७७ ॥

इस प्रकार साधु जो उपर्युक्त लोकके स्वरूपका अपने मनमें बाग बार और यथावत् विचार करता रहता है उसको दुःखोंसे पीडित रहनेवाले लोकोंका अवलोकन करनेके कारण संसारसे भय उत्पन्न होता है जिससे कि शुद्धात्माके अनुभवरूप श्रेष्ठ धर्म तथा उसके परमानन्दरूप फलमें उसको अनुराग होता है। इस संसारसे भी-रुतारूप संवेग और धर्मके अनुरागसे ही उस साधुके मोक्षको प्राप्त करनेके लिये वह शक्ति प्रकट होजाती है जो कि अलौकिक तथा अनिर्वचनीय है।

जो इस प्रकार निरंतर विचार करता रहता है उसके तत्त्वज्ञानकी विशुद्धि हुआ करती है। क्रमप्राप्त बोधिदुर्लभ अनुभवाका वर्णन करते हैं:—

जातोवैकेन दीर्घं घनतमसि परं स्वानभिज्ञोऽभिज्ञानम्,

जातु द्वाभ्यां कदाचित्त्रिभिरहमसकृज्जातुचित्तैश्वरुभिः ।
श्रोत्रान्तैः कर्हिचिच्च कचिदपि मनसानेहसीदुङ्करत्वं,
प्राप्तौ बोधिं कदापं तदलमिह येते रत्नवज्जन्मसिन्धौ ॥ ७८ ॥ /

मैंने अत एव आत्मस्वरूपसे अनभिज्ञ रहकर पर पदार्थोंको ही अपना समझा । इसी लिये चिरकाल तक मैं मिथ्यास्वरूप निविड अन्धकारसे व्याप्त निगोताटि स्थानोंमें एकेंद्रिय होकर उत्पन्न हुआ और इसी तरह अनंतकाल मैंने वहाँपर व्यतीत करदिया । कभी कभी स्पर्श और उस गुणमे प्रधानतया युक्त परद्रव्यको आत्मस्वरूप समझकर मैं लट वगैरह द्वीन्द्रिय जीवस्थानोंमें भी उत्पन्न हुआ । और चिरकालतक उन अन्धकारमेय स्थानोंमें ही बना रहा । इसी प्रकार अनन्त वार पिपीलिकादि स्थानोंमें भी मैं उत्पन्न हुआ जहाँपर कि स्पर्शन रसन और घ्राण ये तनि ही इन्द्रियां पाई जाती है । अनेक वार श्रोत्रेन्द्रियको छोडकर बाकी चार इन्द्रियोंसे युक्त अमरादिक पर्यायोंमें भी मैं उत्पन्न हुआ । कदाचित् श्रोत्रेन्द्रियसे भी युक्त कितु मनसे रहित गोरहरादि असंजी पंचेंद्रिय पर्यायोंमें भी मैं उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार अनेक वार संजी पंचेंद्रिय भी हुआ, कदाचित् मनुष्य भी हुआ । कितु इन सभी पर्यायोंमें मैं आत्मस्वरूपमे पराङ्मुख ही रहा । मैंने पर पदार्थोंको कभी स्पर्शप्रधान कभी स्पर्शरसप्रधान कभी स्पर्शरसगन्धप्रधान तो कभी स्पर्शरसगंधवर्ण चारो गुणोंमे युक्त पुद्गलद्रव्यको ही अपना स्वरूप समझा । प्रायः बिना इच्छाके कितु कभी कभी — मनुष्यादि पर्यायोंमें इच्छासहित भी मैं उत्पन्न हुआ परंतु मिथ्यात्वके निविड अंधकारमें ही पडा रहा । क्या मैंने कभी भी इस उचम कुल प्रशस्त जाति आदिसे युक्त मनुष्य पर्यायको पाकर रत्नत्रयको भी पाया है ? नहीं, कभी नहीं । क्योंकि जिम प्रकार समुद्रमें बहुमूल्य रत्नका मिलना अत्यंत दुर्लभ है उसी प्रकार संसारमें इस रत्नत्रय का पाना भी अत्यंत दुर्लभ है । अत एव जन्ममरणरूप इस संसारसमुद्रमें इस दुर्लभ रत्नत्रयको ही पानेका मुझे यथेष्ट प्रयत्न करना चाहिये ।

यदि पाया हुआ यह रत्नत्रय कदाचित् प्रमादसे क्षणके लिये भी छूट गया तो उसी क्षणमें ऐसे कर्मोंका बन्ध होगा कि जिनका उदय होते ही मुझे उनके वशमें पडकर दु खों और क्लेशोंका ही अनुभव करना पडेगा ।

फिर उस रत्नत्रयका मिलना और भी अधिक कष्टसाध्य हो जायगा । इसी बातको बताते हैं:—

दुष्प्रापं प्राप्य रत्नत्रयमखिलजगत्सारमुत्सारयेयं,
नो चेत्यज्ञापाराधं क्षणमपि तदरं विप्रलब्धोक्षधूतैः ।
तत्किञ्चित्कर्म कुर्यां यदनुभवमवत्क्लेशसंक्लेशसंबिद्,
बोधैर्विन्देय वार्तामपि न पुनरनुप्राणनास्थाः कुतस्त्याः ॥ ७९ ॥

सम्पूर्ण ससारमें सारमृत और दुर्लभ इस रत्नत्रयको पाकर यदि मैंने प्रज्ञापाराधको नहीं छोड़ा और क्षणमात्रकेलिये भी उसको—प्रमादरूप आचरणको धारण किया तो अवश्य ही मैं इन इंद्रियरूपी धूलोंसे ठगा जाऊंगा और शीघ्र ही मेरे उस दारुण कर्मका रुचय होगा कि जिसके उदयसे होने वाले क्लेश और संक्लेश दोनोंका ही मुझे अनुभव करना पड़े । इन भावोंका अनुभव करनेपर सम्यग्दर्शनादिका पुनरुज्जीवन तो कहाँ, उसकी बात भी मैं न पा सकूंगा । अत एव रत्नत्रयको पाकर मुझे प्रति समय ऐसी सावधानता रखनी चाहिये कि जिससे क्षणमात्रके लिये भी वह छूट न जाय ।

भावार्थ— एक निगोद शरीरमें सिद्धराशिसे अनंतगुणे जीव रहा करते हैं । ऐसे ही स्थावर जीवोंसे यह सम्पूर्ण लोक खचाखच भरा हुआ है । इसमें त्रसता पंचेन्द्रियत्व मनुष्यत्व देश कुल इन्द्रिय आरोग्य और सद्दर्भकी संपत्तिका प्राप्त करना उत्तरोत्तर कठिन है; तब उक्त सम्पूर्ण बातोंका मिलना तो और भी कठिन है । किंतु इन सब बातोंके मिलनेपर भी समाधि मरणका होना बहुत ही कठिन है । रत्नत्रयका फल भी समाधि मरण ही है । अत एव सम्यग्दर्शनादिकका प्राप्त होजाना भी समाधि मरणके होजानेपर ही सफल हो सकता है ।

इस प्रकार रत्नत्रयकी दुर्लभताके विचार करते रहनेको ही बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा कहते हैं । जो साधु इस प्रकार निरंतर विचार करता रहता है वह उसकी रथामें सावधान रहता है । वह दुर्लभ रत्नत्रयको पाकर एक क्षणके लिये भी ऐसा प्रमाद नहीं करना चाहता जिससे कि उसकी रचमात्र भी मलिनता हो सके ।

क्रमशः धर्मस्वाख्यातत्व नायकी वारहवीं अतुपेक्षाका वर्णन करनेकेलिये केवल भगवान्के द्वारा निरूपित और तीन लोकमें अद्वितीय मंगलरूप तथा सम्पूर्ण लोकमें उत्तम धर्मके प्रकट होनेकी आशा करते हैं—

लोकालोके रविरिव करैरुलसन् सत्क्षमाद्यैः,

खद्योतानामिव घनतमोद्योतिनां यः प्रभावम् ।

दोषोच्छेदप्रथितमहिमा हन्ति धर्मन्तराणां,

स व्याख्यातः परमविशदख्यातिभिः ख्यातु धर्मः ॥ ८० ॥

सम्पूर्ण पदार्थोंकी विशेषताओंको स्पष्टतया प्रकाशित करनेमें कुशल और उत्कृष्ट ज्ञानके धारण करनेवाले सर्वज्ञ भगवान्ने चौदह गुणस्थानोंमें गति आदिक चौदह मार्गस्थानोंमें जो आत्मतत्वका विचार होता है उसको अथवा वस्तुओंके यथावत् स्वरूपको व्यवहार और निःस्वय दोनो ही नयोंसे समीचीन धर्म प्रताया ह । में चाहता हूं कि सभी जीवोंके तथा भेरे भी यह धर्म उदभूत हो और सदा प्रकाशमान बना रहे । क्योंकि पितृयात्परूपी निषिद्ध अन्धकारमें नाम मात्रको प्रकाश करनेवाले खद्योतोंके समान वेदादिनिरूपित धर्मोंके माहात्म्यको नष्ट करनेवाला धर्म यही है । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश होनेपर खद्योतोंका प्रकाश नष्ट होजाता है उसी प्रकार इस धर्मके प्रकट होते ही इतर धर्मोंका महत्व हृदयमें नष्ट होजाता है । और जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा चकवा चकवाके आलापोंको उल्लभित किया करता है उसी प्रकार यह धर्म भी अपने उत्तमक्षमा मार्दव आर्जिव आदि किरणोंके द्वारा मव्य जीवोंके अन्तरङ्गमें सम्प्रदर्शनको प्रकाशित किया करता है । जिस प्रकार सबका महत्व रत्निको नष्ट करदेनेमें प्रख्यात है उसी प्रकार इस धर्मका माहात्म्य भी रामद्वेषादिक दोषोंके निरपूल करनेमें प्रक्षिप्त है ।

अहिंसा ही एक ऐसा धर्म है कि जिसका फल अक्षय सुख है । अत एव इस धर्मको ही सबसे अधिक दुर्लभ, सम्पूर्ण शब्दमूल-सिद्धांत वचनोंका प्राण समझना चाहिये । इसी बातको प्रकट करते हैं—

सुखमचलमहिंसालक्षणदेव धर्माद्,
 भवति विधिशेषोप्यस्य शेषोऽनुकल्पः ।
 इह भवगहनेसावेव दूरं दुराणः,
 प्रवचनवचनानां जीवितं चायमेव ॥ ८१ ॥

अन्तरङ्गमें रागद्वेषादिका उत्पन्न न होना इसको अहिंसा कहते है । अविनश्वर सुखकी प्राप्ति इस अहिंसाधर्मसे ही हो सकती है । इसके सिवाय सत्यवचन अर्चार्थ प्रवृत्ति और ब्रह्मचर्य आदि जिन जिन धर्मोंका आगममें विधान किया गया है वे सब इस अहिंसा धर्मके ही अनुयायी है । क्योंकि उनके द्वारा द्रव्य अथवा स्वरूप अहिंसाका ही समर्थन किया जाता है । अत एव इस ससाररूपी वचनमें यह अहिंसा धर्म ही अत्यंत दुर्लभ है । इसको सम्पूर्ण प्रवचन वचनोंका प्राण समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

अप्रादुर्भाव खलु रागादीना भग्नयहिंसेति ।
 तेपामेवोत्पत्तिर्ह्येति जिनागमस्य लक्ष्येण ॥

जो सुशुद्ध इस प्रकार निरंतर धर्मके वास्तविक स्वरूपका और फलका विचार करता रहता है उसके उस धर्ममें अनुराग होता और बढ़ता रहता है ।

इस प्रकार नारह भावनाओंका वर्णन उसके अंतमें गरा नातका उपदेश देते है कि जो मायु इन सम्पूर्ण अनुभेक्षाओंका अथवा इनमें जो कोई भी उसे दृष्ट हो उन एक दोका भी ध्यान करता रहता है उसके इन्द्रियोंका और मनका प्रसार होना रुक जाता है तथा आत्मस्वरूपमें अपनी आत्माका स्वय संवेदन होने लगता है । जिससे कि वह कृतकला होकर जीवन्मुक्त अवस्थाको और अंतमें परमसुक्तिको भी प्राप्त कर लेता है ।—

इत्येतेषु द्विषेपु प्रवचनदृगनुभेक्षमाणोऽधुवादि,—

पञ्चधा यत्किञ्चिदन्तःकरणकणजिद्वेत्ति यः स्वं स्वयं स्वे ।

उच्चैरुच्चैःपदाशाधारभवविधुराम्भोधिपारासिराज ।

त्कातार्थ्यैः पूतकीर्तिः प्रतपति स परैः स्वैर्युगैर्लोकमूर्ध्नि ॥ ८२ ॥

परमाणम ही हे नेत्र जिसके ऐसा जो मुमुक्षु अनित्य अशाण मंसार एकरत्न अन्यत्वं अशुचिन्व आसव सवर निर्भरा लोक बोधेदुर्लभ और धर्मसाख्यातत्वं इन चारद अमुयेयाओंमें जिनका कि स्मरण ऊपर लिखा जा चुका है, यथाल्पचि एक अनेक अथवा समीक्षा तत्त्वतः ध्यान करता है वह मन और इन्द्रिया दोनोंपर मिश्रण प्राप्त करके आत्मा ही आत्मा ही स्वय अनुभव करने लगता है । तथा जहांपर महर्दिक देव चक्रवर्ती इन्द्र अहर्भिद्र और गणधर तथा तीर्थकर नामके उन्नतौन्नत पदोंको प्राप्त करनेकी अभिलाषा लगी हुई है और इसी लिये जो निम्न समझा जाना है ऐसे संसारके दुःसपमुद्रम पार पढ़ंच नर शोषमान कृतार्थ-कृतकृत्यताको प्राप्त कर लेता है । क्योंकि संसारके सम्पूर्ण पदोंसे संतोष होजानेकी कृतकृत्यता करते है वह संसारके उम पात्र ही प्रकाशमान है । इस प्रकार वह मुमुक्षु पवित्र यग और वचनोंको धारण करके जीवन्मुक्त बनकर अन्तमें अपन-आत्मिक-भिद्र आस्थामें प्रकट होनेवाले सम्पददर्शनादिक उत्कृष्ट गुणोंके द्वारा तीनों लोकोंके ऊपर-लोकके अंतमें प्रदीप्त होता है ।

दु लोका अनुभव क्रिये बिना यदि ज्ञानका अभ्यास किया जाय तो वह प्रायः दुःखोंके उपस्थित होते ही नष्ट अष्ट-आत्मातुमवमे च्युत हो सकता है । अत एव मुनियोंको चाहिये कि वे आत्मका ध्यान या विचार अपनी शक्तिके अनुसार दुःखोंके साथ साथ ही किया करें । जैसा कि कदा भी है कि —

अदु खभावित ज्ञान श्चीयते दु एसन्नियो ।

तस्मात्थायल दु एसत्मान भावयेन्मुत्ति ॥

इसी बात को ध्यानमें रखकर अतुपेक्षाओंके अनंतर परिपक्वोंका वर्णन करनेके लिये उनको विशेष मंत्रणा-को अन्तर्गर्भित करके उनका सामान्य लगन गवाते हुए इस बातका निर्देश करते है कि इन छुत्पिपासा आदि

परीपहोंका विजय कैसा व्यक्ति कर सकता है:—

अध्याय

दुःखे भिक्षुरुपस्थिते शिवपथाद्भ्रश्यत्यदुःखश्रितात्,
तत्तन्मार्गपरिश्रहेण दुरितं रोद्धुं युयुञ्जुर्नश्रम् ।
भोषणुं च प्रतनं क्षुदादिवपुषो द्वाविंशतिं वेदनाः,
सस्थो यत्सहते परीषहजयः साध्यः स धीरैः परम् ॥८३॥

६३६

कहि संजमी साधु विना दुःखोका अनुभव किये ही मोक्षमार्गका सेवन करे तो वह उसमे दुःखोंके उपस्थित होते ही भ्रष्ट हो सकता है । अत एव साधुओंकालिये परीपहोंको जीतनेका उपदेश है । जैसा कि कहा भी है कि:—

परिपोढव्या नित्य दर्शनचारित्रश्रणे नियता ।
संयमत्तपोविशेषोपास्तदेकदेशा परीपहाख्या स्युः ॥

अत एव जो युयुञ्जु समीचीन ध्यानरूपी मोक्षमार्गको स्वीकार करके उसके द्वारा नीचन दुर्कर्मोंका निरोध करनेकालिये और पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा करनेकालिये आत्मस्वरूपमे स्थिर होकर क्षुधा पिपासा आदि बाईस प्रकार की वेदनाओंको सहता है उसीको परीपहविजयी कहते हैं । धीर पुरुष ही परीपहविजयको मिद्ध कर सकते हैं । जो दुःखोंके उपस्थित होनेपर रचमात्र भी कातरता प्रकट नहीं करते ऐसे धीर पुरुष ही परीपहविजयको सिद्ध कर सकते हैं ।

६

भावार्थ—क्षुधादिक वेदनाओंके परीपह और आत्मस्थ होकर उनके सहनेको परीपहजय कहते हैं धीर व्यक्ति ही इस विजयको सिद्ध करनेका अधिकारी है । आर इसका फल नवीन कुकर्मोंका संवर तथा प्राचीन कर्मोंकी निर्जरा होना है । अत एव युयुञ्जुओंको कातरता छोडकर परीपहोंपर विजय प्राप्त करना चाहिये । क्यों कि ऐसा करनेपर ही संवर और निर्जनाके सिद्ध होजानेसे मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है ।

अध्याय

६३६

धर्म०

बालकोंको व्युत्पत्ति करानेकेलिये परीपहोंका सामान्य लक्षण फिरसे विस्तारपूर्वक बतते है:—

शारीरमान्ःसोत्कृष्टबाधहेतून् शुदादिकान् ।

प्राहुरन्तर्बहिर्द्रव्यपरिणामान् परीपहान् ॥८४॥

अन्तरङ्ग द्रव्यजीवके श्लुधा पिपासा आदि परिणामोंको और बाह्य द्रव्यपुद्गलके शीत उष्णता आदि जो शारीरिक अथवा मानसिक उत्कृष्ट बाधाओंके कारण हो ऐसे परिणामोंको आचार्य परीपह कहते हे ।

जो आत्मकल्याणके अभिलाषी हैं उनको चाहे जितने विघ्नोके आपडनेपर भी आरब्ध श्रेयोमार्गसे हटना न चाहिये । इस बातकी शिक्षा देते है:—

स कोपि किल नेहाभुञ्जास्ति नो वा भविष्यति ।

यस्य कार्यमविघ्नं स्यान्न्यक्कार्यो हि विधेः पुमान् ॥ ८५ ॥

जिसका कोई भी कार्य विघ्नरहित हो ऐसा कोई भी पुरुष न तो आजतक हुआ, न वर्तमानमें है, और न आगे ही होगा; क्योंकि निश्चयसे देव पुरुषका अभिभव क्रिया ही करता है । शास्त्र और लोक दोनों ही जगह यह बात प्रसिद्ध है कि “ श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि ” अत एव विचारशील साधुओंको श्रेय साधनका प्रारम्भ करके विघ्नोके भयसे उसको कभी भी न छोडना चाहिये । जैसा कि अन्य लोगोंने भी कहा है ।

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या ।

वित्तैः पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना,

प्रारब्धसुत्तमुणा न परित्यजन्ति ॥

जो साधु दुख और परिश्रमसे घबडा जाता है उसका यह लोक और परलोक दोनों ही अष्ट हो जाते

है—कहीं भी उसका अभीष्ट मयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार भयका उद्भावन कर परीपह और उपसर्गों को जीतनेके लिये सुशुश्रुओंको उद्युक्त करते हैं:—

विक्रवप्रच्छतिर्यः स्यात् क्लेशादायासतोथवा ।

सिद्धस्तस्यात्रिकध्वंसादेवास्तुत्रिकविभुवः ॥ ८६ ॥

जो व्याधि आदिक वाधाओंसे अथवा परिश्रमसे वृद्धा जानेवाला है उसके अभीष्ट-पारलौकिक कल्याणका विनाश निश्चित है । क्योंकि उसकी तीनों बातें नष्ट हो जाती हैं । जिसका फल इसी लोकमें प्राप्त करना चाहता है उसका फल परलोकमें प्राप्त करना चाहता है उसका तथा जो कार्य शुरू किया है उसका, इस तरह तीनों ही नष्ट हो जाते हैं ।

जिस साधुका मन अत्यंत तीव्र उपसर्गों और परीपहोंके वार वार आपडनेपर भी विचलित नहीं होता उसीको अभीष्ट नि श्रयस पदकी प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

क्रियासमभिहारेणाप्यापतद्भिः परीषहैः ।

क्षोभ्यते नोपसर्गैर्वा योपवर्गं स गच्छति ॥ ८७ ॥

मन्त्र प्रमाणमें और वार वार भी आपडनेवाले परीपह तथा उपसर्गों—देव मनुष्य त्रिभिच अथवा अचेतन निमित्तसे होनेवाले पीडाविशेषोंके द्वारा जिसका हृदय क्षुब्ध-चलायमान नहीं होता; ऐसा ही सुशुश्रु साक्षात् मोक्षको प्राप्त कर सकता है ।

जिसने परीपहोंपर विजय प्राप्त करनेका अभ्यास पहलेसे ही करलिया है ऐसा धीर व्यक्ति ही क्रमसे प्राप्ति कर्मोंका श्रेय करके लोकके अन्तमें प्राधान्यको प्राप्त किया करता है—

सोढाशेषपरिपिहोऽक्षतशिवोत्साहः सुदृष्टचमग्नः,

मोहांशक्षपणोन्वणी कृतबलो निस्सांपरायं स्फुरत् ।

शुक्लध्यानकुटारकुचबलवत्कर्मद्रुमूलोऽपरं,

ना मरफोटितपक्षेणुखगवद्यात्पृथ्वीमरत्वा रजः ॥८८॥

जो द्रव्यमें पुष्टिग है और जिसने सबसे पहले शुधादिक परीपहोंको सहा बना लिया है । -जो इन परी-पहोंके अथवा उपसर्गोंके द्वारा कभी भी अभिश्रुत नहीं होता और अग्रतिष्ठत तथा प्रतिक्रिषण बढता हुआ है सोधाके लिये उत्साह जिसका एवं क्षाथिक सरयवत्व और नामाधिक छेदापस्थापन आदिमेंसे किसी भी चारित्र्यों तन्मय होजाने वाला-क्षपकश्रेणीपर आरोहण करनेकेलिये उन्मुख हुआ है एगा सातिक्षय अप्रमत्त सभ्यगृष्टि जीव ही क्रमसे मोहनिय कर्मके अर्थो-चारित्रमोहनियकी कुछ पद्धतियोंके शीण होजानेमें उत्कट सामर्थ्यको धारण' कर-अपूर्व कारण आदि गुणस्थानोंको पाकर अकपायता-लोभके अभावको प्रकाशित करते हुए शुवलध्यानरूपी कुटारके द्वारा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन बलवान् कर्मरूपी वृक्षोंको जडसे उखाडकर- जीवन्मुक्त हो कर आत्मरूपको आच्छादित करनेकेलिये धूलिके समान वेदनीय आयु नाम गौत्र इन अघाति कर्मोंका निरसन काके ऊर्ध्वगति-लोकके अग्रस्थानको प्राप्त किया जाता है । जिस प्रकार यदि किसी पक्षीके पखोंमें धूलि लगी हो तो वह उड नहीं सकता किंतु उसके दूर होते ही यथेच्छ उडकर उपरको जा सकता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्तरूपी पक्षी अधातिकर्मरूपी धूलिको हटाकर ऊर्ध्वगमन किया करता है ।

भावार्थ-ज्ञानावरणादि बलिष्ठ कर्मोंको निर्मूल करनेके लिये छेदन करनेमें कारण शुकुध्यान-रूपी कुटारको जो बताया है वह यद्यपि सामान्य निर्देश है किन्तु उससे एकत्ववितर्क अवीचार नामक दूसरा शुकु ध्यान समझना चाहिये । क्योंकि पृथक्त्ववितर्कवीचार नामका शुकु ध्यान तो आठवे आदि शुणस्थानोंमें ही होजाता है । इसी प्रकार अघातिकर्मोंका निरसन व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामके शुकुध्यानसे दूआ करता है । किंतु यह सब और इसके भी पहले क्षपक श्रेणीका आरोहण तक भी उसी व्यक्तिके हो सकता है जिसने कि परीपहों और उपसर्गोंको जीतनेका भले प्रकार अभ्यास करलिया है । अत एव सुसुधुओंको सबसे पहले इसीका

अभ्यास करना चाहिये। यही कारण है कि यहांपर शुश्रुका सबसे पहला विशेषण “सोढाशेषपरीषदः” दिया है। इस विशेषणको स्पष्ट करनेके लिये सबसे पहले बुधापरीषदपर जय प्राप्त करनेका विधान करते हैं:—

षट्कर्त्तृपरमादृतेरनशानाद्याप्तक्रशिश्रोऽस्मन्,—

स्थालाभाच्चिरमप्यरं शुदनले भिक्षोर्द्विधक्षयत्यसूत्र ।

कारापञ्जरनारकेषु परवान् योऽभुक्षि तीव्राः भुधः,

का तस्यात्मवतोऽद्य मे शुद्वियमित्युज्जीव्यमोजो मुहुः ॥८९॥

छह आवश्यक क्रियाओंके करनेमें परम आदर भाव रखनेवाले और अनशानादिक वाह्य तर्पणके करनेसे अत्यंत कृतज्ञताको प्राप्त हुए भिक्षु—भिक्षान्नवृत्ति करनेवाले संघभी साधुको चिरकाल तक-वर्षभरतक भोजनके न मिलनेसे यदि बुधा वाधारूप अग्नि शीघ्र ही प्राणोंतो भी दग्ध कर देनेके लिये प्रयत्न हो तो इस प्रकार विचार करके अपने उत्साहको बार बार उद्दीप्त करना चाहिये कि—

मनुष्य पर्यायमें जेलसानेमें, तिर्यच पर्यायके धारण करनेपर पिजरे आदिकमें, और नारक पर्यायके अन्दर नरकादिकोंमें पराधीन होकर जैसी जैसी मैंने तीव्र बुधावाधाएं सही है या मुझे सहनी पडी उनकी अपेक्षा आज, जब कि मैं आत्माधीन—स्वतन्त्र हूं, मेरी यह बुधावाधा तो चीज ही क्या है? कुछ भी नहीं।

भावार्थ—चिरकाल तक उपवास करनेसे जठराग्नि प्राणोंको भी दग्ध किया करती है। जैसा कि वैद्य, क ग्रन्थोंमें भी लिखा है कि:—

आहारं पचति शिखी दोषानाहारवर्जितं पचति ।
दोषक्षये च घातूर् पचति च धातुक्षये प्राणान् ॥

अत एव चिरकाल तक तपस्या और उपवासोंके करनेसे यदि ऐसी भी अवस्था आकर उपस्थित होजाय तो भी साधुओंको अपने आवश्यक कर्मों और तपोऽनुष्ठानोंसे विचलित न होना चाहिये, किंतु “पूर्व जन्मोंमें भोगी

हुई तीव्र आहारवाधाओंका विचार करके वर्तमान बाधाकी नगण्यताका विचार कर उक्त आवश्यकों और तपोऽनुष्ठानोंमें अपने उत्साहको और भी अधिक उद्दीप्त करना चाहिये ।

पिपासा परीपहमें तिरस्कार प्रकट करते हैं:—

पत्रीवानियतासोनोदवसितः खानाद्यपासी यथा,
लब्धाशी क्षणध्वपित्कृदव्वाणडवरोष्णादिजाम् ।
तृष्णां निष्कुषिताम्बरीषदहनां देहेन्द्रियोन्माथिनीं,
संतोषोद्वकरीरप्रूरितवर्ध्यानाम्बुपानाज्जयेत् ॥ ९० ॥,

पक्षियोंके समान साधुजन भी एक जगह स्थिर नहीं रहते—वे सदा भ्रमण ही करते रहते हैं । न उनका कोई घर ही नियत है । वनोंमें या पर्वतोंकी कन्दराओंमें अथवा यत्र तत्र वनी हुई वसतिकाओ आदिमें ही वे निवास किया करते हैं । पानीके न मिलनेपर स्नानादि कानेसे भी कदाचित् मनुष्योंको शान्तिलाभ हो सकता है । किंतु साधुजन स्नान अवगाहन परिपेचन शिरोलेपन आदि सभी उपचारोंका परित्याग करने लगे हैं । वे केवल यथाशक्त भोजन ग्रहण करते हैं जिससे कि उल्टी तृष्णा-प्यास वद ही सकती है । फिर भी आत्मसिद्धिकी साधनामें प्रवृत्त हुए साधुओंको उपवास मार्गगमन तथा कडुआ कसेला नमकीन आदि पित्तवर्धक आहार एवं ड्वरजनित सताप और दृग्गता या मरुदेश मभृति कारणोंसे उत्पन्न हुई भाङकी अग्निही भी जीतने वाली और शरीर तथा इन्द्रियोंको कदर्थित करडालनेवाली पिपासाका संतोषरूपी माघमासे बने हुए प्रशस्त वटमें प्राप्त उत्कृष्ट धर्म्य और शुक्लभ्यानरूपी जलका पान करके शमन करदना चाहिये ।

शीतपरीपहको जीतनेका उपाय बताते हैं:—

विष्वक्चारिमरुच्चतुष्पथमितो धृत्येकवासाः पत,—

ल्यन्वङ्गं निशि काष्ठदाहिनि हिमे भावांस्तदुच्छेदिनः ।
अध्यायन्नधिघ्नघोगतिहिमान्यर्तादुरन्तास्तपो,—
अहिंस्तप्तनिजात्मगर्भगृहसंचारी मुनिर्बोदते ॥ ११ ॥

शीत ऋतुके दिनोंमें रात्रिके समय जब कि प्रत्येक प्राणीके ऊपर उस हिम-तुषारका पतन हुआ करता है जिससे कि नडे बड़े बृक्ष और वनरपति भी द्रव्य हो जाया करते हैं, मुनिजन उन चौरोंपर जाकर निवास करते हैं जहाँपर कि चारों ही तरफकी हवा चलती रहती है । उस समय वे साधुजन संतोपरूपी अद्वितीय बसको धारण करते हैं । किंतु जिनसे कि शीतकी बाधा दूर की जासकती है ऐसे पूर्वोत्तुभूत पदार्थोंका स्मरण भी नही किया करते । हां, अधोमति—नरकोंकी तीव्र शीतजनित वेदनाओंका स्मरण अवश्य किया करते हैं । तथा तप-रसरूपी अधिसे संतप्त हुए अपने आत्मस्वरूप गर्भगृह-तलघरमें विहार करते हुए आनन्दका अनुभव किया करते हैं ।

भावार्थ — मुख्यतया चार कारणोंमें शीतपरीपहका निग्रह किया जासकता है—१ संतोपमे, २ पूर्वोत्तुभूत रजाई अभीठी गंधनैल और केशर आदिका स्मरण न करनेसे, ३ नरकादिकी शीतवेदनाओंके स्मरणसे, और ४ आत्मस्वरूपमें लीन रहनेसे ।

उष्ण परीपहको सहनेका उपाय बताते हैं —

अनियतविहृतिर्वनं तदात्वबलदनलान्तमितः प्रवृद्धशोषः ।
तपतपनकरालिताध्वौखिन्नः स्मृतनरकोष्णमहातिरुष्णसात्स्यात् ॥ १२ ॥

साधुओंका विहार अनियत हुआ करता है; क्योंकि वे सदा एक स्थानमें अवस्थित नहीं रहा करते । अत एव ग्रीष्मकालमें खर्यकी प्रचण्ड किरणोंमें भतप्त मार्गमें गमन करनेके कारण खेदको प्राप्त हुए और इसी लिये

जिनका गुल भीतरसे गिलझल सुखगया है ऐसे साधुजन यदि कदाचित् ऐसे वनमें जाकर प्राप्त हो जाय कि जिनसे सभ्य आन्तभाग तत्काल लगी हुई अग्निसे जल रहे हों और फिर भी वे अपनी उष्ण वाधाका कुछ भी विचार न कर नरकादिकोंमें होनेवाली उष्णताकी महा वेदनाओंका स्मरण करे तो कहना चाहिये कि वे महा युति उष्ण परीपहके महन करनेवाले हैं ।

भावार्थ—ऊपरके श्लोकमें नरकोंकी शीतनेदनाता और इस श्लोकमें उष्णवेदनाका उल्लेख किया है । इसका कारण यह है कि आदि के चार नरकोंमें और पांचम नरकके चार भागोंमें उष्णवेदना हुआ करती है । बाकी पांचवें नरकके चतुर्थभागमें और छठे तथा सातवें नरकमें शीत वेदना हुआ करती है ।

दंशमशक परीपहवियका वर्णन करते हैं—

दंशादिदंशककृतां बाधामपयज्जिवांसया ।

निःश्लोभ महतो दंशमशकोर्भीक्ष्णमा मुनेः ॥ ९३ ॥

डाँस मच्छर मक्खी पिरसू वर तैयथा दीसत खटमल कीडा मकोडा चींटी विच्छू आदि काटनेवाले जिनसे कीटक—क्षुद्र प्राणी है उनके काटनेसे उत्पन्न हुई पीडाको जो साधु अशुभ कर्मोंदयका नाश करनेकी इच्छासे निश्चलचित्त होकर सहन करता है उसके दंशमशकपरीपहका विजय माना जाता है ।

नागन्य परीपहके जीतनेवाले साधुओंका स्वरूप बताते हैं:

निर्ग्रन्थनिर्भूषणविश्वपुण्यनागन्यत्रतो दोषयितुं प्रवृत्ते ।

चित्तं निभित्ते प्रबलेपि यो न स्पृश्यते दोषैर्जितनागन्यरुकु सः ॥ ९४ ॥

वामदृष्टि शापाकर्णन कामिनीनिरीक्षण आदि जिनका प्रतीकार नहीं किया जा सकता ऐसे प्रबल कारणोंके, मनको मलिन करनेके लिये विकारका तरफ ले जाने के लिये प्रवृत्त होनेपर भी जिस साधुको वे दोष छ

नहीं पाते और जो बह्नादि परिग्रहोंमें रहित तथा कटक कुण्डलादि भूषणोंसे रिक्त एवं संसारके लिये पूज्य नग्न-स्वरूप रहनेकी प्रतिज्ञामें स्थिर रहता है उसीको नग्नपरीपहका विजेता समझना चाहिये ।

अरति परीपहके जीतनेका उपाय बतताते हैं:—

लोकापवादभयसद्भ्रतरक्षणाक्ष, —

रोधछुदादिभिरसद्यमुदीर्यमाणाम् ।

स्वात्मोन्मुखो धृतिविशेषहृतेन्द्रियार्थ, —

तृष्णः शृणात्वरतिमाश्रितसंयमश्रीः ॥१५॥

इन्द्रियोंके विषयोंमें लगी हुई तृष्णाको विशिष्ट संतोषके द्वारा दूर करके और निज आत्मस्वरूपकी तरफ उन्मुख होकर संयम—संपत्तिके धारक-रतिका स्मरण दिलानेवाली देखी सुनी अथवा स्वयं अनुभवमें आई हुई कथाओंके श्रवणका परित्याग करनेवाले साधुओंको लोकापवादका भय सद्भ्रतोंकी रक्षा तथा इन्द्रियनिरोध और शुधादि कारणोंके द्वारा दुःसह रूपसे उद्भूत हुई अरति-किंती भी एक शयन अथवा आसनादिकमें अवस्थित न रहने का परित्याग करना चाहिये ।

यहाँपर यदि कोई कहे कि चक्षुरादिक सभी इन्द्रियां अगतिकी कारण है अतएव अरतिका पृथक् ग्रहण करना अयुक्त है, तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि कदाचित् शुधादिकी बाधा न होनेपर भी केवल कर्मोदयके निमित्त से भी संयममें अरति हो जाया करती है ।

स्त्रीपरीपहको सहेनेका उपदेश देते हैं:—

रागाद्यपप्लुतमतिं युवतीं विचित्रां, —

श्रित्तं विकर्तुमनुकूलविकूलभावात् ।

संतन्वती रहसि कुर्मवादिन्द्रियाणि,
संवृतस्य लब्धपवदेत गुरुक्तियुक्त्या ॥ ९६ ॥

रागद्वेषके निमित्तसे अथवा यौवनका गर्व रूपका मद विभ्रम या उन्माद और मद्यपानके आवेशसे नष्ट होगई है बुद्धि जिसकी ऐसी युवती ही यदि कदाचित् चित्तको विकृत बनानेकेलिये एकात्ममें नाना प्रकारके अनुकूल और प्रतिकूल भावोंको करनेका सतत प्रयत्न करे तो साधुओंको शीघ्र ही गुरुनिरूपित युक्ति - विधानके अनुसार अपनी इन्द्रियोंका कच्छपकी तरह संकोच कर उसका निराकरण करदेना चाहिये ।

भावार्थ—जिस प्रकार किसी आघातके उपस्थित होते ही कच्छप अपने हाथ पैर ग्रीवा आदिको संकोच लेता है उसी प्रकार विकृतमति तरुणियोंके द्वारा एकात्ममें किये गये मनको मलिन करनेवाले विविध प्रकारके अनुकूल प्रतिकूल भावोंके आघातके उपस्थित होते ही साधुओंको अपनी इन्द्रियां संकुचित करलेनी चाहिये ! ऐसा करनेपर ही स्त्रीपरीपहपर विजयलाभ हो सकता है । क्यों कि जो मुनि स्त्रियोंके दर्शन स्पर्शन आलाप अभिलाषादिमें उत्सुकता नहीं रखता तथा जो उनके नेत्र मुख मौह आदिके विकारों एवं रूप गमन हसी लीला जह्वाई पीनोन्नत स्तन जघन उरुमूल कांस और नाभि आदि स्थानोंके देखनेपर भी विकृतमना नहीं होता और जिसने वशगीतादिके सुत्नेने आदि तौषीत्रकका परित्याग करदिया है वही साधु स्त्रीपरीपहका विजयी कहा जा सकता है ।

चर्मापरीपहको ग्रहनेका निरूपण करते हे:—

विभ्यद्भवाच्चिरमुपास्य गुरुस्त्रिरूढ,—

ब्रह्मवतश्रुतशमस्तदनुस्यैकः ।

क्षोणीमटन् गुणरसादपि कण्टकादि,—

कष्टे सहन्यनधियन् शिबिकादिकर्याम् ॥ ९७ ॥,

संसारसे उद्विग्न और धर्माचार्यादि गुरुजनोकी विरकालतक सेवा करनेसे अत्यंत दृढताको प्राप्त होगया है ब्रह्मचर्य और शास्त्रज्ञान तथा कषार्योका उपशम जिसका ऐसा जो साधुदर्शनविशिष्टि आदि कारणाँके अनुराग रख कर गुरुओंकी आज्ञाके अनुसार पृथ्वीपर एकाकी विहार करते हुए कांटा सोवरा कंकड पत्थर या और किसी तुकीली चीजके छिदजाने आदिका कष्ट होते हुह भी पूर्वानुभूत पालकी पीनस रख वैली हथीरी बोडा आदि याप्य यान या वाहन आदि किसी भी सवारीका स्मरण नही करता उसके चर्यापरीषहका विजय समझना चाहिये ।

निषद्या परीषहके विजयका स्वरूप बताते है ?—

भीष्मश्मशानादिशिलातलादौ,

विद्यादिनाऽजन्यगदाद्युदीर्णम् ।

शक्तोपि भङ्क्तुं स्थिरमङ्गिपीडां,

त्यक्तु निषद्यासहनः समास्ते ॥१८॥

भयंकर श्मशान श्रेतवन शून्यगृह या गिरिकंदरादिकमें शिलातल अथवा किसी स्पंडिल प्रदेशपर ध्यान करते समय विद्या मंत्र अथवा औषधि आदिके निमित्तसे उद्भूत हुए उपसर्ग या किसी भी तरहकी व्यथिपिहो नष्ट कानेकेलिये खय समर्थ रहते हुए भी जो साधु स्थिर होकर समाधि—वीरासनादिक कायोत्सर्गसे चलायमान नहीं होता उसको ही निषद्यापरीषहका सहन करनेवाला समझना चाहिये ।

शय्यापरीषहको जीतनेका उपदेश देते है :-

शय्यापरीषहसहोऽस्मृतहंसतूल,—

प्रायोऽविषादमचलान्नियमान्मुहूर्तम् ।

आवश्यक। दिविधिम्बेदनुदे गुहादी,

व्यस्योपलादिशबले शववच्छयीत ॥ ९९ ॥

स्नाध्याय प्रश्रुति आवश्यक कर्मोंके करनेसे उत्पन्न हुए खेदका निराकरण करनेकेलिये जो साधु विपा-
दरहित होकर “ यह स्थान व्याघ्रादि हिंस्र जंतुओंसे व्याप्त है, यहासे जल्दी निकल चलना ही अच्छा है, देखे-
कच रात खतम होती है, ” इस तरहकी भयपूर्ण आकलतासे रहित होकर नियम— एकपात्रसे अथवा दण्डवत्
लम्बे होकर सोनेकी प्रतिज्ञासे चलायमान न होता हुआ तिकोने गठीले आदि कंकड पत्थरोंसे व्याप्त पर्वतकी
गुहा कंदरा आदिमें शक्की तरह निश्चेष्ट होकर शयन करता है और पूर्वानुभूत हसूलशय्या अथवा आस्तरणा-
दिका स्मरण नहीं करता उस साधुको शय्यापरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

आक्रोश परीपह जीतनेवालेका स्वरूप बताते है:—

मिथ्यादृशश्चण्डदुश्चिककाण्डैः,

प्रविध्यतोऽरुंषि मृधं निरोद्धुम् ।

क्षमोपि यः क्षाम्यति पापपाकं,

ध्यायन् रमाकोशसहिष्णुरेषः ॥ १०० ॥

मिथ्यादृष्टियोंके सम्बन्धी अत्यंत अनिष्ट तथा प्रचण्ड दुर्वचनरूपी वाणोका शीघ्र ही प्रतीकार करनेमें
मसर्थ रहते हुए भी जो साधु अपने पूर्वसंचित पाप कर्मके उदयका स्मरण करके उनपर क्षमा करदेता है उन्हींको
आक्रोश परीपहका विजेता समझना चाहिये ।

वध परीपहके विजयका स्वरूप बताते है:—

नृशंसेरं कचित्स्वैरं कुतश्चिन्ममारयत्यपि ।

शुद्धात्मद्रव्यसंविचिचित्तः स्याद्धधमर्षणः ॥ १०१ ॥

यदि कभी कोई चोर प्रभृति नृशंस मनुष्य-कूर कर्म करनेवाला आदमी दृष्ट या अदृष्ट किसी भी कारण के वश शीघ्र ही स्वच्छन्द होकर मार डालनेके लिये तयार हो उस समयमें जो साधु अपने शुद्धात्म द्रव्यके अनुभवसे विश्वस्त होकर स्थिर रहता है उसीको वधपरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ—जो साधु किसी भी कूर जीवके द्वारा अपना प्राणापहार होनेपर भी ऐसा विचार करता है कि यह जीव मेरे शरीरका घात करता है जो कि विनश्वर और दुःसद ही है; किंतु आत्मस्वरूप ज्ञानका घात नहीं करता जो कि उससे सर्वथा विपरीत अविनश्वर और सुखसमय है । उसीको वधवाधाका अवाध विजेता समझना चाहिये ।

साधुओंको याचना परीपह जीतनेके लिये भी उन्साहित करते हैं—

भृशं कृशः क्षुन्मुखसन्नवीर्यः,

शम्पेव दातुन् प्रतिभासितात्मा ।

श्रासं पृटीकृत्य करावुयाञ्चा,—

व्रतोपि गृह्णन् सह याचनार्तिम् ॥ १०२ ॥

हे साधो ! प्राण निकलजानेपर भी आहार वमतिका और औषध आदिके लिये मैं किसीसे याचना तो नहीं ही करूंगा किंतु दीन वचन मुखवैषण्य और शरीरके इशारे आदिसे याचना करने का अन्तर्गत भाव भी प्रकट न करूंगा, इस प्रकार अयाचनाव्रतका धारण करनेवाला तू, दीखने लगी है हड्डी और नसे जिसकी ऐसा अत्यंत कृश होकर भी तथा शुधा मार्गगमन तपस्या और रोग आदिके द्वारा अपनी स्वाभाविक शक्तिके क्षीण

तोजानेपर भी दानोद्यत शुद्धर्थोंको निजलीके चमस्कारकी तरह क्षणमात्रके लिये ही एक बार अपना स्वरूप मात्र दिखाकर दाताके दिये हुए आहारको अपने हस्तपुट—दोनो हाथोंको ही पात्र बनाकर ग्रहण करते हुए याचना परिपहपर निजय प्राप्त कर सक्ता है ।

अलाभ परिषदके विजयका स्वरूप दिखाते हैं—

निःसङ्गो बहुदेजाचार्यऽनिलवन्मौनी विक्रायप्रती,—
कारोऽद्येदमिदं थ इत्यविमृशन् श्रामेस्तभिक्षः परे ।

बहोकरःस्वपि बहूहं मम परं लाभान्दलाभस्तपः,

स्यादित्यात्तद्युतिः पुरोः स्मरयति स्मार्तानलामं सहन् ॥ १०३ ॥

जो साधु वायुकी तरह निर्भ्रंथ है—किसी भी वदार्थसे ससक्ति नहीं रखता और अनेक देशोंमें भ्रमण करता रहता है, जो मौनव्रत को धारण करता भिदु अपने शरीरका कभी भी प्रतीकार नहीं करता है जो कभी इस प्रकारका स्वरूप भी नहीं करता कि आज इस घरमें विहार करेंगे और कल उस घरमें । जो एक ग्राममें भिक्षा न मिलनेपर उसी दिन दूसरे ग्राममें भिक्षाके लिये पर्यटन करनेका उत्सुकता नहीं रखता, और अनेक श्रुतियों तथा अनेक दिन तक आहार मिलते रहनेकी अपेक्षा न मिलना ही भोलिये उत्कृष्ट तप है, ऐसा समझता है वह परम सतोषको धारण करनेवाला ऋषि ही अलाभ परिपहका जीतनेवाला समझा जाता है । ऐसा साधु अपने इस उत्कृष्ट धैर्यके द्वारा, उन ऋषियोंको जो कि परमात्मरूप उद्धार गान्धेके ज्ञाता तथा तदनुभार आचरण करने वाले हैं, भगवान् आदिनाथका स्मरण करादेता है ।

भावार्थ—आहारके लाभसे अलाभको ही श्रेयःसाधन समझकर अपने उत्कृष्ट धैर्यसे विचलित न होना ही अलाभ परिपहका विजय समझा जाता है ।

रेगपरीपहके विजयका स्वरूप बताते हैं—

तपोमहिम्ना सहसा चिकित्सितुं,

शक्तोपि रोगानतिदुस्सहानपि ।

दुरन्तपापान्तविधित्तया सुधीः,

स्वस्थोधिकुर्वीत सनत्कुमारवत् ॥ १०४ ॥

शरीर और आत्मामें भेदज्ञान रखनेवाला जो साधु एक साथ उपस्थित हुई अत्यंत दुस्सह छुट्टादिक अनेक व्याधियोंका विशिष्ट तपके बलसे प्राप्त हुई जल्लौपधि आदि अनेक ऋद्धियोंके द्वारा क्षणमात्रमें प्रतीकार करने केलिये समर्थ होते हुए भी प्रतीकार नहीं करता किंतु सनत्कुमार चक्रवर्तीकी तरह दुःखदुःखद पापकर्मोंका विनाश करनेकी इच्छासे निराकुल होकर उनकी बाधाका सहन करता है उसको रोगपरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

तृणस्पर्श परीपहके सहनेका स्वरूपनिर्देश करते हैं:—

तृणादिषु स्पर्शखरेषु शय्या भजन्निपद्यामथ खेदशान्त्यै ।

संक्रियते यो न तदर्तिजातखर्जुस्तृणस्पर्शतित्तिष्ठुरेषः ॥ १०५ ॥

सूखे तृण पत्ते या कर्करीली भूमि अथवा पत्थरकी शिला यद्वा ऐसी कण्टकित भूमिपर जो कि छूनेमें भी कर्कश मालुम होती है, व्याधि, मार्गमें विचार अथवा ठंडी गर्मी आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुए अम—खेदको दूर करनेकेलिये शयनासन करनेवाला जो साधु उन शुष्क तृणादिककी पीडासे खुजली आदि विकारोंके उत्पन्न होने पर भी उनसे संकष्ट—खिन्न नहीं होता उसको तृणस्पर्श परीपहका विजयी समझना चाहिये ।

मलपरीपहके विजयकां दिखते हैं:—

रोमास्पदस्वेदमलोत्थसिंघम, —

प्राघात्यैवज्ञातयपुः कृपावान् ।

केशापनेतान्यमलाग्रहीता,
नैर्मल्यकामः क्षमते मलोर्मिम् ॥ १०६ ॥

रोमछिद्रोंमें रहनेवाले प्रस्रवमलके निमित्तसे उत्पन्न हुए दाद खाज छाजन आदि अनेक चर्मरोगोंकी पीडासे शरीर युक्त रहते हुए भी जो साधु उसकी तरफ़ रुबी लक्ष नहीं करता; प्रत्युत उसमें केवल दया-परिष्ठा मोको सिद्ध करनेका ही भाव रहता है। क्योंकि उसने शरीराश्रित प्रतिष्ठित वादर नियोदिया जीवोंकी दयाका पालन करनेकेलिये ही उद्वर्तन करनेका और जलकायिक जीवोंकी रक्षा करनेकेलिये ही स्नानका परित्याग कर दिया है। इसी प्रकार जो साधु केंगोंका लोच करनेमें और उसके माद सस्कार न करनेमें जो पीडा होती है उसको सहन करता है और अन्य मलका ग्रहण नहीं करता उस कर्ममलरूप पदके दूर करनेकी इच्छा रखनेवाले साधुको मूलपरीपहका विजयी समझना चाहिये।

भावार्थ--कर्ममलको दूर करनेकी इच्छा और दयापरिणामोंके सिद्ध करनेकी अभिलाषासे ही मरुजानित अनेक गाथाओं और व्याधियोंके होते हुए भी उनकी तरफ़ लक्ष्य न करनेको और निर्मम होकर केशोत्पटनदिह करनेको मूलपरीपहका विजय कहते हैं।

सत्कारपुरस्कार परीपहके विजयका स्वरूप बताने है:--

तुष्येन्न यः स्वस्य परैः प्रशंसया,
श्रेष्ठेषु चाग्ने करणेन कर्मसु ।
आमन्त्रणेनाथ विमानितो न वा,
रुष्येतस सत्कारपुरस्क्रियोर्भोजित ॥ १०७ ॥

दूरे लोग यदि अपनी प्रशंसा करें अथवा धार्मिक एवं साहित्यिक कार्योके समय अपनेको बुला कर अथवा आग्रहान देकर अपना सम्मान करें तो उसरो जो साधु प्रान्त नही होवा और इसके विरुद्ध यदि कोई अपनी निन्दा करे अथवा श्रेष्ठ कार्योके समय अपनेको न बुलाकर या आग्रहान न देकर अपना अपमान करे तो उसरो रुठ नहीं होता उस साधुको सत्कारपुरस्कार परीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ—चिरकालमे ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला महातपस्वी स्वसमय और परसमयका ज्ञाता हितोप-
देशका निरूपण करनेमें कुशल और अनेक वार परवादियोपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर भी जो साधु अपने मनमें ऐसा विचार नहीं लाता कि “ देखो, कोई भी मुझे प्रमाण नही मानता या मेरी भाक्ति अथवा मुझे ससंभ्रम उच्चास-
नका प्रदान नहीं करता । इसरो तो मिथ्यादृष्टि ही अच्छे जो कि अपने सुखे भी साधर्मिका मर्दखतुल्य सम्मान करके अपने धर्मकी प्रभावना किया करते है । व्यन्तरादिकोंके विषयमें भी जो सुना जाता है कि वे प्राचीन समयमें अत्यंत उग्र तपस्या करनेवालोंकी प्रत्यग्र पूजा किया करते थे सो भी बात कुछ भिन्नासरीखी ही मालूम होती है । अन्यथा आज वे साधर्मि होकर भी हम सरीखोंका अनादर क्यों करते है ? ” इस प्रकारके दुर्भावसे जिसका मन अलिस रहता है और जो मानापमानमें तुल्यवृत्ति है वही सत्कारपुरस्कार परीपहका विजयी समझा जा सकता है ।

प्रज्ञा परीपहके विजयका स्वरूप बताते है—

विद्याः समस्ता यदुपब्रह्मस्ताः प्रवादिनो भूपसभेषु येन ।

प्रज्ञोर्भिर्भित्तु सोऽस्तु बदेन विप्रो गरुत्मता यद्वद्विद्याधमानः ॥६०८॥

जो सर्वज्ञ अज्ञपूर्ण और तर्कीर्णक विद्याओंता ग्रथयांपदेषा है जिसने अनेक वार अनेक राजसुधाओंमें अनुमानादि विषयोंपर अनेक मिथ्या प्रवादियोंका निराकरण करके विजय प्राप्त किया है । फिर भी गरुडके द्वारा ब्राह्मणकी तरह ज्ञानका गर्व जियका सङ्गण नहीं कर सकता उसको प्रज्ञापरिपहजा विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ— मिथ्यापुराणोंमें एक कथा प्रसिद्ध है कि विष्णुने एक वार अनेक राक्षसोंको मारा । मारनेमें जो कुछ थोड़ेसे राक्षस शेष रहे थे उनकेलिये उन्होंने अपने गरुडको मारनेका आदेश किया । वन, फिर क्या था, गरुड उन राक्षसोंका प्रक्षण करने लगा । किंतु राक्षसोंके साथ एक डालज भी पेटमें चलागया जो कि उन्ने पचा नहीं । अन्तमें गरुडने उस ब्राह्मणका वसन कर दिया । इसी प्रकार जो साधु अनेक विद्याओंका अधीन होकर भी ज्ञानमदसे पचता नहीं है वही सत्कारपुरस्कार परीपहका विजयी हो सकता है ।

अज्ञान परिपहके विजयको बताते हैं:—

पूर्वोऽसिधन् येन किलाशु तन्मे,

चिरं तपोभ्यस्तवतोपि बोधः ।

नाद्यापि बोभोत्यपि तूच्यकेहं,

गौरित्यतोऽज्ञानरुजोऽपसर्पेत् ॥ १०९ ॥

जिस तपके माहात्म्यसे पूर्व कालमें अनेक तपस्वी ग्रीध ही सिद्धिको प्राप्त होगये खुने जाते हैं, उसी तपको चिरकालसे अभ्यास करते हुए भी आजतक मुझको कोई सातिगय अथवा ग्रहण ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ । प्रत्युत मुझको लोक अज्ञानी—मदबुद्धि देखकर 'यह बैल है' इत्यादि कुत्सित शब्दोंके द्वारा ही बोला करते हैं । इस प्रकारका अज्ञानजनित दुःख जिसके हृदयमें कभी भी उद्भूत नहीं होता उसको अज्ञान परीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ:—जो साधु "तू मूर्ख है, निरा पशु ही है, कुछ नहीं समझता," इस तरहके तिरस्कारके शब्दोंको सुनकर भी स्तब्ध रहता और निरंतर अभ्यनमें रत रहता है; किंतु मन वचन कायकी अनिष्ट चेष्टाओंसे निवृत्त और मने पवासिदिका अनुष्ठान करनेबाला होकर भी 'आज तक मेरे किसी तरहका ज्ञानतिशय उत्पन्न नहीं हुआ' ऐसे दुर्भावसे अभिगूत नहीं होता वही अज्ञानपरीपहका विजयी हो सकता है ।

अदर्शन परीपहके विजयको दिखाते है:—

महोपवासादिलुषां सृषोद्याः,

प्राक् प्रातिहार्यातिशया न हीक्षे ।

किंचिचथाचार्यपि तद् वृथेषा,

निष्ठेत्यसन् सदृग्दर्शनासट् ॥ ११० ॥

मैं महोपवासादिको करते हुए भी अपनेमें प्रातिहार्य या ज्ञानातिशयादिकोका उत्पन्न होना नहीं देखता हूँ । इससे मालूम होता है, पूर्वकालमें पक्ष मास आदिक महोपवासादिके कस्नेवाले साधुओंके प्रातिहार्य या ज्ञानातिशयादिकी उत्पात्ति होना जो बताया जाता है वह सब झूठी बात है । अन्यथा मुझमें भी वे अतिशय आज आगृत क्यों नहीं होते । अत एव इस तपस्याका अनुष्ठान करना भी व्यर्थ ही है । इस तरहके भाव जिसके हृदयमें उद्भूत नहीं हुआ करते उस दर्शनविशुद्धियुक्त साधुको ही अदर्शनपरिपहका विजयी समझना चाहिये ।

इस प्रकार चाँदिस परीपहोंके विजयका स्वरूप और साधन बताया गया । ये सभी परीपह कर्मोदयके निमित्तसे प्राप्त हुआ करती है । ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान, दर्शनसोहके उदयसे अदर्शन, अन्तरायके उदयसे अलाभ, मानके उदयसे नाग्न्य निशद्या आक्रोश याचना और सन्कारपुरस्कार, अरतिके उदयसे अरति, वेदके उदयसे स्त्री, और वेदनीयके उदयसे श्रुथा पिपासा शीत उष्ण दशमशक चर्या शय्या वध रोग वृणस्पर्श तथा मल परीपह होती है ।

उन चाँदिस परीपहोंमेंसे एक समयमें एक जीवके एकपे उन्नत उन्नीस तक हो सकती है । क्योंकि चर्या शय्या और निशद्या इन तीन परस्पर निरोधी परीपहोंमेंसे एक कालमें कोईसी एक ही हो सकती है । इसी प्रकार शीत उष्णमेंसे भी एक कालमें एक ही हो सकती है । इस प्रकार तीनके कम होजानेसे बाकी उन्नीस तक हो सकती है ।

यहाँपर कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रज्ञा और अज्ञान परीपहमें भी सहानवस्थान विरोध है इसलिये इनमेंसे भी एक कालमें एक ही परीपह हो सकेगी । और फिर वैसा होनेपर एक कालमें एक जीवके १९ परीपहतक होनेका नियम किस तरह स्थिर रह सकता है ? इसका उत्तर सहज है । क्योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रज्ञाका प्र-
कर्ष रहते हुए भी साथमें अविधिज्ञानादिके अभावकी अपेक्षा अज्ञान भी रह सकता है । अत एव इनमें सहानवस्थान विरोधकी कल्पना ठीक नहीं है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तमयत पर्यन्त मात गुणस्थानोंमें राभी-नाईसों परीपह होती है । अपूर्वकरणमें अदर्शनके सिवाय शेष २१, अनितृत्तिकरणके मवेद भागमें अरतिहो छोडकर शेष २०, और अवेदभागमें स्त्री परी-
पहके विना १९, तथा इसी गुणस्थानमें मानकपायके उदयका अभाव होजानेसे नाग्य निपद्या आक्रोश याचना और सत्कारपुरस्कारका छोडकर शेष १४, अत एव अनितृत्तिकरण सक्षमसंपराय उपशांतकपाय और क्षीणकपाय इन चार गुणस्थानोंमें १४ परीपह होती है । इसके अतमें प्रज्ञा अज्ञान और अलाम परीपह नष्ट होजाती है इसीलिये सयोगी भगवान्के ११ परीपह ही मानी है । सयोगी भगवान्के वेदनयि कर्म सत्तामें रहता है ! अत एव तन्नि-
मित्तक ११ परीपह जो भी है वे उपचारसे मानी जाती है । जिन भगवान्के सम्पूर्ण धातिया कर्मरूपी इन्धन ध्यानान्निर्गन्धे द्वारा दग्ध हो चुका है और अप्रतिहत अनतचतुष्टय उद्भूत हो चुका है, साथ ही उनके अन्तराय कर्मका अभाव होजानेमें निरंतर सातावेदनीयरूप शुभ पुद्गलोंका ही संचय द्रव्या करता है । यही कारण है कि उनके सत्तामें वैठा हुआ भी वेदनीय कर्म अपना फल प्रकट नहीं कर सकता । क्योंकि वेदनीय कर्म धातिया कर्मोंकी तथा विशेषकर मोहनीय कर्मकी सहायतामें ही अपना फल प्रकट कर सकता है । अन्यथा नहीं । जिस प्रकार मंत्र या औषधि आदिके उलसे मारण शक्तिके नष्ट होजानेपर विपद्रव्य अपना कार्य—मारनेरूप नहीं कर सकता, और जिस प्रकार जडके कटजानेपर कोई भी वृक्ष फल फूल देनेमें समर्थ नहीं हो सकता, तथा जिस प्रकार उपेक्षा संयमके धारण करनेवाले नौवें और दशवें गुणस्थानवर्ती साधुओंके मैथुन परिग्रह सज्ञा कार्यरूप नहीं हो सकती । एव जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञानके धारक भगवान्के एकग्रचित्तानिशेधरूप लक्षणके न रहनेपर भी कर्मरूपकी निजरीरूप फलकी अपेक्षासे ध्यानका उपचार किया जाता है । उसी प्रकार श्रुधा रोग वध आदि कार्यरूप

समीपहींचे सर्वोपेत्य श्री वेदकीय समीक्षा इत्य ओ मन्त्रासो नष्टा इत्या हे उपसंग गहन नमस्करम प्रस्तावीपणही अर्थशास्त्रे देवकीय कर्मसमन्वयी व्यासह मीपणह समसासंगे उप-नासो केली आनी हे । यही कायण हे कि सोश्यासोसो "प्रहादय सिने" इत्यो कथा हे । कठकात इम विपणय विमि ओम निमो देवतो ही उपाय हाते हे । वेदनाय मदीकम इमपक गळ्हासो अर्थशा असापान्णे व्यासह मीपणह हे, किंवा मीपिय कसो तथा विजिप का ओहकीय हांही अकिहा शारयसाते ही वेदकीय कर्म कळ दे गवना हे । अरुमना सोस । अरु कर्मान्णे यं कर्मवत् हा मते हे । अत एव हापकं । अत अर्थशास्त्रे मयो विजिसासनापक आपना कळ सही दे गवना । कठकात मीपेवकी मीपण असापान्णे यं व्यासह मीपणह सही मीपणी हे ।

सायंपणा सोपो अर्थशास्त्रे अरु कठकात ओम सिनेमसिदसो मदी ममीक हांनी हे । म-प्रवचनिसंगे व्यास किने अ-नाय अणारशासोपो अर्थशा मनी मीपणह हांही हे । देवसासिस मीपिया कसोम उपाय ओम इन्हीयसो उपाय कळ ओहक मीपणह हांनी हे । अर्थशास्त्र ओम हायसासणासो मी अम मीपणह हांही हे । अर्थशास्त्रासो विहाय कळनाही अर्थशा अर्थके गवना, विपय ओम मन्त्रासोपो अर्थशा अर्थक, तथा मीपमोसा अरु वेदकीक, अ- । सायंपणा सोपो यपने अर्थशा अणारशासोपो अर्थशा मीपणह हे अ हांनी हे ।

इम अर्थशा सासो मीपणहोके निजमणका चरुम प्रजापत । अत एवो अ-णासो मीपियाय उपायसासो मीपण अर्थशा सो उपेदहा देना उचित गवणकार उदाहणायोके भासो प्रजाके ही मयमोको जीवेम उपास्ये देते हे

अर्थशास्त्रे अ-भाग इत्युक्तमर्थशास्त्रासिसि मूळ, —

अर्थशा सोहकिनि-न्वृत्तियेभामेत्वान्योपयार्गो जगता ।

येमासं पुक्तयोत्सारा समहस्येत्पदपदं प्रेक्षयतो,

लीनाः स्वात्मनि येन तेन अनितं सुखस्तजस्यं पुषाः ॥१२२॥

पिपरी के भी निविचने उपाय अर्थ या आयस आस अर्थ अर्थनिश्चिपको उपायसो कठते हे । अत थार अ-भाग

का होता है—अचेतनकृत मनुष्यकृत तिर्यञ्चकृत और देवकृत । क्रमसे इन उपसर्गोंको शिवश्रुतिनामक मुनि, युधिष्ठिर आदि पाण्डुपुत्र और सुकुमालस्वामी तथा विद्युच्चर प्रभृति अनेक उच्चम पुरुषोंने आत्मसंभानके द्वारा जीत करके ही संसारका सहार किया था । भावार्थ—बिना उपसर्गोंका सहन किये परमपदकी प्राप्ति नहीं हो सकती । पूर्वकालमें भी जिन उच्चम पुरुषोंने संसारको नष्ट कर अजरागर पदको प्राप्त किया था उन्होंने भी इन उपसर्गोंको सहन करके ही किया था । उपसर्गोंका सहन आत्मसंभानके द्वारा ही हो सकता है अतएव जिस प्रकार आगमप्रसिद्ध शिवभूति मुनि और एणिकापुत्रादिकोंने आत्मस्वरूपमें स्थिर होकर अचेतनकृत उपसर्गोंका सहन किया, तथा पाण्डव गजकुमार गुरुदत्त प्रभृतिने मनुष्यकृत उपसर्गोंका और सुकुमाल सुकोशल सिद्धार्थ आदिने तिर्यककृत उपसर्गोंका, तथा विद्युच्चर शौदच सुवर्णभद्रादिकोंने देवकृत उपसर्गोंका सहन कर निर्ममपद प्राप्त किया, उभी प्रकार दे सुमुख्यो ! यदि उस पदके प्राप्त करनेकी इच्छा है तो आपको भी चिदानंदसय आत्मस्वरूपमें लीन होकर अचेतनादि-मैसे किसीके भी द्वारा उत्पन्न किये गये यथायोग्य प्राप्त हुए उपसर्गोंका सहन करना चाहिये ।

प्रकृत विषय—पर्यापहजय और उपसर्गसहनका उपसंहार कर मोक्षनगरीके पयिक साधुओंको वाद्य और अभ्यन्तर तपका आचरण करनेके लिये उद्यमी होनेको उपदेश देते हैं—

इति भवपथोन्माथस्थामप्रथिम्नि पृथूद्यमः,

शिवपुरपथे पौरस्यानुप्रयाणचणश्चरन् ।

मुनिरनशनार्थस्त्रैः क्षितेन्द्रियतरकर,—

प्रसृतिरसृत् विन्दत्वन्तस्तप्रक्षिबिकां त्रितः ॥ ११२ ॥

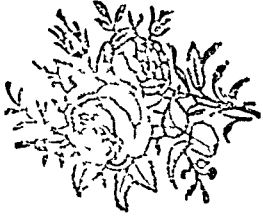
इस प्रकार शिवनगरीके मार्ग—रत्नत्रयमें विहार करते हुए और पूर्वाचार्योंका अनुगमन कर प्रतीतिको प्राप्त हुए साधुओंको संसारके मार्ग—मित्यादर्शन मित्याज्ञान और मित्याचारित्रिका उच्छेदन करनेवाली शक्तिके प्रपंचमें महान् उत्साहको धारण करके तथा अनशन अवमौदर्य आदि ब्रह्म तपस्वरणरूपी तीक्ष्ण एवं दुःसह

शत्रुओंके द्वारा इन्द्रियरूपी चोरोंके प्रसारका निराकरण कर और अन्तरङ्ग तपस्वपी पालकीमें बैठकर मोक्षस्थान अथवा उसके अभावमें स्वर्गको प्राप्त करना चाहिये । भावार्थ—एसा करनेपर ही उनको स्वर्गसौशादिकी प्राप्ति हो सकती है ।

इस प्रकार रत्नत्रय मार्गमें महान् उद्योग करनेका जिसमें वर्णन किया गया है ऐसा छद्म अध्याय

समाप्त हुआ ।

अथ ससमोऽध्यायः

सम्पददर्शन सम्पदज्ञान और सम्यक्चारित्र्य इन तीन आराधनाओंका वर्णन करके क्रमानुसार मध्य स्तूप आराधनाका वर्णन करनेकी इच्छासे ग्रन्थकार सबसे पहले इस वातकी शिक्षा देते हैं कि युक्तिज्ञा प्रधान साधन वीतरागता है और रागाद्वेषका अभाव तपके द्वारा ही हो सकता है; अत एव युयुधुओंको वीतरागताकी सिद्धिकेलिये नित्य ही तपका संचय करना चाहिये —

ज्ञाततत्त्वोपि वैतृष्ण्यादृते नाम्नोति तत्पदम् ।

ततस्तत्सिद्ध्यै धीरस्तपस्तप्येत नित्यज्ञः ॥ १ ॥

जिसको हेयोपादेयरूप वस्तुस्वरूपका ज्ञान नहीं है उसकी तो बात ही क्या, जो उसका थले प्रकार निश्चय कर चुका है उसको भी अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप परमपद क्षायिक यथाख्यात चारित्र्यस्वरूप वीतरागता के विना प्राप्त नहीं हो सकता । अत एव वीतरागता प्राप्त करनेकेलिये पूर्वोक्त परीपह और उपसर्गोंसे विचलित न होनेवाले धीर वीर साधुओंको उस तपका, जियदा कि लक्षण आगे चलकर करेंगे, निय ही संचय करना चाहिये । क्योंकि तपके द्वारा ही उसकी सिद्धि हो सकती है ।

तपका निरुक्तिसिद्ध लक्षण बताते हैं:—

तपो मनोदशकायाणां तपनात् सन्निरोधनात् ।

निरुच्यते दृगाद्याविर्भावियेच्छानिरोधनम् ॥ २ ॥

तप शब्दका अर्थ समीचीनतया निरोध कान्ना होता है । अत एव आत्मामें सम्पददर्शन सम्पदज्ञान

और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयका आविर्भाव करनेके लिये इच्छाके रोकनेको—मन इन्द्रिय और शरीरके इष्टानिष्ट विषयोंसे इष्टके ग्रहण करनेकी और अनिष्टके छोड़नेकी जो अभिलाषा हुआ करती है उसके न होने देनेकी ही तप कहते हैं ।

वनगार

इस प्रकार “ इच्छाका समाचीनतया निरोध ” यह तपका लक्षण उसकी धातुके अर्थके अनुसार ही है । फिर भी प्रकारान्तरसे उसका निश्चितसिद्ध ही लक्षण बताते हैं—

६६०

यद्वा मार्गाविरोधेन कर्मोच्छेदाय तप्यते ।

अजयत्यक्षमनसोरतत्तपो नियमक्रिया ॥ ३ ॥

उपर्युक्त रत्नत्रयमें किसी भी प्रकारका आघात न पहुंचाकर सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मोंका निरमूल नाश करनेके लिये जो मुख्य साधु इन्द्रिय और मनके विरुद्ध आचरण करता है—मन व इन्द्रियोंको अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्त होनेसे रोकता है उसकी इस विरुद्ध प्रवृत्तिको ही तप कहते हैं । भावार्थ—प्रत्येक संसारी आत्मा मन व इन्द्रियोंके अधीन हो रहा है । किंतु मुख्य साधु इसके विरुद्ध आचरण करता है । वह मन और इन्द्रियोंको आत्माके अधीन बनाता है । वस, उसके इस विरुद्धाचरणको ही तप कहते हैं ।

अश्वमेध

इम प्रकार तपका निश्चितसिद्ध लक्षण बताया । फिर भी ग्रन्थान्तरोंमें जो उसका लक्षण बताया है उसका भी उल्लेख करते हैं और उसके भेद प्रभेदोंका वर्णन करते हुए उसका अनुष्ठान करनेका उपदेश देते हैं—

संसागतनस्त्रिष्टुचिरमृतोपाधे प्रवृत्तिश्च या,
तद्वृत्त मतमौपचारिकबिहोद्योगोपयोगौ पुनः ।
निर्मायं चरतस्तपस्तदुभयं बाह्यं तथाभ्यन्तरं,
षोडाश्राज्जशनादि बाह्यमितरत्त षोडैव चेतुं चरेत् ॥ ४ ॥

७

चारों गतियों अथवा उसके अनेक भेदोंमें जीवके इतस्तत पर्यटन करनेको ही संसार कहते हैं। यह पाच प्रकारका है—द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। इस परिभ्रमणका मूल कारण कर्मबन्ध है किंतु कर्मबन्धका भी मूल कारण मिथ्यात्रिक—मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र है। अत एव इस मिथ्यात्रिकसे निवृत्त होना और इसके विरुद्ध मोक्षके उपाय रत्नत्रयमें प्रवृत्त होनेको ही उपचरित सम्यक् चारित्र कहते हैं। इस उपचरित सम्यक् चारित्रमें मायाचारको छोड़कर उद्योग करने तथा सदा उपयुक्त—तर्हीन रहनेका ही नाम तप है। वह दो प्रकारका माना है—एक अन्तरङ्ग और दूसरा बाह्य। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, साध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान इनको अन्तरङ्ग तप कहते हैं। और अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपासंख्यान, रसपरित्याग, विविक्षश्यासन तथा कायक्लेश इनको बाह्य तप कहते हैं। इनमें अन्तरङ्ग तपकी सिद्धि और वृद्धिका कारण बाह्य तप है। अत एव मुख-शुद्धीको अभ्यन्तर तपको स्थिर रखनेके लिये अथवा उसको बढ़ाते रहनेके लिये बाह्य तपका आचरण करते ही रहना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि— “बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरस्त्वमाभ्यात्मिकस्य तपसः परिवृंहणार्थम्”।

बाह्य तप कारणरूप है अत एव उसका ही वर्णन सबसे पहले करना चाहते हैं; किंतु विशेष वर्णन करनेके पूर्व इस बातके लिये युक्ति उपस्थित करते हैं कि उसके उत्तर भेद अनशनादिक तप क्यों हैं ?

देहाक्षतपनात्कर्मदहनदानान्तरस्य च ।

तपसो वृद्धिहेतुत्वात् स्यात्तपोऽनशनादिकम् ॥ ५ ॥

अनशन अवमोदर्य आदिक तप इसलिये है कि इनके होनेपर शरीर इन्द्रियां उद्विक्त नहीं हो सकती किंतु कृश हो जाती है। दूसरे इनके निमित्तसे संपूर्ण अशुभ कर्म अग्निके द्वारा इन्धनकी तरह भस्मसात् हो जाते हैं। तीसरे अभ्यन्तर प्रायश्चित्त आदि तपोंके बढ़ानेमें ये कारण हैं।

अनशनादिकको बाह्य तप माना है। जिसमेंसे उनका तप होना तो युक्तिपूर्वक सिद्ध किया। अब उनके बाह्यत्वके लिये भी युक्ति उपस्थित करते हैं—

बाह्यं ब्रह्माद्यपेक्षत्वात्परप्रत्यक्षभावतः ।

परदर्शनिपाण्डिगेहिकार्यत्वतश्च तत् ॥ ६ ॥

अनशनदि तर्पणको बाह्य कहनेमें तीन कारण हैं । एक तो यह कि इनके करनेमें बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा रहती है । अनशनमें भोजनके छोड़नेकी, अवमौदर्यके अल्प भोजनकी, वृत्तिपरिसंख्यानमें बाहिर दृष्टिसे दीख सकने योग्य किर्ती भी वस्तुके आश्रयसे नियम करनेकी, इसी प्रकार रसपरित्यागादिकमें भी रसादिक बाह्य वस्तुओंकी आवश्यकता पड़ती है । दूसरा कारण यह भी है कि ये दूसरे लोगोंको दाखते हैं । स्वसवके और परसवके सभी लोगोंको यह तो राक्षात् ही मालूम हो जाता है कि इन्होंने आज योजन नहीं किया है अथवा नहीं किया । तीसरा कारण यह भी है कि इन अनशनादि तर्पणको केवल निग्रथ साधु ही नहीं किया करते, और लोग भी किया करते हैं । बौद्ध प्रभृति जैनैतर धर्मोंके अनुयायी और कापालिक प्रभृति पापण्डी तथा इतर गृहस्थ लोग भी उपवासदिक रित्या करते हैं । अत एव साधारणतया बाह्य लोगोंका कार्य होनेसे भी इन तर्पणों को बाह्य कह सकते हैं ।

बाह्य तपका फल बताते हैं:--

कर्मज्ञतेजोरागाशाहानिध्यानानदिसंयमाः ।

दुःखक्षमासुखासङ्गन्वहोद्योताश्च तत्फलम् ॥ ७ ॥

अनशनदि तर्पण करनेसे ज्ञानावस्थादिक कर्म और शरीरका तेज शीण होता है । अथवा कर्मोंके कारण श्रुत द्विसादिककी ओर शुक्रहीनतादि होती है । इसके निवाय रागद्वेषादिक कषाय और विषयभोगोंकी आशाका अपकर्षण होता है । इस तरहसे बाह्य तपके द्वारा अनेक दोषोंकी हानि होती है । केवल हानि ही हानि होती है यह बात नहीं है किन्तु ध्यान साध्याय आरोग्य मार्गभावना और कषाय-मदमात्सर्यादिका मंथन तथा परप्रत्ययकरण दयादिक उपकार और तीर्थीयतर्पणकी स्थापना इत्यादि अनेक उत्तम फलोंकी और समयकी सिद्धि भी होती है । जैसा कि कहा भी है कि --

विदितार्थशक्तिचरित कायेन्द्रियपापशोपक परमम् ।
जातिजयमरणहर सुनाकमोक्षाश्रय सुतपः ॥

इस समीचीन बाह्य तपका प्रयोजन शक्ति और चरित सर्वत्र असिद्ध है । क्योंकि यह शरीर इन्द्रिय और पापका शोष करने वाला तथा जन्म जरा और मरणका हरण करने वाला, एवच मोक्षका आश्रय है । प्रकृतमें ध्यान शब्दसे धूर्त्नी और शुक्लरूप पशुस्त ध्यानका तथा समय शब्दमे पूर्वोक्त उसके उपेक्षा और अपहृतरूप दो भेदोंका ग्रहण करना चाहिये ।

इनके सिवाय अनशनादि, प्रमादमे तापत्रयका सहन सुखोंमें अनाशाक्ति और त्रल्लोद्योत-त्रल्लचर्धमें निर्मलताका उत्पन्न होना आदि और भी अनेक गुण उद्भूत हुआ करते हैं ।

बाह्य तप परम्परासे मनके जीतनेमें भी कारण है इस बातको स्पष्ट करते हैं:—

बाह्यैरतपोभिः कायस्य कर्शनादक्षमर्दने ।

छिन्नवाहो भट इव विक्रामति कियन्मनः ॥ ८ ॥

इन्द्रिया मनरूपी सुभटके वाहकके समान है । और अनशनादिक बाह्य तपोंके द्वारा शरीरका कर्शन हो जानेसे उसका मर्दन हो जाता है । अतएव इन्द्रियोंका दलन हो जानेपर दुर्जय भी मन अपना पाकम क्रिय तरह प्रकट कर सकता है ? कैसा भी वीर पुरुष नयों न हो, शत्रियोंद्वारेके द्वारा अपने वाहन-बोडके मारे जानेपर अवश्य ही निर्धल हो जायगा ।

अनशनादिका विशेष स्वरूप नतानेके पहले इस बातकी शिक्षा देते हैं कि तपस्त्रियोंको भोजन इस प्रकारमे करना चाहिये कि जिससे प्राणद प्रकट न हो सके —

शरीरमाद्यं किल धर्मसाधनं,
तदस्य यस्थेत् स्थितयेऽशनादिना ।

तथा यथाशाणि वशे स्युस्तथं,
न वानुधावनस्यनुषद्धतुडवशात् ॥ ९ ॥

शरीरके विना तप तथा और भी ऐसे ही धर्मोंका साधन नहीं हो सकता । अत एव आगममें ऐसा कहा है कि रत्नत्रयरूप धर्मका आद्य साधन शरीर है । उन्हीं लिये साधुओंको भी भोजन पात्र शयन आदिके द्वारा इसके स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिये । किंतु हम बातको सदा लक्ष्यमें रखना चाहिये कि भोजनादिकमें प्रवृत्ति ऐसी और उत्तमी ही हो कि जिसमें इन्द्रियां अपने ही अधीन बनी रहें । ऐसा न होना चाहिये कि अनावि कालकी वासनाके बहवतीं लोकार वे उन्मार्गही तरफ भी दौडने लगे ।

भावार्थ—साधुओंको भोजनमें प्रवृत्ति ऐसे मध्यम मार्गका आश्रय लेकर करनी चाहिये कि जिससे इन्द्रियां अपने अधीन भी बनी रहें और उन्मार्गमें भी प्रवृत्ति न हो ।

अभिमत और स्वादु भोजनके दोष प्रकट करते हैं:—

इष्टमृत्तोत्कटरसैराहारैरुद्धृतीकृताः ।

यथेष्टमिन्द्रियभटा अभयंति बहिर्गनः ॥ १० ॥

इन इन्द्रियरूपी सुरभटोंको यदि अभीष्ट और स्वादु तथा उत्कट रससे पूर्ण—ताजी बने हुए भोजनोंके द्वारा उद्धृत—दुर्दम बना दिया जाय तो वे अपनी उच्छ्वासुमार—जो जो इन्हें इष्ट हों उन सभी बाह्य पदार्थोंमें मनको प्रमाने लगते हैं । भावार्थ—इष्ट रस और स्वादु भोजनके निमित्तसे इन्द्रिय और मन स्वार्थीन नहीं रह सकते ।

अनशनका लक्षण और उसके भेद बताते हैं:—

चतुर्थार्धवर्षान्त उपवासोश्रवाऽऽमृतेः ।

सकृद्भुक्तिश्च सुत्थर्थं तपोनशनभिष्यते ॥ ११ ॥

कर्मोंका अर्थ करनेके उद्देश्य भोजनके परिव्यागको अनग्न नामका तप कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है-- एक तो सकृदभुक्ति-प्रोपन्न, दूसरा उपवास। दिनमें एक बार भोजन करनेकी प्रोपन्न और सर्वथा भोजनके परिहारको उपवास कहते हैं। यह दो प्रकारका माना है-- अव्युत्काल और अनव्युत्काल। अव्युत्कालके चतुर्थसे लेकर पाण्डामिकृत न अनेक भेद हैं। जो मरणपर्यन्तके क्रिये उपवास धारण किया जाता है उसको अनव्युत्काल कहते हैं।

भाषार्थ-- एक दिनकी दो भुक्ति समझी जाती है। इसीलिये प्रोपन्नोपवासका दूसरा नाम चतुर्थोपवास है क्योंकि धारण और पारणके दिनही एक एक भुक्ति और उपवासके दिनकी दो भुक्ति इस तरह मिलाकर चार भुक्तिका उसमें परिव्याग लिया जाता है। इस तरहसे भोजनके चार भूषणोंमें चतुर्थि आहारके परिव्यागका नाम आगममें स्तुष्टिमें चतुर्थि ऐसा प्रसिद्ध है। यदि धारण और पारणके मध्यमें दो उपवास किये जायें तो उपवास किये जायेंगे और तीन उपवास किये जायेंगे अथवा चार उपवास किये जायेंगे अथवा पाँच उपवास किये जायेंगे और तीन इन्हीं तरह अर्थात्पर्यन्त भेर समस्तें प्रसिद्धे। लगानार छत्र मन्त्रिके उपवास करनेका पाण्डामिक ग्रन्थवा अर्थात्पर्यन्त उपवास करने दे। उपवास और पारणमें परीक्षणका प्रसिद्ध है। सुन्दर कृष्ण पाण्डामिक ग्रन्थमें पाण्डामिक ग्रन्थमें उपवास और पारणके मध्य अर्थात्पर्यन्त नामक अनामक भेद किये हैं। जिनमें ताडका पारण नियमित नही रहता है। अथवा जिनमें उपवासके नामक अनामक भेद किये हैं। जिनमें ताडका पारण नियमित नही रहता है। अथवा जिनमें उपवासके नामक अनामक भेद किये हैं।

उपवास और पारणके मध्य अर्थात्पर्यन्त नामक अनामक भेद किये हैं। जिनमें ताडका पारण नियमित नही रहता है। अथवा जिनमें उपवासके नामक अनामक भेद किये हैं। जिनमें ताडका पारण नियमित नही रहता है। अथवा जिनमें उपवासके नामक अनामक भेद किये हैं। जिनमें ताडका पारण नियमित नही रहता है। अथवा जिनमें उपवासके नामक अनामक भेद किये हैं।

उपवास और पारणके मध्य अर्थात्पर्यन्त नामक अनामक भेद किये हैं। जिनमें ताडका पारण नियमित नही रहता है। अथवा जिनमें उपवासके नामक अनामक भेद किये हैं। जिनमें ताडका पारण नियमित नही रहता है। अथवा जिनमें उपवासके नामक अनामक भेद किये हैं।

सिद्ध होता है। क्योंकि दण्डक या आचारादि शास्त्रोंमें सांघर्षिक अनशनका भी उल्लेख किया गया है।
उपवासका निरुक्तिपूर्वक लक्षण नतते है:—

स्वार्थदुपेत्य शुद्धात्मन्यक्षाणां वसनाल्लयात् ।

उपवासोअनस्वाद्यसाद्यपेथवैवर्नम् ॥ १२ ॥

उपर्युक्त वत पत्रुमे उपवास मनता है। उपसर्गका अर्थ उपेत्य, हटकर, तथा वम यातुका अर्थ निवास करना या लीन होना होता है। अत एव इन्द्रियोंक अपने अपने विषयोंमें हटकर शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन होनेको उपवाग कहते हैं।

भाषार्थ—यों तो उपवासमें सभी इन्द्रियोंके विषयोंका परित्याग होता है किन्तु रयनेन्द्रियके विषयके परि-
त्यागकी मुख्यता रहती है। रसनाका विषय चार प्रकारका भोजन माना है—अशन स्वाद्य खाद्य और पेय। इन चारोंका विशेष लक्षण आगे चलकर करेंगे। अत एव यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि इन चारों ही प्रकारके भोजनोंका परित्याग करके शेष सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयसे विरत हो आत्मस्वरूपमें लीन होनेको उपवास कहते हैं।
जैसा कि कहा भी है कि:—

उपेत्याश्वाणि सर्वाणि निवृत्तानि स्वकार्यते ।

वसन्ति यत्र स प्राणैरुपवासोऽभिधीयते ॥

तथा इसी तरह किसी क्रिमीने ऐसा भी कहा है कि—

१ ' अर्धवर्षान्न ' ऐसा शब्द लोकमें है। यहापर अर्धशब्दती वर्षका विशेषण बनानेसे छह महीनका उपवास अर्थ निकलता है। परंतु ' अर्ध और वर्ष ' ऐसा समास करनेसे वर्ष शब्दका अर्थ एक वर्षका उपवास भी हो जाता है। इस दूसरे अर्थके समय भी अर्ध शब्दके साथ वर्ष शब्द जोड़नेकी आवश्यकता है, वह वर्षशब्द यहापर छत हुआ मानना चाहिये। एकशेष विधिसे एक वर्षशब्दका दो बार उपयोग होजाता है। ऐसा व्याकरणका आधार है।

उपमृत्तस्य दोषो यस्तु वासो गुणे सह ।
उपवास रा विश्लेष सर्वभोगविवर्जितः ॥

अग्नादिक चार प्रकारके भोजनका लक्षण बताते हैं—

ओदनान्नाशनं स्वाद्य ताम्बूलादि जलादिकम् ।

पेयं स्वाद्यं त्वपूपाद्यं त्याज गन्धैतानि शक्तितः ॥ १३ ॥

भात दाल दलिया गिचडी आदि मोज्य सामग्रीको अशन, पान सुपारी इलायची लोंग तथा अनार संतरा फरुडी सरजूजा आदि भक्ष्य पदार्थोंको स्वाद्य, जल दुग्ध शरबत आदि पीने योग्य द्रव पदार्थोंको पेय, और पूरी पृथा कचौडी लड्डू आदि चर्वण करने योग्य वस्तुओंको राद्य कहते हैं ।

भावार्थ—जिनके द्वारा शुद्धा शांत करनेकी प्रधान अपेक्षा रहा करती है उनको अशन, और जिनका मुख्य-तथा स्वाद लेना अपेक्षित रहा करता है उनको स्वाद्य, तथा जिनके द्वारा प्राणोंका तर्पण करनेकी इच्छा हो अथवा क्रिया जाना हो उनको पेय, और जिनके भक्षण करनेमें चर्षण आदिके द्वारा विशेष प्रयत्न करना पड़े उनको स्वाद्य कहते हैं मुमुक्षु माधुजाको उपवास करनेकी अभिलाषामें अपनी २ शक्तिके अनुसार उन चारो ही प्रकारके पदार्थोंका परित्याग करना चाहिये । जमा कि कहा भी है कि “ शक्तितस्यागतपत्नी ” ।

उत्तम मध्यम और जघन्येक भेदमें तीनों ही प्रकारका उपवास प्रचुर दुष्कर्मोंका भी शीघ्र ही नाश कर सकना है, अतएव उसका विधिपूर्वक पालन करनेके लिये उपदेश देते हैं ।

उपवासो वगे मध्यो जघन्यश्च त्रिधापि सः ।

कार्यो विरक्तैर्विभिवह्वतागः क्षिप्रपाचनः ॥ १४ ॥

उत्तम मध्यम अथवा जघन्य तीनोंमेंसे कौनपा भी उपवास प्रचुर पातकोंकी भी शीघ्र ही निर्जरा कर

सकता है। अत एव प्राण-यंत्र और इन्द्रियसंगमके पालन करनेवाले निरक्त पुरुषोंको शक्तिके अनुसार और विधिपूर्वक इसका पालन करना चाहिये।

अनगार

उपवासके उत्तमादिक तीनो भेदोंका लक्षण बताते हैं:—

धारणे पारणे सैकभक्तो वर्यश्चतुर्विधः ।

साम्बुर्मध्येनेकभक्तः सोधमस्त्रिविधावुभौ ॥ १५ ॥

जिसके धारण और पारणके दिन एक भुक्ति तथा उपवासके दिन चारो प्रकारके पदार्थोंका दोनो भुक्ति-वेलाओंमें परित्याग किया जाय उसके उपवासको उत्तम भेद समझना चाहिये। जिसके धारण और पारणके दिन दोनो भुक्तिवेलाओंमें भी आहारका परित्याग किया जाय किंतु जलके भिवाय शेष आहार्य सामग्रीको ही छोड़ा जाय उसको मध्यम भेद समझना चाहिये किंतु जिसके धारण और पारणके दिन एक भुक्ति भी न की जाय और उपवासके दिन जल भी ग्रहण कर लिया जाय उसको जवन्य भेद समझना चाहिये। इनमेंसे उत्तम भेदका अपर नाम चतुर्विध और शेष भेदोंका नाम त्रिविध है। क्योंकि उत्तम भेदमें चतुर्विध आहारका और मध्यम जवन्य भेदमें त्रिविध आहारका ही परित्याग होता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

चतुर्णां तत्र सुत्तीना ल्यागे वर्यश्चतुर्विध ।
उपवास सपानीयस्त्रिविधो मध्यमो मत ॥

बिना शक्तिके भोजनका परित्याग करनेमें जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करते हैं:—

यदाहारमयो जीवस्तदाहारविराधितः ।

नार्तरौद्रातुगे ज्ञाने रमते न च सयमे ॥ १६ ॥

यह प्राणी प्रधानतया द्रव्यप्राणोंसे ही जीवित रहता है। अतः इसको आहारमय, मानो भोजनके द्वारा

अध्याय

६६८

६६८

ही बना है ऐसा, कहना चाहिये। अत एव बिना भोजनके यह प्रायः स्थिर नहीं रह सकता। यदि उससे बलात्कार भोजनका परित्याग करा दिया जाय तो वह आर्त और दौर्ध्र ध्यान करनेमें आतुर हो उठता है। और यह स्पष्ट ही है कि इस तरहके दुर्ध्यानोंसे पीडित व्यक्तिका मन न तो स्वाध्याय आदिके द्वारा ज्ञानका अभ्यास करनेमें और न संयमका आराधन करनेमें ही लग सकता है।

इसी बातको फिर भी प्रकारान्तरसे बताते हैं:—

प्रसिद्धमन्त्रं वै प्राणा नृणां तस्याजितो हठाव ।

नरो न रमते ज्ञाने दुर्ध्यानातो न संयमे ॥ १७ ॥

“अन्नं वै प्राणाः” यह बात सर्वत्र मयिद्ध है। अन्न नाम आहारका है, वह निश्चय ही मनुष्योंका जीवन है। क्योंकि उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। प्राणका लक्षण ही यह है कि जितके रहनेपर जीवित रहे और जिसके वियोग होनेपर मरजाय। अन्नके वियोगमें भी यह बात देसी जाती है। इमलिये उसको भी प्राण कहा जा सकता है। अत एव जिस व्यक्तिमें बलात्कार अन्न छुड़ा दिया जाता है वह अन्तरंगमें आर्त और दौर्ध्र ध्यानेसे संछिष्ट हो उठता है। फिर वह इन दुर्ध्यानोंसे पीडित होकर ज्ञानाभ्यास या संयमके आराधनमें रत नहीं रह सकता।

साधुओंको उचित है कि यदि आयु बहुत अधिक बाकी हो तो उसके बहुतसे हिस्सेको विधिपूर्वक यथाशक्ति निरन्यनैमित्तिक उपवास करके, किन्तु अन्तके शेष भागको अनशनद्वारा ही बिताने। इसी बातकी शिक्षा देते हैं:—

तन्नित्यनैमित्तिकमुक्तिसुक्तिविधीन्यथाशक्ति चरन्विलडुध्य ।

दीर्घं सुधीर्जीवितवर्त्म युक्तस्तच्छेषमत्येतत्त्वशनोऽश्नयेव ॥ १८ ॥

आहारके प्रत्याख्यान करनेकी विधि दो प्रकारकी बतलाई है—एक नित्य, दूसरी नैमित्तिक। केशलेचा

आदिके समय भोजनके परित्यागको नित्य विधि और कनकावलि आदिमें वैसा करनेको नैमित्तिक विधि कहते है। जो विवेकी साधु है उन्हे उचित है कि वे अपनी शक्तिको न छिपाकर ऊपर लिखे अनुसार महान् फलकी सावक इन विधियोंका पालन करते हुए अपने जीवनके सुदीर्घ मार्गको तय करें किंतु उन्हे उसका शेष भाग चतुर्विध आहार-का परित्याग करके भक्तप्रत्याख्यान इङ्गिनी प्रायोगमन मरण आदिमेंसे किसीके द्वारा ही व्यतीत करना चाहिये।

अनशन तपमें विशेष रूचि उत्पन्न कराते है:—

ब्राह्मः केचिदिहाप्युपोष्य शरदं कैवल्यलक्ष्म्याऽरुचन् ,

षण्मासानशनान्तवश्यविधिना तां चक्रुस्तकां परे ।

इत्यालम्बितमध्यवृत्त्यनशनं सेव्यं सदाथैस्तनुं,

तसां शुद्ध्यति येन हेम शिखिना मूषामिवात्माऽऽवसन् ॥ १९ ॥

जिस प्रकार मूषा—घरियामें पडा हुआ सुवर्ण विना अधिके शुद्ध नहीं हो सकता। अधिके द्वारा संतप्त होनेपर ही किट्ट कालिकादि दोषोंसे रहित हो सकता है। उसी प्रकार शरीरके भीतर पडा हुआ कर्ममलसे युक्त आत्मा विना तपके शुद्ध नहीं हो सकता। अनशनादि तपरूपी आग्निसे संतप्त होनेपर ही द्रव्यकर्म और भावकर्म से रहित हो सकता है। इसी लिये तो विदेह क्षेत्रोंकी तो चाद ही क्या, इस भरत क्षेत्रमें भी कर्मभूमिके ग्राममें बाहुवलि प्रभृति कितने ही पूर्व पुरुषोंने एक एक वर्षतक उपोषित रहकर कैवल्यलक्ष्मी—अनन्तज्ञानादि चतुष्टयके द्वारा अपनेको उद्योतित किया। और कितने ही भगवान् आदीश्वर प्रभृति महापुरुषोंने चतुर्थमे लेकर पाण्मासिक तककी अनशनविधिरूपी वशीकरण मंत्रके द्वारा उस लक्ष्मीको अपने ऊपर उत्कण्ठित बनाया। अत एव वर्तमानमें भी सम्पूर्ण सुखुष्टाओंको इस अनशन तपका सदा पालन करना चाहिये। किंतु न सर्वथा उत्कृष्ट और न सर्वथा जघन्य, किंतु मध्यम दर्जेकी चर्याका आश्रय लेकर सदा उसका सेवन करना चाहिये।

आहारकी अभिलाषा चार कारणोंमे हुआ करती है। अत एव उसका निग्रह उन कारणोंके विरुद्ध

भावना करनेसे हो सकता है। इसीलिये साधुओंको वैसा करनेका उपदेश देते हैं:—

मुक्त्यालोकोपयोगाभ्यां रिक्तकोष्ठतथा सतः ।
वेधस्योदीरणाच्चान्नसन्नामभ्युद्यती जयेत् ॥ २० ॥

आहारसंज्ञा चार कारणोंसे उद्भूत हुवा करती है—सुत्थुपयोग, रिक्तकोष्ठ, ओर असाता वेदनीय कर्मकी उदीरणा। जैसा कि कहा भी है कि:—

आहारदमणेण व तस्सुवओणेण ओममोठाम् ।
वेदस्सुदीरणाए आहारे जायदे सण्णा ॥

अर्थात् आहारकी तरफ दृष्टि डालनेसे, उसकी तरफ अपने मनका उपयोग लगानेसे, पेट खाली होनेपर और बुधा वेदनीयत्प अगाता कर्मका उदय होनेपर आहारके विषयमें अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती है। माधुओंको इसका निग्रह करना चाहिये।

मावार्थ, निग्रह करनेके उपायका उल्लेख नहीं किया है। क्योंकि वह आहारसंज्ञाके कारणोत्पत्ति करनेसे स्वयं मात्स्य हो जाता है। यह नियम है कि जिन कारणोंमें जिन कार्यकी उत्पत्ति हुआ करती है उनके अभावमें अथवा उनके विरुद्ध कारण मिलनेपर वह कार्य नहीं हो सकता। इस सिद्धान्तके अनुसार गन्तव्य भी स्वयं ही मिद्ध हो जाती है कि आहार दशनदिके विरुद्ध भावना करनेसे आहार संज्ञाका भी निग्रह हो जाता है। अतएव अनगन तपके अभिलाषी माधुओंको प्रतिपक्ष भावनाओंके द्वारा आहार संज्ञाका निग्रह करनेमें गवा प्रवृत्त रहना चाहिये।

अनगन तपकी भावना करनेमें साधुओंको प्रवृत्त करते हैं—

शुद्धश्चात्मरुचिस्तमीक्षितुमपक्षिप्याक्षनर्गं भजम् ।

निष्ठासौष्ठवमङ्गनिर्ममतया दुष्कर्मनिर्मूलनम् ।
 श्रित्वाऽब्दानशनं श्रुतार्पितमनास्तिष्ठन् धृतिन्यकृत, —
 द्वन्द्वः कर्हि लभेय दोर्बलितुलाभित्यस्त्वनाश्रास्तपन् ॥ २१ ॥

अत्यंत निर्मल निज चित्तस्वरूपमें श्रद्धा और रुचिको धारण करके उस शुद्धात्मस्वरूपका साक्षात् अवलोकन करनेकेलिये जो साधु स्वर्गनादिक इंद्रियोंको अपने अपने विषयोंसे दृष्टात्प्रचारित्रसौंदर्यका सेवन करते हुए शरीरसम्बन्धी ममत्वका परित्याग कर सम्पूर्ण अशुभ कर्मोंकी निर्जरा करनेमें कुशल सांघातारिक उपवासको स्वीकार करके श्रुतज्ञानके आराधन-अभ्यासमें ही अपने मनको लगाता हुआ आत्मस्वरूपके धारण करनेरूप धर्म अथवा प्रसादिके द्वारा समस्त परीपहोंको परास्त करदेता है और इस तरहकी भावना रखता है कि " वह दिन कन प्राप्त होगा कि मैं बाहुबलिकी समकक्षताको धारण कर सकूंगा " वही अनशन तपका करनेवाला सप्रज्ञा जा सकता है ।

इस प्रकार अनशन तपका व्याख्यान करके क्रमप्राप्त अबनौदर्य तपका लक्षण और फल बताते हैं:—

त्रासोऽश्रावि सहस्रतन्दुलमितो द्वात्रिंशदेतेऽशनं,
 पुंसो वैश्रासिकं स्त्रियो विचतुराश्रद्वानिगौचिल्यतः ।
 त्रासं यावदैकसिक्थमवमौदर्यं तपस्तच्चरे—
 ऋर्मावश्यकयोगधातुसमतानिद्राजयाद्यासये ॥ २२ ॥

स्वाभाविक भोजन पुरुषका वतीस ग्राम और स्त्रीका अर्द्धांश ग्रामका होता है तथा एक ग्रामका पमाण एक हजार चावलकी बरानर हुआ करता है । ऐसा आश्रायके अनुमार शिष्ट पुरुषोंसे सुनते हैं । इस प्रमाणमें यथा योग्य कम करके उसके ग्रहण करनेको अवमौदर्य कहते हैं । यह कभी एकोत्तर श्रेणीके द्वाग-एक दो तीन चार आदि ग्रामके क्रमसे एक ग्रामतक हो सकती है । अथवा भोजन ग्रहण करनेकी विधि पहले इस प्रकार बता चुके

हैं कि पेटके चार भागोंमें दो भागोंमें अन्न तथा एक भागमें जल भरना चाहिये और एक भाग वायुके लिये खाली छोड़देना चाहिये । इस प्रमाणमें कमी करके-चौथाई आदि भागका त्याग करके भोजन ग्रहण करनेको अवमौदर्य तप कहते हैं । इस तपके प्रसादसे उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मकी और पडावश्यक कर्तव्योंकी तथा आतापनादि यद्वा समीचीन ध्यानादिरूप योगोंकी प्राप्ति अथवा सिद्धि हुआ करती है । वात पित्त कफरूप दोषोंकी विपमता नष्ट होकर समता उत्पन्न हुआ करती है । निद्रापर विजय प्राप्त होता और इन्द्रियां बलाढ्य होकर द्वेषी नहीं बन सकती । इसी तरह इस तपके और भी अनेक फल हैं जो कि मनुष्य साधुकेलिये आवश्यक हैं । अत एव तपस्वि-योंको इस तपका पालन तथा अतुष्टान अवश्य ही करते रहना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:-

धर्मावश्यकयोगेषु ज्ञानाद्यनुपकारकृतम् ।
दुर्षहारीन्द्रियाणां च ज्ञेयमनोदर तप ॥
द्वात्रिंशः कबलाः पुंस आहारस्तृप्तये भवेत् ।
अष्टाविंशतिरेवेषाः कबलाः किञ्च योपितः ॥
तस्मादेकोत्तरश्रेण्या यावत्कवलमात्रकम् ।
ऊनोदर तपो ह्येतत्तन्नेशोपीदमिष्यते ॥

अधिक भोजन करनेसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको प्रकट करते हैं:-

बह्वाशी चरति क्षमादिदशकं दृष्यन्ननावश्यकम्,--

न्यक्षूणान्यनुपालयत्यनुषजत्तन्द्रस्तमोऽभिद्रवन् ।

ध्यानाद्यर्हति नो समानयति नाप्यातापनादीन्वपुः,--

शर्मासक्तमनास्तदर्थमनिशं तत्स्थान्निमताशी वशी ॥ २३ ॥

अवमौदर्यका फल ऊपर बता चुके हैं । उसके विरुद्ध जो व्यक्ति अधिक-उचित प्रमाणका अतिक्रमण

करके-भोजन करता है वह प्रमाद और कषायके वशवर्ती होजानेसे उत्तमशुभादि दशधर्मरूप आचरण नहीं कर सकता, न निर्दोष अथवा सम्पूर्ण आवश्यकोंका ही पालन कर सकता है, और न मोहसे अभिशुत हो जानेके कारण ध्यान स्वाध्याय आदिमें ही प्रवृत्त हो सकता है। इसी प्रकार वह आतापन वर्षायोग तथा बाह्य शयन आदि योगोंको भी मले प्रकार पूर्ण नहीं कर सकता। क्योंकि उसका मन शरीरके विषयमें निर्मम होनेके वदले प्रीतियुक्त होजाता है—वह शरीरसुखमें ही आसक्त होने लगता है। अत एव सुदुष्टुओंको धर्मदिकी प्राप्तिकेलिये जितेन्द्रिय होकर—रसनेन्द्रियकी लोलुपता छोडकर नित्य परिमित ही भोजन करना चाहिये।

परिमित भोजन करनेसे इन्द्रियां दर्पको धारण नहीं करती, किंतु अपने अधीन होजाती है, इसी बातको प्रकट करते हैं:—

नाक्षाणि प्रद्विषन्त्यन्नप्रतिक्षयभयान्न च ।
दर्पात्स्वैरं चरन्त्याज्ञामिवानूद्यन्ति भृत्यवत् ॥ २४ ॥

परिमित आहार करनेवाले व्यक्तिकी इन्द्रियां मानो इस भयसे कि कहीं उपवासके द्वारा हमारा नाश ही न होजाय, विरुद्ध नहीं हुआ करतीं, और न मदके वेगमें आकर स्वच्छन्द विषयोंमें विहार ही किया करती है। किन्तु एक नौकरके समान आज्ञाके साथ ही निर्दिष्ट कार्य करनेकेलिये उद्यत होजाया करती है।

परिमित भोजन करनेसे और भी जो विशिष्ट गुण उत्पन्न हुआ करते हैं उनको बताते हैं:—

शमयत्युपवासोत्थवातपित्तप्रकोपजाः ।

रुजो मित्ताशी रोचिष्णु ब्रह्मवर्चसमश्नुते ॥ २५ ॥

उपवासके द्वारा वात पित्तके क्षुपित होजानेसे जो व्याधियां उत्पन्न हुआ करती है वे सब परिमित भोजनके द्वारा शान्त हो जाया करती है। क्योंकि वात पित्त दोनो ही उन्मार्गगामी है। अत एव अनशनके निमित्तसे धातुओंमें वैषम्य उत्पन्न होता है और परिमित भोजनसे उनमें साम्य आता है। इसके सिवाय इस अवमौर्दर्यके

प्रवापसे साधु प्रकाशस्वभाव परमात्मतेजको अथवा श्रुतज्ञानको भी प्राप्त हुआ करता है ।
इस प्रकार अवमौर्ध्य तपका वर्णन करके क्रमानुसार वृत्तिपरिसंख्यान तपका लक्षण और उसका फल बताते हैं:—

भिक्षागोचरचित्रदातृचरणमत्रान्नसद्भादिगात्र,
संकल्पाच्छूमणस्य वृत्तिपरिसंख्यानं तपोङ्गस्थितिः ।
नैराश्याय तदाचेरन्निजरसासृग्मांससंशोषण,—
द्वारेणेन्द्रियसंयमय च परं निर्वेदमासेदिवान् ॥ २६ ॥

भिक्षाके विषयमें दाता, गमन, पात्र, अन्न और गृह आदिके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके संकल्प किये जा सकते हैं । उनमेंसे कोई भी विष्टि अभिप्राय रखकर आहार ग्रहण करनेको वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप कहते हैं । क्योंकि साधुओंकी शरीरेकीलिये संकल्पपूर्वक होनेवाली वृत्तिका ही नाम वृत्तिपरिसंख्यान है । यह संकल्प दाता आदिके सम्बन्धसे नीचे लिखे अनुसार अनेक प्रकारका हो सकता है । यथा—

दाताके सम्बन्धसे—चातुर्वर्ण्यमें जिनके यहाँका भोजन ग्रहण कर सकते हैं उनके विषयमें ऐसा विचार करना कि आज यदि द्राह्मण पढगावेगा तब तो भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार क्षत्रियादिके विषयमें । अथवा ऐसा संकल्प करना कि आज यदि बुद्ध पुरुष प्रतिग्रह करेंगे तब तो भोजन नैलिये ठहरेंगे, अन्यथा नहीं । इसी तरह बाल युवा आदिके विषयमें समझना चाहिये । यद्वा ऐसा विचार करके भोजनके लिये निकलना कि आज यदि जूता पहरेकर सामने आता हुआ व्यक्ति भोजनके लिये कहेगा तो ठहरेंगे, अन्यथा नहीं । अथवा बीच मार्गमें खडा होकर पढगावेगा तो ठहरेंगे, अन्यथा नहीं । यद्वा ऐसा विचार करलेना कि हाथीपर चढा हुआ व्यक्ति प्रतिग्रह करेंगे तभी भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं । इस सम्बन्धमें पुरुष ही तरह स्त्रियोंके विषयमें भी परिस-

१ कुडी आदि भोजन—वर्तन ।

ख्यान किया जा सकता है। इस प्रकार दाताके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके संकल्प हो सकते हैं।

गमनके सम्बन्धसे—जिस गलीमें होकर जाना पड़ता है उसमें घुसते ही यदि भोजनका निमित्त मिलेगा तब तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इनी प्रकार गलीमें ग्राजल, गोमूत्रिकाके आकार, अथवा चतुरस्राकार, यद्वा भीतरसे लेकर बाहर निकलने तक, या शलममालाके भ्रमणकी तरह अथवा गोचर्यीके आकारमें भ्रमण करते हुए आज भोजनके लिये मुझे कोई पडगावेगा तो ठहरूंगा, अन्यथा नहीं। इत्यादि गमनके निमित्तसे भी अनेक तरहका संकल्प हुआ करता है।

पात्रके सम्बन्धसे—भी विविध प्रकारका संकल्प किया जाता है। यथा—आज मुझे सुवर्णपात्रमें यदि कोई आहार देगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार चांदी कांसा वांवा पीतल मट्टी आदिके बने हुए अथवा उसके किसी अवान्तर भेदके विषयमें भी संकल्प किया जा सकता है।

अन्नेके विषयमें—आज मुझे पिण्डभूत आहार, अथवा द्रवरूप पेय पदार्थ, यद्वा लपसी, या मधुर च-ना जब आदि अन्न मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार शाककुल्मापादिसे मिला हुआ भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। यद्वा चारो तरफ शाक और वीचमें भात रक्खा हुआ मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा नहीं। इसी तरह चारो तरफ व्यञ्जन और वीचमें या एक तरफ अन्न, या अनेक व्यञ्जनोंके बीचमें पुष्पावली की तरह रक्खा हुआ सिक्थक अथवा निष्पाचादिसे मिला अन्न, यद्वा केवल शाक या व्यञ्जनादिक, द्वाथ जिसमें लिप्त होजाय या न हो सके ऐसी चीज, झोलदार या वर्गर झोलका पदार्थ या और किसी पानक प्रभृति पदार्थके निमित्तसे भी ऐसा संकल्प किया जा सकता है कि यदि ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं।

गृहके विषयमें—अमुक अमुक मकानोंमें या इतने ही मकानोंमें भोजनके लिये प्रवेश करूंगा, अधिकमें नहीं। इत्यादि। आदि शब्दसे गन्धी बाजार भिक्षा और दातृक्रिया आदिका संकल्प भी समझलना चाहिये।

---

१ जिसमें पानीका भाग कम हो ऐसे रथे हुए दाल खीचडी आदि आहारको और सत्सुको भी सिक्थक कहते हैं।

जैसे कि अशुक्र गली या बाजारमें प्रवेश करनेके बाद यदि भिक्षाका लाभ होगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं, ऐसा संकल्प करना। अथवा इसी प्रकार एक दो आदि सख्याकी अपेक्षा गली कूचोंमें आहारके लिये प्रवेश करनेका संकल्प करना। तथा पाटक निवसनविषयक संकल्पका स्वरूप भी कई प्रकारसे है—कोई कोई कहते है कि पाटक निवसनसे केवल सुहलाकी ही भूमिके स्पर्श करनेका संकल्प किया जाता है, उसके भीतर बने हुए घरोंकी भूमिके स्पर्श करनेका संकल्प नहीं किया जाता। कोई कहते हैं कि घरकी परिकरभूमि—आसपासकी जमीनका स्पर्श करके आहार ग्रहण करनेके संकल्पको निवसनसंकल्प कहते है। और कोई कोई सुहलाकी तथा घरके आसपासकी ऐसे दोनों ही भूमियोंमें प्रवेश करके आहार ग्रहण करनेके संकल्पको पाटक निवसनके संकल्पमें लेते है।

इसी प्रकार भिक्षाके विषयमें भी संकल्प किया जाता है। जैसे कि एक ही भिक्षा ग्रहण करूंगा या दो ही ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं; इत्यादि। अथवा भिक्षाको अनियत रखकर, इतने ही ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं, या इतनी ही वस्तुओंको लूंगा, अधिकको नहीं। यद्यपि इतने कालतक ही भिक्षा लूंगा, अथवा इसी कालमें भिक्षा लूंगा, बादमें नहीं, ऐसा भी संकल्प किया जाता है। इसी तरह दातृक्रियाका भी संकल्प किया जाता है। जैसे कि एक ही दाता भोजन देगा तो ग्रहण करूंगा, अथवा दो या तीन मिलकर आहार देगे तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इत्यादि। जैसा कि कहा भी है कि—

गत्वा पत्यागतमृजुविधिश्च गोमूत्रिका तथा पेदा ।

शश्वूकावर्तविधिः पतङ्गवीथी च गोचर्या ॥

पाटकनिवसनभिक्षापरिमाण दातृदेयपरिमाणम् ।

पिण्डाशनपानाशनलिख्यवाग्यवृत्तयति स ॥

ससृष्टफलकपरिखा पुष्पोपहत च शुद्धकोपहृतम् ।

लेपकमलेपक पानक च नि सिक्थक ससिन्धु च ॥

पात्रस्य दायमादेरवग्रहो बहुविधः स्वसामर्थ्यात् ।

इत्येवमनेकविधा विज्ञेया वृत्तिपरिसख्या ॥

भावार्थ—जो सुष्ठु संसार शरीर और भोगोंके वेगग्रको प्राप्त होबुका है उसको चाहिये कि नैराश्य और इन्द्रियसंथमको सिद्ध करनेके लिये इस उत्कृष्ट वृत्तिपरिंख्यान तपका पालन करे। यह तप अपने शरीरके रस रक्त मांसके शोषण करनेसे ही होसकता है। अत एव शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके जो वृत्तिपरिसंख्यानके भेद गिनाये है उनका पालन करके विषयोंकी आशा और इन्द्रियोंके उद्रेकका निरोध सिद्ध करना चाहिये।

रसपरित्याग तपका लक्षण बताते है:—

त्यागः क्षीरदधीक्षुतैलहविषां षण्णां रसानां च यः,
कार्त्स्न्येनावयवेन वा यदसंनं सूपम्य शाकस्य च ।
आचाम्लं विकटौदनं यददनं शुद्धौदनं सिकथय,—
द्रूक्षं शीतलमप्यसौ रसपरित्यागस्तपोऽनेकधा ॥ २७ ॥

दूध दही ईक्षु तैल और हविष्—घृत, अथवा मधुर आम्ल लवण कटु कषाय और तिक्त इन रसोंके सर्वात्मना अथवा एकदेश रूपसे छोड़नेको, यद्वा दाल आदि व्यंजन और शाक-इस्तिकाय वनस्पति आदिमेंसे किसी भी एक दोके अथवा सबके छोड़देनेको रसपरित्याग कहते है। केवल मांड ग्रहण करना, अथवा विकट-अति-पक्क यद्वा उष्ण जल भिला हुआ भोजन करना, केवल भात ही लेना, अथवा जिसमें द्रवरहित सूखा ग्रास तोड़कर लिया जाता हो ऐसे रोटी आदिका ही भोजन करना, यद्वा स्नेहहीन रूक्ष पदार्थ ही ग्रहण करना, अथवा ठंडा—कुछ देर रक्खा हुआ भोजन लेना, ये सब रसपरित्यागके ही स्वरूप है। अत एव यह तप अनेक प्रकारका हो सकता है।

भावार्थ—रसपरित्याग शब्दका अर्थ स्पष्ट है। अत एव इसके विशेष लक्षण करनेकी आवश्यकता नहीं

१ असन—त्याग । २—ईक्षु शब्दसे मतलब गुड खाड शकर राव आदिका है ।

है । किंतु इतना बता देना आवश्यक है कि रस अनेक तरहका हो सकता है और वह अनेक तरहसे छोड़ा जा सकता है । अत एव यह तप भी अनेक प्रकारका हो सकता है । इसीलिये यहाँपर उसके कई प्रकार बता दिये गये हैं । ओर बाकीके भेदोंका भी संग्रह कर लेनेकेलिये अपिशब्दका उल्लेख करा दिया है । अत एव इस तपके पालन करनेमें प्रवृत्त हुए साधुओंको श्रेष्ठ और इष्टरूप रस गन्धादिसे युक्त तथा रूप बल वीर्य शुद्धि एव दर्पके बढानेवाले, यद्वा जिनके बनाने आदिकेलिये महान् आरम्भमें प्रवृत्ति करनी पड़े, ऐसे परमान्नपान फलभक्षण औषधादिक सभी आहारोंका परित्याग कर देना चाहिये ।

जो ससारसे भीरु है, सर्वज्ञकी आज्ञामें दृढ भक्ति रखता है, तथा तप और समाधिका अभिलाषी है, किन्तु सल्लेखना प्रारम्भ करनेके पूर्व ही जिसने नवनीतादिक चारो महाविकृतियोंका जीवनभरकेलिये परित्याग कर दिया है, ऐसा शरीरसल्लेखनाकी इच्छा रखनेवाला व्याक्ति ही रसपरित्यागका विशेषरूपसे अभ्यास कर सकता है । इस बातको दो पद्योंमें बताते है :-

काङ्क्षाकृन्नवनीतमक्षमदसृण्मांसं प्रमङ्गप्रदं,
मद्यं क्षौद्रमसंयमार्थमुदितं यद्यच्च चत्वार्थपि ।
संमूर्च्छालसवर्णजन्तुनिचितान्युच्चैर्मनोविक्रिया,
हेतुत्वादपि यन्महाविकृतयस्याज्यान्यतो घातिकाः ॥ २८ ॥

इत्यानां दृढमार्हती दधदघाद्गीतोऽसृजत तानि य,—
श्रत्वार्थेव तपःसमाधिरासिकः प्रागेव जीवावधि ।
अभ्यस्येत्स विशेषतो रसपरित्यागं वपुः संलिखन्,
स्याद् दूर्धीविषवद्धि तन्वपि विकृत्यङ्गं न शान्त्यै श्रितम् ॥ २९ ॥

जो साधु भगवान अर्हन्त देवकी आज्ञाको दृढताके साथ धारण करता है। अर्थात् “अवतक जो भे सं-
सारमे पडा हूँ वह सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका उल्लंघन करनेसे ही, और भविष्यत्में भी यदि उसका उल्लंघन करूंगा तो
इस दुरत ससारमे ही पड़ूंगा, अत एव संसारसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाला भे अब कभी भी इस आज्ञाका उल्लंघन
न करूंगा।” इस तरहकी दृढता रख कर जो मुमुक्षु जिनेंद्रदेवकी, चारो महा विकृतियोंके सर्वथा परित्याग करनेकी, आ-
ज्ञाको धारण करता है और इसीलिये जो तपमें एकाग्रता धारण करनेका प्रेमी है, अथवा तप और समाधि दोनों
ही की आकाङ्क्षा रखता है, तथा पापरूप अथवा पापके कारणभूत संसारसे त्रस्त हो चुका है, उसे शरीरसंछेदना
का प्रारम्भ करनेके पूर्व ही चारो महाविकृतियोंका जीवनपर्यन्तके लिये परित्याग कर देना चाहिये।

नवनीत मांस मद्य और मधु इन चार पदार्थोंको आगममें महाविकृति कहा है। क्योंकि ये हृदयमें
महान् विकार उत्पन्न करनेवाले हैं। इसके सिवाय इनमें, जिस वर्णके ये पदार्थ होते हैं, सर्वथा उसी वर्णके, अन-
न्तानन्त सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हुआ करते हैं। नवनीतमें नवनीतके आकार और मांसमें मांसके आकारके अन-
न्तानन्त निर्गोदिया जीव हर अवस्थामें उत्पन्न हुआ करते और रहा करते हैं। इसी प्रकार मद्यादिकको भी हर समय
ऐसे त्रसजीवोंसे व्याप्त ही समझना चाहिये। अत एव इन चारों ही पदार्थोंके सेवनमें द्रव्यहिंसा अवश्यम्भाविनी है।
और इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येकमें विशिष्ट दोष भी पाये जाते हैं। यथा—

नवनीत-यह शुद्धिको उत्पन्न किया करता है। मांस—इन्द्रियोंमें दर्प उत्पन्न करनेवाला है। मद्य—इसके
एकवार सेवन करते ही पुनः पुनः पुनः सेवन करनेकी अभिलाषा हुका करती है, अथवा आगम्या—वेश्या या परस्त्री
आदिके साथ रमण करनेमें विशेष रूपसे प्रवृत्ति होने लगती है। मधु—इसके निमित्तसे असयम उत्पन्न हुआ कर
ता है। क्योंकि मधुके मक्षण कानसे रसमें विशेष अनुराग हुआ करता है, इसलिये इन्द्रियासंयम, और उसमें उत्पन्न
होनेवाले या रहनेवाले जीवोंका घात होता है इसलिये प्राणीसंयम भी हुआ करता है। इस प्रकार इन चारों ही
महाविकृतियोंमें समस्त रूपसे या व्यस्तरूपसे महाव् दोष पाये जाते हैं। अत एव अहिंसा धर्मका पालन करनेवाले
भव्योंको इनका सर्वथा परिहार करना ही उचित है।

ऐसा समझकर और ऊपर लिखे अनुमार जो साधु चारों ही महाविकृतियोंका परित्याग करदेता है वही शरीरको कृत्रु करते हुए इस परित्याग तपका विशेष रूपसे अभ्यास कर सकता है। इसलिये जो श्रुश्रु हैं उन्हें इनका त्याग करके इस तपमें विशेष अभ्यास करना ही चाहिये। क्योंकि इसका थोडासा भी पालन कल्याणके लिये ही होगा। वह दूषित विषकी तरह रंचमात्र भी विकार पैदा नहीं कर सकता।

क्रमप्राप्त विविक्तशय्यासन तपका लक्षण और फल बताते हैं:—

विजन्तुविहिताबलाद्यविषये मनोविक्रिया,—

निसित्तरहिते रतिं ददाति शून्यसद्भादिके ।

स्मृतं शयनमासनाद्यथ विविक्तशय्यासनं ,

तपोर्तिहतिवर्णिताश्रुतसमाधिसंसिद्ध्ये ॥ ३० ॥

पहले पिण्डशुद्धिके प्रकरणमें जो उद्गमादिक दोष बताये हैं उनसे रहित, और जहांपर स्त्री पशु नपुंसक गृहस्थ तथा शुद्र जीवोंका संचार नहीं पाया जाता, जो-मनमें विकार उत्पन्न करनेवाले-जिनसे अनेक प्रकारका संकल्प विकल्प उत्पन्न हो सकता है-ऐसे शब्द-कोलाहलादिकसे रहित है, जहांपर मनकी विषयान्तरमें गमन करनेकी उत्सुकता निवृत्त हो जाया करती है, और जहांपर किसीका भी आहार विहार या संमर्ग नहीं पाया जाता ऐसे एकान्त स्थानमें अनेक प्रकारकी पीडाओंका परिहार करनेकेलिये अथवा ब्रह्मचर्यका पालन और शब्दोंका विचार तथा उत्तम ध्यानकी भले प्रकार सिद्ध करनेके लिये शयन और आसन-उठने बैठने या खड़े होने आदिको आचार्य विविक्त शय्यासन नामका तप कहते हैं।

इस तपका पालन करनेवाला साधु असाधु लोकोंके संसर्ग मभाषण आदिसे होनेवाले दोषों या संकेशादि भावोंसे युक्त नहीं हो सकता। अत एव विविक्तशय्यासनके इस महान् फलको प्रकट करते हैं:—

असभ्यजनसंवासदर्शनोत्थैर्न मथ्यते ।
मोहानुरागविद्वैर्बैर्विक्त्वसतिं श्रितः ॥ ३१ ॥

जो साधु एकान्त स्थानमें निवास करता है वह असभ्य लोगोंके सहवास अमलोकन समापण आदिके द्वारा उत्पन्न होनेकाले मोह—अज्ञान अथवा ममत्त्व यद्वा अनुराग विद्वेष प्रमृति दोषोंमें दूषित अथवा त्रस्त नहीं हो सकता । जैसा कि कहा भी है कि:—

कलहो रोल झञ्झा व्यामोह ससरो ममस्व च ।
ध्यानाध्ययनविघातो नास्ति विविके सुनेर्वसत ॥

क्रसाधु लोगोंके पासमें रहनेसे किसी भी प्रकारका झगडा टंटा, या कोलाहल नहीं हो सकता । न किसी प्रकारका परिणामोंमें संकेश ही हो सकता है । असभ्यभी पुरुषोंके साथ मिश्रण होते रहनेसे संयमके पालनमें हानि पहुंचती है । और ध्यान तथा स्वाध्यायमें बाधा उपस्थित होती है ।

बाह्य तपके छुट्टे भेद कायक्लेशका लक्षण बताकर उसका पालन करनेके लिये साधुओंको प्रेरित करते हैं—

ऊर्ध्वाकांक्षयनैः शवादिशयनैर्वासासनाद्यासनैः,
स्थानैरेकपद्मप्रगामिभिरनिष्ठैर्वाग्निमात्रग्रहैः ।
योगैश्चातपनादिभिः प्रशमिना संतापनं यत्तनोः,
कायक्लेशमिदं तपोऽर्जुणतौ सद्धानासिद्धये भजेत् ॥ ३२ ॥

पीडा या दुःखोंके आकर उपस्थित होनेपर भी प्रशस्त ध्यानसे विचलित न होकर उलटा उनको भले प्रकार सिद्ध करनेके लिये जिन क्रियाओंके करनेसे शरीरको क्लेश पहुंच सकता है उन क्रियाओंके करनेको काय

केश कहते हैं । यह तप भी मुशुओंके लिये आवश्यक है । अत एव प्रशान्त तपस्वियोंको इसका नित्य ही सेवन करना चाहिये ।

यह शरीरके कर्दर्थनरूप तप अयन शयन आदि अनेक उपायोंके द्वारा सिद्ध हुआ जाता है । प्रकृतमें यह उपाय छह प्रकार बताया है । यथा अयन, शयन, आसन, अवग्रह, और योग । इनमें भी अयनके अन्वयार्थिक, शयनके शवशय्यादिक, आसनके नीरासनादिक स्थानके एकपदादिक, अवग्रहके अनिष्टीवनादिक, और योगके आतपनादिक अनेक उत्तर भेद होते हैं । जैसा कि कहा भी है कि—

गणसयणासणेहि विविहेहिमवगहेहि बहुनेहि ।
अणुवीचीपरिताओ कायकिलेसो हवदि एसो ॥

उत्तर भेदोंके नाम इस प्रकार हैं —

अनुसूर्यं प्रतिसूर्यं त्रियम्सूर्यं तथोर्ध्वसूर्यं च ।
तद्धमकैणापि गत प्रत्यागमन पुनर्गत्वा ॥
साधार सविचार ससन्निरोध तथा विसृष्टाङ्गम्)
समणदमेकपाद गुद्धस्थित्या यते स्थानम् ॥
समपर्यङ्कनियचोऽसमयुतगोदोहिकास्तयोऽकृटिका ।
मकरमुखहस्तिहस्तौ गोशय्या चार्धपर्यङ्क ॥
वीरासनदण्डाद्या यतोर्ध्वशय्या च लगडशय्या च ।
उत्तानमवाक्शयन शवशय्या चैकपाश्चशय्या च ॥
अध्रवाकाशशय्या निष्ठोबन्तवर्जन न कण्डूया ।
तृणफलकशिलेलास्वासेवन केशलोच च ॥
स्वापवियोगो रात्रावस्नानमदन्तघर्षण चैव ।
कायलेशतपोद् शीतोष्णतापनाप्रभृति ॥

अयन—इसके अनुसूच्य आदि अनेक भेद हैं। सूर्यके मन्मथुल गमन करनेको अनुसूच्य, सूर्यको पीठकी तरफ करके गमन करनेको प्रतिसूर्य, और चाम भागमें अथवा दक्षिण भागमें सूर्यको करके गमन करनेको तिर्यक्सूर्य, तथा शिरके ऊपर सूर्यको करके गमन करनेको ऊर्ध्वसूर्य कहते हैं। इसी प्रकार सूर्ये जिघर जिघरको घूमता जाय उधर उधर ही घूमते जानेको सूर्यप्रपगति और किमी प्रामादिक या तीर्थ्यादिक स्थानको आकर वहांसे पुनः लौटनेको गमनागमन कहते हैं। इसी तरह अयनके अनेक भेद होते हैं।

स्थान—इसके भी साधारणदिक अनेक भेद हैं। कायोत्पर्ग धारण करनेको स्थान करते हैं। जिसमें स्त्र-भ्रादिकका आश्रय लेना पड़े उसको साधार, जिसमें मकरुण पाया जाय उसको मविचार, जो निश्चलरूपसे धारण किया जाय उसको ससन्निरोध, जिसमें सम्पूर्ण शरीर छोड़दिया जाय—डाला डाल दिया जाय उसको विस्तृष्टाङ्ग, जिसमें दोनो पैर समान रखे जाय उसको समपाद, एक पैरमें खड़े होनेको एरुपाद, और त्रिस तरह गृह पृथी उड़ते समय अपने दोनो पैर ऊपरको करलेता है उभी प्रकार दोनो भुजाओंको ऊपर करके जो कायोत्पर्ग धारण किया जाता है उसको प्रसारितबाहु कायोत्पर्ग कहते हैं। इस तरह स्थानके भी अनेक भेद हैं।

आसन—जिसमें पिंडलियां और स्फिद् बराबर मिलजाय इस तरहमें बैठनेको समपर्यङ्कासन कहते हैं। इससे उल्टा असमपर्यङ्कासन हुआ करता है। जिस तरह गौके इहनेके समय बैठते हैं उसी तरहसे व्याना-दिके लिये बैठनेको गोदोहासन कहते हैं। ऊपरको संकुचित होकर बैठनेका नाम उत्कृष्टिकासन है। मकरके मुखकी तरह दोनो पैरोंको बनाकर बैठनेका नाम मकरमुलासन है। हाथीकी घंडकी तरह एक पैरको अथवा एक हाथको फैलाकर बैठनेका नाम हस्तिहस्तासन है। जिस तरह गौ बैठती है उस तरहसे बैठने को गौशय्यासन कहते हैं। अधर्पर्यङ्कासन शब्दका अर्थ स्पष्ट ही है। दोनो जंघाओंको दृश्वर्ती रखकर बैठनेका नाम वीरासन है। जिसमें शरीर दण्डके समान आयत बनजाय इस तरहसे बैठनेको दण्डासन कहते हैं। इस प्रकार आसनके अनेक भेद हैं।

अयन—शरीरको संकुचित करके सोनेको लगडशय्या कहते हैं। ऊपरको झुल करके सोनेका नाम उत्तानशय्या, और नीचेको झुल करके सोनेका नाम अवाकुशय्या है। शय्यकी तरह पडकर सोनेको शय्यशय्या कहते

हैं। वाम या दक्षिण किसी भी एक भागसे सोनेको एकपार्श्वशय्या कहते हैं। बाहिर निरावरण स्थानमें सोनेको अश्रावकाशशय्या कहते हैं। इस प्रकार शयनके भी अनेक भेद होते हैं।

अवग्रह—अनेक प्रकारकी बाधाओंके जीतनेको अवग्रह कहते हैं। यह भी अनेक प्रकारका हो सकता है। यथा—थूकने या खकारनेकी बाधाको जीतना, छींकया जंभाईको रोकना, खुजली मालुम पडनेपर भी खुजाना नहीं, तृण कांटा या किसी तरहकी लकड़ी आदिके लगजानेपर खिन्न न होना, फोडा फुसी या फफोला आदिके होजानेपर भी दुःखी न होना, कंकड पत्थरोंके लगजानेपर या वैसी निम्नोन्नतादिक भूमिके स्पर्शसे भी खेद न मानना, यथासमय वैशोंका उत्पाटन करना और उसकी पीडाकी तरफ लक्ष्य न देना, रात्रिमें भी नहीं सोना, कभी स्नान न करना, और न कभी दांतोंको मांजना। इत्यादि अवग्रहके अनेक भेद हैं। क्योंकि जिन क्रियाओं और अभिप्रायोंसे धर्मकृत्योंके साधन करनेमें सहायता मिल सकती है उन सभीको अवग्रह कह सकते हैं।

योग—इसके भी आतपनादिक अनेक भेद हैं। ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतके शिखरपर सूर्यके समुख खड़े होना आतपन कहलाता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे और शीतकालमें चौरायेपर ध्यानादिके लिये बैठना; इत्यादि अनेक प्रकारसे योग हुआ करता है।

मावार्थ—यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि दुःखोंको सहन करनेका अभ्यास न रहनेसे कदाचित्त दुःखोंके उपस्थित होते ही ज्ञान ध्यान आदि सब कुछ छूट जाता है अत एव साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार दुःखोंके सहन करते रहनेका अभ्यास करना चाहिये। इसीलिये यहाँपर अनेक उपायोंसे कायक्लेश करनेका उपदेश दिया है जिससे कि स्वाध्याय और ध्यानादिकके साधनमें तथा दूसरे भी सम्पूर्ण अवश्यपालनीय कर्तव्योंमें आपत्तियोंके आजानेपर बाधा न पड जाय।

इस प्रकार बाहिरङ्ग तपके छह भेदोंका वर्णन समाप्त हुआ। अब अन्तरङ्ग तपका व्याख्यान करते हैं। इस तपके प्रायश्चित्तादिक छह भेदोंका नाम पहले लिखा जा चुका है। यहाँपर सबसे पहले यह बताते हैं कि तपके इन छह भेदोंको अन्तरङ्ग कहनेका कारण क्या है ?—

वाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात् स्वसंवेद्यत्वतः परैः ।
अनध्यासात्तपः प्रायश्चित्ताद्यभ्यन्तरं भवेत् ॥ ३३ ॥

प्रायश्चित्त प्रभृति तपोमें बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा नहीं है, उसमें मुख्यतया अन्तःकरणके परिणामोंका ही सम्बन्ध रहता है। इसके सिवाय इनका स्वयं ही संवेदन होता है, प्रायः करके इनका स्वरूप बालेन्द्रियोंके द्वारा देखनेमें नहीं आसकता। तथा जिस प्रकार अनशनादिकोंको अनाहृत लोग धारण किया करते हैं उस प्रकार वे प्रायश्चित्तादिको धारण नहीं करते। अत एव प्रायश्चित्त विनय यथावृत्त्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान इन छह तपोंको अन्तरंग माना है।

प्रायश्चित्तका लक्षण और उसके अवान्तर भेदोंकी संख्या बताते हैं:—

यत्कृत्याकरणे वर्ज्याऽवर्जने च रजोजितम् ।
सेतिचरोत्र तच्छुद्धिः प्रायश्चित्तं दशात्म तव ॥ ३४ ॥

जिनका अवश्य ही पालन करना चाहिये ऐसे पडावश्यक प्रभृति कृत्योंका पालन न करनेसे और जो वर्ज्य है—जिनका कभी भी पालन न करना चाहिये ऐसे हिसादिक वर्ज्योंका त्याग न करनेसे अथवा उनका अनुष्ठान करनेसे जो पापका संचय होता है उसको अतिचार कहते हैं। इस अतिचार या पापकी शुद्धिका ही नाम प्रायश्चित्त है। इसके आलोचनादिक दश भेद हैं; जैसा कि आगे चलकर वर्णन करेंगे।

दो श्लोकोंमें प्रायश्चित्तके पालन करनेका प्रयोजन प्रकट करते हैं:—

प्रमाददोषविच्छेदमपर्यादाविवर्जनम् ।
भावप्रसादं निःशक्यमनवस्थाव्यपोहनम् ॥ ३५ ॥

चतुर्द्वाराघनं दाढ्यं संयमस्यैवमादिकम् ।

सिसाधयिषताऽऽचर्थं प्रायश्चित्तं विपश्चिता ॥ ३६ ॥

जो साधु चारित्रिके पालन करनेमें असावधानताके कारण लगे हुए दोषों-अतीचारोंका परिहार करना चाहता है, और मर्यादाके उल्लंघनको छोड़ना चाहता है—चाहता है कि मुझसे प्रतिज्ञात व्रतोंका उल्लंघन किसी भी प्रकार न हो जैसा कि कहा भी है कि:—

महातपस्तडागस्य सधृतस्य गुणाम्भसा ।

मर्यादापालिवन्धेऽल्पवय्युपैक्षिष्ट मा क्षतिम् ॥

यह महान् तप एक प्रकारका बड़ा भारी तलाव है जो कि गुणरूपी जलसे भरा हुआ है । मर्यादा-इसके किनारे—पार है । चाहें ये किनारे छोटेसे ही क्यों न हों, फिर भी उनको तोड़नेका मयत्न न करना चाहिये ।

इसके सिवाय जो साधु परिणामोंसे कमलताको दूर कर अन्तरङ्ग भावोंमें प्रसत्ति उद्भूत करना चाहता है, तथा माया मिथ्या और निदान इन तीन शक्तियोंको—अन्तरंगक स्खलनरूप अतीचारोंको हटाना चाहता है, एवं अनवस्था—अपराधके भी ऊपर अपराध करते जानेका निराकाण करना चाहता है, सम्यग्दर्शनादिक चारो आराधनाओंको उद्योतित करना चाहता है, संयमके साधनमें दृढता उत्पन्न करना चाहता है, और इसी तरहके और भी अनेक सुसूत्रोंको सिद्ध करना चाहता है उस विवेकी साधुको प्रायश्चित्त तपका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिये ।

प्रायश्चित्त शब्दका निरुक्तिसिद्ध अर्थ बताते हैं—

प्राथो लोकस्तस्य चित्तं मनस्तच्छुद्धिकृत्क्रिया ।

प्राये तपसि वा चित्तं निश्चयस्तन्निरुच्यते ॥ ३७ ॥

प्रायः शब्दका अर्थ लोक और चित्त शब्दका अर्थ मन होता है। अत एव उस क्रिया या अनुष्ठानको प्रायश्चित्त कहते हैं जिसके कि करनेसे अपने साधर्म्य और सङ्घमें रहनेवाले लोगोंका मन अपनी तरफसे शुद्ध हो जाय। किसीसे अपराध बनजानेपर सहवर्तियोंके मनमें जो ग्लानि उत्पन्न हो जाती है वह जिस कर्मके करनेसे दूर हो जाय उसीको प्रायश्चित्त कहते हैं।

अथवा प्रायः शब्दका अर्थ तप और चित्त शब्दका अर्थ निश्चय होता है। अत एव अनशन अर्ध-मास्य आदि तपोंके विषयमें उनकी अनुष्ठेयताके श्रद्धान करनेको भी प्रायश्चित्त कहते हैं।

साधुओंका चित्त जिस कर्ममें लीन हो या रहना चाहिये उस कर्मको अथवा अपराधके संशोधनको भी प्रायश्चित्त कहते हैं।

इस प्रायश्चित्त नामक तपके दश भेद माने हैं। यथाः—आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय [आलोचनप्रतिक्रमण] विवेक व्युत्सर्ग तप छेद मूलपरिहार और श्रद्धान। इनमेंसे क्रमके अनुसार पहले भेद आलोचनका स्वरूप और उसके भेद दिखाते हैंः—

सालोचनाद्यस्तद्धेदः प्रश्याद्धर्मसूरये ।

यद्दशाकम्पितायूनं स्वप्नमादनिवेदनम् ॥ ३८ ॥

धर्माचार्यके समुल्लेख विनय और भक्तिसे नम्र होकर अपने प्रमाद और तल्लानित दोषोंको छोड़कर निवेदन करनेका नाम आलोचन प्रायश्चित्त है। जैसा कि कहा भी है किः—

मस्तकत्पिन्यस्तकर. कृतिकर्म विषाय शुद्धचेतस्क ।
आलोचयति सुविहित. सर्वान् दोषास्त्यजन् रहसि ॥

आलोचन प्रायश्चित्तके विषयमें एक बात विशेष समझनेकी है। वह यह कि पुरुष यदि अपने दोषोंका आलोचन करे तो एकान्तमें भी कर सकता है, किंतु स्त्रियोंको ऐसा न करना चाहिये। उन्हे दो या तीनके आश्रय-से तथा प्रकाशमें ही आलोचन करना उचित है।

आलोचनके सम्बन्धमें देशकालके विधानका निर्णय करते हैं:—

प्राज्ञेऽपराज्ञे सद्वेशे बालवत् साधुनाखिलम् ।

स्वागच्छिरार्जवाद्वाच्यं सूरेः शोध्ध्यं च तेन तत् ॥ ३९ ॥

प्रमादसे अपराध करनेवाले साधुको अपना सम्पूर्ण पाप धर्माचार्यके सम्मुख माया या कपटको छोड़कर बालरुकी तरह उर्मोका त्यों नरहदेना चाहिये । तथा याद कर करके तीन बार कहना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

इयञ्जुभावबुवगदो सवेदो सेसारं तु तिक्रलतो ।

लेसाहि विसुञ्जतो ज्वेदि सल्ल समुद्धरिदु ॥

जह वाली जप्पतो कज्जमकज्ज च उवजुग भणदि ।

तह आलोचेदव्व मायासोस च मोत्तण ॥

इस प्रकार जब साधु अपने दोषोंका निवेदन करनेके तम धर्माचार्यको प्राप्तकालके समय अथवा सायंकालके समय प्रशस्त स्थानमें और उत्तम लग्नमें सुनिरूपित प्रायश्चित्त देकर उस साधुके अपराधता निराकरण करदेना चाहिये ।

अर्हद्गृह सिद्धक्षेत्र समुद्र कमलसरोवर क्षीरफलोंसे व्याप्त स्थान आर तोरण उद्यान आदि स्थान आलोचन करने और प्रायश्चित्त देनेके लिये उत्तम आर प्रशस्त मानगये हैं । आचार्यगण ऐसे स्थानोंपर ही साधुको शुद्ध करनेकेलिये आलोचना कराना चाहते हैं ।

स्थानकी तरह लग्नके विषयमें भी शुभ चन्द्रमा तिथि नक्षत्र घडी आदि देखलेना उचित है । जैसा कि कहा भी है कि:—

आलोचनाद्विआ पुण होदि पसत्थेवि सुद्धभावं सा ।

पुव्वहे अवरहे सोम्मतिहीरिक्खवेलाए ॥

जिस रत्नत्रयमार्गका माधु आराधन करता है उसका यदि एरुदेगरूपसे विराधन होजाय तब तो आकम्पितादिक दश दोषोंसे रहित पदविभागकी नामकी आलोचना करनी चाहिये । और यदि दोष बडा हो या स्मरणमें न आसके अथवा प्रतभंग हो जाय तो और्धी नामक आलोचना करना उचित है । इसी मातमा दश दोषोंके नाम और लक्षण बतते हुए पांच पद्योंमें वर्णन करते हैं:—

आकम्पितं गुरुच्छेदभयादावर्जनं गुरोः ।
तपःशूरस्तवात्तत्र स्वाऽशक्रत्याख्यानुमापितम् ॥ ४० ॥

यद् दृष्टं दूषणस्यान्यदृष्टस्यैव पृथा गुरोः ।
बादरं बादरस्यैव सूक्ष्मं सूक्ष्मस्य केवलम् ॥ ४१ ॥

छन्नं कीदृक्चिकित्से दृग्दोषे पृष्टेति तद्विधिः ।
शब्दाकुलं गुरोः स्वागः शब्दनं शब्दसंकुले ॥ ४२ ॥

दोषो बहुजनं सूरिदचान्यश्लुष्णतत्कृतिः ।
बालाच्छेदग्रहोऽव्यक्तं समात्तसोवितं त्वसौ ॥ ४३ ॥

दशैत्युञ्जत् मलान्मूलाप्रातः पदविभागिकाम् ।
प्रकृत्यालोचना मूलप्रातश्रौर्धी तपश्चरेत् ॥ ४४ ॥ (पञ्चकम्)

जिस रत्नत्रयमार्गका माधु आराधन करता है उसका प्रमादवश एक देगरूपसे विराधन होजानेपर सुश्लुको दश दोष छोडकर पदविभागका नामक आलोचन करके प्रायश्चित्त तपका अनुष्ठान करना चाहिये विशेष आलोचनाको पदविभागिका कहते हैं । जिस समय दीक्षा ग्रहण की हो उसी समयसे जो जग जहाँ

और जिस तरहसे अपराध बन गया हो उसको उसी समय और उसी जगह तथा उसी तरह प्रकाशित करनेको विशेष आलोचन कहते हैं ।

जिमने अपने व्रतादिकको सर्नात्मना भंग कर दिया है उसको दश दोष रहित औषी आलोचना करना चाहिये । सामान्य आलोचन हो औषी कहते हैं ।

आलोचन करते समय जिन दश दोषोंको छोडना चाहिये उनका लक्षण इस प्रकार है --

१-आचार्य महान् प्रायश्चित्त न देदें इस भय और शकासे उपकरण आदि देकर अथवा किमी अन्य उपायसे उनको थोडा प्रायश्चित्त देनेके लिये अपने अनुकूल करनेका नाम आत्मिपत दोष है ।

२-अर्थना करनेपर गुरु थोडासा ही प्रायश्चित्त देकर मुहपर अवश्य ही अनुग्रह करेंगे इस बातको अनुमानसे जाननेके बाद " उन वीरपुरुषोंको धन्य है जो कि उत्कृष्ट तप किया करते हैं या कर सकते हैं " इस तरह से तपःशुभ्र पुरुषोंकी स्तुति करके तपके विषयमें अपनी अशक्ति जाहिर कर अपने अपराधके प्रकाशित करनेको अनुमापित दोष कहते हैं ।

३-यदि अपने अपराधको किसीने देखा लिया तब तो गुरुके समक्ष कह दिया, अन्यथा नहीं । इस तरह दूसरेके द्वारा देखे हुए ही दोषके प्रकाशित करनेको दृष्ट दोष कहते हैं ।

४-गुरुके सामने छोटे छोटे अपराधोंको तो छिपा लेना और केवल बड़े बड़े ही अपराधोंको जाहिर करना इसको वादर दोष कहते हैं ।

५-स्थूल दोषोंको छिपाकर केवल सूक्ष्म दोषोंको ही गुरुके सम्मुख निरूपण करना इसको सूक्ष्म दोष कहते हैं ।

६-अपने दोषके उद्देशसे गुरुसे यह पूछना कि ऐसा अपराधवन जानेपर, क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ? किन्तु अपने दोषको जाहिर न करना । और उत्तरमें गुरुसे प्रायश्चित्त माछम होजानेपर उसका चुपकते अनुष्ठान करलेना इसको छन दोष कहते हैं ।

७-पथादिक अतीचारोंकी शुद्धिके समय जहाँपर बहुतरसे लोगोंका शब्द हो रहा हो वहाँपर उस कोलाहलमें ही गुरुके सामने अपने दोष कथन करनेको शब्दाञ्जल दोष कहते हैं ।

८—अपने गुरुके दिये हुए प्रायश्चित्तका दूसरे भी उस विषयके दक्ष व्यक्तियोंसे चर्चा कर पालन करनेको बहुजन दोष कहते हैं ।

९—अपने ज्ञान वा समयमें जो हीन हे उमसे प्रायश्चित्त ग्रहण करनेको अव्यक्त दोष कहते हैं ।

१०—अपने ममान-अपरार्थी-पार्श्वस्थमे प्रायश्चित्त ग्रहण करनेको तत्प्रवृत्त दोष कहते हैं ।

इस प्रकार आलोचनके दश दोष बताये हैं । इन दोषोंको छोड़ कर ही गुरुके सामने अपने दोषोंका आलोचन करना चाहिये । क्योंकि इस तरहके आलोचनके बिना प्रिया हुआ महात् भी तप संघर्षकी महवर्तिनी निर्जराका कारण नहीं हो सकता । किंतु केवल आलोचन ही कार्यकारी है ऐसा भी न समझना चाहिये, क्योंकि आलोचन करनेपर भी अन्य विहित विधियोंका आचरण न करनेवाला साधु मर्यादा दोषोंमें रहित नहीं हो सकता । अत एव सर्वदा दोनों ही काओंका करना आवश्यक है—आलोचन भी करना चाहिये और गुरुनिरूपित उचित आचरणका पालन भी करना चाहिये । इसी बातकी शिक्षा देते हैं:—

सामौषधवन्महदपि न तपोऽनालोचनं गुणाय भवेत् ।

मन्त्रवदालोचनमपि कृत्वा नो विजयते विधिमकुर्वन् ॥ ४५ ॥

जिस प्रकार बिना विचार किये ही दी हुई सामदोषमें युक्त महात् भी औषध आरोग्यके करनेवाली नहीं हो सकती उसी प्रकार उपर्युक्त आलोचनके बिना किया हुआ महात् भी तप आत्मके लिये गुणकारी नहीं हो सकता । क्योंकि अनालोचित तपमें सवर और निर्जरा दोनों नहीं हो सकते । इसी तरह मन्त्रके समान आलोचनको करके भी विहित आचरणका अनुष्ठान न करनेवाला भी तपस्वी दोषोंका विजेता नहीं बन सकता ।

कार्य आरम्भ करनेके उपायका गुप्त रूपमें विचार करना इसको मन्त्र कहते हैं । शत्रुओंके द्वारा अपना वि

निपात तो न हो और अपने कार्यकी सिद्धि हो ही जाय इसकेलिये पांच बातोंका विचार करना पडता है—पुरुष द्रव्य संपत्ति देश और काल । इस प्रकार पञ्चाह्न मंत्रको करके भी यदि कोई राजा अपने विहिताचरणमें मथुच न हो तो वह शत्रुओंपर विजयी नहीं हो सकता । इसी प्रकार आलोचन करके भी विधिविहिताचरणका अनुष्ठान न करनेवाला तपस्वी दोषरहित नहीं हो सकता ।

भावार्थ —आलोचन और विहित आचरण करनेपर ही साधु अभीष्ट सिद्ध कर सकता है । अन्यथा नहीं । जिसका मन सद्गुरुओंके दिये हुए प्रायश्चित्तमें लीन रहता है वह साधु अवश्य ही महती दीप्तिको प्राप्त करता है; यह बात दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं ।

यथादोषं यथाम्नायं वत्तं सद्गुरुणा वहन् ।

रहरयमन्तर्भृत्युच्चैः शुद्धादर्श इवाननम् ॥ ४६ ॥

जिसके भीतर मुखका प्रतिबिंब पडा हुआ है ऐसा निर्मल दर्पण जिस प्रकार अतिशय शोभाको प्राप्त होता है उसी प्रकार जो तपस्वी आम्नायके अनुसार और जैसा दोष हो उसके अनुरूप सद्गुरुओंके दिये हुए प्रायश्चित्तको हृदयमें धारण करता है वह अतिशय दीप्तिको प्राप्त होता है ।

क्रमके अनुसार प्रायश्चित्तके दूसरे भेद-प्रतिक्रमणका स्वरूप बताते हैं —

मिथ्या मे दुष्कृतमिति प्रायोऽपयैर्निराकृतिः ।

कृतस्य संवेगवता प्रतिक्रमणमागसः ॥ ४७ ॥

ससारसे भ्रू और विषयभोगोंसे तथा शरीरादिकमें विरक्तचित्त साधुके द्वारा “ मेरा सम्पूर्ण दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय, मुझसे जो जो पाप बने हैं वे सब शान्त हो जाय ” इस तरहके उपायोंसे अपने किये हुए अपराधोंके निराकरण किये जानेको प्रतिक्रमण कहते हैं ।

भावार्थ—जिन बातोंसे धर्मकथादिकमें व्यवधान पड सकता है उन कारणोंके मिलनेपर यदि उन विषयोंमें उपयुक्त योगोंका विस्मरण हो जाय और उम समय गुरु निकटवर्ती न हों तो संवेग और निर्वेदसे युक्त साधु उन विषयोंका पुनः अनुष्ठान करता है और अपने किये हुए अल्प अपराधका ' मुझसे जो यह अपराध बन गया सो मिथ्या हो, अब फिर मैं ऐसा न करूंगा। ' इस तरह कहकर निराकरण करता है। इस तरहके निराकरण करनेको ही प्रतिक्रमण कहते हैं।

किसी किराईका ऐसा भी कहना है कि इस निराकरण करनेमें अपने दोषोंका नाम लेकर उच्चारण भी करना चाहिये। जैसे कि मेरा अमुक दोष मिथ्या हो, मुझसे अमुम अपराध बनगया सो भी मिथ्या हो। इस तरहके अभिव्यक्त प्रतीकारको प्रतिक्रमण समझना चाहिये। किंतु इस तरहका प्रतिक्रमण करनेकी जिसको आचार्य-ने आज्ञा दी हो उसी शिष्यको करना चाहिये।

प्रायश्चित्तके तीसरे भेद तदुभयका लक्षण वताते है:—

दुःस्वप्नादिकृतं दोषं निराकर्तुं क्रियेत यत् ।
आलोचनप्रतिक्रान्तिद्वयं तदुभयं तु तत् ॥ ४८ ॥

दुःस्वप्न अथवा सङ्केशादिक परिणामोंसे उत्पन्न हुए दोषका निराकरण करनेके लिये जो उपयुक्त आलोचन और प्रतिक्रमण दोनोंका करना इसको तदुभय कहते हैं। इसमें इतनी विशेषता है कि आलोचन और प्रतिक्रमण कुछ विशिष्ट हुआ करता है। अत एव जैसी गुरु आज्ञा करें तदनुसार ही शिष्यको करना चाहिये। तथ आलोचन शिष्यको ही और आलोचन कराकर प्रतिक्रमण आचार्यको ही करना चाहिये।

विवेकका लक्षण वताते है —

संसक्तेन्नादिकं दोषान्निवर्तयितुमप्रभोः ।

यत्तद्विभूजनं साधोः स विवेकः सतां मतः ॥ ४९ ॥

आपसमें मिले हुए अथवा संमूछित अन्नादिकमें जो ऐसे दोष हों जिनका कि प्रथकरण न हो सकता हो तो उस अवस्थामें उस अन्नपान या उपकरणादिके छोड़ देनेको भिवेक कहते हैं ।

प्रकारान्तरसे इसीका लक्षण बताते हैं—

विस्मृत्य ग्रहणेऽप्राप्तोर्ग्राहणे वाऽपरस्य वा ।

प्रत्याख्यातस्य संस्मृत्य विवेको वा विस्मर्जनम् ॥ ५० ॥

यदि कोई सचित वस्तु भूलमे ग्रहण करने करानेमें आजाय तो उसके छोड़ देनेको विवेक कहते हैं । अथवा कोई वस्तु प्राप्त तो है परं छोड़ी हुई है एसी वस्तु भी ग्रहण हो जानेपर भले प्रकार प्रतिग्रहपूर्वक याद करके उसके छोड़ देनेको विवेक कहत है । जैसा कि कथा भी है कि—

“ शक्तिको न छिपाकर और प्रयत्नपूर्वक छोड़ते हुए भी कदाचित् किसी कारणसे यदि अप्राप्तुक वस्तु ग्रहण करने या करानेमें आजाय, अथवा प्राप्तुक वस्तु भूलसे ग्रहण करनेमें आजाय तो प्राद करके उस वस्तुके छोड़नेको विवेक कहते हैं । ” इसके सिवाय किसी किसीने विवेकका अर्थ इस प्रकार बताया है— कि—“ शुद्ध भी वस्तुमें अशुद्धताका संदेह अथवा विपर्यास हो जानेपर यद्वा अशुद्ध वस्तुमें शुद्धताका निश्चय होजा नेपर, या छोड़ी हुई प्राप्तुक वस्तु, पात्र अथवा मुसमें प्राप्त हो जाय, यद्वा जिस वस्तुके ग्रहण करनेपर कपायादिक उत्पन्न होते हैं, उन समर्ण वस्तुओंके परित्यागको विवेक कहते हैं ।

क्रमप्राप्त व्युत्सर्ग प्रायश्चित्तका स्वरूप बताते हैं—

स व्युत्सर्गो मलोत्सर्गाद्यतीचारेवलम्ब्य सत् ।

ध्यानमन्तर्मुहूर्तोदि कारयोत्सर्गेण या स्थितिः ॥ ५१ ॥

मलोत्सर्ग दुःखम या दुश्चिन्तन प्रभृतिना अतीचार 'लगजानेपर अन्तर्मुहूर्त दिन पक्ष यद्वा महीना आदि कालका ग्रमाण करके उतने समय तक देहसे ममत्व छोडकर प्रशस्त ध्यानको धारण करके खड़े रहनेको व्युत्सर्ग कहते हैं ।

किधी किसीने नियत समयतक मन वचन कायके परित्यागको व्युत्सर्ग बताया है । तप प्रागश्चित्तका लक्षण बताया है :—

कृतापराधः श्रमणः सत्त्वादिगुणसूषणः ।

यत्करोत्युपवासादिविधिं तत्क्षालनं तपः ॥ ५२ ॥

जो तपस्वी सत्व धैर्य आदि अनेक गुणोंसे अलङ्कृत है फिर भी उससे किसी प्रकारका अपराध बन गया—विधिविहित आचरणका अतिक्रमण होगया उस अवस्थामें यदि वह अपन अपराधका प्रक्षालन करनेके लिये उपवास एकस्थान आचान्त निर्विकृति आदि बाह्य तपोंको करता है तो उसकी इस क्रियाको तप नामक प्रायश्चित्त कहते हैं ।

ऊपर आलोचनादिक छह प्रकारके प्रायश्चित्तका स्वरूप बताया है । अब यह बताया है कि किस किस अपराधके विषयमें ये प्रायश्चित्त करने चाहिये ।

भयत्रराशवत्यबोधविस्तृतिव्यसनादिजे ।
महाव्रतातिचारेसुं षोडा शुद्धिविधिं चरेत् ॥ ५३ ॥

भयत्ररा—डरकर भाग जाना, अशक्ति—सामर्थ्यकी हीनता, अबोध—अज्ञान, विस्तृति—विस्मरण, व्यसन—यवनादिकोंका आतङ्क, इसी तरहके रोग अभिभव आदि और भी अनेक कारणोंसे महाव्रतोंमें अतीचार लगजानेपर तपस्वियोंके उपर्युक्त छह प्रकारकी शुद्धिविधि—प्रायश्चित्त करनी चाहिये ।

ना देसे हुए स्थानमें शारीरिक सलके छोडदेनेपर, पक्षसे लेकर प्रतिक्रमण क्रिया पर्यन्त व्याख्यान प्रवृत्त्यन्तादिकोंमें केवल कायोत्सर्ग ही प्रायश्चित्त किया जाता है। श्रुक्ने या पेशाव आदिको करनेपर तो कायोत्सर्गका करना प्रसिद्ध ही है।

अनशनादि करनेके स्थानको आगमके अनुसार समझलेना चाहिये।

क्रमानुसार छेद प्रायश्चित्तका स्वरूप बताते हैं:—

चिरप्रव्रजितादृशशक्तशूरस्य सागसः।

दिनपक्षादिना दीक्षाहापनं छेदमादिशेत् ॥ ५४ ॥

जो साधु चिरकालसे दीक्षित होनेके सिवाय गर्वग्रहित तपस्याओंके करनेमें समर्थ और शूर है उससे किसी प्रकारका अपराध वनजानेपर उस अपराधकी शुद्धिकेलिये आचार्यद्वारा एक दिन दो दिन पक्ष मास वर्ष दो वर्ष आदि कालप्रमाणसे दीक्षाकालके कम करदिये जानेको छेद कहते हैं।

मूलका लक्षण बताते हैं:—

मूलं पार्थस्थसंसक्तस्वच्छन्देष्ववसन्नके।

कुशीले च पुनर्दीक्षादानं पर्यायवर्जनात् ॥ ५५ ॥

पहली सम्पूर्ण दीक्षाको खण्डित करके फिरसे नवीन दीक्षा देकर प्रायश्चित्तकी अपेक्षा पर्याय बदलनका मूल नामका प्रायश्चित्त कहते हैं। यह प्रायश्चित्त अत्यंत अपराधीको ही दिया जाता है। और ऐसे अपराधों पाच प्रकारके हो सकते हैं—पार्श्वस्थ, मसक्त, स्मच्छन्द, अवसन्न, आर कुशील।

जो श्रमणोंके पासमें वमतिता अथवा मठ बनाकर रहता है यद्वा उपश्रमणोंमें अपनी आजीविका करता

है उसको पार्श्वस्थ कहते हैं। जो वैद्यक मन्त्र अथवा ज्योतिषके द्वारा आजीविका करनेवाले हैं और राजा आदि-
कोंकी सेवा किया करते हैं उनको संसक्त कहते हैं। जिनमें स्वच्छाचारी होकर गुरुकुलका परित्याग करदिया है
और जो एककी ही उच्छृणुल विहार करता हुआ जिनवचनोंकी निन्दा करता है उसको स्वच्छन्द अथवा
मुग्यचारी कहते हैं। जो जिनवचनोंसे अनभिज्ञ है और जिसने चारित्रका भार अपने ऊपर उतार दिया है तथा
ज्ञान और आचरणमें भ्रष्ट होकर जो इन्द्रियोंके विषयोंमें अलस बना रहता है उसको अवसव कहते हैं। जिसकी
आत्मा क्रोधादि कृपायोंसे क्लृषित रहती है और जो पंच महाभूत अट्टाईस मूलगुण तथा शीलके उत्तर भेदोंसे भी-
रहित है, जो सयका अनुवर्तन नहीं करता उसको कुशील कहते हैं।

परिहार प्रायश्चित्तका लक्षण और उसके भेद बताते हैं:—

विधिवद्गूत्स्यजनं परिहारो निजगणानुपस्थानम् ।

सपरगणोपस्थानं पागञ्चिकमित्ययं त्रिविधः ॥ ५६ ॥

शास्त्रमें जैसा कि विधान है उसके अनुसार एक दिन दो दिन पक्ष महीना आदिके विभागसे अपराधीको
दूर करदेना नाम परिहार प्रायश्चित्त है। यह तीन प्रकारका होता है:—निजगणानुपस्थान, सपरगणोपस्थान,
और पागञ्चिक।

अपने सघसे निकाल देनेको निजगणानुपस्थान कहते हैं। जो साधु नौ या दश पूर्व ज्ञानका और आदिके
तीन उत्तम संहननोंका धारक है, परिषद्को जीतनेवाला, दृढकर्मा, धीर, वीर और ससारसे भीरु है, किन्तु प्रभुदसे
वह अन्य मुनियोंके छात्रों या श्रमियोंको अथवा दूसरे पाखाडियोंकी चेतन अर्चेतन द्रव्यको यद्वा पारस्त्रीको चुरानेमें
प्रवृत्ति करता है, मुनियोंके ऊपर प्रहार करता है, या ऐसे ही किसी अन्य विरुद्ध आचरणमें प्रवृत्त होता है तो उ-
सको निजगणानुपस्थान नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है।

इस प्रायश्चित्तके अनुसार वह दोषी मुनियोंके आश्रमसे कमसे कम ३२ दण्डकी दूरीपर विहार करता

और रहता है, तथा उतने ही फलसे बाल—अपनेसे छोटे भी मुनियोंकी वन्दना करता है, किन्तु गुरु उसको प्रतिवन्दना न करके ही भले प्रकार उसका आलोचन करते हैं; शेष लोगोंमें वह मौनव्रतको धारण करता और अपनी पीलीको उल्टी रखता है। उसको जवन्धतया पांच पांच उपवास और उरुकुटतया छह महिनेका उपवास करना चाहिये। दोनोंकी उरुकुट अवधि बारह वर्षकी मानी गई है।

यदि पूर्वोक्त दोपोंको ही साधु दर्पसे करे तो उसको परगणोपस्थान नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है कि, आचार्य उसके आलोचनको सुनकर विना प्रायश्चित्त दिये ही दूबरे आचार्यके पास उसे भेज देते हैं। इसी तरह दूसरे आचार्य तीमरेके पास भेज देते हैं और तीसरे चौथेके पास भेजते हैं। इस प्रकार सातवें आचार्यके पास तक उसको भेजा जाता है। इसके बाद वहाँमें उसको उसी प्रकार वापिस लौटायक जाता है। लौटते लौटते जब वह पहले ही आचार्यके पास आजाता है तब वे पहले ही आचार्य उसको प्रायश्चित्त देते हैं और उससे उसका पालन कराते हैं।

जो तीर्थंकर गणधर आचार्य प्रवचन अथवा संघ आदिकी आसादना कारता है, अथवा राजाके विरुद्ध आचरण करनेवाला है, राजाके अनभिमत मंत्री आदिको दीक्षा देनेवाला है, राजकुलकी वनिताओ अथवा राजाङ्गनाओं या कुलान्नाओंका सेवन करता है, तथा इसी तरहके अन्य भी अपराध करके धर्मको दूषित करता है, उसको पारश्विक प्रायश्चित्त दिया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है कि—चातुर्वर्ण्य मुनिसंघ इकट्ठा होकर उसको बुलाता है और कहता है कि “ यह महापापी पातकी समयवाली और अवन्ध है ” इस तरहकी घोषणा करके अनुपस्थान प्रायश्चित्त देकर उसको देशसे निकाल देता है। और वह भी अपने धर्मसे रहित क्षेत्रमें रहकर आचार्यके दिये हुए प्रायश्चित्तका पालन करता है।

प्रायश्चित्तके दशवें भेद श्रद्धानका स्वरूप बताते हैं:—

गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं यद्दीक्षाग्राहणं पुनः ।
तच्छ्रद्धानमिति ख्यातमुपस्थापनमित्यपि ॥ ५७ ॥

जो साधु सम्यग्दर्शनको छोडकर मिथ्यात्वमें प्रवेश का गया है-बौद्धादिक मिथ्यामतके अभिनिवेशको धारण कर रहने लगा है उससे आचार्यद्वारा पुनः दीक्षा ग्रहण कराये जानेको श्रद्धान् प्रायश्चित्त कहते है । इसका दूसरा नाम उपस्थापन भी है । कोई कोई महाव्रतोंका मूलोच्छेद होजानेपर फिसे दीक्षा दिलानेको उपस्थापन कहते है ।

इस प्रकार प्रायश्चित्तके दश भेदोंका वर्णन किया । अब यह बताते हैं कि इनका प्रयोग अपराधके अनुरूप ही होना चाहिये:—

सैषा दशतयी शुद्धिर्बलकालाद्यपेक्षया ।

यथादोषं प्रयोक्तव्या चिकित्सेव शिवार्थिभिः ॥ ५८ ॥

जिस प्रकार चतुर वैद्य रोगिके बल काल आदिको देखकर वात पित्त आदिक विकारके अनुसार योग्य चिकित्साका प्रयोग करता है उसी प्रकार कल्याणके अभिलाषी आचार्योंको भी, जैसा दोष हो उसके अनुसार और अपराधीके बलकालादि, सत्त्वसंहननादिको देखकर, उपर्युक्त दश प्रकारकी शुद्धिका प्रयोग करना चाहिये ।

इस प्रकार व्यवहार नयसे प्रायश्चित्तके दश भेदोंका व्याख्यान करके निश्चयनयके अनुसार भेदोंका प्रमाण बताते हैं:—

व्यवहारनयादित्यं प्रायश्चित्तं दशात्मकम् ।

निश्चयात्तदसंख्येयलोकमात्रमिदिव्यते ॥ ५९ ॥

व्यवहार नयसे प्रायश्चित्तके दश भेद है जैसा कि ऊपर वर्णन किया जाचुका है । किंतु निश्चयनयसे उसके असंख्यातलोकप्रमाण भेद होते हैं ।

इस प्रकार प्रायश्चित्तका वर्णन कर क्रमानुसार विनयतपका लक्षण कहते हैं:—

स्यात् कर्षायहृषीकाणां विनीतिविनयोथवा ।
रत्नत्रये तद्वति च यथायोग्यमनुग्रहः ॥ ६० ॥

विहित कर्ममें प्रवृत्ति करनेसे तथा क्रोधादिक कषाय और स्पर्शनादिक इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध करने से विनय प्रकट हुआ करता है । अथवा संस्पन्दशैनादिकस्वरूप रत्नत्रय और उसके धारण करनेवाले पुरुषोंके यथोचित उपकार करनेको विनय कहते हैं ।

विनयशब्दकी निराक्ति दिखाते हुए उसके फलको प्रकट करते हैं और इस बातका उपदेश देते हैं कि विनयका पालन अवश्य ही करना चाहिये :—

यद्विनयत्पनयति च कर्मासत्च निराहुरिह विनयम् ।
शिक्षायाः फलमखिलक्षेमफलश्चेत्ययं कुल्यः ॥ ६१ ॥

विनय शब्दके “दूर कराना,” और “ विशेषरूपसे प्राप्त कराना ” इस तरह दोनो ही अर्थ होते हैं । अत एव मोक्षके प्रकरणमें जो सम्पूर्ण अप्रशस्त कर्मोंको दूर करता है, अथवा जो स्वर्गादिक विशिष्ट अभ्युदयोंको प्राप्त कराता है उसको विनय कहते हैं । जिनवचनके ज्ञानको प्राप्त करनेका फल यही है—जिनागमकी शिक्षा विनयरूप साध्यको सिद्ध करनेकेलिये ही प्राप्त की जाती है । तथा सम्पूर्ण कल्याणोंकी प्राप्ति भी इस विनयके द्वारा ही हो सकती है । अत एव मुमुक्षुओंको इसका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

समस्त विशिष्ट अभीष्ट गुणोंका एकमात्र साधन विनय ही है, इमी बातको प्रकट करते हैं—

सारं सुमानुषत्वेऽर्हद्रूपसंपदिहार्हती ।
शिक्षास्यां विनयः सम्यगास्मिन् काम्याः सतां गुणाः ॥ ६२ ॥

आर्थता कुलीनता आदि प्रशस्त गुणोंसे युक्त इस उत्तम मनुष्य पर्यायका सार-उपादेय भाग अहर्द्वेष-संपत्ति-आचेलक्ष्यादिस्वरूप जिनलिङ्गका धारण करना ही है। और इस जिनलिङ्गके धारण करनेका भी सारभूत फल जिनागमकी शिक्षा प्राप्त करना है तथा शिक्षाका भी सार यह विनय है। क्योंकि इसके होनेपर ही सत्पुरुषोंके लिये भी स्पृहणीय समाधिप्रभृति गुण स्फुरायमान होते हैं।

विनयगहित पुरुषकी शिक्षा भी निष्फल है; इस बातको बताते हैं—

शिक्षाहीनस्य नटवच्छिङ्गमात्सविडम्बनम् ।
आविनीतस्य शिक्षापि खलमैत्रीव किंफला ॥ ६३ ॥

जिस पुरुषने नृत्य करनेकी शिक्षा प्राप्त नहीं की है वह यदि नृत्य करनेमें प्रवृत्त हो तो उपहामका ही पात्र हो सकता है। इसी प्रकार जिसने जिनागमकी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उसका जिनलिङ्ग धारण करना भी उपहासका ही विषय हो सकता है। इसी तरह उम मनुष्यकी शिक्षा भी जो कि विनयसे रहित है, निश्चयक अथवा दुर्जन पुरुषोंकी सित्रताके समान अनिष्ट फल उत्पन्न करनेवाली ही हो सकती है।

विनयके तत्त्वार्थ स्वयं चार भेद और आचारशास्त्रोंमें पांच भेद बताये हैं उन्हींका यहाँपर उपदेश देते हैं—

दर्शनज्ञानचारित्रगोच-श्रोपचारिकः ।
चतुर्धा विनयोऽवाचि पञ्चभोगपि तपोगतः ॥ ६४ ॥

तत्त्वार्थका निरूपण करनेवाले आचार्योंने विनयके चार भेद बताये हैं—दर्शनविनय ज्ञानविनय चारित्र विनय और श्रोपचारिक विनय। किन्तु आचारादि शास्त्रोंका विचार करनेवालोंने तपोविनय नामका पांचवां भेद भी बताया है। यथा—

दसगणाने विणओ चरित्त तव ओवचारिओ विणओ ।
पचविहो खलु विणओ पचसगइणायगो भणिओ ॥

इनमेंसे क्रमके अनुसार पहले सम्यक्त्वविनयका स्वरूप बताते हैं—

दर्शनविनयः शङ्काद्यसन्निधिः सोपगृहनादिविधिः ।

भक्त्यर्चावर्णावर्णहत्यानासादना जिनादिषु च ॥ ६५ ॥

सम्यग्दर्शनके शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशंसा और अनायतनसेवारूप मल्लोके दूर करनेको, तथा उपगृहन स्थितीकरण वात्सल्य और प्रभावनारूप गुणोंसे उसके युक्त करनेको, एवं अहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदिकी भक्ति अर्चा वर्णना आदि करनेको दर्शनविनय कहते हैं ।

अरिहंतादिकोंके गुणोंमें अनुराग रखनेको भक्ति कहते हैं । द्रव्य अथवा भावसे उनकी पूजा करनेको अर्चा कहते हैं । विद्वानोंकी सभामें युक्तिबलसे उनके यशोविस्तार करनेको वर्ण अथवा वर्णना कहते हैं । माहात्म्य का समर्थन करके असदभूत दोषोंके उद्भावनाका नाश करना इसको अवर्णहृति कहते हैं । इसी तरह अवज्ञाके दूर करनेको अर्थात् उनमें आदरभाव प्रकट करनेको अनासादना कहते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके निर्मल और सगुण बनानेको तथा अरिहंत सिद्ध चैत्य सुदेव धर्म साधुवर्ग आचार्य उपाध्याय प्रवचन और दर्शन इनकी उपयुक्त भक्ति पूजा आदि करनेको दर्शनविनय कहते हैं ।

दर्शनविनय और दर्शनाचारमें क्या अन्तर है ? इसका उत्तर देते हैं—

दोषोच्छेदे गुणाधाने यत्नो हि विनयो दृशि ।

दृगाचारस्तु तत्त्वार्थरुचौ यत्नो मलास्ये ॥ ६६ ॥

सम्यग्दर्शनमेंसे दोषोंके दूर करने और उसमें गुणोंके उत्पन्न करनेकेलिये जो प्रयत्न किया जाता है उसको दर्शनविनय, तथा शंकादिक मलोंके दूर होबानेपर तत्कार्यभङ्गानमें प्रयत्न करनेको दर्शनाचार कहते हैं ।

भावार्थ—सम्यक्स्वके निर्मल और सगुण बनानेको दर्शनविनय तथा उसकी श्रद्धि करनेको दर्शनाचार कहते हैं ।

आठ प्रकारके ज्ञानविनयको पालन करनेका उपदेश देते हैं:—

शुद्धव्यञ्जनवाच्यतद्द्रव्यतया गुर्वादिनामाख्यया,
योग्यावग्रहधारणेन समये तद्भाजि भक्त्यापि च ।
यत्काले विहिते कृताञ्जलिपुटस्याव्यग्रमुद्देः शुचेः,
सञ्छाब्जाध्ययनं स बोधविनयः साध्योष्टधापीष्टदः ॥ ६७ ॥

शब्द अर्थ और उभय-शब्दार्थ की शुद्धतापूर्वक, और गुरु, चिन्तापक तथा जिस विषयका अध्ययन करना है उसका नामोच्छेद करते हुए, एवं जिस सूत्रका अध्ययन करना है उसकेलिये आवश्यक तपोविशेषका अवलम्बन लेकर, अर्थात् जिस तपोविशेषके धारण करनेपर ही विवाक्षित श्रुतज्ञान प्रकट हो सकता है उस तपो-विशेषको धारण करके, तथा प्रवचन और उसके धारण तथा निरूपण करनेवाले श्रुतधर्मोंमें भक्ति रखकर, आगममें अध्ययन करनेका जो समय बताया है उसी विहित समयमें पिच्छी सहित दोनों हाथोंको जोड़कर, मनमें किसी भी प्रकारकी व्यथता धारण न करके-अर्थात् चित्तको एकाग्र बनाकर, और मन वचन कायको शुद्ध रखकर युक्तिसिद्ध परमागमके न केवल अध्ययन करनेको ही किन्तु गुणन व्याख्यान और शास्त्रदृष्टया आचरणको भी ज्ञानविनय कहते हैं । अत एव इसके आठ भेद-अंग होते हैं । यह ज्ञानविनय अभ्युद्योगों और निःश्रेयसरूप फलको उत्पन्न कर सकता है अत एव मुमुक्षुओंको इसका साधन अवश्य ही करना चाहिये ।

भावार्थ—साधुओंको अभीष्ट फल देनेवाले इस अष्टाङ्ग सम्प्रज्ञानका अवश्य पालन करना चाहिये ।

ज्ञानके आठ अंगोंके नाम इस प्रकार हैं:— १ शब्दार्थ की शुद्धता, २ गुरु आदिका नामोल्लेख, ३ कारणरूप तपोविशेषका पालन, ४ परमागम और उसके धारकोंमें भक्ति, ५ विधिविहित समय, ६ आदरभाव, ७ चित्तकी एकाग्रता, ८ और मन वचन कायकी शुद्धि ।

इन आठ अङ्गोंसे परिपूर्ण अध्ययनको ही ज्ञानविनय कहते हैं । ज्ञानविनय और ज्ञानाचारोंमें क्या अन्तर है, सो बताते हैं:—

यत्नो हि कालशुद्ध्यादौ स्याज्ज्ञानविनयोत्र तु ।

साति यत्नस्तदाचारः पाठे तत्साधनेषु च ॥ १८ ॥

उपर्युक्त कालशुद्धि आदिके विषयमें प्रयत्न करनेको ज्ञानविनय और उन शुद्धि आदिकोंके होजानेपर श्रुतका अध्ययन करनेकेलिये प्रयत्न करनेको अथवा अध्ययन की साधनभूत पुस्तकादि सामग्रीकेलिये प्रयत्न करनेको ज्ञानाचार कहते हैं ।

क्रमानुसार चारित्रविनयका स्वरूप बताते हैं:—

रुच्याऽरुच्यहृषीकगोचरगतिद्वेषोऽस्मिनेनोच्छलत,—

क्रोधादिच्छिद्ययाऽसकृत्मभित्तिपूयोगेन गुप्यास्थया ।

सामान्यतरभावनापरिचयेनापि व्रतान्युद्धरन्,

धन्यः साधयते चरित्रविनयं श्रेयःश्रयः पारयम् ॥ ६९ ॥

इन्द्रियोंके मनोह्व और अपनोह्व विषयोंमें जो क्रमसे रागद्वेष उत्पन्न हुआ करते हैं उनको छोड़कर, तथा उठतेहुए क्रोधादिक कषायोंका नाश करके, एवं ममीनीन प्रवृत्तिकेलिये बार बार प्रयत्न करके, तथा मनवचन कायके निरोधरूप अथवा शुभमनवचनादिरूप गुणियोंमें आदरभाव रखकर, और साधान्य तथा विशेष भावनाओंको

भातेहू—“संसारमें कोई भी प्राणी दुःखी नहो” इतरहकी पामान्य, और “निगूहो वाङ्मनसी” इत्यादि श्लोक-
केद्वारा पहले बताई हुई विशेष भावनाओंको भातेहू जो माधु अपने अहिंसादिक प्रतीकों निर्मल बनाता है वही
साधु प्रन्य है। क्योंकि ऐसा सुकृती माधु ही स्वर्ग आर मोक्षरूप लक्ष्मीका साक्षात्कार करानेमें समर्थ चारित्र्यविन-
यका साधन कर सकता है।

भावार्थ—ऊपरलिखे मूजब चारित्रके धारण करनेको चारित्र्य विनय कहते हैं।

चारित्र्यविनय आर चारित्र्याचारमें क्या अन्तर है, सो बताते हैं—

समित्यादिषु यत्नो हि चारित्र्यविनयो मतः ।

तदाचारस्तु यस्तेषु सत्सु यत्नो व्रताश्रयः ॥ ७० ॥

व्रतोंको निर्मल बनानेकेलिये समिति आदिमें प्रयत्न करनेको चारित्र्य विनय, और समित्यादिकोंके सिद्ध
हो जानेपर व्रतोंकी शुद्धि आदिके लिये प्रयत्न करने को चारित्र्याचार कहते हैं।

अब क्रमानुसार विनयके चौथे भेद औपचारिकविनय का वर्णन करते हैं। किन्तु उसमें सबसे पहले प्रत्यक्षमें
पूज्य पुरुषोंका जो कायके द्वारा औपचारिक विनय किया जाता है उसके साथ भेदोंका वर्णन करते हैं—

अभ्युत्थानोचितवितरणोच्चासनान्द्युञ्जनानु,—

व्रज्या पीठान्द्युपनयविधिः कालभावाङ्गयोग्यः ।

कृयाचारः प्रणतिरिति चाङ्गेन सप्तप्रकारः,

कार्यैः साक्षाद्गुरुषु विनयः सिद्धिकामैस्तुर्ग्यः ॥ ७१ ॥

आराध्य गुरुजनके साक्षात् उपस्थित रहनेपर स्वात्मोपलब्धि की इच्छा रखनेवाले साधुओंको अपने
शरीरके द्वारा उनका अभ्युत्थानादिक साथ प्रकारका आपचारिक विनय करना चाहिये। यथा —

१-गुरुजनोको आता हुआ मालूम होते ही अपने आसनमे उठकर खड़े होजाना चाहिये । २-उनके योग्य पुस्तकादि वस्तुओंका दान करना चाहिये । ३-उनके सामने उच्चासनपर बैठना आदि न चाहिये । ४-यदि उनके साथ चलनेका अवसर पड़े तो उनके पीछे पीछे नम्रता और आदर के साथ गमन करना चाहिये । ५-सिंहासन या शयनीयादि स्थानों को तयार कर देना । ६-उनको प्रणाम-नमस्कारादि करना । ७-तथा उनके कालभाव और शरीरके योग्य कार्योको करना । कालयोग्य कार्योको करना जैसे कि गर्भमें ठंडी और शर्दीमें उष्णता लानेचली क्रिया करना, मात्र योग्य जैम-उन्ई कहीं भेजनेका अमर हो तो उनके अभिप्राय और आज्ञा-नुसार वहाँ जाना आना आदि । शरीर योग्य-जैमे कि उनके शरीर और बलके अनुरूप उनका मर्दन करना ।

यहाँपर च शब्द समुच्चयार्थक है । अत एव इन सभी बातोंको गुरुओंके विषयमें करना उचित है । तथा यद्यपि यहाँपर शरीरिक विनयके ये सात प्रकार ही बताये हैं, किंतु आदरकेलिये उनके संमुख जाना आदि और भी भेद होते हैं, सो उनका भी यहाँपर इति शब्दसे समावेश करलेना चाहिये ।

औपचारिक विनयके वाचिक भेदोंको बताते है:—

हितं भितं परिमितं वचः सूत्रानुशीचि च ।

शुबन् पूज्यांश्चतुर्भेदं वाचिकं विनयं भजेत् ॥ ७२ ॥

आराध्य गुरुजनोकी वचनके द्वारा चार प्रकारसे विनय कलना चाहिये । अर्थात् उनके सममुख या उनके लिये ऐसे वचन बोलने चाहिये जो चार विशेषणोंसे युक्त हों । यथा—हित—जोकि कल्याण के कारण धर्मका विचारक हो । भित—जिसमें अशरोंका प्रमाण तो कम हो किन्तु महान् अर्थ भरा हुआ हो । परिमित—जो कारण युक्त हो । और सूत्रानुशीचि—अर्थात् जो आगमके अर्थसे विरह न हो ।

यहाँपर च शब्दका जो ग्रहण किया है उससे नित्य नैमित्तिक पूजनादिके अवसरपर बोले हुए वचनोंका समावेश करलेना चाहिये । तथा उन वचनोंका भी जो कि वाणिज्यादिका विधान नहीं करते ।

औपचारिक विनयके मानस भेदोंको गिनाते हैं:--

निरुद्धकशुभं भावं कुर्वन् प्रियहिते मतिम् ।

आचार्यादिरवाप्नोति मानसं विनयं द्विधा ॥ ७१ ॥

मानस विनय दो प्रकारका हों सकता है--१ अशुभ भावोंकी निवृत्ति २ और शुभभावोंमें प्रवृत्ति । अर्थात् आचार्य उपास्याय स्थविर प्रवर्तक और गणधरादिकोंके विषयमें सम्यक्त्वकी विराचना करनेवाले प्राणिविधादिक अशुभभावोंका रोकना, और धर्मकेलिये उपकारक तथा सम्यक्त्व और ज्ञानादिके विषयमें शुभ विचार करना मानस विनय है ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष गुरुजनोंके विषयमें पालन करने योग्य तीन प्रकारके विनयका प्रथिपादन करके परोक्ष गुरुओंके विषयमें भी तीन प्रकारके विनयका निरूपण करते हैं:--

वाङ्मनस्तनुभिः स्तोत्रमृत्यञ्जलिपुटादिकम् ।

परोक्षेष्वपि पूज्येषु विदध्याद्विनयं त्रिधा ॥ ७४ ॥

जो दीक्षागुरु श्रुतगुरु तपोधिक आदि गुरुजन परोक्ष है-इन्द्रियोंसे परे है उनका भी वचन मन और शरीरके द्वारा क्रमसे स्तुति स्मृति और अञ्जलिपुटादिक करके मुमुक्षुओंको विनय करना चाहिये । अतएव परोक्ष गुरुओंका भी विनय वचन मन और शरीर की अपेक्षा तीन प्रकारका होता है । अर्थात् वचनके द्वारा उनका गुणस्तवन जयवोप आशीर्वादादि बोलना, मनके द्वारा उनका स्मरण और उनके गुणोंका चिन्तवन आदि करना, तथा शरीरके द्वारा उनको हाथ जोडना नमस्कार करना इत्यादि सत्र परोक्ष विनय है ।

यदापर अपिशब्दसे जो तप गुण या अवस्था आदिकी अपेक्षा अपनेसे छोटे है उन मुनियों या श्रावकोंकी भी यथा योग्य विनय करना चाहिये इस बातको सूचित किया है ।

तपोविनयका स्वरूप बताते हैं:—

यथाक्तमावश्वकमावहन् महन्,

पगीषहानश्रुणुषु चोत्सहन् ।

भजंस्तपे वृद्धतपास्यहेलयन्,

तपोलघूनेति तपोविनीतताम् ॥ ७५ ॥

व्याधि आदिके वश होजानेपरमी विनका अवश्यही पालन करना चाहिये उन पूर्वोक्त पडावश्यकोंका जो साधु निरंतर पालन करता है, क्षुधापिपासाआदि वाइसे परीषणोंका सहन करता और उत्तर गुणों—आवपना-दिकों अथवा विशिष्ट संयमों या आणके गुणस्थानोंमें मोत्साह प्रवृत्ति रखता है, एवं जिनको तप करतेहूए अपनेसे अधिक दिन हो गये हैं उन तपस्वियोंकी सेवा करता और स्वयं भी अनशननदिक तपोंका पालन करता है, तथा जो साधु अपनेसे तप करनेमें न्यून हैं उनको अवहेलना-अवज्ञा नहीं करता, वही तपस्वी तपो विनयकी प्राप्त हो सकता है ।

भावार्थ— पूर्वोक्त आश्रमश्रमोंके अलन करने आदिको ही तपोविनय कहते हैं ।

विनय भावनाका फल बताते हैं:—

ज्ञानलाभार्थमाचारविशुद्धयर्थं शिशार्थिभिः ।

आराधनादिंसिद्ध्यं कार्यं विनयभावनम् ॥ ७६ ॥

जो मुमुक्षु हैं उनको ज्ञानका लाभ करनेकेलिये तथा दर्शनाचार, ज्ञानाचार चारित्राचार तपशाचार और विर्याचार इन पांच आचारोंको शुद्ध-निर्मल बनानेकेलिये, एवं पूर्वोक्त सम्यक्त्वादि चार आराधना प्रश्रुति और भी अनेक गुणोंको भूल प्रकार सिद्ध करनेकेलिये इस विनयतपमें भार नार प्रवृत्त होना चाहिये ।

आराधना शब्दके साथ आये हुए आदिशब्दमें किन किन विषयोंको लेना चाहिये सो स्पष्ट करते हैं:—

द्वारं यः सुगतेर्गणेशगणयोः कर्मणं यस्तपो,—

वृत्तज्ञानक्रतुत्वमादवयशःसौचित्यरत्नार्णवः ।

यः संकृशदवाभ्युदः श्रुतगुरुद्योतैकदीपश्च यः,

स क्षेप्यो विनयः परं जगदिनाज्ञापारवश्येन चेत ॥ ७७ ॥

सुशुशुओंको विनयतपका पगित्याग करना कदाचित्भी उचित नहीं है; बल्कि जो तीन लोकके अधीन भगवान् अहं तदवकी अज्ञाने रहकर अपनी आत्मा का तिति भिद्ध करना चाहते हैं उन साधुओंको इसका अवश्य ही पालन करना चाहिये । क्योंकि यह तप समस्त कर्मोंके क्षयका कारण होनेमें मोक्षका और प्रचुर पुण्या स्वका कारण होनेसे स्वर्गका द्वार है, तथा मघ और संघके स्वामीको वग कानेके लिये वशीकरण मंत्रके समान है । तप चारित्र ज्ञान सरलता मर्दव यश और सौचित्य आदि अनेक गुणरूप रत्नोंको उत्पन्न करनेकेलिये रत्नाकर—समुद्रक समान है । राग द्वेष प्रभृति संकेश परिणामरूपी दावानल—को शांत करनेकेलिये भेषके समान है, और आचार शास्त्रमें बताये हुए क्रमज्ञान तथा कल्पज्ञानको एवं सदाभ्यायके उपदेष्टा गुरुओंको प्रकाशित करनेकेलिये अद्वितीय दीपकके समान है ।

वैयावृत्य तपका निरुक्तिमिद्ध लक्षण बताते हुए सुशुशुओंको उसका पालन करनेकेलिये प्रेरित करते हैं:—
केशसंकेशनाशायाचार्यादिदशकस्य यः ।

व्यावृत्तस्तस्य यत्कर्म तद्वैयावृत्यभाचरेत् ॥ ७८ ॥

आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकारके मुनियोंके १—गुरु आदिकोंका अपने ऊपरसे वैमनस्य दूर होने और अनुग्रह प्राप्त होनेको सौचित्य कहते हैं ।

हेतु—शारीरिक पीडा और संश्लेष—आतरोद्र ध्यानरूप दृशरणिमौला नाग करनेकेलिये जो तपस्वी अथवा श्रावक व्यावृत्त—प्रवृत्त हुआ करता है उसके इस क्रम—मनोमाहाय व्यापारको ही व्यावृत्त करने है । मुमुक्षुओंको इस अंतरंग तपसा पालन अथवा ही करना चाहिये ।

आचार्य और उपाध्याय शब्दका अर्थ पहले जनाया जा चुका है । किंतु जेग शब्दोंका अर्थ नहीं बताया यह इस प्रकार है:—

तपस्वी-महाय उपामादिक तप करनेवाला, श्रद्ध-प्रधानतया शिवात्म ही सा रहनेवाला, ज्ञान-रोगादिके निमित्तने निमक्ता शरीर पीडित हो रहा हो, गण - स्थिति मेंवधि, उल्ल—दशा देनेवाले आचार्यही मीप्रमुपबन्ध शिष्यमतान, मघ—चातुर्यरूप मुनिममू, मा ३—विमसे दीया निये इण चिन्हाल शोभया हो, मनोत—लोक मध्यत, अथवा निमको लोक अधिक मान देने हों ।

व्यावृत्तका फल बताते हैं:—

मुमुक्षुमुक्तगुणानुरक्तहृदयो यां कांचिदप्यापदं,
तेषा तत्प्रवर्थातीर्णा स्ववदवस्यन्वोद्भृश्यायवा ।
योग्यद्रव्यनियोजनेन शमयत्युद्घोषदेशेन वा,
मिथ्यात्वादित्रिपं विकर्षति न खल्वार्हन्त्यमप्यर्हति ॥ ७९ ॥

जिस साधु अथवा श्रावकका मन मुक्तिको प्राप्त करनेकेलिये उतुक हुए साधुओंके संयमविशेषरूप गुणपर आसक्त है और इसीलिये जो उनके उपर आई हुई मोक्षमार्गमें बाधा पड़वानेवाली देवी मातुषी तैरदची अथवा अचेतनकृत आपणियोंको अपने ऊपर आई हुई ममत्कार शारीरिक प्रयत्न करके हटा देता है, अथवा संयमसे अतिक्रम औषध जब दमविका आदिकी योजना करके, यदा प्रभावशाली महान् उपदेश देकर उनके मिथ्यात्व अज्ञान अकिरिषि प्रमाद कषाय और योगरूप विषको निकाल दूर करता

है। वह वैयावृत्यकर्ममें प्रवृत्त महात्मा इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्तित्व आदि पदोंकी तो बात ही क्या सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पदको भी निश्चयसे अपने अतिकृत करेला है।

भावार्थ—वैयावृत्य करनेवाला मुमुक्षु उत्कृष्ट अम्युदर्यों और अंतमें अर्हिन्य पदको भी प्राप्त करेला है।

साधार्थियोंपर आई विपत्तिकी उपेक्षा करनेवालोंके दोष प्रकट करते और इस बातका समर्थन करते हैं कि सम्पूर्ण तपस्याओंका हृदय वैयावृत्य ही है:—

सधर्मापदि यः शेते स शेते सर्वसंपदि ।

वैयावृत्यं हि तपसो हृदयं ब्रुवते जिनाः ॥ ८० ॥

जो अपने समान रत्नत्रय धर्मका आराधन करनेवाले हैं उनके ऊपर आई हुई आपत्तिकी देसकर भी सो जाता है—उस आपत्तिके दूर करनेकी चेष्टा नहीं करता वह समस्त संपत्तियोंके विषयमें भी सो जाता है—उसका कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अर्हत देवने अन्तरङ्ग और बाह्य सम्पूर्ण तपस्याओंका हृदय वैयावृत्य ही बताया है।

और भी वैयावृत्यका फल बताते हैं:—

समाध्याधानसानाथ्ये तथा निर्विचिकित्सता ।

सधर्भवत्सलत्त्रादि वैयावृत्येन साध्यते ॥ ८१ ॥

वैयावृत्यके द्वारा एकाग्रचिन्ताके निरोधरूप ध्यान और सनाथताकी प्राप्ति होती है, तथा ग्लानिका अभाव होता है, और साधर्थियोंमें गोवत्सके समान परस्पर प्रीति उत्पन्न होती है। इसके सिवाय धर्म और आम्नायकी रक्षा तथा प्रभावना आदि और भी अनेक गुण इस वैयावृत्यके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं।

इस प्रकार वैयाघृत्यके प्रकरणको समाप्त करके क्रमानुसार शुश्रुतुओंकेलिये स्वाध्यायके विषयमें नित्य ही अभ्यास करनेका विधान करते हुए स्वाध्याय इस शब्दका निर्दिष्टनसिद्ध अर्थ बताते हैं:—

नित्यं स्वाध्यायमभ्यस्येत्कर्मनिर्मूलनोद्यतः ।

स हि स्वसै हितोऽध्यायः सम्यग्वाध्ययनं श्रुतः ॥ ८२ ॥

स्व-आत्मके लिये हितकर-उपकारी-मंत्र और निर्वाहके कारणभूत श्रुतके अध्ययनको अथवा सु-सभीचीन वेदज्ञानोत्तिर्षयन्त श्रुतके अध्ययन-पाठको स्वाध्याय कहते हैं। अत एव ज्ञानावरणवदिक कर्मों तथा मनोवाक्यायक्रियाओंको निर्मूल करनेकेलिये उद्युक्त हुए शुश्रुतुओंको इस स्वाध्यायका नित्य ही अभ्यास करना चाहिये ।

सम्यक् शब्दका अर्थ बताते हुए स्वाध्यायके पहले भेद-वाचना का स्वरूप बताते हैं:—

शब्दार्थशुद्धता द्रुतविलम्बितार्थानुता च सम्यक्त्वम् ।

शुद्धग्रन्थार्थोभयदानं पात्रस्य वाचना भेदः ॥ ८३ ॥

शब्द और अर्थकी शुद्धता, तथा विना विचारे ही जल्दीसे न बोलना, वे मौके विश्राम लेकर उच्चारण न करना किन्तु बोलने या लिखने आदिके समय योग्य स्थानपर ही विश्राम लेना, और क्रिपी भी अक्षर मात्रा या उद आदिको छोड न देना, इत्यादि सब स्वाध्यायकी सभीचीनता कहलाती है । इस तरहकी सभीचीनता या शुद्धतासे युक्त अथवा निरवद्य-मोक्षमार्गकेलिये उपयोगी ग्रन्थ अर्थ अथवा दोनों-हीके विनयादि गुणोंसे युक्त पात्रकेलिये देनेको वाचना कहते हैं ।

स्वाध्यायके दूसरे भेद प्रच्छन्नाका स्वरूप बताते हैं:—

प्रच्छन्नं संशयोच्छित्त्यै निश्चितद्रवनाय वा ।

प्रश्नोऽधीतिप्रवृत्त्यर्थत्वाद्धीतिःसावपि ॥ ८४ ॥

ग्रन्थ अर्थ अथवा दोनोंके विषयमें “यह इसी तरहसे है या दूसरी तरहसे” ऐसा संशय होनेपर उसको दूर करनेकेलिये अथवा निश्चित मालूम होनेपर भी कि यह इसी तरहसे है या ऐसा नहीं है अपने निश्चयको दृढ बनानेके लिये विशेष विद्वान्से उस विषयमें प्रश्न करना इसको प्रच्छन्ना स्वाध्याय कहते हैं ।

यहाँपर यह शंका हो सकती है कि प्रश्न करना अध्ययन नहीं कहा जा सकता, अत एव हम स्वाध्यायके लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है । किंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न करना अध्ययनमें प्रवृत्ति होनेका निमित्त है, अत एव उसको भी स्वाध्याय कह सकते हैं ।

मुख्य विषयमें ही किये गये प्रश्नको स्वाध्याय कह सकते हैं यह बताकर इस शंकाका प्रकारान्तरसे समाधान करते हैं:—

किमेतदेवं पाठ्यं किमेषोथोस्येति संशये ।

निश्चितं वा दृढयितुं पृच्छन् पठति नो न वा ॥ ८५ ॥

हे भगवन् ! यह अक्षर पद या वाक्य इसी तरहसे होना चाहिये या दूसरी तरहसे ? यद्वा इसका उच्चारण किम प्रकार करना चाहिये ? इत्यादि शब्दके विषयमें जो अपने सदेहको प्रकट करता है, तथा इस पद वाक्य या श्लोकका क्या अर्थ होना चाहिये ? अभी जो अर्थ कहा गया वही होना चाहिये या और कुछ ? इत्यादि अर्थके विषयमें जो प्रश्न करता है, अथवा मनें जो यह समझा है सो ठीक है या नहीं ? इत्यादि शब्द या अर्थके विषयमें प्रश्न करनेवाला साधु क्या अध्ययन नहीं करता ? अवश्य करता है ।

भावार्थ—शब्द या अर्थका निश्चय करनेकेलिये अथवा निश्चयको भी दृढ करनेकेलिये जो प्रश्न किया जाता है वह भी स्वाध्याय में ही सम्मिलित है ।

अनुपेक्षा नामक स्वाध्यायके तीसरे भेदका निरूपण करते हैं—

सानुपेक्षा यदभ्यासोऽधिगतार्थस्य चेतसा ।

स्वाध्यायलक्ष्म पाठोन्तर्जल्पाम्नात्रापि विद्यते ॥ ८६ ॥

ज्ञात अथवा निश्चित विषयके मतमें पुनः पुनः विचार करनेको अनुप्रेषा कहते हैं। इसके भी समीचीन अध्ययन करना ही कहना चाहिये। क्योंकि कष्टार्थका पाठ यहाँपर भी होता है। अन्तर इतना ही है कि वाचनमें चर्हिर्नल्य होता है, किन्तु अनुप्रेषामें अन्वयत्व हुआ करता है।

स्वाध्यायके आश्राय और धर्मोपदेश नामके चौथे पात्रों में इसका स्वरूप बताते हैं:—

आश्रायो वोपयुद्धं यद्वृत्तस्य परिवर्तनम् ।

धर्मोपदेशः स्याद्धर्मकथा सस्तुतिमङ्गला ॥ ८७ ॥

पंडे हुए ग्रन्थके शीघ्रता या विलंब आदि दोषोंमें रहित पुनः पुनः उच्चारण करनेको आश्राय कहते हैं। स्तुति देववन्दना तथा मङ्गल-नमस्कार आशीः शान्ति आदि विषयोंके साथ धर्मके निरूपण करनेको धर्मोपदेश कहते हैं।

भावायः—मगवान्का स्तोत्र पाठ करना, उनको नमस्कारादि करना, या अन्य त्रेमठ शलाका पुरुषोंके चरित्रका निरूपण करना, अथवा किसी भी धार्मिक विषयका व्याख्यानादि करना, इत्यादि सब धर्मोपदेश है।

धर्मकथाके चार भेदोंका स्वरूप बताते हैं:—

अक्षेपणी स्वमतसंग्रहणी समेक्षी, विक्षेपणी कुमतनिग्रहणी यथार्हम् ।

संवेजनी प्रथयितुं सुकृतानुभावं, निर्वेदनी वदतु धर्मकथां विरक्त्यै ॥ ८८ ॥

धर्मकथा चार प्रकारकी होती है—अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी। जिसके द्वारा अपने मतका संग्रह-अनेकान्त मिद्धान्तना यथायोग्य समर्थन हो उसको अक्षेपणी, और इसी प्रकार—यथायोग्य जिसके द्वारा क्षणिकैकान्त प्रभृति मिथ्यामतोंका निग्रह—खंडन हो उसको विक्षेपणी, तथा जिसके द्वारा पुण्यके फल स्वरूप संपत्तिको यथायोग्य प्रकाशित किया जाय उसको संवेजनी, एवं जिसको सुनकर संसार खरीर और भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न होसके ऐसी निरूपणको निर्वेदनी कहते हैं।

भावार्थ—धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय तपके ये चार भेद हैं। इस तपका निरन्तर पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुओंको ये चार प्रकारकी ही कथाएं करनी चाहिये।

स्वाध्यायके फल बताते हैं—

- प्रज्ञोत्कर्षमुषः श्रुतस्थितिपुषश्चेतोक्षसंज्ञामुषः;
- संदेहच्छिदुराः कषायभिदुराः प्रोचचपोभेदुराः ।
- संवेगोच्छसिताः सदध्यवसिताः सर्वातिचरोञ्जिताः;
- स्वाध्यायात् परवाच्यशङ्कितधियः स्युः शासनोद्भासिनः ॥ ८३ ॥

मुमुक्षुओंको स्वाध्यायके प्रसादसे अनेक प्रकारके फल प्राप्त होते हैं। यथाः—स्वाध्याय करनेवालोंकी तर्कवितर्करूप बुद्धि इसके निमित्तसे ही शीघ्रपूर्वक उत्कर्षको धारण किया करती है। एवं वे परमात्मकी स्थितिको भी इसके बलसे ही पुष्ट रख सकते हैं। तथा इन्द्रिय और अतिन्द्रिय-मन एवं आहार मग्न भैशुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंका प्रतिरोध-निग्रह, तथा संशयो-अनेक प्रकारकी शकाओंका निराकरण, एवं क्रोधादिक कर्मायुक्तका नाश, इसके द्वारा ही कर सकते हैं। तपस्विगणभी इसमें प्रवृत्त होनेपर ही दिनपर दिन बढ़ते हुए तपसे पुष्ट हो सकते हैं। संवेगके द्वारा उत्कृष्ट शोभाको प्राप्तहुए प्रशस्त परिणामोंकी भिद्धि भी इसीमें हो सकती है। अथवा उत्पाद व्यय श्रोत्र्य स्वरूपमें युक्त वस्तुका निश्चय स्वाध्याय करनेमें ही हो सकता है। इसमें प्रवृत्त होनेमें सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान या सम्यक्चारित्रि किसीमें भी अतीचार नहीं लग सकता। एव इसके बलसे ही विद्वान्म्लोग वीद्वादिक परवादियों से निःशंक रहते और जिनधर्मकी प्रभावना कर सकते हैं।

स्वाध्यायके स्तुतिरूप फलको बताते हैंः—

शुद्धज्ञानघनाहर्दद्भुतगुणप्राप्तमग्रहन्प्रार्थी,—
स्तद्व्यक्त्युद्धरन्तनोक्तिमधुरस्तोत्रस्फुटोद्धारगीः ।

मूर्ति प्रशयनिर्भितामिव दधत्तत्किंचिदुन्मुद्रय, —
 त्यात्मस्थाम कृती यतोऽरिजयिनां प्राप्नोति रेखां धुरि ॥ ९० ॥,

स्तुतिरूप स्नाध्यायमें प्रवृत्त हुए प्रमुखकी बुद्धि—मनःप्रवृत्ति, अत्यंत निर्मल और परिपूर्ण ज्ञानके भंडार श्री अर्हतेदेवके अद्भुत-आश्चर्योत्पादक गुणोंके समूहमें अभिनिवेशके कारण व्यग्र रहा करती है, और इसीलिये उसकी वाणी—वचनप्रवृत्ति, भगवान्‌के उन गुणोंके प्रकट होनेसे उद्भूत तथा नवीन लक्षियोंमें मयुर स्तोत्रोंके स्फुट उद्गारों में भरी हुई रहती है, एव उसकी शरीर यादृि ऐसी मालुम पडने लगती है मानों साक्षात् विनयकी ही बनी हुई हो। इस प्रकार उसके मन वचन और काय तीनों ही पूर्णज्ञानवत भगवान्‌के गुणोंमें लीन रहते हैं। अत एव वह कृती अपनी आत्मामें स्थित अनिर्वचनीय वीर्य—अनन्तशक्तिको प्रकट कर देता और अतमें मोहके विजेता साधुओंके अग्रपदको प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ—स्तुतिरूप स्वाध्याय करनेवालेकी बुद्धि उक्ति और शारीरिक प्रवृत्ति भगवान्‌के निर्मल गुणोंकी तरफ ही लगी रहती है। अत एव अतमें वह उसी रूपको प्राप्त करलेता है।

पंचनमस्कार मंत्रको परममंगल और उसके जप करनेको उत्कृष्ट स्वाध्याय ब्रताते हैः—

मलमखिलमुपास्त्या गालयत्यङ्गिनां य, —

छिवफलमपि मङ्गं लाति यत्तत्पारार्थम् ।

परमपुरुषमंत्रो मङ्गलं मङ्गलानां,

श्रुतपठनतपस्थानुत्तरा तज्जपः स्यात् ॥ ९१ ॥

पेतीस अधरके अपराजित मंत्रको ही परमपुरुष मंत्र कहते हैं। इसकी उपासना—आराधना—मन या वचनके द्वारा जप करनेसे संपूर्ण पाप गल जाते हैं। तथा इससे मोक्षरूप अशुद्ध्यकी भी प्राप्ति होती है। अत एव इसको

साधारण मंगल ही नहीं किन्तु मंगलोंका भी मंगल-परममंगल कहना चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण लौकिक कल्याणोंके सिद्ध होने में भी यह प्रधान कारण है । जैसा कि कहा भी है कि:—

एषो पञ्चमोयारो सव्वपावप्पणासणो ।

मगलाण व सव्वेसिं पढम होइ मगल ॥

और इसीलिये इसके वाचिक या मानसिक जपको उत्कृष्ट स्वाध्याय तप समझना चाहिये ।

भावार्थ—मगल शब्दके निरुक्तिकी अपेक्षा दो अर्थ होते हैं, एक तो यह कि जिसके निमित्तसे म-पाप गल जाय । दूसरा यह कि जिसके द्वारा मङ्ग-अभ्युदयकी सिद्धि हो । ये दोनों ही अर्थ पञ्च नमस्कार मंत्रमें पूर्ण-तया घटित होते हैं, अत एव उसको परममगल कहना चाहिये । इसीलिये इसके जप करनेको उत्कृष्ट स्वाध्याय नामका अन्तरङ्ग तप समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

स्वाध्याय परमस्तावज्जप पवनमश्नुते ।

पठन वा जित्नेन्द्रोक्तशालस्यैकामचेतसा ॥

अहिंसे मगवान्के ध्यानमें लगे हुए सुष्ठुका आशीर्वाचनरूप अथवा शान्त्यादिवचनरूप मंगल भी कल्याणका साधक हुआ करता है, इसी बातको प्रकट करते हैं—

अहंद्धानपरस्याहंश् शं वो दिश्यात्सदास्तु वः । —

शान्तिरित्यादिरूपोपि स्वाध्यायः श्रेयसे मतः ॥ ९२ ॥

जो साधु प्रधानतया निरंतर अहंतेके ध्यानमें ही लीन रहता है उसके “अहंश् शं वो दिश्यात्,” अर्थात् अहंते मगवान् तुझारा कल्याण करें, तथा “सरास्तु वः शान्ति” अर्थात् तुझे सदा शान्ति वनी रहे, इत्यादि वचनोंकी भी स्वाध्याय ही कहना चाहिये । क्योंकि पूर्वाचार्योंने इसके द्वारा भी कल्याण-पुण्यकी और परम्परासे योद्धकी सिद्धि मानी है । शान्तिका स्वरूप इस प्रकार कहा है:—

सुखसंस्तुसंप्राप्तिर्दुःखसंस्तुतुवारणम् ।

तद्वेदुर्देवश्चान्मयदुपीटक शान्तिरिष्यते ॥

अर्थात् सुख और उसके कारण तथा कारणोंके भी कारणोंकी प्राप्ति को यद्वा दुःख और उसके कारण तथा कारणोंके भी कारणोंकी निवृत्तिको ज्ञान्ति कहते हैं। जयवाद और आशुर्विचनोको अर्थ स्पष्ट ही है। यथाः—

जयन्ति निर्जिताशेषसर्वैकान्तनीतय ।
 सत्यवाक्याधिपा. शश्वद्विद्यानन्दा जिनेश्वरा* ॥
 तथा— जयन्ति विधुलाशेषवन्धना धर्मनायका ।
 त्वं धर्मविजयी मूत्वा तत्प्रसादाज्याखिलम् ॥
 तथा— जयत्वसौ श्रीपृथभो जिनेश्वर,
 सुरावधूना सितचामरावली ।
 वभौ यद्वहे प्रविधिम्निताभितो,
 रवेरिवान्तश्चलदिन्दुमंहति ॥
 अथवा— ननामरशिरोरत्नप्रभाभोतनखत्त्रिये ।
 नमो जिनाय दुर्वास्मारवीरसदच्छिन्दे ॥

इसी प्रकार “ स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुं वाय ”—इत्यादि और भी वचनोंको समझना चाहिये।
 क्रमप्राप्त व्युत्सर्ग नामक तपके दो भेदोंको और उसकी दोनों भावनाओंको बतता हैः—

बाह्यो भक्तादिरुपाधिः क्रोधादिश्चान्तरस्तयोः ।
 स्यात् व्युत्सर्गमास्वान्तं भितकाल च भावयेत् ॥ ९३ ॥

व्युत्सर्ग नाम त्यागका है। वह दो प्रकारका हो सकता है। एक बाह्य दूसरा अन्तरङ्ग। आहार वसतिका आदि ऐसे पदार्थोंका जिनका कि आत्मासे सम्बन्ध नहीं है त्याग करना बाह्य व्युत्सर्ग कहा जाता है। और जिनका कि आत्मासे सम्बन्ध हो रहा है ऐसे क्रोधादि कषायरूप अन्तरंग परिग्रहके त्यागको अन्तरङ्ग व्युत्सर्ग कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के व्युत्सर्गतपका यावजीवन अथवा कालका प्रमाण करके छद्मशुओंको पालन करनेका पुनः पुनः विचार करना चाहिये।

वर्तमान क्षेत्र और कालवर्ती साधुओंके प्रसादसे अपनी आत्मामें प्रथमकी प्राप्ति हो, ऐसी भावना प्रकट करते हैं:—

भक्त्यागाविधेः सिसाधयिषया थेऽहृद्यवस्थाः क्रमां,—

चत्वारिंशतमन्वहं निजबलादारोढुमुद्युञ्जते ।

चेष्टाजल्पनचिन्तनच्युतचिदानन्दामृतस्रोतसि,

रनान्तः सन्तु शमाय तेऽद्य यमिनामत्राग्रण्या मम ॥ ९९ ॥

जो संयमियोंमें अग्रगण्य सावुजन आज इस भरतक्षेत्र और पंचमकालमें रहकर भी भक्त प्रत्याख्यान मरणको सिद्ध करनेकी इच्छासे अहं लिङ्ग आदि चालीस पर्यायों—अवस्थाओंपर प्रतिदिन और अपनी शक्तिके अनुसार क्रमसे आरोहण करनेकेलिये सोत्साह प्रवृत्त रहा करते हैं, और चेष्टावचन तथा विचारोंसे च्युत-मन बचन और कायके अगोचर चिदानन्द स्वरूप अमृतके स्रोतमें अत्रगाहन करके शुद्धिको प्राप्त हो चुके हैं, उनके प्रसादसे मुझे प्रथमकी प्राप्ति हो । क्योंकि ऐसे महातपस्वियोंके स्मरणसे अवश्य ही आत्मामें शान्तिका लाभ होता है ।

जो साधु आत्माका सस्कार करते समय 'कान्दर्पी' आदि पांच प्रकारकी सङ्कष्ट भावनाओंको छोडकर तप श्रुत सत्व एकत्व और धृति इन पांच भावनाओंका प्रयोग करता है वह सहजमें ही परीषहोंको जीत सकता है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

कान्दर्पीप्रमुखाः कुदेवगतिदाः पञ्चापि दुर्भावना,—

रत्यक्त्वा दान्तमनारतपःश्रुतसदाभ्यासादिबिभ्यद्भृशम् ।

भीष्मेभ्योपि समिद्धसाहसरसो भृयस्तरां भावय —

द्वेकत्वं न परीषहैर्धृत्सिद्धास्वादे रतस्तप्यते ॥ १०० ॥

व्युत्सर्ग शब्दका निरुक्तिसे क्या अर्थ होता है, सो बताते हैं:—

बाह्याभ्यन्तरदोषा ये त्रिविधा बन्धहेतवः ।
यस्तेषामुत्तमः सर्गः स व्युत्सर्गो निरुच्यते ॥ ९४ ॥

माता पिता स्त्री पुत्र आता भगिनी मागिनिय आदिका संसर्ग बाह्यदोष है, और ममकार अहंकार आदि भाव अन्तरङ्ग दोष हैं। इनके भी उत्तर भेद अनेक हैं। ये अन्तरङ्ग और बाह्य दोष ही कर्मबन्धके कारण हैं। अत एव इन वि-विध दोषोंके उत्-उत्तम—शणात्मिक और ख्याति लाभ पूजा आदि की अपेक्षासे रहित सर्ग—परित्यागको व्युत्सर्ग कहते हैं।

व्युत्सर्गके उत्कृष्ट स्वामीको बताते हैं:—

देहाद्विविक्तमात्मानं पश्यन् गुप्तित्रयीं श्रितः ।
स्वाङ्गेऽपि निस्पृहो योगी व्युत्सर्गं भजते परम् ॥ ९५ ॥

जो अपनी आत्माका शरीरसे सर्वथा भिन्न अनुभव करता रहता है और जो तीनों ही गुप्तित्रयीका सर्वथा पालन करनेवाला तथा बाह्य पदार्थोंमें ही नहीं अपने शरीरमें भी निस्पृह रहता है ऐसा योगी—समीचीन ध्यानमें स्थिर रहनेवाला यति ही उत्कृष्ट व्युत्सर्गका धारक हो सकता है।

अन्तरङ्ग परिग्रहके व्युत्सर्गका स्वरूप प्रकारान्तरसे बताते हैं:—

कायत्यागश्चान्तरङ्गोऽपि व्युत्सर्ग इष्यते ।
स द्वेषा नियतानेहा सार्वकालिक इत्यपि ॥ ९६ ॥

शरीरके परित्याग करनेको भी पूर्वाचार्योंने अन्तरङ्ग परिग्रहका व्युत्सर्ग ही माना है। इसके भी दो भेद हैं—एक नियतकाल दूसरा सार्वकालिक।

कान्दर्पणी कैलिविषी आभियोगा दानवी और संमोहा इस तरह दुर्भावनाएं पांच प्रकारकी मानी हैं। जो मायु इनमें प्रवृत्त होता है वह देवगतिमें जाकर भी माण्ड तैरिके काहार शौनिक कुंकर आदि नीच अवस्थाओंको धारण करता है, अर्थात् मरकर कुदेव होता है। अत एव इन कुत्सित भावनाओंको छोड़कर और अपने मनको बशमें करके जो निरंतर तपोभावना और श्रुतभावनामें लीन रहता है, तथा इस तप और श्रुतका सदा अभ्यास और हमीके बलपर साहसिकताके निरंतर उर्दीप्त रहनेसे अत्यंत भयकर वेतालादिकोसे भी जो कभी भयको प्राप्त नहीं होता भिन्तु पुनः पुनः एकन्वका विचार किया करता है वह सायु निरंतर सतोपामृतके पान करनेमें रत रहा करता है और इसीलिये वह कभी भी बुद्ध्या पिपासा आदि परीपहोसे पीडित नहीं हो सकता।

भावार्थ—दुर्भावनाओंका परित्याग और मनका निर्दलन करके जो सुमुशु तप श्रुत सत्प और एकत्वमा निरन्तर अभ्यास करता हुआ धैर्यको धारण करता है वही परीपहोका विजेता हो सकता है।

मिथ्या और समीचीन भावनाओंका स्वरूप इसप्रकार है—

कन्दर्प (रागके उद्रेकसे हसी दिह्लगीके साथ साथ अक्षिष्ट शब्द बोलना) कौत्कुच्य (शरीरसे दृश्वेष्टा करते हुए अश्लील दिह्लगी करना और भड वचन बोलना) विहेतन (प्रतारणा करना, या किसीको यातना देना आदि) यद्वा केवल परिहास करना अथवा चाटु कारके शब्द बोलना या दूसरोंको भिस्मय उत्पन्न करना इत्यादि अनेक प्रकारकी क्रियाओंके निरंतर करनेको कान्दर्पणी भावना कहते हैं। केवली श्रुत धर्म आचार्य और सायुओंके अवर्णवाद--असद्भूत दोषोंके निरूपण करने तथा मायाचार रसनेको कैलियपिकी मानना कहते हैं। आनन्दोत्पादक रम कृद्वियोंके निमित्तसे मत्र अभियोग कौतुक या भूतकीडा आदि अनेक तरहके कर्म करनेमें निरत रहनेको अभियोग भावना कहते हैं। क्रोध रोप आदि कषायोंसे आविर्भूत रहना तथा लडाई झगडों आदिमें आसक्त रहना एवं कलुषा या कोमलता अथवा सहानुभूति आदिक भावोंमें रहित परिणामोंका रखना दानवी भावना कही जाती है। सन्मार्गके प्रतिकूल और मिथ्यामार्गके समर्थन करनेमें अपनी बुद्धिकी पटुता प्रकट करना तथा प्राणियोंको मोह--मिथ्यात्व अथवा रागद्वेषादिकसे मोहित करना आदि संमोहा भावना कही जाती है।

ये पांच प्रकारकी दुर्भावनाएं है जिनके कि कानेमे तपस्वी परलोकमें कुदेव होता है । इसके विरुद्ध मोक्ष-मार्गकी साधक पांच समीचीन भावनाएं हैं जिनका कि निर्देश ऊपर किया जा चुका है । फिर भी उनका स्वरूप न-क्षेपमें इस प्रकार है:—

इन्द्रियोंका स्वामी मन है । मनकी प्रेरणासे ही इन्द्रियां अपने विषयोंमें प्रवृत्त हुआ करती है । इसलिये यदि इन्द्रियोंका जितना हो तो पहले मनको वशमें करना चाहिये । मनके वशमें होजानेपर इन्द्रियां स्वयं ही वशीभूत होजाती है । और वह वशीभूत मन समाधिका कारण बनता है । अत एव अनेक प्रकारसे मन और इन्द्रियोंके वशमें करते रहनेके प्रयत्नका ही नाम तपोभावना है । ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इन चारो आराधनाओंकी सिद्धि आगमका अभ्यास करनेसे ही होसकती है और इसके निमित्तसे ही सुसुख साधु अमंलिकट होकर सुखका भोग कर सकता है । अत एव पुनः आगमके अभ्यास करनेको श्रुतभावना कहते है । दिनमें अथवा रातमें अत्यंत मगानरूप रखकर देवोंके द्वारा उपायजानेपर भी मयके वश न होना तथा उत्कृष्ट साहसका रखना इसको सत्व भावना कहते हैं । समार शरीर और भोगोंसे विरक्त रहकर मोक्षमार्गमें रत रहनेको एकत्त भावना कहते है । जिसको देखकर साधारण शक्ति-वाले लोगोंको मय उत्पन्न होने लगे एव जिसका वेग मार्गको दृढ़ करवानेवाला है ऐसी परीपहोंकी सम्पूर्ण मेना समस्त उपसर्गोंके साथ साथ भी आकर यदि उपस्थित हो तो भी आरब्ध मोक्षमार्गमें निराकुल रहना तथा सम्पूर्ण मनोरथोंके सिद्ध करनेवाले धैर्यको न छोडना श्रुति भावना कही जाती है ।

भक्तप्रत्याख्यानका लक्षण और सछेसनाके जघन्य तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण बताते है:—

यस्मिन् समाधये स्वान्यवैद्यावृत्त्यमपेक्ष्यते ।
तद्द्वादशाब्दानिषिन्तर्मुहूर्तं चाशानोज्झनम् ॥ १०१ ॥

समाधिकी इच्छा रखनेवाले साधुओंको भक्तप्रत्याख्यान मरणमें रत्नत्रयको एकाग्र रखनेकेलिये स्वयं यावृत्त्य और परवैद्यावृत्त्य दोनों ही की अपेक्षा रहा करती है । तथा इस मरणका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट चारह वर्षका है ।

व्युत्सर्ग तपका फल बताते हैं :-

नैःसङ्गं जीविताशान्तो निर्भयं दोषविच्छिदा ।

स्याद्युत्सर्गाच्छिवोपायभावनापरतादि च ॥ १०२ ॥

व्युत्सर्ग तपके प्रसादसे सम्पूर्ण परिश्रमका निग्रह होजानेसे निर्ग्रन्थताकी सिद्धि, और जीवनकी आशाका विनाश तथा भयका अभाव होता है, रागादिक दोषोंका उच्छेद और मोक्षमार्ग--रत्नत्रयके अभ्यास करनेमें तत्परता होती है। अधिक क्या सभी लौकिक और पारलौकिक अभ्युद्योगों तथा अन्तर्भ मोक्षकी भी इससे सिद्धि हुआ करती है।

अन्तिम अन्तरङ्ग तप-ध्यानका वर्णन करनेकी इच्छासे उसके मिथ्या और समीचीन भेदोंका वर्णन करते हुए इस बातका उपदेश देते हैं कि प्रशस्त ध्यानके विना सम्पूर्ण क्रियाओंका पालन करते रहने पर भी मोक्षकी शक्ति नहीं हो सकती :-

आर्तं रौद्रमिति द्वयं कुगतिदं त्यक्त्वा चतुर्धा पृथग्,

धर्म्यं शुक्लमिति द्वयं सुगतिदं ध्यानं जुषस्वानिशम् ।

नो चेत्केशशृशंसर्काणजनुरावर्ते भवाब्धौ भ्रमन्,

साधो सिद्धिवधूं विधास्यसि मुधोत्कण्ठामकुण्ठाश्चिरम् ॥ १०३ ॥

मनके किसी भी एक विषयमें लीन होनेको ध्यान कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है, एक मिथ्या दूसरा समीचीन। मिथ्या भी दो प्रकारका होता है, एक आर्त दूसरा रौद्र। तथा समीचीन भी दो प्रकारका होता है, एक धर्म्य दूसरा शुक्ल। इनमें भी प्रत्येकके उत्तर भेद चार चार होते हैं। यथा आर्तध्यानके दृष्टिविद्योग आनिष्टसंयोग पीडाचिन्तन और निदान। रौद्रध्यानके हिंसानन्द मृषानन्द चौर्यात्नन्द और परिश्रानन्द। एवं

धर्मध्यानके आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय और संस्थानविचय । तथा शुक्लध्यानके पृथक्त्ववितर्कविचार एकत्ववितर्क सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति ।

इष्टपदार्थ स्त्री पुत्र धन गृह आदिका वियोग होजानेपर दुःखके साथ उसकी प्राप्तिकेलिये पुनः पुनः विचार कराना, अथवा संयोग रहनेपर भी संयोग ही बना रहे कभी वियोग न हो ऐसा उसके विषयमें बार बार विचार करते रहना हमको इष्टवियोग नामका आर्तध्यान कहते हैं । इसी प्रकार अनिष्ट पदार्थका संयोग हो जाने पर उसके वियोगके लिये अथवा वियोग रहनेपर उसका कभी भी संयोग न होनेके लिये पुनः २ विचार करनेको अनिष्टसंयोग नामका आर्तध्यान कहते हैं । तथा कभी आधि व्याधि प्राप्त न हो इम तरहका अथवा उनके प्राप्त होनेपर उनके दूर होनेके लिये चिन्ता करते रहनेको पीडाचिन्तवन, और भविष्यत्में भोगादिकोंको अभिलाषा पूर्ण करनेकेलिये सकल्प करनेको निदान आर्तध्यान कहते हैं ।

हिंसा झूठ चोरी और कुशील अथवा परिग्रहमें आनन्द मानना तथा उनकेलिये खुशके साथ प्रवृत्ति करना इसको ही क्रममें हिसानन्द सृपानद चौर्यान्द और परिग्रहानन्द कहते हैं ।

अरिहंत देवकी आज्ञाका मक्षसे भग न हो यद्वा कोई भी उसका भंग न करे तथा सर्वत्र उसका प्रचार हो ऐसा विचार करनेको आज्ञाविचय, ये सम्पूर्ण संसारी प्राणी जो अनेक प्रकारके दुःखोंको भोग रहे है वे उनमें कब मुक्त हो एसा विचार करनेको अपाय विचय, और ये सभी संसारी जीव कर्मोदयके वशमें पडकर इस तरह संकष्ट हो रहे है ऐसे कर्म फलके विषयमें बार बार विचार करनेको विपाकविचय, तथा लोकके आकारादिके विषयमें पुनः पुनः विचार करनेको संस्थान विचय नामका धर्मध्यान कहते हैं ।

वितर्क शब्दका अर्थ श्रुत और वीचार शब्दका अर्थ व्यजन तथा योगकी संक्रांति होता है । जिस ध्यानमें पृथक्त्व-योगोंकी भिन्नताके साथ साथ ये दोनों बातें रहें उसको पृथक्त्व वितर्कविचार नामका शुक्लध्यान कहते हैं, और जिसमें एक ही योगके साथ वितर्क तो हो पर वीचार न हो उसको एकत्व वितर्क कहते हैं । जिसमें काय-योगकी भी स्थूल परिणति छूट जाती है किन्तु मन्दस्पन्दता ही रहजाती है उसको सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, और जिसमें सम्पूर्ण ही क्रिया छूट जांय उसको व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्लध्यान कहते हैं ।

इस प्रकार ध्यानोका स्वरूप संक्षेपसे यहाँपर बताया है। इनमेंसे आदिके जो दोनों आर्त और रौद्र नाम-
 क सिद्ध्या ध्यान हैं वे त्रिध्व नारक कुदेव या कुमानुपत्व आदि खोटी पर्यायोंके कारण हैं। तथा अंतके जो धर्म्य
 और शुद्ध नामके सिद्धयान हैं वे सुगतियों—सुदेवत्व सुमानुपत्व तथा अंतमें मोक्षको भी देनेवाले हैं। अत एव हे
 साधो ! तू इन दुःखानोंको छोड़कर निरंतर समीचीन ध्यानोका ही श्रुतिपूर्वक सेवन कर। अन्यथा अनेक व्रत उ-
 पवासिद्धि क्रियाकाण्डमें सदा उद्यत रहते हुए भी तू सिद्धवधूको निरकालकेलिये अपने ऊपरसे उत्कण्ठाशून्य बनाने
 गा, और अत्यंत भयंकर तथा क्रूर मकर मच्छ आदि जलजंतुओंके समान विविधकेशोंसे पूर्ण तथा जन्ममरणरूप भं-
 वरोंसे भरे हुए भव-समुद्रमें भ्रमण करता फिरेगा।

मावार्थ—मोक्षकी सिद्धि सिद्धयानके प्रसादसे ही हो सकती है अत एव सुष्ठु साधुओंको उसमें अवश्य
 ही प्रवृत्त होना चाहिये।

अंतमें तपके विषयमें उद्योतनादिक पांचो आराधनाओंका और उसके फलका वर्णन करते हैं:—

यस्यक्त्वा विषयाभिलाषमभितो हिंसामपास्यंस्तप, —

स्यागूर्णो विशेदे तदेकपरतां विभ्रत्तदेवोद्वतिम् ।

नीत्वा तत्प्रणिधानजातपरमानन्दो विमुञ्चत्यसूम्,

स रनात्वाऽमरमर्यशर्मलहरीष्वर्तिते परा निर्वृतिम् ॥ १०४ ॥

इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषाको छोड़कर और द्रव्य तथा भाव दोनों ही प्रकारकी हिंसाका भी सर्वथा
 परित्याग करके जो साधु पूर्वोक्त तिमिल तपस्वरणमें उद्यत रहकर उसीमें रत रहता हुआ उसके अन्त दर्जेकी नि-
 समुत्तिकी प्राप्त होजाता है, तथा उस निर्मल तपस्वरणमें रहनेवाली अव्यचिन्तन परिणति—एकतानताके नि-
 भित्तमे उत्पन्न हुए प्रकृत प्रमोदको प्राप्त होकर प्राणोंका परित्याग करता है वह साधु देव और मनुष्यगतिके सुख-
 समुद्रमें अचगाहन करके अन्तमें परमशुक्तिकी प्राप्त होता है।

भावार्थ—तपके विषयमें पांच आराधनाएं बताई हैं—उद्योतन उद्यवन निर्वहण साधन और निस्तरण । विषयाभिलाषाको छोड़कर हिंसाका त्याग करना उद्योतन, निर्मल तपमें उद्यत रहना उद्यवन, उस तपमें ही लीन रहना निर्वहण, और उस तपस्यामें अंतिम दर्जेकी उन्नति करना साधन, तथा उस तपोजनित आनन्दमें मरणान्त निमग्न रहना निस्तरण कहा जाता है । इन पांच आराधनाओंमें रत रहनेवाला ही साधु देव और मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अभ्युद्योका भोगकर जीवन्मुक्ति और अंतमें परमशुक्तिको प्राप्त होता है ।

आठवां अध्याय ।

संक्षेपमें कहा जा चुका है । अब उन्हींका

पालन करनेकेलिये पहले संक्षेपमें कहा जा चुका है । अब उन्हींका

तपके विनयरूपसे पडावश्यकोंका

अयमहमनुभूतिरितिस्वविचिषिजचथेतिमतिरिचिचेते ।
खुलासा समझानेकेलिये निरूपण करते हैं :-

स्वात्मनि निःशुद्धमवस्थातुमथावश्यकं चरेत् षोढा ॥ १ ॥
“अह”-“मैं” इस उल्लेखके द्वारा अनुभवमें आता है

जो स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय है, और जो “अह”-“मैं” इस उल्लेखके द्वारा अनुभवमें आता है वह शुद्ध ज्ञानघनस्वरूप आत्मा मैं ही हू । इस अनुभवको ही स्वपरब्रह्मि अथवा स्वसंविधि कहते हैं । जो इस आत्मसंवेदनेके द्वारा जिसमें कि भिन्नताका अवभास नहीं हो सकता एभी एकतानताको प्राप्त हो गया है और जो रुचि अथवा श्रद्धाका विषय हो चुका है—अपने द्वारा अपनेमें ही जिसका निश्चय किया जा चुका है ऐसे निज आत्मस्वरूपमें निःशुद्ध-निश्चित सुखका अनुभव करते हुए अथवा निःमंशय—निश्चल होकर उत्पाद व्यय और श्रोत्रियके समुद्ररूप आत्मज्ञानमें अवस्थित होनेकेलिये तपस्वियोंको छह प्रकारके आवश्यकोंका पालन करना चाहिये ।

सुशुओंके छह आवश्यक कर्मोंके निर्माणका समर्थन करनेकेलिये चौदह पत्रोंमें स्थलशुद्धिका विधान करते हैं । उसमें सबसे पहले आत्मा और शरीरके भेद ज्ञान तथा वैराग्यके द्वारा जिसकी शक्ति नष्ट करदी गई है

एसा विषयोंका उपभोग कर्मबन्धका कारण नहीं हो सक्रता; इस बातको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं :-
मन्त्रेणेव विषं मृत्त्रै मध्वरत्या मदाय वा ।
न बन्धाय हतं चन्द्या न विरक्त्यार्थसेवनम् ॥ २ ॥

मन्वद्वारा जिसकी सामर्थ्य-मारणशक्ति नष्ट कर दी गई है ऐसे विपका मक्षण करनेपर भी जिस प्रकार मरण नहीं होता उसी तरह आत्मा और शरीरका भेदज्ञान रहने पर विषयोंका सेवन करनेमें कर्मोंका बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार निना भौतिके पिघा हुआ भी मद्य जिम तरह मद—नशा या वेहोशीको करनेवाला नहीं होता उर्मोप्रकार भेद ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए वैराग्यके अन्तरङ्गमें रहनेपर वह विषयोपभोग कर्म बन्धका कारण नहीं हो सकता।

भावार्थ—यहांपर भेदज्ञान और वैराग्य इन दोनोंकेलिये क्रमसे दो उदाहरण दिये हैं। इन उदाहरणोंसे यह बात स्पष्ट है कि यदि अन्तरङ्गमें भेदज्ञान और वैराग्य हो तो इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करते हुए भी कर्मोंका बन्ध नहीं हो सकता।

ज्ञानी जीवका विषयोपभोग स्वरूपकी अपेक्षासे यद्यपि सद्रूप है तो भी उसमें विशेषतः फल उत्पन्न नहीं होता इसलिये उभे अमद्रूप ही कहना चाहिये। इसी बातको दृष्टान्तद्वारा दृढ करते हैं:—

शौ सुञ्जानोपि नो सुङ्क्ते विषयांस्तत्फलात्ययात् ।
यथा परप्रकरणे नृत्यञ्चपि न नृत्यति ॥ ३ ॥

जिस प्रकार नृत्यकार अन्य पुरुषके विवाहादिक उत्सवके समय केवल शारीरिक चेष्टामात्रसे ही नृत्य करता है न कि उपयोग लगाकर। उमका उपयोग तो उस समय उधरसे निष्ठुल ही रहता है। क्योंकि उमका वहा पर कोई फल भी नहीं होता। अत एव उसको नृत्य करते हुए भी उपयोगकी अपेक्षा पे नृत्य नहीं करता है ऐसा ही कहना चाहिये। इसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञानी है—आत्मस्वरूपके ज्ञानमें उपयुक्त है वह चेष्टामात्रसे यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंको भोगता है फिर भी उसे अभोक्ता ही समझना चाहिये। क्योंकि वास्तवमें उसका विषयोंकी तरफ उपयोग नहीं रहता। “आज मैं धन्य हू जो इस तरहके उत्कृष्ट भोगोंको भोग रहा हूँ” ऐसा आभिमानीक रम और बुद्धिपूर्वक राग उसके नहीं पाया जाता। इसलिये उसके कर्मोंका बन्ध भी नहीं होता।

भावार्थ—कर्मोंका संबन्ध बुद्धिपूर्वक रागादिकके द्वारा हुआ करता है। ज्ञानीके विषयोंके सेवन करनेमें बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं रहते। अत एव उमके कर्मोंका बन्ध भी नहीं होता। विषय सेवनका फल कर्मबन्ध है सो

जब ज्ञानके नहीं होना तब उसको विषयोंका भोक्ता कहना ही व्यर्थ-निष्फल है। अत एव आत्मज्ञानी जीव भोक्ता रहनेपर भी अभोक्ता ही माना जाता है।

ज्ञानी और अज्ञानीके कर्मबन्धकी विशेषता बताते हैं —

नाबुद्धिपूर्वा रागाद्या जवन्धज्ञानिनोपि हि ।

बन्धायालं तथा बुद्धिपूर्वा अज्ञानिनो यथा ॥ ४ ॥

जिसको मध्यम या उत्कृष्ट आन्यज्ञान है उसकी तो बात ही क्या जवन्ध दर्शके आत्मज्ञानवाले पुरुषके भी सम्पूर्ण रागादिक आत्मदृष्टिपूर्वक ही हुआ करते हैं अत एव वे कर्मबन्ध करानेमें भी समर्थ नहीं हुआ करते। किंतु अज्ञानीके इसके विपरीत सभी रागादिक आत्मदृष्टिरहित होते हैं अत एव उनके वे सभी भाव कर्म बन्धके ही कारण हुआ करते हैं।

अनादि कालसे आत्माके साथ जो प्रमाद या अज्ञानजनित आचारणका सम्बन्ध चला आ रहा है उसपर अपशोच प्रकट करते हैं:—

मत्प्रच्युत्य परेहमित्यवगामादाजन्म रन्ध्र्यन् द्विषन्,

प्राङ्मुश्चयात्त्वसुलैश्वरुर्भिरभि तत्कर्माष्टवा बन्धयन् ।

मूर्तेर्भूतैर्महं तदुद्भवभवेभैर्विरसंचिन्मये,—

योजं योजमिहाद्य यावदसदं ही मा न जात्वात्सदम् ॥ ५ ॥

चेतनाका चमत्कार मात्र है स्वभाव जिसका ऐसी अपनी आत्माको हाथ सेने कर्मा भी प्राप्त नहीं किया— निजस्वरूपकी तरफ मेरी अभी तक कभी दृष्टि ही नहीं गई, बल्कि उस आत्मस्वरूपसे विमुख होकर पर शरीरादिकमें ही मैं आत्मबुद्धि धारण किये रहा, जब शरीरादिकोंको ही “ये भे हूँ” एसा मानता रहा। हा। इस अज्ञानके कारण ही मैं अनादिकालसे इष्ट पदार्थोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष करता रहा हूँ। और

इसीलिये मिथ्यात्वादिक—मिथ्यात्व असंयम कृपाय और योग इन चार पूर्वसंचित पौद्गलिक भावोंसे उन प्रसिद्ध आठ प्रकारके मूर्त—रूप रस गंध स्पर्श युक्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध करता रहा, तथा उनके उदयसे उत्पन्न हुए अज्ञानमय मिथ्यादर्शन और रागादि विभावरूप परिणत हो हो कर आज तक इस संसारमें दुःख और क्लेशको ही भोगता रहा हूँ ।

भावार्थ—अनादि कालसे आजतक मेरा आत्मस्वरूपकी तरफ कभी भी वास्तवमें लक्ष्य नहीं गया । इसीलिये अब तक मैं कर्मचेतना और कर्मफल चेतनाका ही अनुभव कर केवल दुःखोंको ही भोगता रहा ।

दूसरी जगहपर बन्धके कारण मिथ्यात्वादि पांच बताये हैं किंतु यहाँपर चार ही लिखे हैं इसलिये किसी प्रकारका विरोध न समझना चाहिये । क्योंकि प्रमादका आविर्भूत अन्तर्भाव हो जानेपर चार भी बन्धके कारण कहे जा सकते हैं ।

आत्माका कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्वरूप वास्तविक नहीं है, वह परपदार्थकी अपेक्षामें ही है, सो भी जन तक शरीर और आत्माका भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक और केवल व्यवहार नयसे ही माना है । वास्तवमें तो आत्माका स्वरूप ज्ञातृत्व ही है । इसी बातको दिखाकर भेद ज्ञानके हो जानेपर शुद्ध निज आत्मस्वरूपका अनुभव करनेकेलिये प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं:—

स्वान्यावऽप्रतियन् स्वलक्षणकलानैय यतोऽरेऽहमि—

तैक्याध्यासकृतेः परस्य पुरुषः कर्ता परार्थस्य च ।

भोक्ता नित्यमहंतयानुभवनाऽज्ञातैव चार्थात्तयो,—

स्तत्त्वान्यप्रविभागबोधबलतःशुद्धात्मसिद्धैव यते ॥ ६ ॥

जीव और अजीवका लक्षण तथा स्वरूप भिन्न भिन्न है । किंतु उमको न पहचान कर—आत्मा और शरीरमें जो स्वरूपकी विशेषता नियत—सिद्ध है उसको न समझकर अनात्मस्वरूप शरीरादिकमें जो ये ही भेद हम तरङ्गका

अभेदाध्यवसाय होता है उसीसे जीवको कर्मादिकोंका कर्ता और परार्थ—कर्मादिकोंके फलका भोक्ता माना है। अर्थात् भेद ज्ञान न होनेतक आत्मा शरीरादिकके विषयमें कर्ता और भोक्ता है किंतु व्यवहारसे ही है न कि निश्चयसे। वास्तवमें तो वह केवल कर्मादिक या उसके फलादिकका ज्ञाता ही है न कि कर्ता या भोक्ता। क्योंकि “अहं”-“मैं” इस उल्लेखके द्वारा उसके विषयमें नित्य ऐसा ही अनुभव होता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

मा कर्तारसमी स्थान्तु पुरुष साह्य इव साह्यता,
कर्तारं कलयन्तु त किल सदा भेदावबोधोदात्तः ।
ऊर्ध्वं तूद्धतवोधधामनियत प्रलाभमेत स्वय,
पश्यन्तु च्युतकर्मभावसचल क्तारमेक परम् ॥

सांख्य जिस प्रकार आत्माको कर्ता मानते हैं उस प्रकार आर्हत नहीं मानते। आर्हत लोग जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है तभी तक उसको कर्ता मानते हैं, बादमें नहीं। बादमें तो वे उसको स्वयं अनुभवमें आने योग्य प्रत्यक्षस्वरूप नियत अनतज्ञानका भंडार और सम्पूर्ण कर्म तथा विभावोंमें रहित सर्वोत्कृष्ट अद्वितीय निश्चल—दंकोर्त्कीर्ण ज्ञाता मानते हैं।

अत एव शुश्रुओंको निश्चय करना चाहिये कि अब मैं सन और परके भेद ज्ञानका बल उद्भूत हो जानेपर निर्मल निज आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये ही प्रयत्न करूंगा।

आत्माके सम्यग्दर्शनस्वरूपका अनुभव करते हैं।

यदि टङ्कोर्त्कीर्णकज्ञायकभावस्वभावमात्मानम् ।

रागद्विभ्यः सम्यग्विविच्य पश्यामि सुदृगासि ॥ ७ ॥

भले प्रकार-सशय विषय्य और अनध्यवसायको छोड़कर यदि मैं रागादिकसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता हू तो वह एक कर्तृत्वादि भावोंमें रहित टङ्कोर्त्कीर्ण ज्ञायकभावस्वभाव सम्यग्दर्शनस्वरूप ही अनुभवमें आता है।

१—टाकीमें उकेरी हुई धूर्तके समान जिसरा आधार निश्चल और बिलकुल स्पष्ट हो उसको टकोर्त्कीर्ण कहते हैं।

रागादिकसे निस्स्वरूपकी भिन्नताका समर्थन करते हैं:—

ज्ञानं जानन्त्या ज्ञानमेव रागो रजत्तया ।

राग एवास्ति नत्वन्यत्तच्चिद्रागोऽस्यचित्त कथम् ॥ ८ ॥

ज्ञानका स्वभाव जानना—स्व और परपदार्थोंको अवभासित करना है, अत एव अपने इस स्वभावके कारण ज्ञान ही रह सकता है, वह अन्यस्वरूप—रागादिरूप नहीं हो सकता । इसी प्रकार रागका स्वभाव इष्ट-विषयोंमें शीति उत्पन्न करना है । अत एव वह भी अपने इस स्वभावके कारण राग ही रह सकता है—ज्ञानरूप नहीं हो सकता । यही बात द्वेष या मोहादिके विषयमें भी समझनी चाहिये । अर्थात् ज्ञानादिक मभी भाव अपने अपने स्वभावके कारण भिन्न भिन्न रूप नहीं हो सकते, अपने अपने स्वभावमें ही रह सकते हैं, ज्ञान रागादिरूप नहीं हो सकता और रागादिक ज्ञानरूप नहीं हो सकते । ज्ञान ज्ञान ही रहेगा और रागादिक रागादिक ही रहेंगे । जब कि यह बात मिथ्य है तब चितस्वरूप—ज्ञानस्वभाव में अचित्त—रागद्वेष मोहरूप किम तरह हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ।

इसी बातको संक्षेपमें और भी स्पष्ट करते हैं:—

नान्तरं वाङ्मनोऽप्यस्मि किं पुनर्बाह्यमङ्गुलीः ।

तव कोऽङ्गसङ्गजैष्वैक्ययत्नसो मेऽङ्गाऽङ्गजादिपु ॥ ९ ॥

शरीर और वाणी आदि तो प्रत्यक्ष ही मुझसे सर्वथा बाह्य—पृथक् दीखते हैं अत एव इनके विषयमें तो कहना ही क्या किन्तु अन्तरङ्ग—जो दृष्टिगोचर नहीं होते ऐसे अन्तर्जगत्कल्पस्वरूप के वचन या मन है त-

२—रागादिक यद्यपि स्वसंविदित हैं तो भी परस्वरूपका संवेदन नहीं कर सकते इसलिये उन्हें अचित्त ही कहना चाहिये ।

त्स्वरूप भी मैं नहीं हूँ। इसलिये हे अहम् ! केवल शरीरके मंसर्ग मात्रसे उत्पन्न हुए पुत्रादिकोंके विषयमें तो मुझे ऐक्य—अभेदका श्रम हो ही किस तरह सकता है ?

भावार्थ—द्रव्य और भावरूप वचन या मन तथा शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले माता पिता आता मागिनी स्त्री पुत्र आदि सभी तत्त्वतः शुद्धसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ।

आत्मा ही अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनस्वरूप है इस बातको स्पष्ट करते हैं:—

यत्कस्मादपि नो विभेति न किमप्याशंसति काप्युप,—

कोशं नाश्रयते न मुह्यति निजाः पुष्पाति शक्तीः सदा ।

सार्गञ्च च्यवतेऽञ्जसा शिवपथं स्वात्मानमालोकते,

माहात्म्यं स्वमभिव्यनक्ति च तदस्म्यष्टांगसदृशनम् ॥ १० ॥ १

सम्यग्दर्शनके निःशङ्कितत्व निःकार्शितत्व आदि आठ अंग माने हैं जिनका कि वर्णन पहले किया चुका है। इन आठों अङ्गोंके होनेसे सम्यग्दर्शन पूर्ण माना जाता है। किंतु यह अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शन शुद्धसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। चालिक मैं ही अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शन हूँ। क्योंकि मैं निःशङ्क-निर्भय हूँ, मुझे किभीसे भी भय नहीं होता। इहलोकभय परलोकभय अरक्षकभय अणुतिभय मरणभय वेदनाभय और अकस्मात्भय। ये सात प्रकारकी जो भय वतलाई हैं वे आत्माको नहीं होतीं। जैसा कि कहा भी है कि:—

रूपमयकैवल्यैर्बहुदृष्टान्तसृचिभि ।

जातु क्षायिकसन्धक्त्वो न क्षुभ्यति विनिश्चल ॥

इसी प्रकार आत्माको इस जन्ममें भोगोंकी और परमवैभवं इन्द्रादि पदोंकी आकांक्षा भी नहीं होती। न पर बिधा आदि पदार्थों और ध्रुवा पिपासा आदि भावोंमें ग्लानि ही करता है। किभी यी मिथ्या देव गुरु या शास्त्रमें पर मोहित-मुहूर्च्छित भी नहीं होता। बल्कि जिनसे क्रमोंका संवर या निर्जरा हो सकती है, अथवा समस्त

कर्मोंसे रहित मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है, यद्वा अस्पृश्योंकी प्राप्ति और दुर्गमियोंकी निवृत्ति हो सकती है उन अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंको वह सदा पुष्ट किया करता है। और रत्नरूप मार्गसे कभी विचलित नहीं होता, किंतु वास्तविक मोक्षमार्ग निज चित्स्वरूपका अवलाकन किया करता, और सदा अपने माहात्म्य—अचिन्त्यशक्ति विशेषका सर्वत्र प्रकाश किया करता है। इस प्रकार निश्चयसे देखा जाय तो मैं ही अष्टाङ्गसम्यग्दर्शन हूँ।

आत्माकी ज्ञानके विषयमें रति आदि रूप जो परिणति होती है उसको दिखाते हैं—

सत्यान्यात्माशीरनुभाव्यानीयन्ति चैव यावद्विदम् ।

ज्ञानं तद्विहासि रतः संतुष्टः संततं वृत्तः ॥ ११ ॥

आत्मा—जीव, और आशीः—आगामी इष्ट पदार्थोंकी अभिलाषा, तथा अनुभाव्य—जो कि वर्तमानमें अनुभवमें आरहे हों, ये तीनों ही पदार्थ सत्य है। और उतने ही हैं जितने कि इस ज्ञानने जाने हैं, अर्थात् जितना यह स्वयं संबधमान ज्ञान है उतना ही आत्मा है और उतनी ही आशी है तथा अनुभवनीय पदार्थ भी उतना ही है। अत एव मैं इस ज्ञानमें ही निरंतर रत—आसक्त रहता तथा संतोषको धारण कर वृत्त—सुखी होता हूँ। अथवा इसको पाकर मैं संतुष्ट और सुखी होगया हूँ।

भेदज्ञानके निमित्तसे ही कर्मोंका बन्धन टूटकर मोक्ष और अंतत सुखका लाभ हो सकता है। इसी बातको बताते हैं :-

क्रोधाद्यास्रविविचिन्तान्तरियकतदात्मभेदविदः ।

सिध्यति बन्धनिगोधस्ततः शिवं शं ततोऽनन्तम् ॥ १२ ॥

क्रोधादिक आस्रवोंकी विशेषरूपधे निवृत्ति—बंधनके साथ साथ जो उन क्रोधादिक आस्रवों और आत्माके भेदका ज्ञान होता है उसीसे कर्मोंके बंधका निरोध हुआ करता है। बन्धका उच्छेद हो जानेपर मोक्षकी प्राप्ति और उससे पुनः अनन्तसुखकी सिद्धि हुआ करती है।

यहाँपर क्रांष्ट्रिकमें आदि शब्द व्यवस्थावाची है। अत एव इससे जीवकी परतन्त्रताके निमित्तभूत राग द्वेष मोह और चारर सुक्ष्म योग तथा अधाति कर्मोंक तीव्र और मन्द उदयके कालविशेषका भी प्रहण कर लेना चाहिये।

भावार्थ—इन सम्पूर्ण आस्रवोंका निरोध और उसके साथ साथ भेद ज्ञान होनेमें ही मोक्ष कल्याण और अनन्तसुखकी सिद्ध होती है। जैसा कि कहा भी है कि:—

भेदविज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन।

अस्यैवाभावतो बद्धा ये किल केचन ॥

प्रकृत विषयका उपसंहार करते हुए हम बातका उपदेश देते हैं कि साधुओंको शुद्ध आत्मसंवेदनका लाभ होजानेपर अधःक्रियाओंके पालन करनेमें भी प्रवृत्त होना चाहिये:—

इतीदृग्भेदविज्ञानबलाच्छुद्धात्मसंविदम् ।

साक्षात्कर्मोच्छिदं यावच्छभे तावद्भजे क्रियाम् ॥ १३ ॥

जिसका कि स्वरूप उपर लिखा जा चुका है और जैसा कि आगममें बतलाया भी है उम भेद विज्ञानकी सामर्थ्यमें शुद्ध-सम्पूर्ण संकल्प विकल्पोंमें गति आत्मसंवेदनकी जो कि घाति और अधाति सभी कर्मोंको निर्मूल करनेकेलिये साक्षात्कारण है प्राप्त करू तबतक मुझे सम्यग्ज्ञानपूर्वक सभी आवश्यक क्रियाओंका पालन करना चाहिये ।

भावार्थ—आत्माका भिन्नत्वेन अनुभवन करनेरूप ज्ञान क्रियाका पालन सुशुद्धा प्रदान कर्तव्य है, किन्तु जबतक वह मुख्यतया सिद्ध न हा तबतक उमकी साधनभूत अथवा अङ्गरूप अधस्तन क्रियाओंको भी पालना चाहिये ।

यहाँपर यह शंका हो सकती है कि जब सुशुद्धा कर्तव्य निर्विकल्प आत्माका अनुभव करना है जिसमें

कि उसके अभीष्ट मोक्षकी मिद्धि हो सकती है तब उसके विरुद्ध कर्मबन्धकी कारण क्रियाओंका पालन करनेमें उसे प्रवृत्त क्यों होना चाहिये ? और क्या यह कथन आगमविरुद्ध नहीं है ? इसका उत्तर देते हैं:—

सम्यगावश्यकविधेः फलं पुण्यास्रधोपि हि ।

प्रशस्ताध्यवसायैर्हृदिषत् किलेति मतः सताम् ॥ १४ ॥

ऐसा आगममें नतलाया है कि जिन प्रशस्त परिणामोंसे पुण्यकर्मका आसन्न और पापकर्मोंका उच्छेद होता है वे सभीचीन आवश्यक विधानोंके ही फल हैं । यही कारण है कि साधुजन इसके पालन करनेको स्वीकार करते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आवश्यकं न कर्तव्य नैककल्यादित्यसांप्रतम् ।

प्रशस्ताध्यवसायस्य फलव्याप्त्योपलब्धितः ॥

प्रशस्ताध्यवसायेन वंचितं कर्म नाशयते ।

काष्ठ काष्ठान्तकेनेव दीप्यमानेन निश्चितम् ॥

आवश्यकोंका पालन करना निष्फल है, यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उन्हींके निमित्तसे शुभ परिणामोंकी सिद्धि हुआ करती है; और जिस प्रकार अग्निमें काष्ठ भग्म हो जाता है उसी प्रकार उन शुभ परिणामोंसे पूर्व-संचित कर्म नष्ट हो जाया करते हैं ।

यहांपर कोई फिर कह सकता है कि पुण्यबन्ध भी तो कर्मका मन्त्र ही है; अत एव पापबन्धकी तरह पुण्यबन्ध करनेका भी अचुरोध मुमुक्षुके लिये वर्षों होना चाहिये ? इसका भी उत्तर देते हैं:—

मुमुक्षोः समयाकर्तुः पुण्यादभ्युदयो वरम् ।

न पापाद्गतिः सद्यो बन्धोपि ह्यक्षयाश्रिये ॥ १५ ॥

रागद्वेषरूप परिणत न होनेवाले उदासीन ज्ञानको जो प्राप्त नहीं हो सकता उस मुमुक्षुके पापकर्मका संचय और उससे प्राप्त होनेवाली दुर्गतियोंकी अपेक्षा पुण्यकर्म और उसके द्वारा स्वर्गादि पदोंका प्राप्त होना अच्छा ही है। क्योंकि जिस बन्ध-पुण्यकर्मके संचयसे अक्षय लक्ष्मीकी प्राप्ति हो सकती है वह पुण्यबन्ध भी मुनियोंके लिये सहा हो सकता है।

भावार्थ—जिस प्रकार निष्कपट भक्ति करनेवाला कोई सेवक अपने स्वामीके द्वारा पोंडित होनेपर भी कालान्तरमें उससे यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त करनेकी इच्छासे उसकी भक्ति ही करता है, उसी प्रकार मुमुक्षुजन जवतक शुद्ध निजात्मस्वरूपका लाभ नहीं होता तवतक जिनेन्द्रदेवकी भक्तिमें निरत रहता और उनकी उपदिष्ट क्रियाओंका पालन किया करता है। जिससे कि उस पुण्यबन्धका संचय होता है जो कि मोक्षलक्ष्मीकी सिद्धिके साक्षात् कारण-ध्यानके साधनमें समर्थ उचम संहननादि निमित्तोंको प्राप्त करा सकता है।

इस प्रकार जिसकी कर्तव्यता भले प्रकार सिद्ध करके दिखादी गई है उस आवश्यकका निरुक्तिद्वारा अवतार करते हुए लक्षण बताते हैं—

यद्ब्रह्माध्यादिविशेशेनापि क्रियतेऽक्षावशेन तव ।

आवश्यकमवश्यस्य कर्माहोरात्रिकं मुनेः ॥ १६ ॥

जो इन्द्रियोंके वश्य—अर्थात् नहीं होता उसको अवश्य कहते हैं। ऐसे संयमके आहोरात्रिक—दिन और रातमें करने योग्य कर्मोंका ही नाम आवश्यक है। अत एव व्याधि आदिसे ग्रस्त हो जानेपर भी इन्द्रियोंके वशमें न पडकर जो दिन और रातके काम मुनियोंको करने ही चाहिये उन्हींको आवश्यक कहते हैं।

ऐसे आवश्यककर्म कितने हैं उनके नाम बताते हैं—

सामायिकं चतुर्विंशतिस्तवो वंदना प्रतिक्रमणम् ।

प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गश्चावश्यकस्य षड् भेदाः ॥ १७ ॥

सामायिक, चतुर्विंशतिस्त्व, वन्दना, प्रतिक्रमण, मत्याख्यान, और कायोत्सर्ग । इम तरह आवश्यक कर्म छह प्रकारके होते हैं ।

निक्षेपरहित व्याख्यान वक्ता और श्रोता दोनोंहीको उन्मार्गमें लेजानेवाला हो सकता है । अत एव सामायिकादि छहों आवश्यकोंको नामादि छहों निक्षेपोंपर घटित करने पालन करनेका उपदेश देते हैं:—

नामस्थापनयोर्द्रव्यक्षेत्रयोः कालभावयोः ।

पृथग्विधिष्य विधिवत्साध्याः सामायिकादयः ॥ १८ ॥

आवश्यक निर्युक्तिमें बताये हुए विधानके अनुसार नाम स्थापना नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन छह निक्षेपोंपर सामायिकादिको घटित करके आचार्योंको उनका व्याख्यान करना चाहिये और साधुओंको उनका पालन करना चाहिये ।

इस तरह करनेसे सामायिक के छह भेद होते हैं । नाम सामायिक स्थापना सामायिक द्रव्य सामायिक क्षेत्र सामायिक काल सामायिक और भावसामायिक । इसी प्रकार चतुर्विंशतिस्त्वादिके भी विषयमें समझना चाहिये । प्रत्येक आवश्यकपर छहों निक्षेप लगते हैं, अत एव आवश्यकोंके कुल भेद छत्तीस होते हैं ।

सामायिकका निरुक्तिपूर्वक लक्षण बताते हैं:—

रागाद्यबाधबोधः स्यात् समयोस्मिन्निरुच्यते ।

भवं सामायिकं साम्यं नामदौ सत्यसत्यपि ॥ १९ ॥

सम—रागद्वेषादिमें आक्रांत न होनेवाले अर्थ—ज्ञानको समय कहते हैं । इस तरहके ज्ञानमें अनुभवन रूप जो प्रवृत्ति होती है उसको ही सामायिक कहते हैं । सामायिकका ही दूसरा नाम साम्य भी है । प्रशस्त और अप्रशस्त नाम स्थापना आदिके विषयमें क्रमसे रागद्वेष न करना इर्मीको साम्य कहते हैं ।

मावार्थ—शुभाशुभ विषयोंमें रागद्वेष न करके शुद्धचिन्मात्र के अनुभवन करनेको सामायिक या साम्य कहते हैं। यह नामादि निषेधोंकी अपेक्षासे छह प्रकारका हो सकता है। यथा—

नाम सामायिक—शुभाशुभ नामोंको सुनकर रागद्वेष न करना।

स्थापनासामायिक—जैसा चाहिये वैसे ही प्रमाण से और मनोहरता आदिगुणोंसे युक्त स्थापनामें राग और उससे विपरीत में द्वेष न करना।

द्रव्यसामायिक—जो सुवर्णादिरूप था या होनेवाला है उसमें राग और जो मृत्तिकादिरूप होगया था होजायगा उसमें द्वेष न कर समदर्शी रहना।

क्षेत्रसामायिक—सुगंध फलफूलोंसे पूर्ण वन उपवन और कटीली ककरूली आदि भूमिमें रागद्वेष न करना

कालसामायिक—वसन्त और ग्रीष्म प्रभृति ऋतुओंमें दिन या रात्रिमें तथा शुक्लपक्ष या कृष्णपक्षमें एव प्रातः काल और सायंकाल आदि किन्हीं भी मनोज्ञामनोज्ञ समयमें रागद्वेष न कर समता धारण करना।

भावसामायिक—जीवमात्रके विषयमें दुर्भावनाओंको छोड़ कर मैत्रीभाव धारण करना।

नामसामायिकादि शब्दोंका अर्थ जैसा कुछ ऊपर लिखागया है उसके सिवाय और भी नीचे लिखे मू-जब हो सकता है, उस अर्थका भी यहा संग्रह करलेना। यह बात इस श्लोकमें दिये हुए अपिशब्दके द्वारा सूचित की गई है। यथा: जाति द्रव्य गुण क्रिया आदिकी अपेक्षा न काहे 'सामायिक' ऐसी किसीकी संज्ञा रखदे-ने लो अथवा 'भाषायिक' इस शब्द मात्रको भी नामसामायिक कहते हैं। जो व्यक्ति सामायिकरूप परिणत है उसके गुणोंका उसके मद्दग या विमद्दग आकार रखनेपाले किन्हीं भिन्न पदार्थमें आरोप करना इसको स्थापना सामायिक कहते हैं। जो सामायिकरूप परिणत हो चुका हो या आगे चलकर तद्रूप परिणत होनेवाला हो उसको द्रव्यसामायिक कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है—एक आगमद्रव्यसामायिक दूसरा जो आगमद्रव्यसामायिक। सामा-यिकके स्वरूपका निरूपण करनेवाले शास्त्रके ज्ञाता किंतु उस विषयमें अनुपयुक्त आत्माको आगमद्रव्यसामायिक कहते हैं।

नो आगमद्रव्यमामाधिक्यके तीन भेद हैं—जायकगरीर मात्री और तद्व्यतिरिक्त। सामाधिक्यशास्त्रके जाननेमाले अनुस्यूक्त आत्माके अंगरको जायकगरीर कहते हैं। इसके भी तीन भेद हैं—भूत भाविप्यत् और वर्तमान। भूत भी तीन प्रकारका होता है—च्युत व्यावित और त्यक्त। जो पके द्रूप फलकी तरह आयुके पूर्ण होनेपर स्वयं छुटजाय उसको च्युत, और जो अक्षप्रहार विषमशुण श्यामोन्मूल्यके निगोध आदि कारणोंसे छुटे उसको व्यावित, तथा ममाधि द्वारा छोड़े द्रूपको त्यक्त कहते हैं। त्यक्तके भी तीन भेद हैं—भक्त प्रत्याख्यान इन्द्रिणीमरण प्रायोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान भी तीन तरहका है—उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। उत्कृष्ट बाह्य र्षका, जघन्य अन्तर्मुखका, और जिमका इन दोनोंके मध्यका काल हो उसको मयम कहते हैं। जो आगे चलकर सामाधिक्य शास्त्रका जाननेवाला होगा उसको भाषीनो आगमद्रव्य सामाधिक्य कहते हैं। तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं—एक कर्म दमरा नो कर्म। सामाधिक्यरूप परिणत जीवके द्वारा संचित होनेवाले तीर्थक्षर आदि शुभकर्मोंको कर्मतद्व्यतिरिक्त नो आगमद्रव्य सामाधिक्य कहते हैं। नो कर्म तद्व्यतिरिक्त तीन प्रकारका होता है—सचित अचित और मिश्र। उपाधपायादिको सचित, पुस्तकादिको अचित, और उभयरूपको मिश्र कहते हैं। सामाधिक्यरूप परिणत जीव जहापर स्थित हो उस गिरनार चम्पापुर पावापुर कलाश आदि स्थानको अत्र सामाधिक्य, और जिस समयमें वह सामाधिक्यरूप परिणत हो उस प्रातः काल मध्याह्नकाल और मायकाल आदि समयको कालसामाधिक्य कहते हैं। वर्तमानमें जो सामाधिक्य पर्यायमें युक्त है उसको भावमामाधिक्य कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं—आगम भावमामाधिक्य और नो आगम भावमामाधिक्य। सामाधिक्य शास्त्रके जाननेमाले उपयुक्त आत्माको आगमभावनामामाधिक्य और आगमभावेके दो भेद हैं—उपयुक्त और तत्परिणत। जो सामाधिक्य शास्त्रके विना ही सामाधिक्यके अर्थका विचार कर रहा है—उधर उपयुक्त है उसको उपयुक्त नो आगमभावनामामाधिक्य, और जो रागद्वेषके अभावरूप परिणत है उसको तत्परिणत नो आगमभावन सामाधिक्य कहते हैं।

यहापर सामाधिक्यके विषयमें ही नामादि निक्षेप घटित किये हैं किन्तु इसी प्रकार चतुर्विंशतिस्त्वनादि आवश्यकोंके विषयमें भी घट सकते हैं सो स्वयं घटित करलेने चाहिये। तथा इस विषयमें एक बात और भी

ध्यानमें रखने योग्य है वह यह कि यहाँपर सामाधिकके विषयमें यद्यपि छह नियम और उनके भेदोंको पटित किया है फिर भी वास्तवमें प्रयोजन आगमभाव सामाधिक और नो आगमभाव सामाधिकसे ही है।

दूसरी तरहसे निरुक्ति करके भावसामाधिकका फिरसे लक्षण बताते हैं:—

समयो दृग्ज्ञानतपोयसनियमादौ प्रशस्तसमगमनम् ।

स्यात्समय एव सामाधिकं पुनः स्वार्थिकेन ठणा ॥ १० ॥

समय शब्दमें समूहा अर्थ प्रशस्तता अथवा एकत्व होता है; और अथका अर्थ प्राप्ति या परिणति होता है। अतएव परीपह कषाय और इन्द्रियोंको जीतकर तथा सज्ञाओं दुर्लभ्याओं और दुर्घर्षानोंको छोड़कर दर्शन ज्ञान तप यम नियम आदिके विषयमें प्रशस्तताकी प्राप्ति अथवा एकत्व रूपसे परिणमन होनेको समय कहते है। और समयकाही नाम सामाधिक है। क्योंकि समय शब्दमेही स्वार्थमें ठण् प्रत्यय होकर सामाधिक शब्द बनता है।

अत्र पदद्वह श्लोकोंमें सामाधिकी विधि बतते है। उसमें सबसे पहले नाम सामाधिककी भावनाका स्वरूप निरूपण करते हैं:—

शुभेऽशुभे वा केनापि प्रयुक्ते नाम्नि मोहतः ।

स्वमवारलक्षणं पश्यन्न रतिं यामि नारतिम् ॥ २१ ॥

किसी भी शुभ या अशुभ नाममें अथवा यदि कोई मेरे विषयमें ऐसे शब्दोंका प्रयोग करे तो उनमें मुझे रति या अरति न करनी चाहिये। क्योंकि वह शुभाशुभ शब्द बोलनेवाला मोही-अज्ञानी है। वह नहीं जानता कि मैं शब्दका विषय नहीं हूँ। भित्तु मैं देखारहा हूँ कि वास्ववमें मैं अवारलक्षण हूँ। मैं शब्दके द्वारा नहीं जाना जा सकता, और न शब्द मेरा स्वरूप या लक्षण ही है। जैसा कि कहा भी है कि:—

अरसमरुद्वमंगंध अलवत्त वेदणाशुणमसर ।

आणमलिंगग्राहण जीवमभिविद्धिसठाणं ॥

अर्थात् जीविका स्वल्प रम रूप और गंधसे रहित अव्यक्त तथा चेतना गुणसे युक्त शब्द रहित अलिङ्ग और किसी भी खास आकार-संस्थानमें रहित समझना चाहिये ।

स्थापना सामायिककी भावनाका स्वरूप वर्तते हैः—

यदियं स्मरयत्यर्चा न तदप्यस्मि किं पुनः ।।

इयं तदस्यां सुस्थेति धीरसुस्थेति वा न मे ॥ २२ ॥

जैसा चाहिये वैसेही प्रमाणसे युक्त यह सामने दीखती हुई मूर्ति मुझे जिम अर्द्धादिरूपका स्मरण कर रही है क्या मैं तत्स्वरूप हूँ ? नहीं । तो क्या मैं इस मूर्तिस्वरूप हूँ ? नहीं-सर्वथा नहीं । यही कारण है कि मेरा ज्ञान-साम्यानुभव न तो इस मूर्तिमें मले प्रकार ठहरा हुआ ही है, अथवा न इससे विपरीत ही है ।

द्रव्यसामायिकके अनुभवका स्वरूप वर्तते हैः—

साम्यागमञ्जतद्देहौ तद्विपक्षौ च यादृशौ ।

तादृशौ स्तां परद्रव्ये को मे स्वद्रव्यवद्द्रुः ॥ २३ ॥

सामायिक शीघ्रका ज्ञाता अनुपपुक्त आत्मा और उसका शरीर-ज्ञायक शरीर ये दोनों, तथा इनमें विपक्ष-भावितोआगमद्रव्य सामायिक और तदुच्यनिरिक्त-कर्म नो कर्म ये दोनों जैसे कुछ शुभ या अशुभ हों, रहे, मुखे इनमें क्या ? कर्मोंके ये पर द्रव्य हैं । साम्यभावरूप परिणत मुझे इन में स्वद्रव्यकी तरह अभिनिवेश किस तरह हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ।

---

१ — जीविय मरणे लाहालाहे सजोयविष्यजोपय । चंतुअरि सुहटुडे विय समदा सामाहयं णाम ॥ इत्यादि
२--३--इतका स्वरूप पहलु लिखाजाचुका है ।

भावार्थ—यहाँपर स्वद्रव्य का जो दृष्टान्त दिया है उसको अन्यमूल और व्यतिरेकमूल दोनों ही तरह से घटित करना चाहिये । क्योंकि स्वद्रव्यमें भी अभिनिवेश आन्धयोगिके ही हो सकता है नकि निष्पन्नयोगिके । निष्पन्नयोगी तो सम्पूर्ण संकल्पविकर्षोंसे रहित अवस्था का अनुभव किया करता है । यथा:—

सुक इत्यपि न कार्यमल्लासा कर्मजालकलितोहमित्यपि ।

निर्विकल्पपदवीमुपाश्रयन् सयमी हि लभते परं पदम् ॥

अपि च,—

यद्यदेव मनसि स्थित भवेत्तदेव सहसा परित्यजेत् ।

इत्युपाधिपरिहारपूर्णता सा यदा भवति तत्पद तदा ॥

अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगतः कार्यसिद्धिरखिलेति योगिना ।

आशितव्यमनिसं प्रयत्नत एव परं सदृशमेव पश्यता ॥

तथा,—

इसलिये अन्यदृष्टान्तके समय तो ऐसा अर्थ करना चाहिये कि स्वद्रव्यमें मुझे जैसा कुछ अभिनिवेश है वैसा परद्रव्यमें किम तरह हो सकता है ? नहीं हो सकता । तथा व्यतिरेक दृष्टान्त के समय ऐसा अर्थ करना चाहिये कि मुझे स्वद्रव्यमें भी क्या अभिनिवेश है ? कुछ भी नहीं ! इसी प्रकार परद्रव्यमें भी क्या अभिनिवेश हो सकता है ? कुछ भी नहीं ।

क्षेत्र सामायिकमें किम प्रकारकी भावना होती है सो बताते हैं :—

राजधानीति न प्रीये नारण्यनीति चेद्धिजे ।
देशो हि रम्योऽरम्यो वा नात्मारामस्य कोपि मे ॥ २४ ॥

यह राजधानी है—इसमें राजा महाराजा आदि बड़े आदमी रहते हैं, इसलिये मनोज्ञस्थान है । ऐसा मम-झकर मुझे इसमें कुछ राग-प्रेम नहीं होता । और न यः एक महान् आरण्य-निर्जन वन है, इसलिये मुझे इसमें किमो प्रकार उद्वेग ही होता है । क्योंकि वास्तवमें मेरा रमणीय स्थान चित्समरूप ही है । अत एव मेरेलिये कोई भी बाल-स्थान मनोज्ञ या अमनोज्ञ नहीं हो सकता ।

भावार्थ—आत्माका रमण या गमन आत्माके विषय भिन्न स्थानमें नहीं हो सकता । ग्राम रमणीय और निवास करने योग्य स्थान है, तथा निर्जनवन अपनोड और निगम करनेके लिये श्रयाग्य स्थान है; इय तरहही कल्पना जो आत्माका अलोकन नहीं कर पाते उन्हीके होती है । किन्तु जो आत्माका यावात् अनुभव करने वाले हैं उनके लिये तो रति और गतिका स्थान सम्पूर्ण वाद्य पदार्थों और संकल्प विकल्पोंपरहित निश्चल निज आत्मसाला ही है ।

यद्वापर यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि आत्मासे रति करना भी एक रागाही है जो कि मोक्षका प्रतिबन्धक होनेसे सुमुखोंको सहनीय नहीं होता । अतएव शुद्धनिश्चय नयकी अपेक्षासे आत्माराम शब्दका अर्थ आत्मासे निवृत्ति करना चाहिये ।

कालसामायिके अनुभवतका स्वरूप वताते हैं:—

नामूर्तत्वाद्द्विमाधात्मा कालः किं तर्हि पुद्गलः ।

तथोपचर्यते मूर्तस्य स्पृश्यो न जात्वहम् ॥ २५ ॥

निश्चय काल द्रव्य अमूर्त है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है । लोकजिमका काल शब्दमें व्ययकार करते हैं वह पुद्गल द्रव्य है । अत एव वेमन शिथिर वमंत या शीत ग्रीष्म वर्षा आदि मूर्त पुद्गलके ही सला हैं । कदाचित् श्री इस मूर्त पुद्गलस्वरूप कालका विषय नहीं हो सकता । क्योंकि मैं उससे सर्था विरुद्ध अमूर्तही नहीं किन्तु निश्चय नयमें एक चित्समरूप ही हूँ ।

इस प्रकार नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र और काल सामायिकका क्रमसे निरूपण करके भाव सामायिकता किस प्रकारसे अनुभवन करना चाहिये सो बताते हैं:—

सर्वं वैभाविका भावा मत्तोन्व्ये तेज्वतःकथम् ।
विच्चयत्कारमात्रात्मा प्रीत्यप्रीती तनोम्यहम् ॥ २६ ॥

इन्द्रियजनित सुख दुःखका निराकरण करते हैं:—

कृतं तृष्णानुषङ्गिण्या स्वसौख्यमृगतृष्णया ।

खिद्ये न दुःखे दुर्वारकर्मरिक्षयक्षयक्षमणिः ३२ ॥

इन्द्रियजनित सुखोंको पाकर मैं राग नहीं करता, और दुःखोंके उपस्थित होनेपर मुझे किसी प्रकारका खेद भी नहीं होता । क्योंकि ये वैषयिक सुख मृगतृष्णा-मरीचिकेके समान तृष्णाके बढानेवाले हैं । और दुःख, जिनका कारण नहीं किया जा सकता ऐसे कर्मरूपी शत्रुओंका क्षय करनेके लिये राजयक्ष्मा व्याधिके समान है ।

भावार्थ—जगलोंमें एक प्रकारकी चटीली भूमि हुआ करती है उसको मरीचिका कहते हैं । मध्याह्नके समय सूर्यकी किरणोंसे उस भूमिमें जलका भ्रम हो जाता है । पिपासाकुलित मृगगण जल समझकर वहाँ आते हैं किंतु जल न पाकर दुःखी होते हैं ! इससे उनकी तृष्णा—पिपासा और भी बढ जाती है ! ऐन्द्रिय सुख भी मरीचिकाके ही समान है । लोग सुख की इच्छासे इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करते हैं । किंतु उनमें सुख न पाकर दुःखका ही अनुभव किया करते हैं । जिससे उनकी तृष्णा—विषयोंके सेवन करनेकी इच्छा और भी बढजाती है । अत एव इन सुखोंसे मैं तो निहाल होगया । अर्थात्—इन सुखों—सुखाभासोंको धिक्कार हो जिनमे कि दुःख ही अच्छे हैं । क्योंकि वे कर्मके लिये क्षयरोग के समान है । जिस प्रकार क्षयरोगके होजानेपर बलिष्ठ भी मनुष्य अवाधि पाकर मर जाता है उसी प्रकार इन दुःखोंके निमित्तसे उदयमें आकर दुर्वार भी असाता वेदनीय प्रभृति कर्म निर्जर्णि हो जाते हैं । जिससे कि आत्माका कुल उपकार ही होता है । इसी लिये मैं दुखोंसे खिन्न नहीं होता और सुखोंसे प्रसन्न नहीं होता, इनमें समताही धारण करता हू ।

जो विचारशील हैं उनके लिये संसारके दुःसह दुःखोंका अनुभव रत्नत्रयकी प्रीतिका ही कारण हो जाता है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

दधानलीयति न चेज्जन्माराभेत्र श्रीः सताम् ।

तर्हि रत्नत्रयं प्राप्तुं चातुं चेत्तुं यतेत कः ॥ ३३ ॥

औदायिक औपशमिक क्षायिक और क्षयोपशमिरूपे चार प्रकारके तथा जीवन मरणादिक सभी वैभाविक भाव मुझसे भिन्न है, क्योंकि वे पगनिमित्तक है, कर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले है अत एव वे मेरे वास्तविक भाव नहीं हैं। शुद्ध निश्चय नयसे आत्माका वास्तविक स्वरूप पारणात्मिक भाव है। अत एव एक चेतनाके चमत्कार—अत्यंत अद्भुत स्वरूपको धारण करनेवाला मैं इन वैभाविक भावोंमें रागद्वेष को किस तरह प्राप्त हो सकता हूँ, कभी नहीं हो सकता।

यहाँसे नौ श्लोकोंमें भावसामायिकका ही विस्तारके साथ वर्णन करते हैं:—

जीविते मरणे लाभेऽलामे योगे विपर्यये ।

बन्धावरौ सुखे दुःखे साम्यमेवाभ्युपैस्यहम् ॥ २७ ॥

जीवन मरण लाभ और हानि सयोग और वियोग तथा भिन्न और शत्रु एव सुख और दुःख इन सब विषयोंमें मैं रागद्वेषको छोड़कर समता भाव धारण करता हूँ। क्योंकि जो आत्मस्वरूपसे अगिरचित प्राणी है वेही जीवनकी आशा और मरणका भय किया करते हैं। उन्हें जीवन-वर्तमान आयुष्पका धारण इष्ट और मरण-आयुकर्मका पूर्ण हो जाना अनिष्ट साहज्य होता है। किंतु चित्स्वरूपके अनुभवकी तरफ प्रवृत्त हुआ मैं इनमें राग-द्वेष किस तरह कर सकता हूँ। मुझे न तो जीवनमें राग है और न मरणमें द्वेष। इसी प्रकार न लाभमें प्रीति है न अलाभमें अश्रीति। न संयोग इष्ट है और न वियोग अनिष्ट। उपकारीमें प्रेम नहीं और अपकारीमें अमर्ष नहीं। किंबहुना सुखकी आशा और दुःखका भय भी छोड़कर सभी इष्ट अनिष्ट विषयोंमें अब साम्य भाव धारण करता हूँ।

जीवनकी आशा और मरणके भयके विषयमें वर्णन करते हैं।—

कायकारान्दुकायाह स्पृहयामि किमायुषे ।

तदुःखक्षणविश्रामहेतोर्मृत्योर्विममि किम् ॥ २८ ॥

आयु कर्म शरीररूपी जेलखानमें जीवकी यथेष्ट गतिका प्रतिबंध करनेवाले और उसको निरंतर दुःखोंके

यह संसार एक प्रकारका उपवन है जिसमें कि मृद पुरुषोंको प्रीति उत्पन्न करनेवाले विषय बहुलतासे पाये जाते हैं। किंतु सत्पुरुषोंकी बुद्धि इसमें दावानलका काम करती है। यदि वह ऐसा न करती होती तो फिर क्या कोई भी रत्नत्रयको प्राप्त करने और उसकी रक्षा तथा संचय करनेकेलिये प्रयत्न करता? नहीं, कोई भी नहीं करता।

भावार्थ—जिस प्रकार मनोहर भी उपवनमें रहनेवाले लोग दावाधिके लगनेपर उसको प्रीतिका विषय न समझकर उस मार्गका ही अनुसरण करते हैं जिसपर कि चलनेसे शीघ्र ही उस वनसे मुक्ति हो सके। उसी प्रकार इस संसारमें रहनेवाले सत्पुरुष विवेकशक्तिके प्रकाशित होने पर इसको प्रीतिके अयोग्य समझकर मोक्षमार्गकी प्राप्ति रक्षा और बुद्धिकेलिये ही प्रयत्न किया करते हैं।

सम्पूर्ण सदाचारोंका शिरोमणि साम्यभाव है, अतएव इसीकी भावनामें आत्माको आसक्त रखनेका प्रयत्न करते हैं:—

सर्वसत्त्वेषु समता सर्वेष्व्याचरणेषु यत् ।

परमाचरणं शोक्तमतस्तामेव भावये ॥ ३४ ॥

पूर्वाचार्योंने कहा है कि सम्पूर्ण प्राणियों और सम्पूर्ण द्रव्योंमें रागद्वेषको छोडकर समभाव धारण करना समस्त आचरणोंमें उत्कृष्ट आचरण है। अतएव मैं और संकल्प विकल्पोंको छोडकर अपने हृदयमें इस साम्यभावको ही पुनः पुनः धारण करता हू। इसीके अनुभवमें रत होता हू।

इस पूर्वोक्त कथनसे यह निश्चय हो जानेपर कि भावसामायिकका अवश्य ही सेवन करना चाहिये, इस बातको प्रकट करते हैं कि इस सामायिक पर आरुह आत्माका भाव कैसा होता है:—

मैत्री मे सर्वभूतेषु वैरं मम न केनचित् ।

सर्वसाद्यविरतोऽसीति सामायिकं श्रयेत् ॥ ३५ ॥

सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरा मैत्रीभाव है, मैं चाहता हूँ कि संसारहा कोई भी जीव किसी भी प्रकारसे दुःखी

३५

न हो। मेरा किसी भी स्वपक्ष या परपक्षवालेके साथ किसी तरहका वैर-विरोध भी नहीं है। मैं सम्पूर्ण सावद्य-द्विसादिक पापोंसे युक्त मन वचन कायके व्यापारोंसे निवृत्त हूँ।” इस तरहके मावोंको धारण करके शुशुओंको भाव सामायिक पर आरूढ होना चाहिये।

भावार्थ—भावसामायिकका स्वरूप पहले बता चुके हैं कि सम्पूर्ण जीवोंमें भैत्रीभाव धारण करना और अशुभ परिणामोंको छोड़ना भावसामायिक है। तो भी उसकी स्मृतिको दृढ बनानेकेलिये यहां फिरसे उसका उल्लेख कर दिया है।

विवेकी पुरुष भावसामायिकमें प्रवृत्त हो इसकेलिये उसका असाधारण माहात्म्य दिखाते हुए शिक्षा देते हैं:-

एकत्वेन चरन्निजात्मनि मनोवाक्कायकर्मच्युतेः

कैश्चिद्विक्रियते न जातु यतिवद्यद्भागपि श्रावकः।

येनार्हच्छ्रुतालिङ्गवानुपरिसत्रैवेयकं नीयतेऽ—

भव्योप्यद्सुतवैभवेत्र न सजेत् सामायिके कः सुधीः ॥ ३६ ॥

इस सामायिकका माहात्म्य अद्भुत है। क्योंकि इसका सेवन करनेवाला यदि मंयमी हो तब तो कहना ही क्या है। यदि श्रावक भी हो जो कि संयमका एकेद्वैतरूपसे ही पालन किया करता है तो वह भी इसका सेवन करनेपर संयमीके ही समान बाल या अभ्यन्तर कैसे भी विकार उत्पन्न करनेवाले कारणोंके उपास्थित होनेपर कभी भी विकारको प्राप्त नहीं होता। वे कारण इसके हृदयपर रचमात्र भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। क्योंकि सामायिक करनेवाला श्रावक मन वचन कायके व्यापारसे रहित होकर अपने नित्य चित्स्वरूपमें ही एक शायक भावके द्वारा प्रवृत्ति किया करता है। वह इच्छापूर्वक मन वचन कायके व्यापारमें प्रवृत्त नहीं होता। और आत्माका अनुभव करनेमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व भावको भी नहीं रखता। यद्यपि अन्तरङ्गमें उसके सयमका घात करनेवाले मत्स्याख्यानानावरण कपायका उदय रहा करता है तो भी उसके तज्जनित आविरतिरूप परिणाम बहुत ही

मन्द रहा करते हैं। उसका चित्त हिसादिक किसी भी अवद्यकर्ममें आसक्त नहीं रहा करता। अतएव वह उपचारसे महाव्रती-मुनिके समान माना जाता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सामायियहि दु कदे समणो इव सावजो हवदि जभा ।
एदेण कारणेण दु बहुसो मामाहय कुज्जा ॥

अर्थात्—सामायिकके करनेसे श्रावक मुनिके समान हुआ करता है। अतएव मुमुक्षुओंको बहुधा सामायिक ही करनी चाहिये।

इसके भिन्नाय अर्हन्त भगवान्के उपदिष्ट ग्यारह अङ्गका पाठी तथा निर्ग्रन्थ जिनलिङ्गका धारक अमव्य-द्रव्यलिङ्गी मुनिभी इस सामायिकके प्रमादमें ही उपरिम श्रेयैयक तक-नव अतुदिगसे नीचेके विमानतक जाकर पहुंच सकता है। अतएव इस आश्चर्यकारी वैभवमें युक्त सामायिकमें मला ऐसा कौन सद्बुद्धि होगा जो कि आसक्त न हो ? अर्थात् सभीको इसमें प्रवृत्त होना चाहिये।

इस प्रकार पडावद्यकोंमें सामायिकका वर्णन किया। अब नौ पद्योंमें चतुर्विंशतिस्तवका व्याख्यान करते हैं। जिसमें सबसे पहले उसका लक्षण बताते हैं:—

कीर्तनमर्हत्केवल्लिजिनलोकोद्द्योतधर्मतीर्थकृताम् ।

भवत्या वृषभादीनां यत्स चतुर्विंशतिस्तवः षोढा ॥ ३७ ॥

अर्हत् केवली और जिन तथा लोकका उद्योत करनेवाले एव धर्मतीर्थके प्रवर्तक श्री ऋषभादिक चौबीस भगवान्के गुणोंका भक्तिपूर्वक आख्यान-गुणगान या प्रशंसा करनेको चतुर्विंशतिस्तर कहते हैं। यह छह प्रकारका होता है, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ।

जो ज्ञानावरणादि कर्मरूप अरि-शत्रुओंके तथा जन्म मरणरूप संसारके दन्ता-नाशकरनेवाले हैं। तथा जो पूजा वन्दना नमस्कार या सिद्धिगमनादिके लिये अर्ह-योग्य है उनको अर्हन्त कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि,

अरिहति वंदणमसणाणि अरिहंति पूयसक्कार ।
अरिहति सिद्धिमण अरिहंता तेण उच्चति ॥

जो सम्पूर्ण द्रव्यों तथा उनकी समस्त पर्यायोंका हस्तामलकवत् साक्षात् अवलोकन करने वाले हैं उनको केवली कहते हैं । अनेक पर्यायोंके द्वारा गहन संसारके विषम व्यसनो-दुःखोंको प्राप्त करानेवाले कर्मोंको जिन्होंने जीत लिया है उनको जिन कहते हैं । जो अपने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान भावके द्वारा सम्पूर्ण लोकको प्रकाशित करनेवाले--- जाननेवाले हैं उनको लोकोद्योतक कहते हैं । जिन्होंने धर्म---वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका अथवा उत्तमधर्मादिकका तीर्थ --उपदेश किया है उनको धर्मतीर्थकृत् कहते हैं ।

लोक नौ प्रकारका माना है । यथा:—

णामं ठवण दब्ब खेत्त चिण्ह कसाय लोओ य ।
भवलोगभावलोग पज्जयलोगो य णादब्बो ॥

अर्थात्—नामलोक स्थापनालोक द्रव्यलोक क्षेत्रलोक चिन्हलोक कयायलोक भवलोक भावलोक और पर्यायलोक ।

संसारमें जितने पदार्थ हैं उनकी और उनकी पर्यायोंकी बुमाशुभ संज्ञाओंको नामलोक कहते हैं । सम्पूर्ण कृत्रिम और अकृत्रिम पदार्थोंको स्थापनालोक कहते हैं । तथा छह द्रव्योंके विस्तारको द्रव्यलोक कहते हैं । यह परिणामादिकी अपेक्षासे अनेक प्रकार होता है । यथा —

परिणामि जीवमुत्त सपदेस एय खेत्त किरिया य ।
णिच्च कारण कत्ता सव्वगदिदरुत्ति यएत्तो ॥

अवस्था या आकारके बदलनेको परिणाम या पर्याय कहते हैं । यह दो प्रकारका होता है, व्यंजन पर्याय और अर्ध पर्याय । व्यंजन पर्यायकी अपेक्षासे जीव और पुद्गल दो द्रव्य परिणामी हैं, शेष चार द्रव्य अपरिणामी हैं । क्योंकि जीवका चारो गतियोंमें भ्रमण होता है और लकड़ी पत्थर मट्टी आदि पुद्गलोंका परिणामन प्रत्यक्ष

दीखता है। श्रेय चार द्रव्योंमें इस तरहका प्रमाण या परिणामन नहीं पाया जाता। अर्थपर्यायीकी अपेक्षासे छोड़ो द्रव्य परिणामी हैं। जीवत्वकी अपेक्षामें एक आत्मद्रव्य ही जीव है। क्योंकि उसका चेतना लक्षण उसीमें पाया जाता है। श्रेय पांच द्रव्य ज्ञाता दृष्टा नहीं है इसलिये उनको अजीव कहते हैं। जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाता है उसको मूर्त कहते हैं। ऐसा द्रव्य एक पुद्गल ही है। श्रेय पांच द्रव्य असूर्त हैं। इसी प्रकार जीवादिक पांच द्रव्य सप्रदेश हैं। क्योंकि उनमें अनेक प्रदेश पाये जाते हैं। काल द्रव्य अप्रदेशी है। क्योंकि वह परमाणुरूप ही रहता है, उसका प्रचयबन्ध नहीं होता। धर्म अधर्म और आकाश इनके प्रदेश कभी भी विघटित नहीं होते अत एव ये एक द्रव्य है। बाकीके संसारी जीव पुद्गल और कालद्रव्य अनेकरूप हैं। क्षेत्र शब्दमें एक आकाश द्रव्य ही लिया जाता है। क्योंकि वही सबका आधार है, उसीमें सब द्रव्य ठहरते हैं, औरोंमें नहीं। अत एव बाकीके पांच द्रव्योंको अक्षेत्र कहते हैं। जिसके निमित्तमें पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुंचता है उसको क्रिया कहते हैं। यह जीव और पुद्गलमें ही पाई जाती है। इसलिये ये दो पदार्थ ही सक्रिय हैं, बाकीके अक्रिय हैं। धर्म अधर्म आकाश और कालद्रव्य नित्य हैं। क्योंकि उनकी व्यंजन पर्याय कभी भी विघटित नहीं होती। श्रेय जीव और पुद्गल द्रव्य अनित्य है। जीवके सिवाय पांच द्रव्य कारणरूप है। क्योंकि वे जीवके प्रति उपकार किया करते हैं। जीव द्रव्य कार्य करनेमें स्वतंत्र है इसलिये वह अकारण है। जीव अपने शुभाशुभ कर्मोंके फलका भोक्ता है। अतएव वह कर्त्ता है, श्रेय द्रव्य अकर्त्ता है। आकाश द्रव्य सर्वगत है, बाकीके पांच द्रव्य असर्वगत है। इसी प्रकार द्रव्य लोकके विषयमें जीवादिकका अनेक धर्मोंकी अपेक्षासे व्याख्यान किया है।

अधोलोक तिर्यग्लोक और ऊर्ध्वलोकके आकाशका प्रमाण जितना बताया है उसको क्षेत्र लोक कहते हैं। जिनके द्वारा द्रव्य गुण या पर्यायकी सिद्धि होती है उसको चिन्हलोक कहते हैं। तथा उदयमें आये हुए क्रोधादिककी कृपायलोक कहते हैं। और नारकादि गतियोंमें प्राप्त जीवोंको भवलोक, एवं तीव्र रागद्वेषादि परिणामोंको भाव लोक कहते हैं। पर्यायलोक चार प्रकारका है, द्रव्य गुणपर्याय, क्षेत्रपर्याय, भवानुभाव, और भावपरिणाम। जैसा कि कहा भी है कि:—

द्रव्यगुणलेत्तपज्जय भवानुभावो य भावपरिणामो ।
जाण चउत्विहसेव पज्जयलोग समासेण ॥

जीवके ज्ञानादिक पुद्गलके रूपादिक धर्मके गतिहेतुत्वादिक अधर्मके स्थितिहेतुत्वादिक और आकाशके अवगाहहेतुत्वादिक तथा कालके वर्तना आदि गुण प्रसिद्ध है। इन्हींको द्रव्य गुणपर्याय लोक कहते हैं। रत्न प्रभा आदि पृथिवियों और जम्बूद्वीपादिक द्वीपों तथा ऋजुविमानादि विमानोंको क्षेत्रपर्यायलोक कहते हैं। आयुके लघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदोंको भवानुभाव, और जिनसे कि कर्मोंका ग्रहण या परित्याग हुआ करता है उन असंख्यात लोक प्रमाण शुभाशुभ परिणामोंको भाव परिणाम लोक कहते हैं।

इस प्रकार लोकके नौ भेद हैं। अपने सम्पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा जिन्हे इस नौ भेद रूप लोकको प्रकाशित किया है उन वर्तमान चौबीस तीर्थकरोंके, अथवा भूत भविष्यत् वर्तमान सभी अर्हन्तोंके गुणोंका भक्ति पूर्वक महत्ववर्णन करनेको चतुर्विंशतिस्तव कहते हैं।

इसके नामादिक छह भेदोंको व्यवहार और निश्चयकी अपेक्षासे दो भागोंमें विभक्त करके वताते हैं:—

स्युर्नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालाश्रयाः स्तवाः ।

व्यवहारेण पञ्चार्थदिको भावस्तवोऽर्हताम् ॥ ३८ ॥

चतुर्विंशतिस्तवके छह भेद हैं—नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव । इनमेंसे आदिके पांच भेद व्यवहार नयकी अपेक्षासे और अन्तका एक भावस्तव निश्चय नयकी अपेक्षामें है।

इनका विशेष वर्णन करनेकेलिये क्रमानुसार पहले नामस्तवका स्वरूप वताते हैं:—

अष्टोत्तरसहस्रस्य नामान्मन्वर्थमर्हताम् ।

वीरान्तानां निरुक्तं यत्सोऽत्र नामस्तवो मतः ॥ ३९ ॥

द्रुपभादिक महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरोंका अथवा सभी अर्हन्तोंका एक हजार आठ नामोंसे अर्थके अनुसार निर्बचन करना इसको नामस्तव कहते हैं।

भावार्थ—जिन भगवान्‌के अन्वर्थ नामोंसे उल्लेख करनेको नामस्तव कहते हैं। जैसा कि महापुराणके २५ वे पर्व में “श्रीमान् स्वयंभूर्वृषभः शंभुः शंशुरात्मभू ।” से लेकर “धर्मगलो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यता-यकः ।” तक के श्लोकोंमें एक हजार आठ नामोंसे किया गया है। इसी तरह और भी आगमके अनुमार अन्य-श्रुताका विचार करना चाहिये। जैसा कि—

ध्यानद्रवणनिर्भिन्नघनघातिमहातरु ।
अन्तभवसतानजयादासीरतन्तजित् ॥
त्रेलोम्यनिर्जयावाप्तदुर्दपमर्षदुर्जयम् ।
मृत्युराज विजित्यासीज्जिन मृत्युञ्जयो भवौन् ॥ इत्यादि ।

इस नामस्तको व्यवहारनयकी अपेक्षासे जो कहा है उसका कारण यह है कि इसके द्वारा जिस परमात्माका वर्णन किया जाता है वह वस्तुतः वचनके अगोचर है। जैसा कि आगममें कहा भी है किः—

गोचरोऽपि गिरामासा त्वमवागोचरो मत ।
स्तोतुस्तथाप्यसद्विग्ध त्वतोभीष्टफल भवेत् ॥
तथा,— सञ्ज्ञासङ्गद्वयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने ।
नमस्ते वीतसङ्गाय नमः श्यायिकदृष्टये ॥

यह नामस्तव सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकारसे किया जाता है। चौबीस तीर्थकरोंका या भूत भविष्यत् सभी तीर्थकरोंका समुदायरूपसे स्तवन करना इसको सामान्य नामस्तव कहते हैं। जैसे कि “शोस्सामि जिणवरिदे” तथा “चउवीन तित्थये” इत्यादि। भिन्न भिन्न एक एक तीर्थकरका नाम लेकर निर्वचन करना इसको विशेष नामस्तव कहते हैं। जैसे कि “ऋणभोऽजितनामाच” तथा “चन्द्रप्रभ चन्द्रमरीचिगौर” इत्यादि।

१— बुद्धस्वमेव विबुधाधिर्वबुद्धिनोघान्तं शकरोऽसि सुवनत्रयशकरन्त ।
धातामि धीर विवमार्गोविधेविधानाद् व्यक्त त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि ॥
इत्यादि या भी स्वयं समझलेने चाहिये

स्थापनास्त्वका स्वरूप व्रताते हैः—

कृत्रिमाकृत्रिमा वर्णप्रमाणायतनादिभिः ।

व्यावर्ण्यन्ते जिनेन्द्रार्चा यदसौ स्थापनास्त्वः ॥ ४० ॥

कृत्रिम—किसी कर्ता करण आदिके द्वारा बनी हुई तथा जकृत्रिम जो बिना किसी कर्ता करणके स्यां बनी हो ऐसी जिनप्रतिमाओंका वर्ण—रूप, प्रमाण—लंबाई चौड़ाई उंचाई, तथा आयतन—मंदिर आदिकी अपेक्षा वर्णन करनेको स्थापना स्त्व कहते हैं ।

द्रव्यस्त्वका स्वरूप व्रताते हैः—

वपुर्लक्ष्मगुणोच्छ्रायजनकादिमुखेन या ।

लोकोत्तमानां संकीर्तिश्चित्रो द्रव्यस्त्वोस्ति सः ॥ ४१ ॥

तार्थिकर भगवान्के शरीर चिन्ह गुण उत्सेत्र और माता पिता आदिके द्वाग अनेक प्रकासं और आश्चर्यकारी महत्त्व वर्णन करनेको द्रव्यस्त्व कहते है ।

भागवानके शरीरकी सुंदरताका वर्णनः—

सनव्यखनश्चैरग्राप्रगतलक्षणै ।

विचित्र जगदानन्वि जयतादर्हता वपु ॥

तथा— जिनेन्द्रश्रीमि तान्येया शरीरा परमाणव ।

विद्युत्तासिव मुक्ताना स्वय मुञ्चन्ति सहस्रिम् ॥

अर्थात् नौ सौ व्यंजन और एकसौ आठ लक्ष्णोंके द्वारा अपूर्व सौन्दर्यको धारण करनेवाला भगवानका शरीर सदा जयवंता रहो । मैं उन अर्हतोंको नमस्कार करता हूं कि जिनके मुक्तिलाभ करते ही उनके शरीरके परमाणु आपसके सम्बन्धको छोड़कर विजलीकी तरह स्वयं ही आकाशमें विलीन हो जाते है ।

१—इनके लक्षण और नामादिक महपुराणके पर्व १५ में बताये है । बहूपर देखलेने चाहिये ।

इसी प्रकार और भी समझलेंना चाहिये । भगवानके बेल हाथी आदि जो चिन्ह बताये है उनके द्वारा वर्णन करनेको भी द्रव्यस्त्व कहते है । यथा—

गोर्गजोश्च कपि कोक सरोज स्वस्तिकः शशी ।
मकर श्रीयुतो वृक्षो गण्डो महिषशूक्रौ ॥
सेवा वज्र मृगइच्छागः पाठीनः कलशस्तथा ।
कच्छपश्रोत्वल शलो नागराजश्च केशरी ॥
इत्येतान्युक्तदेशेषु लञ्छनानि प्रयोजयेत् ।

वृषभादि महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकारोंके चिन्होंके नाम इस प्रकार हैं—बैल, हाथी, घोडा, वन्दर, कोक, कमल, स्वस्तिक, चन्द्रमा, मकर, श्रीवृक्ष, गेण्डा, भैंसा, शूकर, सेंधी, वज्र, हिरण, बकरा, मत्स्य, कलश, कच्छप, इत्रैत कमल, शूल, सर्प, सिंह ।

गुणशब्दके द्वारा निःस्वेदत्वादिक दोनों ही लिये जाते हैं । अत एव इनके द्वारा भगवान् का वर्णन करना भी द्रव्यस्त्व समझा जाता है । निःस्वेदत्वादिके द्वारा जैसे कि—

निःस्वेदत्वमनारत विमलता सस्यानमात्र शुभ,
तद्वत्सहदन भृशं सुरभिता गौरुण्यमुच्चैः परम् ।
सौलक्षण्यमनन्तवीर्ययुबिभिः पथ्या प्रियाऽस्तु च य,
शुभ्र चाविशया वशेह सहजा सन्त्वर्हद्वानुग ॥

अर्थात् भगवान्के शरीरमें स्वभावमें ही दृश अतिशय रहा करते हैं । १ उनके शरीरमें कभी भी पसीना नहीं आता, २ रे किमी भी प्रकारका मल नहीं होता, ३ रे उनका आकार चारो तरफसे समान रहा करता है, अर्थात् सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार शरीरका और उनके आङ्गोपाङ्गोका जितना प्रमाण रहना चाहिये, भगवान्के शरीर

१—यैः शतरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, इत्यादि । इसी तरह चिन्ह और गुणदिकके विषयमें भी समझना चाहिये ।

और आङ्गोपाङ्गोंका उतना ही प्रमाण रहा करता है। ४ थे उनके वज्रर्पमनाच संहनन रहा करता है। उनके शरीरमें हड्डी कीली और वेष्टन तीनों ही वज्रके या तुल्य रहा करते हैं। ५ वें अत्यंत सुगंध, और छोटे उत्कृष्ट सौन्दर्य, तथा सातवें उनके शरीरमें १००८ लक्षण और व्यजन पाये जाते हैं। ८ वें उनका वीर्य अनन्त रहता है। तथा ९ वें उनके वचन लोगोंके लिये हितरूप और पिय हुआ करते हैं। १० वें उनके शरीरका रक्त दूधके समान श्वेतवर्ण हुआ करता है।

शरीरके वर्ण द्वारा जैसे कि:—

श्रीचन्द्रप्रभनाथपुष्पदशनौ कुन्दावटातच्छवी,

रक्ताम्भोजपलाशवर्णवपुगे पद्मप्रभद्वादधौ ।

कुष्णी सुत्रतयादधौ च हरितौ पार्श्वे: सुपार्श्वत्र वै,

शेषा: सन्तु सुवर्णवर्णवपुगे मे गोडशाऽघच्छिदे ॥

चौबीस तीर्थकरोंमेंसे आठवें चन्द्रप्रभ नाथ और नौवें पुष्पदन्त स्वामी कुन्दपुष्पके समान गौर वर्ण हैं। और पद्मप्रभ भगवान् तथा वासुपूज्य भगवानका शरीर रक्तकमलके समान अथवा ढाकके फूलके समान लाल वर्णका है। सुत्रतनाथ और सुपार्श्वनाथ स्वामीका शरीर हरित वर्ण है। वाकीके सोलह तीर्थ करोंका शरीर सुवर्णके समान है।

भगवानकी उचाई आदिका धर्णन करना, जैसे कि:—

नाभेयस्य शतानि पञ्च धनुषा मान परं कीर्तित,

सद्भिस्तीर्थकराष्टकस्य निपुण पञ्चाशदून हि तत ।

पञ्चाना च दशोत्तक मुनि भवेत्पञ्चोत्तक चाष्टके,

हस्ताः स्युनवसप्त चान्यजिनयोर्येषा प्रमा नोभि तान् ॥

आदिनाथ स्वामीके शरीरकी उचाई पाँचसौ धनुष, अजितनाथकी ४५० धनुष, संभवनाथ स्वामीकी ४०० धनुष, अभिनदन स्वामीकी ३५० धनुष, सुमतिनाथकी ३०० धनुष, पद्मप्रभस्वामीकी २५० धनुष, सुपार्श्वनाथकी २०० धनुष, चन्द्रप्रभस्वामीकी १५० धनुष, पुष्पदन्त स्वामीकी १०० धनुष, शीतलनाथकी ९० धनुष, श्रेयान्तनाथ

की ८० धनुष, वासुदेवस्वामीकी ७० धनुष, विमलनाथकी ६० धनुष, अनन्तनाथकी ९० धनुष, घर्मनाथकी ४५ धनुष, शान्तिनाथकी ४० धनुष, कुन्दुनाथकी ३५ धनुष, आरहनाथकी ३० धनुष, मछिनाथकी २५ धनुष, मुनि-सुव्रतनाथकी २० धनुष, नमिनाथकी १९ धनुष, नेमिनाथकी १० धनुष, पाईनाथकी ९ हाथ, और वर्धमान स्वामीकी काय ७ हाथ है। इस प्रकार कायप्रमाणके धारण करनेवाले जिन भगवान्को मैं नमस्कार करता हू।

मातापिता आदिमेंसे माताओंके द्वारा भगवान्का स्तवन करना, जैसे किः—

वस' ऋषिकहक ससि द्रसुधिया योमिमन्मनुनामभूद,
ये चैदवाकुरुसुप्रनाथदृग्युबया गुरा वेधसा ।
आथानादिविधिप्रबन्धमहिता सूत्रास्तुत्थार्यभू,—
भर्तृस्वामिकजीविता सुकुलजा जैन्यो जयन्त्यम्बिका ॥

आयिक सम्पददर्शनके धारण करनेवाले और उत्कृष्टसर्माचीन ज्ञानके धारक कुलकर्णके वंशमें अथवा जिन वंशोंकी पूर्व कालमें आदि ब्रह्मा-आदीशार भगवान्के द्वारा स्थापना हुई और उन्हींके द्वारा जिनमें गर्भाधानादि भस्कार क्रियाओंके द्वारा महनीयता प्राप्त हो चुकी है ऐसे इक्ष्वाकु कुल उग्र नाथ हरि आदि वंशोंमेंसे किसीमें भी उत्पन्न होनेवाले तथा इस आर्यभूमिके भक्तों-महान् सम्राट् जिनके स्वाधी हैं। अर्थात् जो ऐसे उत्कृष्ट कुलीन राजा-ओंकी प्राणवधपाएं हैं और जो स्वयं भी ऐसे ही उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुई हैं ऐसी जिनन्द्रेवकी माताए सदा जय-वंती रहो।

उपर्युक्त श्लोकमें जनक शब्दके साथ आदि शब्द जो दिया है उससे माताके सम बरीकी कान्ति दिव्य-धनि विश्रुति और दीक्षा वृक्षादिके द्वारा किये गये भगवान्के कर्तव्योंके कर्तव्यत्व कहते हैं। इनमेंसे समोंके द्वारा जैसे किः—

मात्रा तीर्थद्वाराणा परिचरणपरश्रीप्रभृत्योद्भवादि-
श्रीममेवामदूता रजनविरमणे स्वप्रमाजेक्षिता ये ।
भीगोक्षेभारिनासकशिरविहापकुम्भाब्जपण्डात्रियपीठ-

द्योयानाशीविश्वोकोवद्युचयशिखिनः सन्तु ते मङ्गलं नः ॥

जिनकी परिचयोंमें लक्ष्मी आदि देवियां रहा करती हैं ऐसी तीर्थकरोंकी माताओंके द्वारा रात्रिके अंतिम प्रहरमें देखे गये, और जो कि पुरुरचारी दूतके समान भगवान्के गर्भादिक निर्वान पर्थन्त पांचो कल्याणोंको पहलेसे ही सूचित करने वाले हैं, ऐसे सोलह स्वम अर्थात् ऐरावतके समान श्वेत हार्थी, उत्कृष्ट बैल, सिंह, लक्ष्मी, दोमालाएं चद्रमा, सूर्य, मीनयुगल, दो कलश, कमल वन, सरोवर, सिंहासन, देवविमान, नागमन्दिर, रत्नराशि, और निर्धूम अग्नि, तुमको सदा मंगल कारी हों ।

इसी प्रकार कान्ति दिव्यध्वनि आदिके द्वारा भी समझना चाहिये । जैसे कि:—

कान्त्येव रूपयति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये
धामोद्दाममहत्विना जनमनो सुगन्ति रूपेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवणयो साक्षात्परन्तोमृत
वन्यास्तेष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थधरा' सुरय ॥
येभ्यर्चिता सुकुटकुण्डलहाररत्ने शक्रदिशि सुरगणे सुतपादपद्मा ।
ते मे जिना प्रवरवशजगत्प्रदीपास्तीर्थङ्कराः सततशान्तिकरा भवन्तु ॥

जो अपनी अद्भुत कांतिके द्वारा ऐसे मालुम पडते हैं मानो ये उसके द्वारा दशों दिशाओंका अभिप्रेक ही करा रहे हैं, और जो अपने तेजके द्वारा महान् तेजस्वियोंके भी तेजको दवा देते हैं, जो अपने अद्भुतरूप के द्वारा समस्त लोगोंके मनका हरण करनेवाले हैं, और जो अपनी दिव्य वाणीके द्वारा लोगोंके कानोंमें मानों साक्षात् सुखकर अमृत ही चुआ देते हैं, ऐसे १००८ लक्षणोंके धारक धर्म तीर्थके प्रवर्तक भगवान्की ही तुम सब लोगोंको बन्दना करनी चाहिये । सुकुट कुंडल हार और रत्नमय भूषणोंसे भूषित इन्द्र तथा देवगण जिनकी पूजा किया करते हैं, और जिनके चरण कमलोंकी स्तुति किया करते हैं, ऐसे सर्वोत्कृष्ट वर्गोंमें उत्पन्न होनेवाले और जो जगतके जीवोंका अज्ञानरूपी अंधकार दूर करनेकेलिये उत्कृष्ट दीपकके समान हैं, वे तीर्थकर, भगवान् हमारे लिये सदा शान्तिके कारण हों ।

चतुर्विंशतिस्तवके जो पूर्वोक्त नामस्तथादिक भेद गिनाये हैं उनमें वास्तविक स्तव भावस्तव ही है । क्योंकि उसमें गुणोंके द्वारा साक्षात् केवलियोंका वर्णन किया जाता है । और वस्तुतः केवलियों और उनके गुणोंमें कोई अन्तर नहीं है । जैसा कि कहा भी है कि—

त णिच्छणञ्जइ ण सरीरपुणेहिं हुति केवल्लिणे ।
केवल्लियुणे थुणइ जो सो सब केवली थुणइ ॥

अर्थात् केवलियोंके शारीरिक गुणोंका वर्णन करनेसे वस्तुतः केवलियोंका स्तवन नहीं समझा जाता, किंतु जो उनके गुणोंका वर्णन है वही सच्चा केवलियोंका स्तवन है ।

ऊपर इस स्तवरूप आश्रयके दो भेद बताये हैं, एक व्यवहार दूसरा निश्चय । इन दोनोंके फलमें क्या अंतर है उसको बताते हुए नित्य ही उसमें प्रवृत्त रहनेकी प्रेरणा करते हैं:—

लोकोत्तराम्युदयशर्भफलां सृजन्त्या,
पुण्यावलीं भगवतां व्यवहारनुत्या ।
चित्तं प्रसाद्य सुधियः परमार्थनुत्या,
रतुत्ये नयन्तु लयमुत्तमबोधिसिद्धये ॥ ४५ ॥

नामादिरूप पांच प्रकारके व्यवहार स्तवनसे उस पुण्यश्रणीका संचय होता है जिसके कि उदयसे जीवोंको लोकोत्तर—अलौकिक अभ्युदयो—पूज्यता धन आज्ञा और ऐश्वर्य प्रभृतियों और अनेक प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति हुआ करता है । तथा पारमार्थिक भावस्तवनसे उत्तम मोक्षमार्ग—रत्नत्रयकी सिद्धि हुआ करती है । अत एव जो विवेकी इस मोक्षमार्गको भिन्न करना चाहते हैं उन्हें भगवानकी व्यवहारस्तुतिके द्वारा अपना चित्त निरमल बनाकर उसे शुद्धचित्स्वरूपमे लीन बनाना चाहिये ।

मावार्थ—सुधुओंको अभीष्टसिद्धि-निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति शुद्ध आत्माका ध्यान किये बिना नहीं हो

तद्भगवतः राद्युद्घक्रियादस्य कर्तिनम् ॥ ४३ ॥

भगवान् के गर्भे जन्म तप ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोंकी प्रशस्त क्रियाओंसे जो मूत्राको प्राप्त हो चुका है ऐसे समयका वर्णन करनेको कालस्तव कहते हैं। अर्थात् तर्थाकरोंके पाँचो कल्याणक सम्बन्धी समयोंके महत्वके वर्णन करनेका नाम कालस्तव है।

भावस्तवका स्वरूप बताते हैं—

वर्षन्ते नन्यसामान्या यत्कैत्रल्यादयो गुणाः ।

भावकैर्भावसर्वस्वदिशां भावस्तवोस्तु सः ॥ ४४ ॥

जीवाजीवादिक मात तस्य अथवा नौ पदार्थोंको भाव कहते हैं। इन भावोंके सर्वस्व-द्रव्य गुण पर्यायरूप संपत्तिका यथावत् वर्णन करनेवाले अर्हन्त भगवान् के असाधारण-जो अन्य किसी भी देवादिकमें नहीं पाये जाते ऐसे अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन प्रभृति गुणोंके सर्वोद्धार किये भये वर्णनको भावस्तव कहते हैं। जैसे कि

विवर्तं स्वैर्द्रव्यं प्रतिसमयमुद्यद्द्रव्ययदपि,

स्वरूपादुल्लोलैर्जलमिव मनागल्यविचलत् ।

अनेहोमाहात्म्याहितनवनवीभावमल्लिल,

प्रभिव्चानां स्पष्ट युगपदिह न. पान्तु जिनपा' ॥

जिस प्रकार जलमें प्रतिक्षण कछोलें उठती रहतीं और विलीन भी होती रहती हैं तो भी वह स्वरूपतः निश्चल ही रहता है। इसी प्रकार द्रव्योंमें भी प्रति समय अनेक पदार्थें उत्पन्न होतीं और नष्ट भी होती रहती हैं फिर भी वे द्रव्य अपने स्वरूपकी अपेक्षा रंजमात्र भी चलयमान नहीं होते—सदा एकस्वरूप—नित्य ही रहते हैं। इस प्रकार कालके माहात्म्यसे जिसमें प्रतिक्षण उत्तरोत्तर नवीनता प्राप्त होती रहती है ऐसे सम्पूर्ण जगत्को युगपत् साक्षात् देखनेवाले जिनभगवान् हमारी रक्षा करो।

चतुर्विंशतिस्तवके जो पूर्वोक्त नामरत्नभादिक भेद गिनाये है उनमें वास्तविक स्तव भावस्तव ही है। क्योंकि उसमें गुणोंके द्वारा साक्षात् केवलियोंका वर्णन किया जाता है। और वस्तुतः केवलियों और उनके गुणोंमें कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि कहा भी है कि:—

त गिच्छण लुजङ्गण सरीरगुणेहि हुति केवलियो ।
केवलिगुणे थुणइ जो सो सच्च केवली थुणइ ॥

अर्थात् केवलियोंके शारीरिक गुणोंका वर्णन करनेसे वस्तुतः केवलियोंका स्तवन नहीं समझा जाता, किंतु जो उनके गुणोंका वर्णन है वही सच्चा केवलियोंका स्तवन है।

ऊपर इस स्तवरूप आवश्यकके दो भेद बताये हैं, एक व्यवहार दूसरा निश्चय। इन दोनोंके फलमें क्या अंतर है उसको बताते हुए निम्न ही उसमें प्रवृत्त रहनेकी प्रेरणा करते हैं:—

लोकोचराम्युदयशर्भफलां सृजन्त्या,
पुण्यावलीं भगवतां व्यवहारनुत्या ।
चित्तं प्रसाद्य सुधियः परमार्थनुत्या,
स्तुत्ये नयन्तु लयमुत्तमबोधिसिद्धये ॥ ४५ ॥

नामादिरूप पाच प्रकारके व्यवहार स्तवनसे उस पुण्यश्रेणीका संचय होता है जिसके कि उदयसे जीवोंको लोकोचर—अलौकिक अभ्युदयो—पूज्यता धन आज्ञा और ऐश्वर्य प्रभृतियों और अनेक प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति हुआ करता है। तथा परमार्थिक भावस्तवनेसे उत्तम मोक्षमार्ग—रत्नत्रयकी सिद्धि हुआ करती है। अत एव जो विवेकी इस मोक्षमार्गको पिद्व करना चाहते हैं उन्हें भगवानकी व्यवहारस्तुतिके द्वारा अपना चित्त निर्मल बनाकर उसे शुद्धचित्तस्वरूपमें लीन बनाना चाहिये।

भावार्थ—सुशुभोंको अभीष्टसिद्धि-निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति शुद्ध आत्माका ध्यान किये विना नहीं हो

सकती। और इस ध्यानकी निश्चलता निर्विकल्प मनसे ही हो सकती है। तथा मनमें निर्विकल्पता व्यवहारस्तुतिके द्वारा ही उत्पन्न हुआ करती है। अत एव जो सुसुक्ष्म अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं उन्हें पहले व्यवहार स्तुतिके द्वारा अपना मन शुद्ध चित्स्वरूपके ध्यानमें लीन होने योग्य बनानेना चाहिये। तभी वे शुद्धात्माके ध्यान में स्थिर होकर आत्मस्वरूप निश्चयस्वरूपको प्राप्त कर सकते हैं।

इस प्रकार चतुर्विंशतिस्तव रूप आवश्यकका वर्णन करके, अब क्रमानुसार ग्यारह पद्योंमें वन्दनाका व्याख्यान करते हैं। जिसमें सबसे पहले वन्दनाका लक्षण बताते हैं:—

वन्दना नतिनुत्याशीजियवादादिलक्षणा ।

भावशुद्ध्या यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥ ४९ ॥

अर्हत सिद्ध आचार्य आदिकोंमेंसे अथवा वृषभादि चौनीम तीर्थकरोंमेंसे किसी भी पूज्य आत्माका विशुद्ध परिणामोंमें नमस्कार स्तुति आशीर्वाद जयभाद आदि स्वरूप विनय क्रम करनेको वन्दना कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

कमारण्यहुताशाना पञ्चाना परमेष्ठिनाम् ।

मणतिर्वन्दनाऽवादि त्रिशुद्धा त्रिविधा बुधे ॥

अर्थात्—कर्मरूप अरण्यको मरम करनेके लिये अग्निके समान पांचो परमेष्ठियोंको नमस्कार करनेका नाम वन्दना है। इसके मनवचन कायकी शुद्धिकी अपेक्षासे तीन भेद माने हैं।

ऊपरके श्लोकमें विनय कर्मका नाम वन्दना उताया है। उसमें यह नहीं मालूम होता कि विनय किसको कहते हैं। अत एव उसका स्वरूप बताते हैं:—

हिताहितासिलुत्स्यर्थं तदङ्गानां सदाज्जसा ।

यो माहात्म्योद्भवे यतः स मतो विनयः सताम् ॥ ४७ ॥

हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करनेकेलिये उसके कारणोंका जिनसे कि हितकी प्राप्ति और अहितका उच्छेद हो सकता है ऐसे अर्हत सिद्धादिक अथवा प्रवचनदिक माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये सदा निष्कपट प्रयत्न करनेकाही नाम सत्सुरगोंने विनय कहा है ।

विनयके पाँच भेदोंका नाम गिनाकर यह बताते हैं कि वन्दनारूप आवश्यकके प्रकरणमें विनयशब्दसे मोक्षहेतुक विनयका ही ग्रहण करना चाहिये । और इसीलिये जो निर्जरार्थी हैं उन्हें इस विनयके पाँचवें भेद मोक्षार्थ विनयका अवश्य पालन करनेके लिये उपदेश देते हैं:—

लोकानुवृत्तिकामार्थभयनिःश्रेयसाश्रयः ।

विनयः पञ्चधावश्यकार्योऽन्यो निर्जरार्थिभिः ॥ ४८ ॥

विनय पाँच प्रकारका है, लोकानुवृत्तिहेतुक, कामहेतुक, अर्थहेतुक, यथहेतुक, और मोक्षहेतुक । किंतु जो निर्जरार्थी हैं उन्हें इन पाँच भेदोंमेंसे अंतिम भेद मोक्षहेतुक विनयका अवश्य ही पालन करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

लोकानुवर्तनाहेतुस्तथा कामार्थहेतुक ।

विनयो भयहेतुश्च पञ्चमो मोक्षसाधन ॥

उत्थानमञ्जलि पूजाऽतिथेयरासनढोकनम् ।

देवपूजा च लोकानुवृत्तिकृद्द्विनयो मत ॥

भापाछन्दानुवृत्तिं च प्रदान देशकालयोः ।

लोकानुवृत्तिरर्थाय विनयश्चाञ्जलिक्रिया ॥

कामतत्रे भये चैव खेव विनय इष्यते ।

विनय पञ्चमो यातु तस्यैषा स्यात् प्ररूपणा ॥

अर्थात् विनय पाँच हेतुओंसे हुआ करता है, अत एव उसके पाँच भेद हैं । एक तो वह कि जिसमें लोकोंका अनुवर्तन किया जाता है, दूसरा वह कि जो कामके प्रयोजनसे किया जाता है, तथा तीसरा वह कि जो अर्थ-धनकेलिये

हुआ करता है, और चौथा वह जो कि भयके निमित्तसे करना पड़ता है, एव पाँचवां वह जो कि मोक्षको सिद्ध करनेके उद्देश्यसे किया जाता है। इमीलिये उनके ये पाँच अन्वर्थ नाम है।—लोकानुवर्तनहेतुक, कामहेतुक, अर्थहेतुक, भयहेतुक, और मोक्षहेतुक।

अतिथिके समक्ष खड़े होना, हाथ जोड़ना और उनकी पूजा करना, तथा उनको ऊँचा आसन देना आदि, और देवपूजा करना आदि भी लोकानुवर्तनहेतुक विनय माना गया है। धनके उद्देश्यसे भाषाका स्तन्त्र अनुवर्तन करना, देश और कालका विनियोग करना, तथा लोकोंका अनुवर्तन करना और हाथ जोड़ना आदि अर्थहेतुक विनय है। इसी प्रकार काम और भयके विषयमें भी विनय कर्म हुआ करता है। पाँचवां मोक्षविनय है जिसका कि इस प्रकारमें निरूपण किया गया है। यह मोक्षविनय भी दर्शनविनय आदिके भेदसे पाँच प्रकारका है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है।

नामादिनिक्षेपके भेदमें वन्दनाके छह भेदोंका उल्लेख करते हैं:—

नामोच्चारणसर्वाङ्गकल्याणावन्यनेहसाम् ।
गुणस्य च स्तवाश्चैकगुरोर्नामादिवन्दना ॥ ४९ ॥

वन्दनाके नामादि निक्षेपोंकी अपेक्षासे छह भेद है। नाम वन्दना, स्थापनावन्दना, द्रव्यवन्दना, काल-वन्दना, क्षेत्रवन्दना, और भाववन्दना। अहंतादिकोभेसे किसी भी एक पूज्य पुरुषके नामका उच्चारण करनेको अथवा स्तुति आदि करनेको नामवन्दना कहते हैं। जिनप्रतिमाकी स्तुति करनेको स्थापना वन्दना कहते हैं। भगवान् के शरीरका स्तवन करना इसको द्रव्यवन्दना करते हैं। पंच कल्याणकौभेसे किसी भी कल्याणकके कालकी स्तुति करना इसको कालवन्दना कहते हैं। जहाँपर भगवान्का कोई भी कल्याण हुआ हो उस स्थानकी स्तुति करनेको क्षेत्रवन्दना कहते हैं। और भगवान्के गुणोंका स्तवन करना इसको भाववन्दना कहते हैं।

अहंतादिकोंके सिवाय और भी जो वन्द्य पुरुष हैं उनको वताते हुए इस बातका निर्देश करते हैं कि वन्दना करनेवाला साधु कैसा होना चाहिये, अथवा उसको किस तरह वन्दना करनी चाहिये।

सुरप्रवर्त्युपाध्यायगणस्थविरराजिकान् ।

यथाहं वन्दतेऽमानः संविभोऽनलसो यतिः ॥ ५० ॥

दीक्षादेनेवाले अथवा अनुचित कार्यसे रोकनेवाले यद्वा किसीको संघमें सम्मिलित करने या पृथक् करने की व्यवस्था देनेवालोंको सूरी कहते हैं । जो आचार्यकी आज्ञाका सघके साधुओंसे पालन कराते हैं उनको प्रवर्ती या प्रवृत्तक कहते हैं । जिनके पाप मुनिजन श्रुतका अध्ययन किया करते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं । और गणकी रक्षा करनेवाले तथा राजमभादिमें कुशल साधुओंको गणी कहते हैं । इसी प्रकार मर्यादा रखनेवालोंको स्थविर और रत्नत्रयके अधिकतया धारण करनेवालोंको रानिक कहते हैं । इन सभीका संसारसे भीरु संयमी साधुओंको गर्भरहित होकर और आलस्य छोड़कर यथा योग्य विनयकर्म करना चाहिये ।

वन्दनाका विषयविभाग करनेकालिये किसके परोक्षमें किसकी वन्दना करनी चाहिये सो ब्रताते हैं:—

गुरौ दूरे प्रवर्त्याद्या वन्द्या दूरेषु तेष्वपि ।

संयतः संयतैर्वन्द्यो विधिना दीक्षया गुरुः ॥ ५१ ॥

गुरु—आचार्य यदि देशान्तरको गमन आदि करके चले गये हों, प्रत्यक्ष उपस्थित न हों तो उनके परोक्षमें कर्मकाण्डमें ब्रताहं हुई विधिके अनुसार क्रमसे प्रवर्तकादिकी सयमित्येको वन्दना करनी चाहिये । और यदि प्रवर्तकादिक भी उस समय उपस्थित न हों तो जो साधु अपनेसे दीक्षामें गडा है उसकी मुनियोंको वन्दना करनी चाहिये ।

संयमी श्रावक और मुनियोंको जिनकी वन्दना न करनी चाहिये उनका उल्लेख करते हैं:—

श्रावकेणापि पितरौ गुरू राजाप्यसंयताः ।

कुलिङ्गिनः कुदेवाश्च न वन्द्याः सोपि संयतैः ॥ ५२ ॥

असंयमी-माता पिता, और दीक्षागुरु तथा शिक्षागुरु, एवं राजा और मंत्री आदि, तथा तापसादिक और पार्ष्वस्थादिक, इसी प्रकार रुद्रादिक और शासन देवतादिक, तथा शास्त्रोपदेशके अधिकारी आचर्यकी भी संयमितियोंको वन्दना न करनी चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि यथोक्त समयका पूर्णतया पालन करनेवाले आचर्योंको भी इन असंयमितियोंकी वन्दना न करनी चाहिये।

संयमी साधुओंकी भी वन्दना करनेकी विधिकानियम बताते हैं कि कब और किस तरहसे उनकी वन्दना करनी चाहिये, और कब नहीं करनी चाहिये:—

वन्द्यो यतोऽप्यनुज्ञाप्य काले साधवासितो न तु ।

व्याक्षेपाहारनीहारप्रमादविमुल्वत्वयुक् ॥ ५३ ॥

संयमीको संयमीकी भी वन्दना योग्य समयमें—आसममें जो वन्दना करनेका समय बताया है उसी समयमें करनी चाहिये। इसके सिवाय जब कि वे अपने स्थानपर या आसनादिपर बैठे हों या बैठ चुके हों तब और उनकी मंजूरी लेकर ही वन्दना करनी चाहिये। अर्थात् वन्दना करनेके पहले “हे भगवन् ! वन्देऽहं,— हे भगवन् मे आपकी वन्दना करता हूँ, ” इस तरहसे उनके समक्ष विज्ञप्ति करनी चाहिये। और जब वे इसके बदलेमें “ वन्दस्व ” “ वन्दना करो ” यह अनुज्ञा करें तब उनकी वन्दना करनी चाहिये। जैसे कि कहा भी है कि—

अध्याय

आसने ह्यासनस्थ च शान्तचित्तमुपस्थितम् ।

अनुज्ञायैव मेवावी कृतिकर्म निवर्तयेत् ॥

सम्मुख उपस्थित संयमी जब कि मले प्रकार आसन पर बैठे हुए हो कर भी शांतचित्त हों तब उनकी मंजूरी लेकर ही विवेकी साधुओंको उनका विनय आदि करना चाहिये।

जिम समय वे वन्दनीय साधु किसी प्रकार व्याकुल हों अथवा भोजन कर रहे हों, यद्वा मल मूत्रादिका

उत्सर्ग कर रहे हों, तथा सावधान न हों, या अपनी तरफ उन्मुख न हों तो उनकी उस समय वन्दना न करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

व्याख्यित च पराचीन मा वन्दिष्य। प्रमादितम् ।

कुर्वन्त सन्तमाहारं नीहारं चापि सयतम् ॥

ऊपर यह बात लिखी जा चुकी है कि आगममें जो वन्दना करनेका समय बताया है उसी समयमें वह करनी चाहिये । किंतु वह समय कौनसा है सो बताते हैं—

बन्धा दिनादौ गुर्वाद्या विधिवाद्बिहितक्रियैः ।

मध्याह्ने स्तुतदेवैश्च सायं कृतप्रतिक्रमैः ॥ ५४ ॥,

गुरु—आचार्यादिकोंकी वन्दना साधुओंको दिनमें तीनवार करनी चाहिये, प्रातः काल, मध्याह्नकाल और सायंकाल । जिससेसे प्रातः काल तो वह प्रामाणिक कर्मके अनन्तर, और मध्याह्नमें देव वन्दनाके अनन्तर तथा सायंकालमें प्रतिक्रमणके अनन्तर करनी चाहिये । इसके सिवाय नैमित्तिक क्रियाओंके पीछे भी उनकी वन्दना करनी चाहिये । तथा वन्दना करनेकी विधि क्रियाक्राण्डमें जैसी कुछ बताई है तदनुसार ही वह करनी चाहिये । आचार्य और शिष्यकी तथा दूसरे भी संयमित्येकी वन्दना और प्रतिवन्दनाका विषय विभाग करते हैं—

सर्वत्रापि क्रियारम्भे वन्दनाप्रतिवन्दने ।

गुरुशिष्यस्य साधूनां तथा मार्गादिदर्शने ॥ ५५ ॥

सभी नित्य या नैमित्तिक क्रिया करते समय शिष्यको गुरुसे वन्दना करनी चाहिये । और गुरु—आचार्य को भी उसके बदलेमें शिष्यसे वन्दना करनी चाहिये । इसके भिवाय शेष मुनियोंको भी रास्ता आदिकमें दर्शन होजानेपर परस्परमें यथायोग्य वन्दना करनी चाहिये । तथा मार्गशब्दके साथ आदि शब्दजो दिया है उससे म-लोत्सर्गके अनन्तर या कायोत्सर्गके अनन्तर भी दर्शन होजानेपर एक दूसरेको आपसमें वन्दना करनी चाहिये ।

यहाँ तक पडावश्यकोसे सामायिक चतुर्विंशतिस्तत्र और वन्दना इन तीन आवश्यकोका वर्णन किया । अब इनका व्यवहार के अनुसार प्रयोग किस तरह करना चाहिये उसकी विधि बताते हैं:—

सामायिकं णमो अरहंताणमिति प्रभृत्यथ स्तवनम् ।

थोरसामीत्यादि जयति भगवानित्यादिवन्दनां युञ्ज्यात् ॥ ५६ ॥

संयमी साधुओंको तथा देश संयमी श्रावकोंको भी णमो अरहताणं आदि सामायिक दण्डकमें बताते हुए पाठके अनुसार सामायिक, और योरसामि इत्यादि पाठके अनुसार चतुर्विंशतिस्तत्र, तथा जयति भगवान् इत्यादि उछेपके अनुसार वन्दना करनी चाहिये ।

इस श्लोकमें एक आदि शब्दका लुप्त निर्देश है । अत एव इस वन्दनाके प्रकारणमें अरहत वन्दना विद्व वन्दना आदिका भी संग्रह समझलेना चाहिये ।

क्रमानुसार प्रतिक्रमणके लक्षण और भेद बताते हैं:—

अहर्निशापक्षचतुर्मासाब्देर्योत्तमार्थभूः ।

प्रतिक्रमस्त्रिधा ध्वंसो नामाद्यालभ्यनागसः॥ ५७ ॥

नाम स्थापना और द्रव्य आदिक छह प्रकारके आश्रयसे उत्पन्न हुए अपराध अथवा संचित हुए पापके आत्मासे दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं । यह तीन प्रकारसे हुआ करता है, मन वचन और कायके द्वारा, अथवा कृत कारित और अनुमोदनाकी अपेक्षासे । यद्वा मन वचन और कायके द्वारा की गई निन्दा गद्दी और आलोचनाको भी तीन प्रकारका पतिक्रमण कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

विनिन्दनालोचनगर्हणैरद, मनोवच कायकायनिर्मितम् ।

निहन्मि पाप भवदु.लकारण, सिपगिवय मन्त्रगुणैरिवाखिलम् ॥

में संसारसम्बन्धी दुःखोंके कारण मन वचन तथा काय और कर्पाय के द्वारा संचित हुए पापको निन्दा आलोचना और गर्हों के द्वारा इस तरह नष्ट कर देता हू, जैसे कि मन्त्र के माहान्म्यसे वैद्य समस्त विपको निःशेष कर दिया करता है। यह निन्दादिरूप प्रतिक्रमणका लक्षण ही है। जैसा कि और भी कहा है कि:—

प्रमादप्राप्तदोषेभ्य प्रत्यावृत्त्य गुणावृत्तिः ।

स्याप्रतिक्रमणा यद्वा कृतदोषविशोधना ॥

प्रमादके निमित्तसे जो दोष या अपराध उत्पन्न हुआ, करते हैं उनमें आत्माको वचने रखना, अर्थात् वे दोष आत्मामें उत्पन्न न होने देना और गुणोंकी तरफ उनकी प्रवृत्ति रखना इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। अथवा प्रमादादिके वश जो दोष लगभगे हों उनके दूर करनेको भी प्रतिक्रमण कहते हैं।

प्रतिक्रमण करनेके समय—काल अथवा उसके विषय सात हैं। दिन रात्रि पक्ष चतुर्मास वर्ष ईर्ष्या और उत्तमार्थ। दिन रात्रि पक्ष और वर्ष शब्दका अर्थ स्पष्ट है। चतुर्माससे मतलब श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक इन चार महीनाओंका ही नहीं है; किंतु इसके आगे मगसिर यौष माघ और फल्गुनको तथा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और अपाढ, इन चार चार महीनोंको भी चातुर्मास कहते हैं। इसतरह प्रतिक्रमणके सम्बन्धमें एक वर्षमें तीन चातुर्मास हुआ करते हैं। ईर्ष्यासे मतलब ईर्ष्यापय गमनका है। जो शरीरके परित्याग करने में समर्थ है—अर्थात् जो समागमरणके समय क्रिया जाता है ऐसे समस्त दोषोंको आलोचना पूर्वक किये गये चार प्रकारके आहारके त्यागका नाम उत्तमार्थ है। इस प्रकार समय या विषयकी अपेक्षासे प्रति क्रमणके सात भेद हैं,—आह्निक, रात्रिक, पक्षिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, ऐर्ष्यापथिक, और उत्तमार्थिक। जैसा कि कहा भी है कि:—

ऐर्ष्यापथिकरात्र्युत्थ प्रतिक्रमणमाह्निकम् ।

पक्षिक च चतुर्मासवर्गेत्य चोत्तमार्थिकम् ॥

प्रतिक्रमण आलोचना पूर्वक हुआ करता है। अत एव इस कथनसे प्रतिक्रमणकी तरफ आलोचनाके भाँ सात भेद समझ लेना चाहिये। यथा:—

आलोचण दिवसिय राइय इरियावह च वोद्वव ।
पम्सय चाहुम्मासिय सब्ठरयुत्तमट्टं च ॥

इस प्रकार आचार शास्त्रके अनुसार प्रतिक्रमणके सात भेद हैं । किन्तु ग्रन्थान्तरोंमें इनके सिवाय और भी भेद बताये हैं । परन्तु उनका इन सात भेदोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । इसी बातको बताते हैं:—

सोन्ये गुरुत्वात् सर्वातीचारदीक्षाश्रयोऽपरे ।
निषिद्धिकेर्यालुच्चाशदोषार्थश्च लघुत्वतः ॥ ५८ ॥

सम्पूर्ण अतीचार सम्बन्धी और दीक्षा सम्बन्धी प्रति क्रमण अन्तके उत्तमार्थ प्रतिक्रमणमें अन्तर्भूत हो जाते हैं । क्योंकि उनके भाक्त और उच्चाम दण्डकका पाठ बहुत ज्यादा है । जिस समय दीक्षा ली उस समयमें लेकर सन्यास ग्रहण करनेके समय तरु जो जो दोष या अपराध हुए हों उनकी निन्दा गर्ना और आलोचना करने की सर्वातीचार प्रतिक्रमण कहते हैं । तथा व्रत ग्रहण करनेमें जो दोष लेगहों उनकी निन्दा आदि करनेको दीक्षा सम्बन्धी प्रतिक्रमण कहते हैं ।

ये दोनों ही प्रतिक्रमण गुरु—बड़े हैं इसलिये इनका उत्तमार्थमें समावेश हो जाता है । इस कथनसे अर्थात् गुरुकर्मका उल्लेख करके ग्रन्थकारने यह बात व्यक्त करदी है कि बुद्धत् प्रतिक्रमणएँ भी सात प्रकारकी हुआ करती है । जिनके कि नाम इस प्रकार है, — व्रतारोपणी, पाक्षिकी, कातिकान्त चातुर्मासी पाबुनान्त चातुर्मासी, आपाढान्त सांवत्सरी, सर्वातीचारी, और उत्तमार्थी ।

अतिचार सम्बन्धी प्रतिक्रमणा सर्वातीचारीमें और जिसमें तीन प्रकारके आहारका परित्याग किया जाता है वह उत्तमार्थमें अन्तर्भूत होजाती है; अत एव इनका पृथक् नामोल्लेख नहीं किया है । बाकीकी पांच प्रतिक्रमणएँ वर्षके अंतमें कीजाती हैं । और योगान्ती प्रतिक्रमणा सांवत्सरीमें अन्तर्भूत हो जाती है । जैसा कि कहा मां है कि:—

त्रतादाने च पक्षान्ते कार्तिके फाल्गुने शुची ।
स्यात्यतिक्रमणा गुर्वी दोषे सन्यासने मृतौ ॥

अर्थात् बृहस्पतिक्रमणाए सात समयोंमें हुआ करता है, त्रत ग्रहण करते समय, पक्षके अन्तमें, कार्तिकके अन्तमें, फाल्गुनके अन्तमें, आषाढके अन्तमें, किसी प्रकारका दोष लग जानेपर, और संन्यास मरणके समय ।

इस प्रकार ये सात बृहस्पतिक्रमणाएँ हैं । लघुप्रतिक्रमणाओंके आह्निक आदि सात भेद बताये हैं । इनके सिवाय आगममें निषिद्धिकेयादिक और भी प्रतिक्रमणाओंके जो भेद बताये हैं उनका आह्निकादिकमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । क्योंकि वे लघु हैं, उनके भी भक्ति उच्छ्वासदण्डका पाठ अल्प है ।

जहाँपर मुनिजन उठा बैठा आदि करते हैं उस स्थान विशेष को निषिद्धिका कहते हैं, और उस स्थानमें चलने फिरने आदिका नाम निषिद्धिकेर्था है । दीक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर दो महीना तीन महीना या चार महीनामें अपने हाथसे केवोंके उखाडनेको लोच कहते हैं । अशन नाम भोजन अर्थात् गोचरवृत्तिका है । दुःस्वप्न आदि अतीचारोंको दोष कहते हैं । इन चार निमित्तोंकी अपेक्षामें जो निन्दा गद्दी आदि की जाती है उन्दीको क्रमसे निषिद्धिकागमन प्रतिक्रमणा, लुञ्चप्रतिक्रमणा, गोचीरप्रतिक्रमणा, और अर्तीचार प्रतिक्रमणा कहते हैं । ये चारो ही प्रतिक्रमणाएँ लघु हैं । इसलिये इनका ऐर्यापथिक आदि प्रतिक्रमणाओंमें अन्तर्भाव होजाता है । इनमेंसे पहली मार्गातीचार प्रतिक्रमणांमें और पिछली रात्रिप्रतिक्रमणांमें तथा बीचकी दोनों आह्निकप्रतिक्रमणांमें अन्तर्भूत होती हैं । इस कथनसे अर्थात् इलोकमें अन्तर्भावकेलिये लघुत्व हेतु देकर ग्रन्थकारने यहाँपर लघुप्रतिक्रमणाएँ भी सात होती हैं यह बताया है । जैसा कि कहा भी है कि:—

लुञ्च रात्रौ द्विने मुक्ते नियेधिक्रमने पथि ।
स्यात् प्रतिक्रमणा लक्ष्मी तथा रोपे तु सप्तमी ॥

लोच रात्रि दिन भोजन निषेधिकागमन मार्गे और दोष अर्थात् अतीचार इन सात विषयोंकी अपेक्षामें लघुप्रतिक्रमणाओंके भी सात भेद हैं ।

इस प्रकरणके प्रारम्भमें प्रतिक्रमणका लक्षण बताते समय लिखा था कि नाम स्थापना आदि छह निमित्तोंसे होनेवाले अपराधके अथवा संचित हुए पापके दूर करने को प्रतिक्रमण कहते हैं। अत एव नामादिही अपेक्षासे प्रतिक्रमणके भी छह भेद होते हैं। इन्हीं छह भेदोंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

स्थात्नामादिप्रतिक्रान्तिः परिणामनिवर्तनम् ।

दुर्नामस्थापनाभ्यां च सावद्यद्रव्यसेवनात् ॥ ५९ ॥

क्षेत्रकालाश्रिताद्रागाद्याश्रिताच्चातिचारतः ।

परिणामनिवृत्तिः स्यात् क्षेत्रादीनां प्रतिक्रमः ॥ ६० ॥ युग्मम् ।

पापसंचयके कारणभूत नामोंके उच्चारणादिमें होनेवाले अथवा उनका उच्चारणादि करनेके लिये जो परिणाम होते हैं उनकी निवृत्तिको नामप्रतिक्रमणा कहते हैं। सराग स्थापनाके निमित्तसे होनेवाले परिणामोंकी निवृत्तिको स्थापना प्रतिक्रमण कहते हैं। हिंसादि पापोंसे युक्त मोक्ष्यादि वस्तुओंके विषयमें जो परिणाम होते हैं उनकी निवृत्तिको द्रव्यप्रतिक्रमणा कहते हैं। क्षेत्रक सम्बन्धमें लगनेवाले अतीचारोंकी तरफ परिणामों की प्रवृत्ति न होना अथवा उनकी तरफ यदि परिणाम प्रवृत्त होभीजाय तो निन्दा आदिके द्वारा उनकी निवृत्ति करनेको क्षेत्रप्रतिक्रमणा कहते हैं। इसी प्रकार कालके निमित्तमें लगनेवाले अतीचारोंकी प्रवृत्ति न होनेको अथवा होजानेपर उसके निवृत्त करनेको कालप्रतिक्रमणा कहते हैं। तथा रागद्वेष और मोह सम्बन्धी अतीचारोंसे आत्माके निवृत्त रखनेको भाव प्रतिक्रमणा कहते हैं।

प्रतिक्रमण यह क्रिया है, उसके कर्ता कर्म करण और अधिकारणरूप कारक कौन २ हैं सो बताते हैं:—

स्यात् प्रतिक्रमकः साधुः प्रतिक्रम्यं तु दुष्कृतम् ।

येन यत्र च तच्छेदस्तत्प्रतिक्रमणं मतम् ॥ ६१ ॥

पांच महाव्रतादिके श्रवण और धारण करनेमें तथा उनमें दोगोंके लग जानेपर उन दोगोंके दूर करनेमें सदा तत्पर रहनेवाला साधु इस प्रतिक्रमण क्रिया का कर्ता है। क्योंकि वही द्रव्यादि विषयक अतीचारोंसे आत्माको निवृत्त रखता है, तथा यदि अतीचार लग भी जाय तो उनकी वह शुद्धि भी करता है। जिनसे कि आत्माको बचाकर रक्खा जाता है, अथवा जो दूर करने—छाड़ने योग्य है ऐसे मिथ्यात्वादिक पापोंको और उनके निमित्तभूत द्रव्यादिकोंको प्रतिक्रम्य प्रतिक्रमण क्रियाका कर्म ममझना चाहिये। “मिथ्या मे दूहृत मतु—मेरे सम्पूर्ण पाप मिथ्या—निःशेष हो” इस तरहके शब्दोंसे प्रकट होनेवाले परिणाम अथवा ये शब्दसमूह ही इस क्रियाके कारण है। क्योंकि इन्हींके द्वारा पापोंका उच्छेदन किया जाता है। व्रतोंकी शुद्धि पूर्वकता अथवा तद्रूप परिणत जीव इस क्रियाका अधिकरण ममझना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

जीवो दु वत्तिकमजो दृव्ये खेत्ते य काल भावे य ।
पडिगच्छदि जेणुजहिं त तस्स मवे पडिक्कमण ॥
पडिकमिदव्व दव्व सच्चित्तचित्तमिस्सिय ति विह ।
खेत्त च गिहादीय कालो दिवसादिकालहिं ॥
मिच्छत्ते पडिक्कमण तह चैव भमजमे पडिक्कमण ।
कसाएणु पडिक्कमण जोणेणु य अप्पसत्थेणु ॥

प्रतिक्रमणके विषयमें पांच गतें विचारणीय है।—कर्ता द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। कर्त्ता जीव है, क्योंकि वह आत्माको अपराधोंसे निवृत्त करने या करनेमें स्वतन्त्र है। जिनका प्रतिक्रमण किया जाता है वह कर्म रूप वस्तु ही द्रव्य है। वह तीन प्रकारकी मानी है, सचित्त अचित्त और मिश्र। गृह गुहा वसतिका वन उपवन मन्दिर आदि स्थान प्रतिक्रमणके क्षेत्र है। दिन रात्रि प्रातः काल मध्याह्न आदि नित्य नैमित्तिक समय ही प्रतिक्रमणके काल है। शव नाम परिणामका है। वह चार प्रकारका है, मिथ्यात्व असंयम कर्पाय और अपशस्त योग।

प्रतिक्रमण करनेकी विधि बताते हैं:—

निन्दागर्हालोचनाभियुक्तो युक्तेन चेतसा ।

पठेद्वा शृणुयाच्छुद्धये कर्मशान्त्रियमान्त्समात् ॥ ६२ ॥

आनेसे जो दोष बन गया हो उसकी स्वयं अपने मनमेंही, हाय मुझसे यह बड़ा अनर्थ होगया, ऐसी भावना करने को निन्दा कहते हैं । यदि यह भावना गुरुके समक्ष कीजाय तो उसको गर्हा कहते हैं । तथा अपने दोषोंका गुरुमे निवेदन करनेको आलोचन कहते हैं । साधुओंको प्रतिक्रमणके समय ये दोनो ही पहले करने चाहिये । पीछे विपुल कर्मोंकी निर्जराकेलिये अथवा सम्पूर्ण अतीचारोंकी शुद्धिकेलिये कर्मोंका नाश करनेवाले समस्त नियमों-दण्डकोंका स्वयं पाठ करना चाहिये, अथवा आचार्यादिमे सुनना चाहिये ।

भार्यार्थ—पहले तो साधुओंको भावप्रतिक्रमणमें प्रवृत्त होना चाहिये । किन्तु यह प्रवृत्ति स्वयं निन्दा गर्हा और आलोचना करनेसे ही हुआ करती है । जैसा कि कहा भी है कि:—

आलोचण निदणपाग्रहणाहि अब्युद्धिओ अकरणाए ।
त भावपडिकमण सेस पुण दव्वदो भणिद ॥

अर्थात् प्रतिक्रमण दो प्रकारका है, एक द्रव्यरूप दूमरा भावरूप । आलोचना निन्दा और गर्हाकेद्वारा दो प्रकारमें प्रवृत्त होनेको भाव प्रतिक्रमण, और शेष क्रियाओंके करनेको द्रव्यप्रतिक्रमण कहते हैं । इनमेंसे पहले भावप्रतिक्रमण करके पीछे द्रव्यरूप प्रतिक्रमण करना चाहिये । अर्थात् निन्दादिके अनन्तर व्यवहारमे अतिरुद्ध प्रतिक्रमण सम्बन्धी दण्डकोंक पाठका स्वयं उच्चारण करना चाहिये, अथवा आचार्यादिके सुलसे उसको सुनना चाहिये । क्योंकि उपयुक्त मनमे, अर्थ की तरफ ध्यान देकर यदि यह पाठ किया जाय या सुनाजाय तो वह सम्पूर्ण कर्मोंका नाश कर देता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

भावयुक्तोर्थतन्निष्ठ सदा सूत्र तु य' पठेत् ।
स महानिर्जरायय कर्मणो वर्तते यतिः ॥

अर्थात् मन लगाकर और अर्थकी तरफ भी ध्यान देते हुए प्रतिक्रमण सूत्रका पाठ करनेसे संयामियोंके कर्मोंकी महान् निर्जरा हुआ करती है ।

इस सब कथनका तात्पर्य यह है कि आजकल दुःषम काल है । इसके प्रसादसे लोगोंकी बुद्धि या प्रवृत्ति वक्र और जडरूप होजाती है, चित्त चंचल रहा करता है, जिससे कि प्रायः उनसे अपराध हुआही करते है । यहांतक कि व्रतादिकोंमें जो अतिचार वे अपने आप लगालिया करते हैं उनका भी उन्हे स्मरण नहीं रहता । अत एव ईश्यां गमनागमनादिकमें कोई दोष लगे या न लगे सबको समस्त अतीचारोंकी बुद्धिके लिये सम्पूर्ण प्रतिक्रमण करने ही चाहिये । क्योंकि इन प्रतिक्रमणोंके कहते समय चाहें सचमें उपयोग न लगे, किन्तु जिस किसी भी प्रतिक्रमणमें चित्त स्थिर हो जायगा उसीसे समस्त दोष दूर हो जायगे । क्योंकि ये सभी प्रतिक्रमण कर्मोंके नष्ट करनेमें समर्थ है । जैसा कि कहा भी है किः—

स प्रतिक्रमणो धर्मो जिनयोगादिमान्ययो ।
 अपराधे प्रतिक्रान्तिर्मध्यमाना जिनेशिनाम् ॥
 यदोपजायते दोष आत्मन्यन्यतरत्र वा ।
 तदैव स्यात्प्रतिक्रान्तिर्मध्यमाना जिनेशिनाम् ॥
 ईश्यांगोचरदुःस्वप्नप्रभृतौ वर्तता नवा ।
 पौरस्यपश्चिमा सर्व प्रतिक्रामन्ति निश्चितम् ॥
 मध्यमा एकचिन्ता यद्भ्रूढदृढबुद्धय ।
 आत्मनानुष्ठित तस्माद्गईमाणा सृजन्ति तम् ॥
 पौरस्यपश्चिमा यस्मात्समोहाश्रलचैतस ।
 ततः सर्व प्रतिक्रान्तिरन्धोऽश्रोत्र निदर्शनम् ॥

अर्थात् सबसे पहले तीर्थंकर भगवान् आदिनाथ स्वामीके समयमें और सबसे पिछले महावीर स्वामीके समयमें ही इस प्रतिक्रमण धर्मका सदा पालन किया जाता है । बाकीके मध्यवर्ती बर्दिस तीर्थंकरोंके बाडेमें इसका सदा पालन नहीं किया जाता, जब अपराध होता है तभी किया जाता है । पहले और पिछले तीर्थंकरके

समयके साधुओंको निश्चित रूपसे सम्पूर्ण प्रतिक्रमण करने ही चाहिये, चाहे ईर्ष्या गोचर दुःस्वप्न आदिके विषयमें उन्हें दोष लगे या न लगे। बीचके वार्डस तीर्थकारोंके समयके मातृश्रौंका चित्त बंचल नहीं हुआ करता और उनकी बुद्धि भी दृढ हुआ करती है, तथा उनमें मूढता भी विशेष नहीं पाई जाती। अत एव उनसे जग कोई अपराध नून जाता है तब वे उनकी गहाँ आदि करते हैं। किंतु आदि तीर्थकार और अन्तिम तीर्थकारके समयके पाधु जैसे नहीं होते, उनमें मोह और चित्तकी चंचलता रहा करती है, अत एव वे सग प्रतिक्रमण करते हैं।

निश्च श्रेणिके सुमुधुओंको प्रतिक्रमण आदि करनेमें लाभ है और न करनेमें हानि है। किंतु जो उच्च पदपर पहुंच गये हैं उन सुमुधुओंको इस प्रतिक्रमण आदिके करनेमें हानि ही है। इसी बातका उपदेश देते हैं—

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहरणं धारणा निवृत्तिश्च ।

निन्दा गहाँ शुद्धिश्चामृतकुम्भोन्मथ्यापि विषकुम्भः ॥६३॥

यहाँपर प्रतिक्रमण शब्दसे द्रव्य प्रतिक्रमण का ग्रहण किया है। अतएव दण्डकोंका पाठ करना ही प्रकृतमें उसका लक्षण समझना चाहिये। गुणोंम प्रवृत्ति करनेको प्रतिसरण कहते हैं। दोषोंमें पराङ्मुख रहनेका नाम परिहरण है। चित्तके स्थिर रखनेका नाम धारणा है। दूसरी तरफ चित्तके चले जानेपर उधरसे पुन उसके लौटानेको निवृत्ति कहते हैं। निन्दा और गहाँ शब्दका अर्थ पहले बता चुके हैं। प्रायश्चित्त आदिके द्वारा अपने शोधन करनेको शुद्धि कहते हैं।

निश्चपदमें रहनेवाले सुमुधुओंकेलिये ये प्रतिक्रमणआदि आठो ही कार्य अमृतघटके समान है। क्योंकि जिस प्रकार अमृतका पान करनेसे चित्तमें प्रमत्तता और आह्लाद हुआ करता है उसी प्रकार इन क्रियाओंके करनेसे भी परम प्रसन्नता और आह्लाद प्राप्त हुआ करता है। अत एव निश्चपदमें इनके करनेसे लाभ ही है। तथा न करनेसे हानि है। क्योंकि इनके न करनेपर मोह और भंताप आदि उत्पन्न हुआ करते हैं जो कि पापबन्धके कारण हैं। इसलिये उस अवस्थामें इनका न करना विषके घटके समान ही समझना चाहिये।

यहाँपर अपि शब्दका जो पाठ किया है उससे यह बात भी जाहिर करदी है कि ऊपरके पदमें पङ्कचकर प्रतिक्रमण आदिका करना भी विषयमके समान है । क्योंकि वहापर विशेषतया संवर और निर्जराके कारणोंमें ही प्रवृत्ति होती है, पुण्य बंधके कारणोंमें नहीं । किंतु इस प्रतिक्रमण आदिके द्वारा उस पुण्यकी प्राप्ति होती है जो कि वैभवको उत्पन्न कर क्रमसे मद और मतिमें पो. उत्पन्न करदिया करता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

पुण्येण होइ सिहओ सिहवेण मओ मएण मइमोहो ।
मइमोहेण य पाव त पुण्य अत्त मा होउ ॥

पुण्यके उदयसे वैभवकी प्राप्ति होती है । और वैभवसे मद तथा मतिमें मोह उत्पन्न हुआ करता है । मोहके निमित्तसे पापका संवय हुआ करता है । अत एव इस पापवन्धका कारण पुण्य ही हमको नहीं चाहिये ।

यहाँपर यदि यह कोई शंका करे कि इस पद्यमें (आर्यामें) छन्दोभङ्ग है । क्योंकि प्रतिक्रमण इस शब्दमें क्र इस संयुक्ताक्षरके आगे रहनेसे ति यह दीर्घ होजाता है । सो ठीक नहीं है । क्योंकि यहापर उसका शिथिल उच्चारण करना अभीष्ट है, जैसा कि अनेक स्थलोंमें पाया भी जाता है । यथा:—

वित्तयेण प्रतिपदसिय पुरिता भूतथात्री,
निर्जितैतद्भुवनवल्य ये विभुव प्रपन्नाः ।
तेष्वतरिसन् गुरुवचहृदे बुद्दुस्तम्बलीला,
धृत्वा धृत्वा सपदि विलय भूसुज सप्रयाता ॥

यहाँपर “ गुरु वचहृदे बुद्दुद ” इस पदमें ह इस संयुक्ताक्षरके आगे पड़े रहनेपर भी चको दीर्घ मानकर अथवा हु इस संयुक्ताक्षरके आगे रहते हुए भी तु को दीर्घ मानकर छन्दोभङ्ग नहीं होता । इसी तरह “ अमति अमरकान्ता नष्टकान्ता वनान्ते ” इसमें अके पड़े रहनेपर भी ति दीर्घ नहीं माना जाता । तथा “ शत्रो-रपत्यानि भियवदानि नोपेक्षिनव्यानि बुधः कदाचित् ” यहापर प्रिके पड़े रहनेपर भी नि यह दीर्घ नहीं माना गया है । “ जिनवन् प्रतिमाना भावतोऽं नमामि ” इसमें भी प्रके पड़े रहते हुए भी रको दीर्घ मानकर छन्दोभङ्ग

नहीं माना है। इसी प्रकार और भी अनेक स्थानोंमें शिथिल उच्चारण मिलता है। तदनुसार यहाँपर भी समझना चाहिये। अत एव छन्दोभङ्गकी शंका ठीक नहीं है।

सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित होनेकी भावना करते हुए उनके फलोंसे भी रहित होनेकी भावना करनेमें सुसुष्ठुओंको प्रेरित करते हैं।—

प्रतिक्रमणमालोचं प्रत्याख्यानं च कर्मणाम् ।

भूतसद्भाविविनां कृत्वा तत्फलं व्युत्सृजेत् सुधीः ॥ ६४ ॥

विवेकी साधुओंको भूत भविष्यत् और वर्तमान समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण आलोचन और प्रत्याख्यान करके उनके सम्पूर्ण फलोंका भी प्रत्याख्यान करना चाहिये।

भावार्थः—सुसुष्ठुओंको भूत वर्तमान और भविष्यत् कर्मोंका क्रमसे प्रतिक्रमण आलोचन और प्रत्याख्यान करना चाहिये। तथा उसी प्रकार कर्मोंके फलोंका भी क्रमसे प्रतिक्रमण आदि करना चाहिये। जिन शुभ या अशुभ कर्मोंका पूर्व कालमें संचय हो चुका है उन कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होने वाले परिणामोंसे अपनी आत्माको उदा रखना, संचित कर्मोंके उदयकेलिये निमित्त मिलनेपर उस निमित्तको उदयका निमित्त न बनने देना, यदि कर्मोंका उदय हो भी जाय तो उससे अपनी आत्माको पृथक् रखना, क्रोधादिरूप परिणत न होना, और कर्मोंके सग्रह तथा उदय आदिमें कारणभूत पूर्व कर्मोंकी आत्मासे निवृत्ति करना, इसको भूत कर्मोंका प्रतिक्रमण कहते हैं। वर्तमानमें जिन शुभ या अशुभ कर्मोंका उदय हो रहा है उनसे अपनी आत्माको सर्वथा भिन्न समझना, इसको वर्तमान या सत्कर्मोंका आलोचन करना कहते हैं। जिनसे कि आगाभी कर्मोंका बन्ध हो सकता है ऐसे अपने शुभ या अशुभ परिणाम न होने देना इसको भाविकर्मोंका प्रत्याख्यान कहते हैं। इस प्रकार भूत वर्तमान और भविष्यत् कर्मोंका प्रतिक्रमणादिक क्रमसे करके उनके फलोंका भी परित्याग करनेके लिये इस प्रकार विचार करना चाहिये। यथाः—

नहीं हूँ, मैं अपने चिदात्माका ही अनुभविता हूँ ।" इत्यादि सभी मूल कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियोंके विषयमें विचार करके उनके फलका विशेषरूपसे और नानापकारसे प्रत्याख्यान करना चाहिये। जैसाकि कहा भी है कि:—

विगलन्तु कर्मविपत्तरुफलयानि मम भक्तिमन्तरेणैव ।
संचेतयेऽहमचल चैतन्यात्मानमात्मनत्मानम् ॥

मैं इस समय अपने अचल चैतन्यस्वरूप आत्माका स्वयंही अनुभव कर रहा हूँ । अतएव ये मेरे कर्मरूपी विपद्दशोंके फल बिना भक्तिकेही दृढजाय । और भी कहा है कि:—

नि शेषकर्मफलसन्न्यसनान्मनैव,
सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तियुक्तैः ।
चैतन्यलक्ष्म भजतो यशमात्मतत्त्व,
कालावलीयमचलस्य बहत्वनन्ता ॥

मेरे सम्पूर्ण कर्मोंके फल छूट चुके हैं, अथवा मेने उनको छोड़ दिया है । इसी लिये अब मैं अन्य सम्पूर्ण क्रियाओंमें विहारकानेको भी छोड़नेमें प्रवृत्त हुआ हूँ । अब मैं अन्य सब क्रियाओंमें संचार करनेसे विमुक्त होकर केवल चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वका पुनः पुनः अथवा प्रचुरतासे अनुभव करनेकी क्रियामें ही अचलतया लीन हो रहा हूँ । मेरी इस अचलताको अनन्तकाल धारण करे, अर्थात् इस आत्मानुभवन रूप क्रियामें अनन्तकालतक अचल बना रहूँ । इसी तरह और भी कहा है कि:—

य पूर्वभावकृतकर्मविषयदुर्मागां, मुङ्क्ते फलयानि न खलु श्वत एव वृत्तः ।
आपातकालरमणीयमुदकैरन्य, निष्कर्मशर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥

जो भव्य अपने आप ही वृत्त रहकर अपने ही परिणामोंसे पूर्वकालमें संचित पापकर्म रूपी विषयदशोंके फलोंका अनुभव नहीं करता है वह तत्काल भी रमणीय और परिपाकमें भी मधुर तथा कर्मोंसे रहित किंतु सुखमय अपूर्व अवस्थाको प्राप्त हुआ करता है ।

भावार्थ—कर्मोंका फल-पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाला सुख तत्काल ही रमणीय है, सेवन करते समय ही अच्छा मालूम होता है, किंतु उसका परिपाक कटु ही है। क्योंकि उसका सेवन करनेसे जो नवीन कर्मोंका बन्ध होता है उसके निमित्तसे परलोकमें तो दुःखकी प्राप्ति होती ही है, किंतु इस भवमें भी उससे दुखोंकी ही प्राप्ति हुआ करती है। यद्वा उसके साथ अनेक दुःखोंका मिश्रण भी रहा ही करता है। अथवा वह स्वयं ही दुख रूप है। इसके सिवाय वह कर्मोंके उदय से प्राप्त होता है इसलिये परार्थीन भी है। अत एव इस सुखके निमित्तसे भव्योंको वास्तविक तृप्ति नहीं हो सकती। जो इसके सेवनकी अभिलाषा भी रखते हैं वे भी वस्तुतः सुखी नहीं हो सकते। जिस प्रकार कोरि रोगी मनुष्य दाहभे व्यथित होनेपर पानीके पीनेकी इच्छा तो रखे किंतु वैद्यके कथनानुसार अपाय होनेके मयसे पीने नहीं तो उसको वस्तुतः सुखी नहीं कह सकते। सुखी वही कहा जा सकता है कि जिसको उसके पीनेकी इच्छा ही नहीं है। जो किसीकी प्रेरणा से नहीं किंतु स्वतः ही जलके विषयमें तृप्त है। उसी प्रकार जो भव्य अपने पूर्ण संचित कर्मोंके विषयम फलोंको स्वतः तृप्त होनेसे नहीं भोगता वह वास्तविक-कर्मजनित सुखोंसे सर्वथा विपरीत आत्मस्वरूप—स्वार्थीन जो सेवन करते समय भी मधुर मालुम पडती है और जिसका परिपाक भी मधुर है, एव जिसके साथमें किसी दूसरे दुःख का रचनात्र भी संसर्ग नहीं पाया जाता ऐसी अनंत सुखमय अवस्थाको प्राप्त हुआ करता है।

और भी कहा है कि:—

अत्यन्त भावयित्वा विरतिमविरत कर्मणस्तत्फलाच्च,
प्रसृष्ट नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसचेतनाया । ।
पूर्णं कृत्वा स्वभाव स्वरसपरिगत ज्ञानसचेतना स्वां,
सानन्द नाटयन्तः प्रसमरसमिताः सर्वकाल पिबन्तु ॥

(२३३ ५० श्लो)

कर्मोंसे और उनके फलोंसे आत्मों सर्वथा भिन्न है, इस बातका निरंतर और अच्छी तरहसे अनुभव करके जिन्होंने सम्पूर्ण अज्ञान चेतनाका भले प्रकार नाश कर दिया है, तथा उसका नाश करके अपने परिणामोंको जिन्होंने आत्मानुभवके रसकी तरफ पूर्णतया लगा दिया है, और इसी लिये जो अपनी आत्मिक ज्ञानचेतनाके

“मनसे वचनसे या शरीरसे मैने जिस किसी दुष्कर्मका संचय किया हो, अथवा किसीसे कराया हो, यद्वा किसीके कानेपर उसकी अनुमोदना की हो, तो वह सब मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो जाय।” इस वाक्यमें एक भूतकालकी ही क्रिया लगाई है। किन्तु इसी प्रकारसे मनदचनकायके संयोगी असंयोगी भेद और उनंचास क्रियापदोंको क्रमसे जोडकर प्रतिक्रमण करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

कृतकारितानुमननैकिकालविषय मनोवचःकायैः ।
परिहृत्य कर्म सर्व परमं नैकर्म्यमवलम्बे ॥

भूत भविष्यत् और वर्तमान कालमें मन वचन और कायके द्वारा तथा कृत कारित और अनुमोदना करके जिन कर्मोंका संग्रह हुआ हो या हो रहा है उन सबको छोडकर अब मैं कर्मरहित उत्कृष्ट अवस्थाका अनुभव कर रहा हूं। तथा और भी कहा है कि:—

मोहाद्यद्दुःखकार्षं समस्तसपि कर्म तत्प्रतिकर्म्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥

मोहके निमित्तसे मैने जिन कर्मोंको संचित किया उन सभीको छोडकर—उनका प्रतिक्रमण करके देखता हूं तो कर्म रहित चैतन्यस्वरूप अपनी आत्मामें मैं अपने आत्मस्वरूपसे ही सदा लीन होकर रह रहा हूँ। पूर्व कालमें संचित कर्मोंके फलका प्रति क्रमण करनेके लिये किस प्रकारकी भावना होनी चाहिये सो ऊपर बताया है। उसी प्रकार वर्तमानमें उदर्यमें आते हुए कर्मोंका और उनके फलका आलोचन इम तरह करना चाहिये कि “मैं अपने मन वचन या शरीरके द्वारा न तो दुष्कर्म करता हूं, और न किसीसे कराता हूं, और न कोई वैसा कराता हो तो उसकी अनुमोदना करता हूं।” किंतु पहलेकी तरह यहांपर भी मन वचन कायके संयोगी असंयोगी संग और उनंचास क्रिया पदोंको क्रमसे लगालेना चाहिये। इस प्रकार कर्म और उनके फलोंका आलोचन करके अपने आत्मस्वरूपमें लीन होना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

मोहबिलासविवृत्तिभ्रतमिदमुदयत् कर्म सकलमालोक्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥,

अर्थात् ये सम्पूर्ण कर्म जो कि उदयमें आ रहे हैं वे सब मोहकी लीलासे ही प्रकट होने वाले हैं । अत एव इन सबको आलोचना करके मैं सदा कर्मरहित चैतन्यस्वरूप अपनी आत्मामें अपने आत्मस्वरूपमें ठहरा हुआ हूँ ।

इसी तरह भविष्यत्कर्मोंका और उनके फलोंका प्रत्याख्यान करनेकेलिये भी विचार करना चाहिये । यथा:— “ मैं अपने मन वचन और कार्यके द्वारा कोई भी दुष्कर्म न करूँगा और न किसी करण्डांगा तथा कोई करता होगा तो उसकी अनुमोदना मैं न करूँगा । ” यहाँपर भी कर्मसे मन वचन कार्यके संयोगी अमंयोगी भंग और उनवास क्रियापद जोड़लने चाहिये । और इस तरह प्रत्याख्यान करके आत्मरूपमें लीनता की प्रवृत्ति करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्त निरस्तसमोह ।
आसति चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि तित्यमात्मना वर्ते ॥

मैंने मोहकर्मका निरास करदिया है, इसी लिये अब आगे संचित होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंका भी प्रत्याख्यान करके कर्मरहित चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मामें आत्मस्वरूपके द्वारा सदा लीन रहनेकेलिये प्रवृत्त होना हूँ ।

यहाँपर भूत वर्तमान और भविष्यत् कर्मोंमेंसे एक एकका क्रमशे प्रतिक्रमण आलोचन और प्रत्याख्यान किस तरह करना चाहिये सो बताया । किंतु सुदृढाग्ररूपसे भी तीन काल समन्वयी समस्त कर्मोंका परित्याग करके तथा मोह रहित होकर कर्मजनित विकारोंसे रहित आत्मामें लीन होनेका अभ्यास करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

अध्याय

समस्तमित्येवमप्यस्य कर्म त्रैकालिक शुद्धनयावलम्बी ।
विलीनमोहो रहित विकारैश्चिन्मात्रमात्ममानमथावलम्बे ॥

शुद्धनिश्चयनयका अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण त्रिकालसमन्वयी कर्मोंको पूर्वोक्त रीतिसे छोड़कर और मोहरहित होकर मैं उन कर्मजनित विकारोंसे सर्वथा रहित चेतनामय आत्मस्वरूप में लीन हो रहा हूँ ।
“ मैं मतिज्ञानावरण कर्मके फलका भोक्ता नहीं हूँ, केवल अपने चैतन्यस्वरूपका ही अनुभव करनेवाला हूँ । ” इसीप्रकार “ मैं श्रुतज्ञानावरण कर्मके फलका भोक्ता नहीं हूँ, अवधिज्ञानावरण कर्मके फलका भी मैं भोक्ता

विलासोंका आनन्दपूर्वक दर्शन किया करते हैं वेही अंतमें शान्तरसका सर्वकाल पान किया करते हैं। इसी तरह और भी कहा है कि:—

कर्मभ्य कर्मकार्येभ्य पृथग्भूत चिदात्मकम् ।
आत्मान भावयेन्नित्य नित्यानन्दपदपदम् ॥

यह चित्स्वरूप आत्मा कर्म और उसके फलोंसे सर्वथा भिन्न है। ऐसा नित्य ही अनुभवन करना चाहिये। क्योंकि उसीसे शास्वत आनन्दरूप पदकी प्राप्ति हुआ करती है। समयसारमें भी ऐसा ही कहा है कि:—

कम्म ज पुव्वकय सहासुहमणेयवित्थरविसेसम् ।
त दोस जो चेयह सो खलु कालोयण चेया ॥
णिब्ब पक्खस्सणं कुव्वइ णिब्ब च पक्खिमइ जो य ।
णिब्ब कालोचेइय सो हु वरित्त हवइ चेया ॥

पूर्वकृत कर्म शुभ और अशुभ इस तरह दो प्रकारका है। इसके और विशेष भेद अनेक हैं। जो भव्य इनके विषयमें ये दोष हैं ऐसा विचार करता है उसीको आलोचन करनेवाला समझना चाहिये। जो नित्य ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और आलोचन किया करता है उसको सम्यक्चारित्रका अनुभविता या स्वामी समझना चाहिये।

उपर्युक्त सम्पूर्ण अर्थका अभिप्राय नीचे लिखी हुईं कारिकाओंमें पाया जाता है। इस लिये इस कारिकाका नित्य ही पाठ करना चाहिये।

ज्ञानस्य सेवतनयैव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीवशुद्धम् ।

अज्ञानसेवतेतया तु थावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्ध ॥

हमेशा ज्ञानका अनुभवन करनेसे अत्यंत शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हुआ करता है। और अज्ञानका अनुभव करनेसे कर्मोंका बन्ध होता है जिससे कि ज्ञान की शुद्धि होना रुक जाता है। इसी अभिप्रायका सप्रह निम्नलिखित कारिकाओंमें भी पाया जाता है, अत एव इनका भी नित्य विचार करना चाहिये। यथा:—

सर्वथात् प्रतिक्रामन्नुष्यदालोचयन् सदा ।
 प्रत्याख्यान् भाविसदसत्कर्मोत्सा वृत्तमस्ति चित् ॥ १ ॥
 नेष्कृत्याय क्षिपे त्रेधा कृतकारितसमतम् ।
 कर्म स्वाचिंतयेऽन्यन्तविदोद्यद्बन्ध इत्तरम् ॥ २ ॥
 अहमेवाहमित्येवज्ञान तच्छुद्धये भजे
 शरीराद्यहमित्येवाज्ञान तच्छेत्तु वर्जये ॥ ३ ॥

अर्थ—जो पूर्वभंचित पुण्यापुण्यरूप कर्मोंका सर्वथा प्रतिक्रमण किया करता है, और उदयमें आते हुआकी सदा आलोचना किया करता है, तथा आगामी होनेवाले कर्मोंका भी प्रत्याख्यान किया करता है, उस चित् स्वरूप आत्माको चारित्र्य समझना चाहिये । अत एव मैं मन वचन और कायके द्वारा कृत कारित और अनुसोदित कर्मोंको निष्फल बनानेके लिये छोड़ता हूँ । तथा जो उदयमें आरहे है उनके विषयमें मैं ऐसा विचार करता हूँ कि ये मेरी आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं । इसी प्रकार उत्तर कालीन कर्मोंको भी मैं रोकता हूँ—नवीन कर्मोंका संचय न हो अथवा सचित कर्मोंका भविष्यमें उदय न हो इसका प्रयत्न—प्रत्याख्यान करता हूँ । “अहं-मै-इस शब्दके द्वारा जिनका बोध होता है वही मैं—आत्मा हूँ, ” ऐसा समझनेको ही सस्यगज्ञान कहते हैं । यही ज्ञान आत्माकी शुद्धिका कारण है । और इसके प्रतिकूल शरीरादिकको ऐसा समझना कि ये मैं हूँ अज्ञान है । इस अज्ञानके निमित्तसे आत्माकी शुद्धि नष्ट होती है—अशुद्धि उत्पन्न होती है । अत एव आत्मशुद्धिकेलिये मैं इस अज्ञानको छोड़ता हूँ और ज्ञानका सेवन करता हूँ ।

भावार्थ—बन्धकी कारणभूत समस्त या व्यस्त—सम्पूर्ण या एक एक कारण क्रियाओंमें प्रवृत्ति करके यह जीव योग और कषायके वश होकर जिन कर्मोंका संचय करता है वे संक्षेपमें दो प्रकारके हैं । एक पुण्य रूप दूसरे पापरूप । साता वेदनीय शुभ आयु (तिर्यगायु मनुष्यायु और देवायु) शुभ नाम [मनुष्यगति देवगति पंचेन्द्रिय जाति शरीर आज्ञोपाङ्ग निर्माण आदि] और शुभगति इनको पुण्य कर्म कहते हैं । वाकी ज्ञानावरणादिक प्रकृतियोंको पापकर्म कहते हैं । इन सभी कर्मोंका जो व्यक्त उदयमें आनेसे पहले ही “ मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ”

—मेरे ये कर्म भित्थ्या हो जाय ” इत्यादि उपायोंसे नित्य प्रतिक्रमण किया करता है—उनका निराकरण करादिया करता है उसको चारित्रवान्, और इस तरहसे प्रतिक्रमण करनेको चारित्र्य समझना चाहिये । क्योंकि इस तरह नित्य प्रतिक्रमण करनेवाला ऐसा अनुभव किया जाता है कि चित्तस्वरूप में, मैं शब्दके द्वारा ही जाना जाता हूँ । और इस तरहकी अनुभव प्रवृत्तिका ही चारित्र्य कहते हैं । क्योंकि अखण्ड ज्ञानस्वभाव निज आत्मस्वरूपमें ही निरंतर रमण करनेका नाम वस्तुतः चारित्र्य है । अत एव संचित कर्मोंके प्रतिक्रमण—नित्य निराकरण करनेको चारित्र्य समझना चाहिये । इसीको ज्ञान चेतना भी कह सकते हैं । क्योंकि वह “ मैं अब स्वयं ही ज्ञानानुभवरूप हो रहा हूँ ” इस तरहसे अपने ज्ञानमात्र स्वभावका ही अनुभव किया करता है ।

इसी प्रकार वर्तमानमें उदयमें आनेवाले कर्मोंके आलोचन करनेवाले और भविष्यत् कर्मोंका निरोध करने वालेको भी चारित्र्यस्वरूप ही समझना चाहिये, क्योंकि वह भी अपनी आत्मासे कर्म फलों और कर्मोंका अत्यंत भिन्न रूपसे अनुभव किया करता है । और समझता है कि मैं इन सम्पूर्ण परभावोंसे सर्वथा रहित चिन्मात्र हूँ । इसका विशेष खुलासा ठाकुर अमृतचंद्र आचार्यने अपनी बनावई हुई समयसारकी टीकामें किया है । अतएव विशेष जिज्ञासुओंको यह विषय वहाँपर देखना चाहिये ।

नामार्दिक छह निक्षेपोंकी अपेक्षासे प्रत्याख्यान छह भागोंमें विभक्त है । इसका पाच पद्योंमें व्याख्यान करने की इच्छासे सबसे पहले उसका लक्षण बताते हैं:—

निरोद्धुमागो यन्मार्गच्छिदो निर्भोक्षुरुञ्जति ।
नामार्दान् पडपि त्रेधा तत्प्रत्याख्यानमामनेव ॥ ६५ ॥

मुमुक्षु भव्य पाप कर्मोंका निवारण करनेके लिये रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गके विरोधी—नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावरूपछहों अयोग्य विषयोंका जो परित्याग किया करता है उसीको प्रत्याख्यान कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

नामादीनामयोग्यानां पण्णां त्रेधा विवर्जनम् ।
प्रत्याख्यान समाख्यातमाग्यागोनिषिद्धये ॥

अर्थात्—जिनसे पाप कर्मोंका संवय होता है ऐसे नामोंका मन वचन और कायके द्वारा न स्वय उच्चारण करना न दूसरोंसे कराना और न उसकी अनुमोदना करना इमको नामप्रत्याख्यान कहते है । अथवा “ प्रत्याख्यान ” इस नाममात्रको भी नामप्रत्याख्यान कहते हैं । द्रव्योंके ऐसे प्रतिरूप मन वचन कायमे न बनाना न बनवाना और न उनकी अनुमोदना करना जो कि पापवन्धके कारण है, और जिनसे कि मिथ्यात्ववादिकी प्रवृत्ति हुआ करती है उसको स्थापनाप्रत्याख्यान कहते है । अथवा प्रत्याख्यानस्वरूप परिणत प्रतिबिम्बको स्थापना प्रत्याख्यान कहते हैं । किन्तु यह सद्भावरूप ही हो सकता है । जिन द्रव्योंके सेवन करनेसे पापका वध हो सकता है उनको सावध द्रव्य कहते हैं । ऐसे सावध द्रव्योंका तथा तपके लिये छोड़े हुए निरवध द्रव्योंका भी सेवन या भोजन न करना और न उसकी अनुमोदना करना इमको द्रव्य प्रत्याख्यान कहते है । अथवा प्रत्याख्यान शास्त्रके जाननेवाले किन्तु अनुपयुक्त आत्माके शरीर भावी और कर्मनोकर्मरूप तद्व्यतिरिक्त भेदोंको भी द्रव्य प्रत्याख्यान करते हैं । असंयमादिके कारणभूत क्षेत्रका त्याग करना, दूसरोंसे कराना, या करते हुआका अनुमोदन करना, इसको क्षेत्रप्रत्याख्यान कहते है । अथवा जिस प्रदेशमें प्रत्याख्यान किया गया हो उसको भी क्षेत्रप्रत्याख्यान कहते हैं । इसी प्रकार असंयमादिके कारणभूत कालको छोडना और छोडते हुआ अनुमोदन करना इसको कालप्रत्याख्यान कहते है । अथवा जिस समयमें प्रत्याख्यान किया जाय उसको भी कालप्रत्याख्यान कहते है । तथा मिथ्यात्वादि भावोंका मन वचन और कायके द्वारा परित्याग करना कराना और करते हुएका अनुमोदन करना इसको भाव प्रत्याख्यान कहते है । अथवा प्रत्याख्यानशास्त्रके जाननेवाले उपयुक्त आत्मा उसके ज्ञान या प्रदेशोंको भी भावप्रत्याख्यान कहते हैं ।

इस श्लोकमें निरोद्धुमागः ऐसा वाक्य जो लिखा है सो सामान्य निर्देश समझना चाहिये । इसीलिये इसमें आचार टीका कारके किये हुए प्रत्याख्यानके लक्षणका भी संग्रह हो जाता है । आचार टीकामें प्रत्याख्यान

का लक्षण इस प्रकार बताया है कि भविष्यत् और वर्तमान काल विषयक अतीवारीके दूरकरनेको प्रत्याख्यान कहते हैं । इसी बात-सप्रहको स्पष्ट करते हैं:—

तन्नाम स्थापनां तां तद्रव्यं तत्क्षेत्रमञ्जसा ।

त कालं तं च भावं न श्रेयन्न श्रेयसेस्ति यत् ॥६९ ॥/

जो निश्रेयसके साधनमें उपयोगी नहीं हैं—रत्नत्रयके विरोधी है उन अयोग्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र और काल तथा भावका मृशुओंको परमार्थतः—अन्तरङ्गसे सेवन न करना चाहिये । परमार्थसे कहनेका प्रयोजन यह है कि उपसर्ग आदिके निमित्तसे कदाचित् अयोग्य नामादिका उच्चारण या सेवन आदि होजानेपर भी प्रत्याख्यानमें हानि नहीं होती । क्योंकि उसका वहाँपर सेवन मावपूर्वक नहीं होता ।

जो मृशु योग्य नाम आदिका सेवन करता है वह परमप्रासे अवश्य ही रत्नत्रयका आराधक है, इस बातको प्रकाशित करते हैं:—

यो योग्यनामाद्युपयोगपूतस्वान्तःपृथक् स्वान्तमुपैति मूर्तेः ।

सदाऽस्पृशन्नय्यपराधगन्धमाराधयत्यत्र स वर्त्म मुक्तेः ॥ ६७ ॥

जिनका सेवन करनेमें शुद्धोपयोग प्रकट हुआ करता है या हो सकता है उन योग्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावका सेवन करनेसे जिनका अन्तरग अत्यंत पवित्र हो चुका है, जो अपने आत्मस्वरूपको शरीरसे सर्वथा भिन्न समझते हैं, और जो स्नात्मोपलब्धिके विरोधी परद्रव्य प्रदूषणका कभी रचमात्र भी स्पर्श नहीं करते—अर्थात् जिनमें कभी प्रमादका लेशमात्र भी नहीं पाया जाता उन सायुओंको अवश्य ही मोक्षके मार्गका—रत्नत्रयका आराधन करनेवाला समझना चाहिये ।

ऊपर नामादिके भेदसे प्रत्याख्यानके छह भेद बताये हैं। किंतु उनमें द्रव्य प्रत्याख्यान व्यवहारकेलिये उपयोगी है। अत एव उसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुए प्रत्याख्येय विषयोंके विशेष भेद और प्रत्याख्यान करनेवालेका स्वरूप बताते हैं:—

सावधेतरसच्चिचाचिभिमिश्रोपधैरिसृजेत् ।

चतुर्धाहारमप्यादिमध्यान्तेष्वानुज्ञयोत्सुकः ॥ ६८ ॥

अर्हंतदेवकी आज्ञामें उपयोग लगाकर और जैसी कुछ गुरुओंकी आज्ञा हो उसके अनुसार उत्सुकता रखकर साधुओंको प्रत्याख्यान के आदि मध्य और अन्तमें सावध तथा निरवध दोनों ही प्रकारके सच्चित्त अचित्त और मिश्र परिग्रहोंको तथा चार प्रकारके आहारका भी प्रत्याख्यान करना चाहिये ।

भावार्थ—जिनको छोड़ना चाहिये उनको प्रत्याख्येय कहते हैं। इस द्रव्यप्रत्याख्यान के प्रकरणमें प्रत्याख्येय विषय मूल में दो हैं। एक उपधि दूमरा आहार। उपधि नाम परिग्रहका है। वह दो प्रकारकी होती है, एक सावध दूमरी निरवध। जिसकी उत्पत्ति आदि हिमादिकके निमित्तसे है उसको सावध कहते हैं। और जिसमें हिंसदिक न हो उनको निरवध कहते हैं। इनमें भी प्रत्येक परिग्रह तीन तीन प्रकारकी होती है, सच्चित्त अचित्त और मिश्र। जिसमें चेतन-जीवका सद्भाव रहे उसको सच्चित्त और जिसमें उसका सद्भाव न रहे उसको अचित्त, तथा जिनमें चित्त और अचित्त दोनों ही रूप पाये जाय उसको मिश्र कहते हैं। आहार के चार भेद हैं जो कि पहले बताये जा चुके हैं। यहाँपर यद्यपि चार प्रकारके आहारका त्याग करनेके लिये कहा है तो भी अपिशब्दकी सामर्थ्यमें तीन प्रकारका भी आहार छोड़ना चाहिये, ऐसा भी अभिप्राय समझलेना चाहिये। ये ही द्रव्यप्रत्याख्यान के प्रत्याख्येय—त्याख्य विषय हैं। इन्हीं के छोड़नेको प्रत्याख्यान कहते हैं। और जो अर्हंत देवकी आज्ञा का यथावत् श्रद्धान करके और गुरुके आदेशानुसार इनका प्रत्याख्यानकी आदि मध्य और अन्तमें त्याग करता है उसको प्रत्याख्याता कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

आज्ञाज्ञापनयोर्दक्ष आदिसध्यावसानतः ।
साकारमनाकार च सुसतोषोत्पुण्डलयन् ॥
प्रत्याख्याता भवेद्देश प्रत्याख्यान तु वर्जनम् ।
उपयोगि तथाहारः प्रत्याख्येय तदुच्यते ॥

इसके सिवाय मुमुक्षुओंको अपनी अपनी शक्तिके अनुसार अर्थात् शक्तिको न तो छिपाकरके और न उसका उच्छ्वसन ही करके अनेक प्रकारसे उपवासादि करके अवश्य ही प्रत्याख्यान करने का उपदेश देते हैं:—

अनागतादिदशभिर्द्विंशतिविनयादिचतुष्कयुक् ।
क्षणं मोक्षुणा कार्यं यथाशक्ति यथागमम् ॥६९॥

अपने बल और वीर्यका तथा आगमका अतिक्रमण न करके मुमुक्षुओंको विनयादिक चार प्रकारका और अनागतादिक दश प्रकारका प्रत्याख्यान करना चाहिये । आगममें प्रत्याख्यानके जो अनागतादिक दश भेद गिनाने हैं वे इस प्रकार हैं:—

अनागतमतिक्रान्त कोटीयुतमखण्डितम् ।
साकार च निराकारं परिमाण तथेतरत् ॥
नभसं वर्तनीयात दशमं स्यात् सहेतुकम् ।
प्रत्याख्यानविकल्पोयमेव सूत्रे निरुच्यते ॥

जिन उपवासादिकोंको चतुर्दशी आदि तिथियोंमें करना चाहिये उनको उन तिथियोंमें न करके उनके पहले ही त्रयोदशी आदि तिथियोंमें यदि किया जाय तो उनको अनागत कहते हैं । और उस दिन न करके यदि उसके अनन्तर अमावस्या पूर्णिमा या प्रतिपदा आदि तिथियोंमें किया जाय तो उनको अतिक्रान्त कहते हैं । कल स्वाध्यायका समय बीत जानेपर यदि शक्ति होगी तो उपवास करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा, ऐसा संकल्प करके जो उपवास किया जाता है उसको कोटीयुत कहते हैं । जिस पाक्षिकादिक अवसर पर अवश्य ही उपवास करना

चाहिये उस समयपर किये गये उपवासको अवण्डित करते हैं। सर्वतोमद्र कन साबली आदि जो उपवासोंके भेद बताये हैं उनको विधिपूर्वक और भेदमहित पालन किये जानेपर साकार उपवास कहते हैं। जो अपनी इच्छानुसार उपवास किया जाता है उसको निराकार कहते हैं। एक दिनका दो दिनका तथा सोलह प्रहरका चौबीस प्रहरका वृत्तीय प्रहरका इत्यादि कालकी मर्यादा करके जो उपवास किया जाता है उसको परिमाण कहते हैं। जीवनपर्यन्तकोलिये जो चार या तीन आदि प्रकारके आहागदिका त्याग करना उसको अपरिमाण या अपरिधिष उपवास कहते हैं। वन नदी आदिमेंसे निवलजर जानेपर या कोई और भी ऐसे ही कारण मिलनेपर अर्थात् मार्गतय करनेके निमित्तमे जो किया जाय उस उपवासको वर्तनीयात कहते हैं। जो किभी कारणविशेषे-उपमर्ग आदि निमित्तोंकी अपेक्षासे किया जाय उसको महेतुक कहते हैं। इस प्रकार उपवासके और उसके सम्बन्धमे प्रत्याख्यानके भी दश भेद हैं। इसी प्रकार विनय आदिकी अपेक्षासे, जिनकेकि निमित्तसे उसमें शुद्धि प्राप्त हुआ करती है, प्रत्याख्यानके चार भेद हैं। क्योंकि उसकी शुद्धिके कारण भी चार हैं- विनय अनुमद अनुपालन और भाव। विनय शब्दका अर्थ पहले लिखा जा चुका है। उसके पाच भेदोंमेंसे यहाँपर मोक्षमार्ग प्रियक ही विनय ग्रहण करना चाहिये। मोक्षाश्रय विनयके भी पांच भेद हैं, दर्शनाश्रय ज्ञानाश्रय चारित्राश्रय तपआश्रय और उपचाराश्रय। इनमेंसे आदिके चार भेदोंको कृतिकर्म और पांचवें भेदको औपचारिक कहते हैं। इन विनयोंके निमित्तमे प्रत्याख्यान की शुद्धि हुआ करती है। अत एव प्रत्याख्यानकी विशुद्धिकी इच्छा रखनेवाले प्रभुओंको इनका यथाशक्ति और आगमक अनुकूल पालन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

कृतिकर्मोपचारश्च विनयो मोक्षवर्मणि ।

पञ्चथा विनयाच्छुद्ध प्रत्याख्यानमिदं भवेत् ॥

जिस तरह गुलने निरूपण किया है उसी तरह-उपमें स्वर पद मात्रा अक्षर आदिभी भी शुद्धि न करके उनके वचनोंका यथावत् कथन करने को अनुमाद कहते हैं। इस प्रकार गुरुवाक्योंका अनुकथन करनेसे भी प्रत्याख्यानकी शुद्धि हुआ करती है। अतएव प्रभुओंको इस आगम्यरुकी शुद्धिके अिये गुरुओंके कहे मूजम सुपाठ भी करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

शुश्रेयसोन्मुभाल्य नेस्त्रुद्र स्वरक्यादिना ।
प्रत्याख्यान तथाश्रुतगुणवाद्यमल भवेत् ॥

अर्थात् गुरुके वचनका अनुवाद करना ही तो स्वरपद आदिकी अपेक्षा शुद्ध ही करना चाहिये । ऐसा करनेसे जो प्रत्याख्यान हुआ करता है उसको अनुवादामल कहते हैं ।

गुरुको आज्ञानुसार यथावत् आचरण करनेको, श्रम आतंक उपसर्ग दार्ढ्य आदिके निमित्तमे अथवा वन उपवन आदिमें रहकर भी आज्ञानुसूल आचरणका भंग न करनेको अनुपालन कहते हैं. ऐसा करनेसे भी प्रत्याख्यान की श्रुति हुआ करती है । अतएव भक्तोंको इसका भी पालन करना चाहिये । ऐसा कि कदा भी है कि:—

श्रमात्तकोपरगणु वार्धित्ते कान्तेपि वा ।
प्रपालितं न यद्रप्रगुण्यत्तयाजमलय ।

इसी प्रकार प्रत्याख्यानकी चौथी श्रुति भावोंकी अपेक्षसे बतलाई है । भाव नाम परिणामोंका है । जो प्रत्याख्यान रागद्वेषादिरूप अन्तरंग परिणामोंसे दूषित नहीं होता उसको भावशुद्ध कहते हैं । यथा —

रागद्वेषप्रद्वेगान्तर्यद्वेगैर्नीव नृणाम् ।
विश्लेष भावशुद्धं तत् प्रत्याख्यान विनागमे ॥

धरिीर और हृदिद्रयादिके निमित्तमे जो अशुभ कर्मका संचय हुआ करता है उसके दूर करनेको, अथवा चक्र त्तिन उपवासादि उपायोंसे दूर किया जाता है उनको भी प्रत्याख्यान कहते हैं । उपायोंअनेक है अत एव इस प्रत्याख्यानके भी अनेक भेद हैं । किंतु इसको पालन करना आवश्यक है । इसलिये गुरुश्रुतोंको अपनी र शक्तिके अनुसार और आगमके अनुसूल इसका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

इस प्रकार पडावश्यकोंमेंसे प्रत्याख्यान नामके पाँचों भेद ता ज्याख्यान काके अप क्रमानुसार छठे भेद कायोत्सर्गका सात पद्योंमें वर्णन करना चाहते हैं । उसमें सबसे पहले कायोत्सर्गका स्वरूप क्या है ? उसका

पालन करनेवाला कैसा चाहिये ? वह क्यों किया जाता है ? और वह कितने प्रकारका है ? इन चार बातोंका निर्णय करनेके लिये क्रमसे उसका लक्षण, प्रयोजन, स्वामी, और हेतु-साधन तथा भेद-विधान इन चार बातोंका निर्देश करते हैं:—

भोक्षार्थी जितनिद्रकः सुकरणः सूत्रार्थविद्वीर्यवान्,
शुद्धात्मा बलवान् प्रलम्बितसुजायुग्मो यदास्तेऽवलम्
ऊर्ध्वञ्चतुरंगुलान्तरसमाग्रांघ्रिनिषिद्धाभिधा,—
द्याचारात्यशोधनादिह तनूत्सर्गः स षोड मतः ॥ ७० ॥

दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अन्तर रखकर एक सीधमें उनको इस तरहसे रखना कि जिसमें एक पैर दूसरेसे आगे पीछे न हो, और जंघाओंको भी ऊपरकी तरफ शीघा करके तथा दोनों बाहुओंको नीचे की तरफ लटकाकर निश्चल खड़े रहनेको कायोत्सर्ग कहते हैं । अथवा काय शब्दसे शरीर सम्बन्धी ममत्व भी कहा जाता है । अत एव शरीरके विषयमें ममत्व न रखनेको भी कायोत्सर्ग कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

ममत्वमेव कायस्य तात्भ्यात् कायोऽभिधीयते ।
तस्योत्सर्गस्तनूत्सर्गो जिनविम्बाकृतेर्यतेः ॥

अर्हन्त भगवानकी मूर्तिके समान निर्ग्रन्थ आकृति—सूत्रा धारण करनेवाला संयमी जो शरीरके ममत्वको छोड़ता है उसके इस कायेको ही कायोत्सर्ग कहते हैं । क्योंकि काय शब्दसे आचार्योंने तद्विषयक ममत्व ही लिया है । इस कायोत्सर्गको धारण करनेका अधिकांश वह मृशुधु ही हो सकता है जो कि निद्राको जीतनेवाला हो, जिसकी क्रियाएँ और परिणाम प्रशस्त हों, जो आगमके अर्थको जाननेवाला हो, जिसमें वीर्यान्तराय कर्मके क्षयो-

१-वोषरिदबाहुजुगलो चतुरंगुलमन्तरेण समपाद ।
सवगाचलणरहिषो काष्ठोऽसगो विसुद्धो हु ॥

पशुमसे उत्पन्न होनेवाली स्वभाविक शक्ति और आहारादिके निमित्तसे संचित होनेवाली वैभाविक शक्ति मौजूद हो, और जिसकी आत्मा सम्यक्त्वादिके निमित्तमे शुद्ध हो चुकी है अर्थात् जो मध्य होनेके सिंहाय चतुर्थादि गुण-स्थानवर्ती है। एव जिसके परिणामोंमें विशुद्धि पाई जाती है। जैसा कि कहा भी है कि -

भोक्षार्थी जितन्दिदो हि सूत्रार्थः शुभक्रियः ।
बलवीर्ययुत कायोत्सर्गी भावविश्राद्धभाक् ॥

इस कायोत्सर्गका प्रयोजन अतिचारोंका शोधन करना है। जिन नाम आदिकोंका उच्चारण आदि करना आगममें निषिद्ध है उनका अनुष्ठानादि करनेसे उत्पन्न होनेवाले अतीचारोंको इस कायोत्सर्गके द्वारा दूर किया जाता है। वे निषिद्ध नामादिक छह हैं-नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। रूखे कठोर असभ्य मर्मभेदी आदि शब्द निषिद्ध नाम कहे जाते हैं। इसी प्रकार स्थापना आदिके द्विपयमें भी समझना चाहिये। इनके सेवन करनेसे अथवा और भी किसी निमित्तसे जो दोष लगते हैं उनका संशोधन करना कायोत्सर्गका हेतु है। इसके सिवाय कायोत्सर्ग करनेसे तपकी वृद्धि और कर्मोंका निर्जरा भी हुआ करती है। अत एव ये भी उसके हेतु है। जैसा कि कहा भी है कि:-

आग'शुद्धितपोवृद्धिकर्मनिर्जरादयः ।
कायोत्सर्गस्य विज्ञेया हेतवो व्रतवर्तिना ॥

ऊपर निषिद्ध नामादिक छहमेदोंके नाम लिखे हैं। उनके अनुष्ठानसे लगे हुए दोष कायोत्सर्गके द्वारा दूर होते हैं, अतएव कायोत्सर्गके भी छह मेद हैं। सावध नामोंके उच्चारणादिसे लगे हुए दोषोंकी शुद्धिके लिये जो कायोत्सर्ग किया जाय उसको अथवा कायोत्सर्ग इस शब्दको ही नामकायोत्सर्ग कहते हैं। मिथ्यात्वकी वर्धक या जनक अथवा पापकी उत्पादक स्थापनाके निमित्तसे लगे हुए दोषोंका उच्छेद करनेके लिये जो किया जाय उसको अथवा कायोत्सर्गरूप परिणत प्रतिबिम्बको स्थापना कायोत्सर्ग कहते हैं। सावध द्रव्यका सेवन करनेसे लगे हुए अतीचारोंको दूर करनेके लिये जो कायोत्सर्ग किया जाय उसको, अथवा जिसमें कायोत्सर्गका वर्णन किया गया है ऐसे

शास्त्रके जाननेवाले अनुपयुक्त आत्माको, यद्वा उस आत्माके शरीर को या भाविपर्यक्तो, अथवा कर्मनोकर्मरूप तद्व्यतिरिक्तको द्रव्यकायोत्सर्ग कहते है। सावद्य क्षेत्रका सेवन करनेसे लगे हुए दोषोंको नष्ट करनेके लिये जो क्रिया जाय उसको अथवा जहाँपर कायोत्सर्ग क्रिया गया हो उस स्थानको क्षेत्र कायोत्सर्ग कहते है। इमी प्रकार सावद्य समय के सेवनसे संचित हुए दोषोंका ध्वम करनेके लिये जो क्रिया जाय उसको अथवा जिस समयमें कायोत्सर्गका परिणामन हो उस समयको कालकायोत्सर्ग कहते हैं। मिथ्यात्वादि परिणाम रूप अतीचरोंका परिहार करनेके लिये क्रिये गये कायोत्सर्गको अथवा जिसमें कायोत्सर्गका वर्णन किया गया है ऐसे शास्त्रके जाननेवाले उपयुक्त आत्माको या उस ज्ञानको अथवा उस जीवके प्रदेशोंको भाव कायोत्सर्ग कहते है।

कायोत्सर्गके कालका प्रमाण सामान्यतया तीन प्रकारका हो सकता है, जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम। किन्तु इनका प्रमाण कितना है और किस तरह नापा जा सकता है सो बताते है।—

कायोत्सर्गस्य मात्रान्तर्मुहूर्तोऽल्पा समोत्तमा ।

शेषा गाथात्र्यंशचिन्तात्सोच्छ्रासैर्नैकधा भिता ॥ ७१ ॥

कायोत्सर्गका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट एक वर्ष, और मध्यम अनेक प्रकारका है। एक समय अधिक आवली प्रमाणकालसे लेकर एक समय कम मुहूर्त प्रमाणतकके कालको अन्तर्मुहूर्त कहते है। यह कायोत्सर्गका जघन्य काल है। इससे ऊपर-अधिक और एक वर्षमे कम दो तीन आदि मुहूर्त या प्रहर दिन पक्ष मास आदिक, कार्य काल द्रव्य क्षेत्र भाव आदिकी अपेक्षामे कायोत्सर्गके मध्यम कालके भेद अनेक है। जैसा कि कहा भी कि:—

अस्ति वर्षे ससंस्कृष्टो जघन्योन्तर्मुहूर्तग ।
कायोत्सर्ग पुन शेषा अनेकस्थानगा मता ॥

कायोत्सर्गके कालका यह प्रमाण उन उच्छ्रासों के द्वारा गिना जा सकता है जिनमें कि “णमो अरहताण” इत्यादि गाथाके तीन अंशोंमें प्रत्येक अंशका चितवन किया जाता है।

अर्थात् णमो अरहंताणं इत्यदि पंच नमस्कार मंत्र रूप गाथाके तीन अंश हैं। णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं इन दो नमस्कार पदोंका एक अंश, और णमो आइयियाणं णमो उवउज्जायाणं इन दो नमस्कार पदोंका दूसरा एक अंश, इसी प्रकार णमो लोए सव्यसाहूण इम एक नमस्कारपदका तीसरा एक अंश। इनमेंसे एक एक अंशका चिन्तवन करनेमें जो प्राण वायु भीतर जाती और बाहर निकलती है उतनेमें एक उच्छ्वास हो जाता है। पूर्ण गाथा का एकवार चिन्तवन करनेमें तीन उच्छ्वास और नौवार चिन्तवन करनेमें सत्ताईस उच्छ्वास लगते हैं। अत एव इसी हिसाबसे सर्वत्र कायोत्सर्गके कालका प्रमाण मापा जा सकता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सप्तविंशतिरुच्छ्वासाः सधारोन्मूलनश्चमे ।

सत्ति पञ्च तसत्कारे नबथा चिन्तिते सति ॥

भावार्थ—नौवार पंच नमस्कार मंत्रका चिन्तवन करनेमें गत्ताईम उच्छ्वास लगते हैं। यदि इस विधिसे इस मंत्रका चिन्तवन किया जाय तो यही मंत्र समस्त संसारके संहारमें समर्थ हो सकता है; इसीसे भववनका उच्छेदन हो सकता है।

दैनिक रात्रिक या पाथिक आदि प्रतिक्रमण वा कायोत्सर्गके समय कितने २ उच्छ्वास होने चाहिये सो बताते है:—

उच्छ्वासाः स्युस्तनूत्सर्गे नियमान्ते दिनादिषु ।

पञ्चस्वष्टशतार्धत्रिचतुःपञ्चशतप्रमाः ॥ ७२ ॥

दिनं रात्रि पक्ष चतुर्मास और संवत्सर इन पांच अवसरोंपर वीरमक्ति करते समय जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें क्रमसे एकसौ आठ, चौअन, तीनसौ, चारसौ, और पांचसौ उच्छ्वास हुआ करते है। अर्थात् आधिक कायोत्सर्गमें एकसौ आठ, रात्रि सप्तसन्धी कायोत्सर्गमें चौअन, पाथिकमें तीनसौ, चतुर्मासिकमें चारसौ, और सांवत्सरिक कायोत्सर्गमें पांचसौ उच्छ्वास हुआ करते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

आहिकेष्टशतं रात्रिमवेधं पाक्षिके तथा ।
नियमान्तेस्ति सत्येयमुच्छ्वासानां शतत्रयम् ॥

चतुःपञ्चशतान्याहुश्चतुर्मासाब्दसभवे ।
इत्युच्छ्वासास्तत्सर्गं पञ्चस्थानेषु निश्चिताः ॥

सूत्र पुरीष आदिका उत्सर्ग करके जो प्रतिक्रमण किया जाता है उस समय अथवा अर्हत्तशय्या अथवा साधुशय्याकी वन्दना करते समय यद्वा स्वाध्यायकी आदिमें जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें कितने २ उच्छ्वास हुआ करते हैं सो बताते हैं:—

सूत्रोच्चारार्धवत्तर्हत्साधुशय्याभिवन्दने ।

पञ्चाध्या विशतिस्तेस्युःस्वाध्यायादौ च ससयुक् ॥ ७३ ॥

सूत्रका या पुरीषका उत्सर्ग करके, एक ग्रामसे चलकर दूरे ग्राममें पहुंचनेपर या भोजनके पीछे, अथवा अर्हत्तशय्या या साधुशय्याकी वन्दना करते समय जो कायोत्सर्ग किये जाते हैं उनमें पञ्चम पञ्चीस उच्छ्वास हुआ करते हैं । इसी प्रकार स्वाध्यायकी आदिमें या अंतमें नित्यवदनके समय अथवा तत्काल मनमें विकार उत्पन्न होनेपर जो कायोत्सर्ग किया जाता है उनमें सत्ताईस सत्ताईस उच्छ्वास होने चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

ग्रामान्तरेऽन्नपानेर्हत्साधुशय्याभिवन्दने ।

प्रसावे च तयोच्चारे उच्छ्वासा पञ्चविंशतिः ॥

स्वाध्यायोद्देशनिर्देशे प्रणिधानेथ वन्दने ।

सप्तविंशतिरुच्छ्वा कायोत्सर्गेभिसमता ॥

किसीभी ग्रथके प्रारम्भ करनेको उद्देश और उम पारब्ध ग्रंथ की समाप्तिको निर्देश करते हैं । तथा मानसिक विकार वा तत्क्षण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंको प्रणिधान करते हैं । जिनेन्द्र भगवान्के निर्वाण

कल्याणक या समवसरण या केवलज्ञानकी उत्पत्ति अथवा दीक्षा कल्याणक वा जन्म कल्याणकके स्थानको अहं चञ्चल्यया और इसी प्रकार श्रमणोंके निषिद्धिका स्थानोंको साधुच्यया कहते हैं। इसके सिवाय सूत्रमें यह वचन जो कहा है कि:—

जन्मुपातानृतादत्तमैशुनेषु परिग्रहे ।

अष्टोत्तरशतोच्छ्वासा कायोत्सर्गा प्रकीर्तिता ॥

अर्थात्—प्राणिपीडन अनृतवचन अदत्तग्रहण अन्नह या मृच्छीरूप परिणामोंके ही जानेपर एक सौ आठ उच्छ्वास युक्त कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये। सो यह कथन भी च शब्दसे समझीत हो जाता है।

त्रतारोपणी आदि प्रतिक्रमणाओंके समय कायोत्सर्गके उच्छ्वाओं की संख्या कितनी होनी चाहिये सो बताते हैं:—

या त्रतारोपणी सार्वातीचारिक्वयातिचारिकी ।

औचमार्थी प्रतिक्रान्तिः सोच्छ्वासैराहिकी समा ॥ ७४ ॥

त्रतारोपणी सर्वातीचारी आतिचारिकी और औचमार्थी प्रतिक्रमणाओंके उच्छ्वास आन्हिकी प्रतिक्रमणाके समान ही हुआ करते हैं। अर्थात् जिम प्रकार देवसिक प्रतिक्रमणा करनेमें एक सौ आठ उच्छ्वासोंके द्वारा कायोत्सर्ग धारण किया जाता है उसी प्रकार त्रतारोपणी आदि प्रतिक्रमणाओंमें भी एकसौ आठ उच्छ्वासोंका ही कायोत्सर्ग हुआ करता है।

इम प्रकार कायोत्सर्ग के उच्छ्वासोंकी संख्या बताकर अब यह बताते हैं कि दिनरातमें स्वाध्यायादिके विषयमें कुल कायोत्सर्ग कितने कितने हुआ करते हैं:—

स्वाध्याये द्वादशेष्टा षड्मुन्दनेष्टी प्रतिक्रमे ।

कायोत्सर्गा द्वाहोत्रात्रगोचरा : ॥ ७५ ॥

स्वाध्यायके बारह, वन्दनाके छह, प्रतिक्रमणके आठ, और योगभक्तिके दो, इस तरह भिलाकर दिनरातमें अष्टाहस कायोत्सर्ग हुआ करते हैं। इनका विशेष विभाग आगे चलकर लिखेंगे।

कर्मोंकी सातिशय निर्जरारूप फल प्राप्त करनेके लिये कायोत्सर्ग करते समय ध्यान और उपसर्ग तथा परीषहोंका सहन विशेषतया करना चाहिये, ऐसा उपदेश देते हैं—

व्युत्सृज्य दोषान् निःशेषान् सद्भवान् स्याच्चतुस्तौ ।
सहेताप्युपसर्गोभान् कर्मैवं भिद्यतेतराम् ॥ ७६ ॥

कायोत्सर्गमें प्रवृत्त हुए, सुशुद्धोंको ईर्ष्यापथादिक अतीचार अथवा कायोत्सर्ग सम्यन्धी समस्त दोष जिनका कि आगे चलकर वर्णन किया जायगा अच्छी तरहसे छोडकरके विशेषतया प्रशस्त ध्यानके करनेमें ही प्रवृत्त होना चाहिये। अर्थात् आलस्यको छोडकर धर्म्य यद्वा शुक्लध्यानका ही सेवन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि—

कायोत्सर्गस्थितो धीमान् मलमीर्यापथाश्रयम् ।
नि शेष तत्समानीय धर्म्यं शुकं च चिन्तयेत् ॥

अर्थात् कायोत्सर्ग करनेवाले विवेकी साधुओंको ईर्ष्यापथ दोषोंको निःशेष करके धर्म्य वा शुक्ल ध्यानका चिन्तन करना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि कायोत्सर्ग करनेमें यदि किसी भी तरहका उपसर्ग या परीषह आकर उपस्थित हो जाय तो उसको भी अच्छी तरह सहन करना चाहिये। क्योंकि ऐमा करनेसे ही ज्ञानावरणादिक दुर्वार कर्मोंका प्रकर्षतया विश्लेषण—निर्जरण हो सकता है। अत एव निर्जरके अभिलाषियोंको कायोत्सर्ग करते समय परीषह और उपसर्गोंका भी अवश्य ही सहन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि—

उपसर्गस्तनुत्सर्गं श्रितस्य यदि जायते ।
देवमानवतिर्यग्भ्यस्तदा सहो मुमुक्षुणा ॥

अर्थात् कार्यात्मर्ग करनेमें देव मनुष्य या तिर्यकोंके द्वारा किसी तरहका उपसर्ग आ उपस्थित हो तो वह श्रुतशुद्धोंको सहना चाहिये, क्योंकि:-

साधोस्त सहमानस्य निष्कम्पीभूतचेतसः ।
 पतन्ति कर्मजालानि शिथिलीभूय सर्वत ॥
 यथाङ्गानि विभिद्यन्ते कायोत्सर्गविधानतः ।
 कर्मोप्यपि तथा सद्य सचितानि तनूयुताम् ॥
 यमिना कुर्वता भक्त्या तनुत्सर्गमदृपणम् ।
 कर्म निर्जीयते सद्यो भवकोटिभ्रमार्जितम् ॥

जो साधु निष्कम्प होकर-चित्तमें जरा भी चलायमान न होकर इन उपसर्गों या परीपहोंका सहन करता है उसके सम्पूर्ण कर्मजाल शिथिल—जोर्ण होकर झड जाते है । जिस प्रकार कायोत्सर्ग करनेसे शरीरमें विम्लेषण होजाता है—शरीरके स्कन्ध ढीले पडकर निर्जोर्ण होजाते हैं उसी प्रकार प्राणियोंके संचित कर्म भी तत्काल निर्जोर्ण हो जाया करते है । अत एव जो संयमी इस कायोत्सर्गका भक्तिपूर्वक और अतीचार गदित पालन करता है उसके कौट्यों भवोंमें अमण करनेसे भी संचित हुए कर्म क्षणमात्रमें ही निर्जोर्ण हो जाया करते है ।

जो योगी नित्य या नैमित्तिक क्रिया काण्डका अनुष्ठान करनेमें सदा दृढ प्रयत्न रहा करता है वह परम्परया अवश्य ही मोक्षकालाम लिया करता है, ऐसा उपदेश देते हैं:-

नित्येनेत्थमथेतरेण दुरितं निर्मूलयन् कर्मणा,
 योऽभ्यासेन विपाचयत्यसमलयन् ज्ञानं त्रिगुसिश्रितः ।
 स प्रोद्बुद्धनिर्सर्गशुद्धपरमानन्दानुविद्धरपुर,-
 द्विश्वाकारसमग्रबोधशुभ्रं कैवल्यमास्तिघ्नते ॥ ७७ ॥

जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है तदनुसार नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंके द्वारा पापकर्मोंका निर्मूल निरसन करते हुए और मन वचन कायके व्यापारोंका मले प्रकार निग्रह करके-तीनों गुणियोंके आश्रयसे ज्ञानको निर्मल बनाते हुए जो अभ्यास-पुनः पुनः प्रवृत्तिके द्वारा अपने स्वपरावभासी ज्ञानको परिष्कृत बनाता है वह उस कैवल्य-निर्वाणको प्राप्त करलेता है जो कि पुनः जन्ममरण के अभावसे अभिव्यक्त स्वाभाविक निर्मलतासे युक्त और परमोत्कृष्ट शान्तिरूप प्रमोदसे अनुविद्ध-पृथक्तया अनुभवमें आनेवाले अर्थात् दूसरे सम्पूर्ण द्रव्योंमें मिला हुआ रहने पर भी अन्य द्रव्यरूप जिसका परिणमन अशक्य है, और इसी लिये जो अपने इस अशक्य विवेचनके द्वारा भिन्नरूपसे अनुभवमें आता है, एवं जगमें समस्त लोक और अलोकका स्वरूप प्रकाशमान रहता और सम्पूर्ण द्रव्य तथा उनकी भूत भविष्यत् वर्तमान सब पर्यायों विषय हुआ करती हैं-एसे परिपूर्ण ज्ञानके द्वारा अत्यंत रमणीय है।

भावार्थ—नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे ही ज्ञान निर्मल और परिष्कृत हुआ करता है जिससे कि कैवल्य की प्राप्ति हुआ करती है। अतएव योगियोंको नित्य नैमित्तिक कर्मकाण्डमें अवश्य ही प्रवृत्त होना चाहिये और उसका पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिये। जैसा कि कदा भी है कि—

नित्यनैमित्तिकेरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् ।
ज्ञानं च विमलोकुर्वन्नभ्यासेन तु पाचयेत् ॥

अर्थात् नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके द्वारा पापका क्षय करते हुए ज्ञानको निर्मल बनाना चाहिये। तथा बार बार इस तरहकी प्रवृत्ति करके अपने इस ज्ञानको परिष्कृत कर देना चाहिये। क्योंकि—

अभ्यासात् पक्वविज्ञानं कैवल्यं लभते नर ।

इस पुनः पुनः प्रवृत्तिके द्वारा ज्ञानके परिष्कृत होजानेसे ही मनुष्य कैवल्यको प्राप्त करलेता है।

इस प्रकार आवश्यकोंका प्रकरण समाप्त हुआ।

अब नित्य नैमित्तिक कर्मकाण्डमेंसे पूर्वोक्त षडावश्यकोंके सिवाय जो कृतिकर्म बाकी रहजाता है उसका भी संग्रह करते हुए मुख्योंको उमका सेवन करनेकेलिये शेरित करते हैं:—

योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोनति ।

विनयेन यथाजातः कृतिकर्मात्मलं भजेत् ॥७८ ॥

संगमका ग्रहण करते समय जो निग्रथरूपसे पुनः उत्पन्न हुआ है और इसी लिये जो बाह्य तथा अर्भ्यतर परिग्रहोंकी चिन्तासे सर्वथा रहित है ऐसे परम निःश्रेयसके अभिलाषी संयमीको योग्य—समाधिके लिये सहकारी निमित्त कारण—काल आसन स्थान मुद्रा आवर्त और शिरोनतिरूप कृतिकर्म—पापकर्मके उच्छेदन करनेवाले अनुष्ठानका बचीस दोषोंको टालकर और विनयपूर्वक सेवन करना चाहिये ।

पहले वन्दनाके प्रकरणमें उभकी विधि बताते समय दिनका आदि मध्य और अंत इस तरह वन्दनाके लिये तीन संधिकाल बता चुके हैं । किंतु वहांपर कालका परिमाण नहीं बताया है । अत एव यहांपर नित्य देव-वन्दनाके विषयमें तीनों कालोंका परिमाण बताते हैं:—

तिस्त्रोऽहोन्त्या निशश्चाद्या नाड्यो व्यस्यासिताश्च ताः ।

मध्याह्नस्य च षट्कालास्त्रयोमी नित्यवन्दने ॥७९ ॥

तीन संधिकालोंकी अपेक्षासे वंदना भी तीन प्रकारकी होती है । पूर्वह्नवन्दना अपराह्नवन्दना और मध्याह्नवन्दना । इन कालोंका परिमाण इस प्रकार है ।—दिनकी आदिकी तीन घड़ी और रात्रिकी अतकी तीन-घड़ी इस तरह मिलाकर छह घड़ी काल पूर्वाह्न वन्दनाका है । तथा दिनकी अतकी तीन घड़ी और रात्रिकी आदिकी तीन घड़ी इस तरह मिलाकर छह घड़ी काल अपराह्न वन्दनाका है । इसी प्रकार मध्याह्नसे तीन घड़ी पहलेका और तीन घड़ी पीछेका कुल मिलाकर छह घड़ी काल मध्याह्नवन्दनाका है । यह संख्या वन्दनाओंका उत्कृष्ट काल है, जैसा कि कहा भी है कि:—

सुहूर्तत्रितय कालः सध्यानां त्रितये बुधे ।
कृतिकर्मविधेर्दित्य परो नेमित्तिभो मतः ॥

अर्थात् कृतिकर्मकी नित्यकी विधिके कालका उत्कृष्ट परिमाण तीनों संध्याओंमें तीन तीन सुहूर्त है ।
योग्य कालका स्वरूप बताकर अब क्रमानुसार योग्य आसनका स्वरूप बताते हैं:—

वन्दनासिद्धये यत्र येन चास्ते तदुच्यतः ।
तद्योग्यमासनं देशः पीठं पद्मासनाद्यपि ॥ ८० ॥

वन्दनाकी सिद्धिकेलिये उच्यत हुआ सावु जहाँपर वन्दनाके लिये बैठता है अथवा जिसके द्वारा वन्दनामें प्रवृत्त होता है उस प्रदेश, पीठ [सिंहासन] या पद्मासनादिको योग्य आसन कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

व्यास्यते स्थीयते यत्र येन वा वन्दनोच्यते ।
तदासन विवोद्धव्य देशपद्मासनादिकम् ॥

वन्दना कर्म करनेके लिये प्रवृत्त हुए साधु जहाँपर या जिसके द्वारा वन्दनाके लिये बैठें उस देश या पद्मासनादिकका नाम आसन है ।

प्रदेश पीठ और पद्मासनादि कर्मसे वन्दनाके लिये प्रदेश कैसा होना चाहिये सो बताते हैं:—
विविक्तः प्रासुकस्त्यक्तः संक्लेशक्लेशकारणैः ।
पुण्यो रम्यः सता सेव्यःश्रयो देशः समाधिचित् ॥ ८१ ॥

सुसुखुओंको समाधिके साधक और वर्धक ऐसे प्रदेशमें वन्दना करनी चाहिये जो कि शुद्ध एकान्त तथा प्रासुक हो । अर्थात् जो अमनस्य लोक और संमूलेनजीवोंसे सर्वथा रहित है, जहाँपर संक्लेशके कारण रागद्वेषादिक या क्लेश-कष्टके कारण परीषद् उपसर्ग नदीं पाये जाते, जो किसीके निर्वाण आदि कल्याणकके द्वारा पवित्र हो चुका है, और जो रमणीय तथा प्रशस्त ध्यानका वर्धक है ।

मावार्थ—समाधिके बाधक कारणों या दोषोंसे रहित और साधक कारणों या उपयुक्त गुणोंसे युक्त स्थानका ही साधुओंको वन्दनाकोलिये आश्रय लेना चाहिये । अत एव आगममें वर्ज्य और उपादेय इस तरह प्रकारके स्थान बताये है । जैसा कि कहा भी है कि:-

ससक्त प्रभुरच्छिद्रलक्षणपथादियुत' ।
 विद्योभक्तो हृषीकागा रूपगधरसादिभि ॥
 परीषहकरो वशशीतपतातपादिभि' ।
 असन्नद्वजनालय' सावधारम्भगर्हित' ॥
 भार्मीभूतो मनोऽनिष्ट समाधाननिपूदक' ।
 योऽशिष्टजनसंचार प्रदेश त विवर्जयेत् ॥
 विविक्त प्रासुक' सेव्य समाधानविवर्षकः ।
 देवर्जुष्टिसपातवार्जितो देवदक्षिण ॥
 जनसंचारनिर्मुक्तो ग्राह्यो देशो निराकुल ॥
 नासक्तो नासिदृश्यो सर्वोपद्रववर्जित

जहाँपर अनेक लोगोंका ससर्ग पाया जाता हो, जहाँ सर्प विच्छ्र मूषक आदिके छिद्र प्रचुरतासे पाये जाय, जो वृण कटक या यस्तु पक्षी आदिके द्वारा खरान हो गया हो, जिसके रूप रस या गंधादिकके निमित्तमे इन्द्रियोंमें विलकुल क्षोभ उत्पन्न होजाय, जहाँपर दंशमशक या शर्दाँ गर्मी अथवा धूप वर्षा आदिके निमित्तसे परीषह उपस्थित होती हों, जहाँपर उन्मत्त आदि मनुष्योंका अमवद्र प्रलाप हो रहा हो अथवा जहाँपर पूर्वपर सम्बन्ध रहित नालेनेवाले लोगोंका कोलाहल पायाजाय, जो सावद्य आरम्भके निमित्तसे गर्हित-भिद्य है, जो ऊष्मा आदि के निमित्तसे गीला हो रहा हो, और जो मन्त्रके लिये अभिय-अरति उत्पन्न करनेवाला, एव चित्तमें निराकुल शान्ति या साताते नष्ट करदेनेवाला है और जहाँपर अशिष्ट लोगोंका मंचार-इतस्ततः भ्रमण या गमनागमन पाया जाता है ऐया स्थान साधुओंके लिये वर्ज्य है । किंतु इसके विपरीत जो एकांत-जहाँ लोगोंका संसर्ग या गमनागमनादिक नहीं पाया जाता, जो सम्पूर्ण जीवोंसे रहित, सेवन करने योग्य, और चित्तमें अविशय समाधान उत्पन्न करनेवाला

है, जहापर देवकी सीधी दृष्टि नहीं पडती, अथवा जो देवस्थानसे दक्षिणभागकी तरफ है, और जहापर मनुष्योंका संचार नहीं पाया जाता, जो आकुलताके कारणोंसे रहित, एवं न अत्यंत निकट और न अत्यंत दूरवर्ती है, तथा जो सम्पूर्ण उपद्रवोंसे रहित है, ऐसा ही स्थान साधुओंको समाधिके लिये अगीकार करना चाहिये ।
 क्रमानुसार कृतिकर्मके योग्य पीठका स्वरूप बताते हैं:-

विजन्त्वशब्दमच्छिद्रं सुखस्पर्शमकीलकम् ।

स्थेयस्ताणार्थाधिष्ठेयं पीठं विनयवर्धनम् ॥ ८२ ॥

वन्दनाकी सिद्धिके लिये उद्यत हुए साधुओंको ऐसे आसनपर बैठना चाहिये जो कितृण काष्ठ या पत्थर इनमेंसे किसीका बना हुआ हो, जिसमें घुण मरुण या अन्य ऐसे ही जीव नहीं पाये जाते, जिसमें किसी तरहका शब्द नहीं होता, और जो छिद्र रहित है, जिसका स्पर्श सुखकर है, और जो कील रहित, एवं निश्चल है, तथा उन्नतत्व उद्धतत्व आदि दोषोंसे रहित अर्थात् विनयका बढानेवाला है ।

वन्दनाके योग्य आसनका तीसरा भेद पद्मासनादिक वताया था । उन पद्मासनादिक-पद्मासन पर्यङ्कासन और वीरासनका ही स्वरूप बताते हैं:-

पद्मासनं श्रितौ पादौ जङ्घाम्यामुत्तराधरे ।

ते पर्यङ्कासनं न्यस्तावूर्ध्वोर्ध्वासनं क्रमौ ॥ ८३ ॥

जहापर दोनों पैर जघाओंसे मिल जांय उसको पद्मासन कहते हैं । और दोनों जंघाओंको तराऊपर— एकके ऊपर दूसरीके रखनेसे जो आकार बनता है उसको पर्यङ्कासन कहते हैं । तथा दोनों जघाओंके ऊपर दोनों पैरोंके रखनेसे जो आकार बनता है उसको वीरासन कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:-

त्रिविध पद्मपर्यङ्कवीरासनत्वभावकम् ।

आसन यत्तत् कार्यं विदधानेन बन्दनाम् ॥

तत्र पद्मासनं पादौ जङ्घाभ्या श्रयतो यते ।
 तयोरुपपर्यधोभागो पर्यङ्कासनमिष्यते ॥
 उर्वोरुपरि कुर्वाणः पादन्यास विधानतः ।
 वीरासन यतिर्धत्ते दुष्कर दीनदेहिनः ॥

अर्थात् वन्दना करनेवालेको पद्मासन पर्यङ्कासन और वीरासन इन तीन प्रकारके आसनोपसे कोई भी करना चाहिये । दोनों पैरोंके दोनों जंघाओंसे मिलजुलानेपर पद्मासन, दोनों जंघाओंको ऊपर नीचे रखनेसे पर्यङ्कासन, और दोनों पैरोंको दोनों जंघाओंके ऊपर रखनेसे वीरासन कहते हैं । यह वीरासन दुर्बल शरीर या हीन संहनन वालोंके लिये दुर्धर है । इसको उत्कृष्ट शक्तिवाले संयमी पुरुष ही धारण कर सकते हैं । इसके सिवाय कोई कोई इन तीनों आसनोंका स्वरूप इस प्रकार बताते हैं:—

जङ्घाया जङ्घया क्षिप्ते मध्यभागे प्रकीर्तितम् ।
 पद्मासन सुखायायि सुसाध सकलेर्जने ॥
 युधेसपर्यधोभागे जङ्घयोरुभ्योरपि ।
 समस्तयोः कृते ज्ञेय पर्यङ्कासनमामनस् ॥
 उर्वोरुपरि निक्षेपे पादयोर्विहिते सति ।
 वीरासन चिरं कर्तुं शक्य धीरैस्तं कर्तारैः ॥

जंघाका दूसरी जंघाके मध्य भागसे मिल जानेपर पद्मासन हुआ करता है. इस आसनमें बहुत सुख होता है, और समस्त लोक इसको बड़ी सुगमतासे कर सकते हैं । दोनों जंघाओंको आपसमें मिलाकर ऊपरनीचे रखनेसे पर्यङ्कासन कहते हैं । दोनों पैरोंको दोनों जंघाओंके ऊपर रखनेसे वीरासन कहते हैं । इस आसनको जो कर्तार पुरुष हैं वे अधिक देरतक नहीं कर सकते धीर ही कर सकते हैं ।

किसी किसीने इन आसनोंका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि:—

जङ्घाया मध्यभागे तु संश्लयो यत्र जङ्घया ।
 पद्मासनमिति प्रोक्तं तदासनविचक्षणैः ॥

स्वाङ्गद्वयोरधोभासो पादोपरि कृते सति ।
पर्यङ्को नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिक ॥
वामोत्रिदक्षिणोरुर्ध्वं वामोरुपरि दक्षिण' ।
क्रियते यत्र तद्धीरोचित वीरासन स्पृशतम् ॥

जब एक जंघाका मध्यभाग दूसरी जंघा में मिल जाय तब उस आसनको पञ्चासन कहते हैं । दोनों पैरोंके ऊपर जंघाओंके नीचेके भागको रखकर नाभिके नीचे ऊपरकी दोनों हाथोंको रखनेसे पर्यकासन होता है । दक्षिण जंघाके ऊपर वामपैर और वाम जंघाके ऊपर दक्षिण पैर रखनेसे वीरासन बताया है जो कि घोर पुरुषोंके योग्य है ।

चन्द्रनाके योग्य आसनोभा स्वरूप यथाकर स्थानविक्षेपका वर्णन करते हैं:--

स्थीयते येन तत्स्थानं चन्द्रनायां द्विधा मतम् ।
उद्धीभावो निषधा च तत्प्रयोज्यं यथाबलम् ॥ ८४ ॥

चन्द्रनाके प्रकरणमें स्थान शब्दका अर्थ यह होता है कि चन्द्रना करनेवाला शरीरकी जिस आकृति या क्रियाके द्वारा एक ही जगहपर स्थित रहे या ठहरा रहे उसको स्थान कहते हैं । यह ठहरना दो प्रकारसे हो सकता है—एक खड़े रहकर, दूसरा बैठकर । अतएव स्थानके दो भेद हैं, एक उद्धीभाव दूसरा निषधा । चन्द्रना करनेवालोंको अपनी शक्तिके अनुसार इन दो प्रकारके स्थानोंमेंसे चाहे जौनसे स्थानका उपयोग करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

स्थीयते येन तत्स्थान विप्रकारमुदाहृतम् ।
चन्द्रना क्रियते यस्मादुद्धीभूयोपविश्य वा ॥

अर्थात्—जिसके द्वारा स्थित रहा जाय उसको स्थान कहते हैं । यह दो प्रकारका होता है । क्योंकि चन्द्रना खड़े होकर अथवा बैठ कर दोनों ही तरहसे की जाती है ।

स्थानके अनंतर मुद्राका नामोल्लेख किया था अतएव क्रमके अनुसार मुद्राओंका वर्णन होना चाहिये । मुद्रा अनेक प्रकारकी होती हैं किंतु ऊर्तिकर्मके योग्य, चार तरहकी ही मुद्रा मानी गई हैं । जिनमुद्रा योगमुद्रा वन्दनामुद्रा और मुक्ताशुक्तिमुद्रा । इनमेंसे पहले आदिकी दोनों मुद्राओंका स्वरूप बताते हैं:—

मुद्राश्चतस्रो व्युत्सर्गस्थितैर्जैनीह यौगिकी ।

न्यस्तं पद्मासनाद्यङ्के पाण्योरुत्तानयोर्द्वयम् ॥ ८५ ॥

मुद्रा चार प्रकारकी हैं जिनमुद्रा योगमुद्रा वन्दनामुद्रा और मुक्ताशुक्तिमुद्रा । दोनों मुद्राओंको लटकाकर और दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर रखकर कायोत्सर्गके द्वारा-घरीरको छोड़कर खड़े रहनेका नाम जिनमुद्रा है । इसका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । इसके सिवाय जिनमुद्राका आगममें भी यही लक्षण लिखा है । यथा:—

जिनमुद्रान्तरं कृत्वा पादयोश्चतुरङ्गुलम् ।

ऊर्ध्वजानोरवस्थान प्रलम्बितमुजद्वयम् ॥

पद्मासन पर्यंकासन और घीरासनका स्वरूप पहले लिया जा चुका है । इन तीनोंमेंसे कौनसे भी आसनको मांडकर नाभिके नीचे ऊपरको दथेली करके दोनों हाथ ऊपर नीचे रखनेसे योगमुद्रा होती है । जैसा कि कहा भी है कि:

जिना' पद्मासनादीनामङ्कमध्ये निवेशनम् ।

उत्तानकस्युगमस्य योगमुद्रा वभापिरे ॥

वन्दना मुद्रा और मुक्ताशुक्ति मुद्राका स्वरूप बताते हैं:—

स्थितस्याध्युदरं न्यस्य कूर्परी मुकुलीकृतौ ।

करी स्याद्वन्दनामुद्रां मुक्ताशुक्तिर्युताङ्गुली ॥ ८६ ॥

१—इसी अध्यायके श्लोक ७० मोक्षार्थी जितनिद्रक आदिके प्रलम्बितमुजाशुगम इत्यादि शब्दोंके द्वारा ।

खड़े होकर दोनों कौहनियोंको पेटके ऊपर रखने और दोनों करों-हाथोंको मुकुलित कमलके आकारमें बनाने पर वन्दनामुद्रा होती है। जैसा कि कहा भी है कि:—

मुकुलीकृतमाघाय जठरोपरि कूर्परम् ।
स्थितस्य वन्दनामुद्रा करद्वन्द्व निवेदिता ॥

अर्थात् दोनों हाथ जोड़ कर कौहनीको पेटपर रखकर खड़े रहनेवालेके वन्दना मुद्रा बताई है।

इसी प्रकार खड़े रहकर और दोनों कौहनियोंको पेटके ऊपर रखकर दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको आकार विशेषके द्वारा आपसमें संलग्न करके मुकुलित बनानेसे मुक्ताशुक्तिमुद्रा होती है। जैसा कि कहा भी है कि:—

मुक्ताशुक्तिर्मत्वा मुद्रा जठरोपरि कूर्परम् ।
ऊर्ध्वजातोः करद्वन्द्व सलमाङ्गुलि सुरभिः ॥

इन चार प्रकारकी मुद्राओंमेंसे कौनसी मुद्राका प्रयोग किस विषयमें करना चाहिये सो बताते हैं:—

स्वमुद्रा वन्दने मुक्ताशुक्तिः सामायिकस्तवे ।
योगमुद्रास्यया स्थित्या जिनमुद्रा तनूञ्जने ॥ ८७ ॥

आवश्यकताका पालन करनेवालोंको वन्दनाके समय वन्दनामुद्रा, और “ णमो अरदंताण ” इत्यादि सामायिकदण्डम्के समय तथा “ थोस्साभि ” इत्यादि चतुर्विंशतितत्त्वदण्डकके समय मुक्ताशुक्तिमुद्राका प्रयोग करना चाहिये, इसी प्रकार बैठकर कायोत्सर्ग करते समय योगमुद्रा और खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय जिनमुद्रा धारण करनी चाहिये।

मुद्राके अनन्तर क्रमके अनुसार आवश्यकके स्वरूपका निरूपण करते हैं:—

शुभयोगपरावर्तानावर्तान् द्वादशाहुराद्यन्ते ।

साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोज्ञगीः संयतं परावर्त्यम् ॥ ८८ ॥

मनवचन और शरीरकी चेष्टाको अथवा उसके द्वारा होनेवाले आत्म मदेशोंके परिस्पन्दको योग कहते हैं हिंसादिक अशुभ प्रवृत्तियोंसे रहित योग प्रशस्त समझा जाता है. इभी प्रशस्त योगको एक अवस्थासे हटाकर दूसरी अवस्थामें लेजानेका नाम परावर्तन है। और इसका दूसरा नाम आवर्त भी है। इसके मन वचन और कायकी अपेक्षा तीन भेद, और यह सामायिक तथा स्तवकी आदिमें किया जाता है अतएव इसके बारह भेद होते हैं। जो मुख्यतः साधु वन्दना करनेके लिये उद्यत है उन्हे यह बारहों प्रकारका आवर्त करना चाहिये। अर्थात् उन्हे अपने १ मन वचन और काय सामायिक तथा स्तवकी आदि एव अन्तमें पापव्यापारसे हटाकर अवस्थान्तरको प्राप्त कराने चाहिये।

भावार्थ—सामायिककी आदिमें ममस्त क्रियाविज्ञापन विकल्पोंको छोड़कर सामायिक दण्डकके उच्चारण करने में ही मनका उपयोग लगाना इसको अत्यन्तमनावर्त कहत ह। इसी प्रकार जिसमें भूमिका स्पर्श करना पडता है ऐसी अवनति क्रियारूप वन्दनापुत्रा करक पुनः बड़े होकर मुक्ताशुक्ति मूत्राके द्वारा दोनों हाथोंका तीन बार घुमाना इसको संथत कायपरामर्शन कहते हैं। तथा “ चैत्यमक्तिक्रियोत्सर्गं करोम्यहं ” इत्यादि पाठका उच्चारण कर चुकनेपर “ णमो आरत्याण ” इत्यादि पाठक उच्चारण करनेमें लो वचनको लगाना उसको सयत वाक्परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार सामायिक दण्डक की आदिमें ये तीन आवर्त — शुभ योगोंके परावर्तन हुआ करते हैं इसी तरह अतके भी तीन आवर्त यथायोग्य समझलेने चाहिये। तथा इसी प्रकार स्तव दण्डकके भी आदिमें एवं अतमें तीन आवर्त समझन चाहिये। इस तरह कुल भिलाकर एक कायोत्सर्गमें बारह आवर्त हुआ करते हैं।

यह बात भगवान् वसुन्दि सैद्धान्तदेवने आचारटीकाके अन्दर “ द्रुमोणदंजहाजादं ” इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते समय कही है। तथा क्रियाकाण्डमें भी कहा है कि:—

द्वे नते साम्यस्तुत्यादौ भ्रमास्त्रिखिलियोगाः ।
त्रिखिप्रमं प्रणामश्च साम्ये स्तवे मुहाम्स्तयोः ॥

अर्थत- सामायिकके आदिमें और अतमें दो नति त्रियोगसम्बन्धी तीन २ आवर्त और प्रत्येक दिशामें तीन २ अमणके पीछे एक एक प्रणाम हुआ करता है । भावार्थ प्रत्येक अमणके करते समय चारो दिशाओंमें एक २ प्रणाम होता है । अतएव तीन अमणके मिलाकर बारह प्रणाम हो जाते हैं ।

ऊपर आवर्तका अर्थ योगत्रयका बदलना लिखा है, निरु वृद्ध व्यवहारमें इसका अर्थ हाथोंका घुमाना होता है । अतएव प्राचीन व्यवहारके अनुगोचसे हम प्रकारके आवर्तका भी उपदेश देते हैं ।—

त्रिः संपुटीकृतौ हरतौ असायित्वा पठत पुनः ।

साम्यं पठित्वा अमयेचौ स्तवेष्येतदाचरेत् ॥ ८९ ॥,

आवश्यक को का पालन करनेवाले तपस्विओं को सामायिक पाठका उच्चारण करनेके पहले दोनों हाथोंको सुकुलित बनाकर तीन बार घुमाना चाहिये । घुमाकर सामायिकके “ णमो अरहताणं ” इत्यादि पाठका उच्चारण करना चाहिये । पाठ पूर्ण होनेपर फिर उसी तरह सुकुलित हाथोंको तीनवार घुमाना चाहिये । यही विधि स्तव दण्डके विषयमें भी समझनी चाहिये ।

भावार्थ — दोनों हाथोंका संपुट बनाकर तीन बार घुमाना और फिर चतुर्विधति स्तवदण्डकका पाठ करना । पाठ के अनंतर फिर उसी तरह दोनों हाथोंके संपुटको तीन बार घुमाना चाहिये । व्युत्सर्ग तपका वर्णन करते समय चारित्र सारमें भी कहा है कि:—

इन आवश्यक क्रियाओंको करनेवाला माधु शक्तिको न छिपाकर न शक्तिसे अधिक किंतु शक्तिके अनुरूप खड़े होकर अथवा खड़े होनेकी शक्ति न हो तो पर्यकासनसे मन वचन कायको शुद्ध करके दोनों हाथोंका संपुट बनाकर क्रिया विज्ञापनापूर्वक सामायिक दण्डकका उच्चारण करे । इस तरह तीन आवर्त और एक शिरोनिवि होती है । इसी तरह सामायिकदण्डकके अतमें भी करना, तथा यथोक्त कालतक जिनभगवान्के गुणोंका स्मरण करते हुए कायव्युत्सर्गको करके दूसरे दण्डककी आदिमें तथा समाप्तिमें भी इसी प्रकार करना चाहिये । इस तरह कुल मि-
लाकर एक कायोत्सर्गके बारह आवर्त और चार शिरोनिवि होजाती है ।

वन्दना आदि नित्य कर्म करनेमें योग्य काल आसन स्थान मुद्रा आदिका आश्रय लेनेका पहले जो वर्णन कर चुके हैं उसके अनुसार आवर्तोंका स्वरूप बतानेके बाद शिरोनतिका वर्णन करना क्रम प्राप्त है अतएव उसका वर्णन करते हैं—

प्रत्यावर्तत्रयं भक्त्या नम्रमत् क्रियते शिरः ।

यत्प्राणिकुण्डमलाङ्क तत् क्रियायां स्याच्चतुःशिरः ॥ ९० ॥

प्रकृतमें शिर शब्दका अर्थ भक्तिपूर्वक मुकुलित हुए दोनों हाथोंसे संयुक्त मस्तकका तीन तीन आवर्तोंके अनन्तर नञ्जोपुत होना समझना चाहिये। सावर्धि—यद्वापर शि शब्दमें शिरोनति अर्थ समझना चाहिये चैत्यभक्ति आदिके अथवा हाथोंत्सर्गके विषयमें चार २ शिरोनति की जाती है क्योंकि सामायिक दण्डक तथा स्व दण्डकके आदि और अन्तमें तीन तीन आवर्तके अनन्तर एक एक शिरोनति करनेका आगम में विधान किया है

चैत्यभक्ति आदि करते समय आवर्त आर शिरोनति दूसरी तरहसे भी हो सकती हैं। इसी बातको बताने के लिये सुर कहते हैं :—

प्रतिआमिर वाचादिस्तुतौ दिश्येकशश्चेत् ।

त्रीनावर्तान् शिरश्चैकं तदाधिक्यं न दुष्यति ॥ ९१ ॥

येयादि की भक्ति करते समय प्रत्येक प्रदक्षिणामें पूर्वादिक चारो दिशाओं की ताफ प्रत्येक दिशामें तीन शर्तों और एक शिरोनति करनी चाहिये। यहाँपर यह बात भी ध्यानमें रखनी जरूरी है कि आवर्त और शिरोनति दोनों जो प्रमाण बताया गया है उससे यदि अधिक आवर्त तथा शिरोनति हो जाय तो वह कोई दोषका कारण नहीं है।

भावार्थ—चारो दिशाओं के गिलाकर चार शिरोनति और चारह आवर्त चैत्यभक्ति आदि करने वाले के प्रत्येक प्रदक्षिणामें हो जाते हैं। जैसा कि कथा भी है कि :—

पशुविंशु विहारस्य परावर्तस्त्रियोत्पत्ताः ।
प्रतिघामरि विज्ञेया आवर्ता द्वादशसि च ।

अर्थात् — चैत्यमक्ति आदि करते समय चारो दिशाओंकी तरफ प्रदक्षिणा देते हुए त्रियोग सम्बन्धी परावर्तन हुआ करते हैं । प्रत्येक दिशामें तीन आवर्त हुआ करते हैं । अतएव प्रत्येक प्रदक्षिणामें बारह आवर्त हो जाते हैं ।

आवर्त और शिरोनति उक्त प्रमाणसे अधिक भी हो जाय जैमाकि तीन प्रदक्षिणा देने आदिके समय संभव है तो उसमें कोई दोष न समझना चाहिये । क्योंकि इस विषयमें चरित्र सागमें भी कहा है कि:—

“ एकस्मिन् प्रदक्षिणीकरणे चैत्यादीनामिमुस्वीभूतस्यावर्तत्रयैकात्मने कृते चतसृष्वपि दिक्षु द्वादशावर्ताश्चतसः शिरोवन्तयो भवन्ति । आवर्ताना शिर प्रणतीनामुक्तप्रमाणदाविच्यमपि न दोषाय ”

अर्थात् — एक या पहली प्रदक्षिणा देनेमें प्रतिभा आदिके सम्मुख खड़े होकर तीन आवर्त और एक शिरोनति की जाती है, इसलिये चारो दिशाओंमें मिलकर बारह आवर्त और चार शिरोनति हां जाती है । आवर्त और शिरोनति इस प्रमाणसे अधिक भी हो जाय तो उसमें कोई दोष नहीं है ।

इसी अभिप्रायका समर्थन करते हैं:—

दीयते चैत्यनिर्वाणयोगिनन्दीश्वरेषु हि ।
वन्दमानेष्वधीयानैस्तत्तद्धक्ति प्रदक्षिणा ॥ ९२ ॥

त्रिम समय सुप्रभु भंगमी चैत्य वदना या निर्वाण वंदना अथवा योगि वदना यद्वा नदीश्वर चैत्य वदना क्रिया करते है; उस समय तत्तद्धक्तिका पाठ बोलते हुए वे प्रदक्षिणा दिया करते हैं ।

भावार्थ:—चैत्यादि वदना करते समय चैत्यमक्ति आदिका जो पाठ क्रिया काण्डमें प्रसिद्ध है उसको बोलते हुए प्रदक्षिणा दी जाती है, इससे जब कि एक ही प्रदक्षिणामें बारह आवर्त और चार शिरोनति हो जाती हैं तब

उससे अधिक प्रदक्षिणा होजानेपर आवर्त और शिरोनति का प्रमाण भी अधिक हो सकता है, ऐसा सिद्ध होता है।
प्रथकार अपने और दूसरे आचार्योंके मतमें शिरोनतिके विषयका निर्णय प्रकट करते हैं:—

द्वे साम्यस्य स्तुतेश्चादौ शरीरनमनाञ्जती ।

वन्दनाद्यन्तयोः कौश्वन्धिविश्व नमनान्मते ॥ ९३ ॥

सामायिक दण्डक और चतुर्विंशति स्तवकी आदिमें दो शिरोनति करनी चाहिये। यह नति शरीरके पाँचों अंगोंको नमाकर जिसमें कि भूमिका सार्ध हो जाय इस तरहसे करनी चाहिये। श्रीस्वामी समन्तमद्र प्रभृति आचार्योंने दो नति मानी है। परन्तु उनको वन्दनाकी आदि और अतमें बैठकर प्रणाम करके दो नति करना इष्ट है। जैसा कि श्री भगवान् प्रभावन्द देवने ग्ल ५१३ की टीकामें “चतुरावर्तत्रितय—” इत्यादि सूत्रके “द्विनिषद्य” इस पदका व्याख्यान करते समय लिखा है कि “देववन्दनां कूर्चना हि प्रारम्भे ममासौ चोपविश्य प्रणामः कर्तव्यः” अर्थात् देववन्दना करने वालेको आदि और अतमें बैठकर प्रणाम करना चाहिये।

प्रणामके भेद और उनका स्वरूप दो श्लोकोंद्वारा बताते हैं:—

योगैः प्रणामस्त्रेधाहञ्जानादेः कीर्तनात्त्रिभिः ।

कं करौ ककरं जानुकरं ककरजानु च ॥ ९४ ॥

नम्रेभेकाद्वित्रिभुःपञ्चाङ्गः कायिकः क्रमात् ।

प्रणामः पञ्चधावाचि यथास्थानं क्रियत सः ॥ ९५ ॥

मन वचन और कायकी अपेक्षा प्रणाम तीन प्रकारका है। क्योंकि सर्वज्ञ बीतराग श्री अस्परमेशी अथवा सिद्ध भगवान्के ज्ञानादिक गुणोंका कीर्तन इन तीनों ही योगोंके द्वारा किया जाता है। इनमेंसे शारीरिक प्रणाम पाँच प्रकारका है। कायिक प्रणाममें शरीरके अंगोंको नम्रोभूत किया जाता है, अतएव शरीरके पाँच अंगोंकी अपेक्षा

कायिक प्रणाम भी पांच तरहका माना है। जिसमें शरीरका एक अंग नम्रीभूत हो उसको एकाङ्ग, और जिसमें दो अंग नम्रीभूत हों उसको द्व्यङ्ग, और जिसमें तीन चार पाच अंग नम्रीभूत क्रियेजाय उसको क्रमसे त्र्यङ्ग चतुरङ्ग पंचाङ्ग कायिक प्रणाम कहते हैं।

एकाङ्ग प्रणाममें केवल शिरको ही नमसाया जाता है। द्व्यङ्गमें दोनों हाथ जोड़कर नम्रीभूत किये जाते हैं। त्र्यङ्गमें दोनों हाथ और शिर नत हुआ करता है। चतुरङ्गमें दोनों हाथ और दोनों घुटने नत किये जाते हैं। और पचाङ्गमें मस्तक दोनों हाथ और दोनों घुटने नम्र करने चाहिये

कृतिकर्ष करने वालोंको इन पाच प्रकारके प्रणामोंमेंसे जो प्रणाम जिस स्थानपर करना उचित है उसको उसी स्थानपर करना चाहिये। जैसे कि सामायिक दण्डक की आदिमें पचाङ्ग प्रणाम करना चाहिये। कहा भी है कि:—

मनसा वचसा तन्वा कुरुते कीर्तनं मुनिः ।
 ज्ञानादीनां जिनेन्द्रस्य प्रणामस्त्रिविधो मतः ॥
 एकान्तो नमने मूर्ध्नो द्व्यङ्गं स्यात् करथोरपि ।
 त्र्यङ्गं करशिरानामे प्रणामं कथितो जिनेः ॥
 करजालुविनामेऽधौ चतुरङ्गो मनीषिभिः ।
 करजालुशिरानामे पञ्चाङ्गं परिकीर्तितः ॥
 प्रणाम कायिको ज्ञात्वा पञ्चवेति सुशुद्धिभिः ।
 विधातव्यो यथास्थानं जिनसिद्धादिवन्दने ॥

अर्थात्— मुनिजन जिनेन्द्रके ज्ञानादिका मन वचन और कायसे कीर्तन क्रिया करते हैं। अतएव त्रियोग की अपेक्षा प्रणाम तीन प्रकारका है। जिसमें कायिक प्रणाम पांच तरहका है। शिरके नमानेपर एकाङ्ग, दोनों हाथों के नमानेपर द्व्यङ्ग, दोनों हाथ और शिरके नमानेपर त्र्यङ्ग, दोनों हाथ और दोनों जानुओंके नमानेपर चतुरङ्ग, और दोनों हाथ दोनों जानु तथा एक शिरके नमानेपर पंचाङ्ग प्रणाम कहा जाता है। इन पांच प्रकारके प्रणामोंमेंसे

स्त्वधमत्यासन्नभावः प्रविष्टं परमेष्ठिनाम् ॥ ९८ ॥

१—वन्दनाके कर्ममें तत्परता न रखना, अर्थात् उसको प्रधान मानकर जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिये वैसी न करना और उसमें आदर भाव रहित होना, इसको वन्दनाका पहला अनादृत नामका दोष समझना चाहिये ।
 २ ज्ञान पूजा कुल जाति आदि आठ विषयोंकी अपेक्षा लेकर जो अहंकार होता है उसको मद कहते हैं । इन आठों ही अथवा इनमेंसे अन्यतरके द्वारा अपनेमें उत्कर्षकी सभावना करके इन मदोंके वशीभूत हो जाना इसको स्त्वध नामका दूसरा दोष समझना चाहिये ।

३—अहंदादिक परमेष्ठियों के अत्यंत निकट वर्तों होकर उनकी वन्दना करना इसको वन्दनाका तीसरा प्रविष्ट नामका दोष समझना चाहिये ।

हस्ताभ्यां जानुनोः स्वस्य संस्पर्शः परिपीडितम्
 दोलायितं चलन् कायो दोलावत् प्रत्ययोथवा ॥ ९९ ॥

४—अपने दोनों हाथोंमें अपनी दोनों जंघाओंका चारों तरफ स्पर्श करना, अर्थात् वन्दना करते समय जंघाओंपर हाथ फेरते जाना या फेरना इसको वंदनाका परिपीडित नामका चौथा दोष कहते हैं ।

५—जिस प्रकार शूलापर बैठे हुए आदमीका शरीर चलायमान हुआ करता है उसी प्रकार वन्दना करनेवाला यदि अपने शरीरका यातायात करे तो उसको दोलायित दोष समझना चाहिये । अर्थात् वन्दना करते समय यदि शरीर आगेको झुके फिर पीछे को फिर आगेको फिर पीछेको इसी तरह चलायमान हो तो वन्दनाका वह पाँचवाँ दोलायित दोष है । अथवा स्तुत्य स्तुति और स्तुतिके फलके विषयमें चलायमान ज्ञानका होना—संशय करना उसको भी दोलायित दोष कहते हैं ।

भाल्लेकुशवद्दुष्टविन्यासोऽङ्कुशितं मतम् ।
 निषेदुषःकच्छपवद्रिङ्वा कच्छपरिङ्गितम् ॥ १०० ॥

काय का व्यापार विशुद्ध पाया जाज । जहाँपर तीनों ही योग कालुष्यरहित रहा करते हैं । और जो अपने चित्तिकर्म सम्बन्धी तथा व्युत्सर्ग सम्बन्धी बत्तीस २ दोषोंसे रहित हो । कहा भी है कि—

दुष्कोणद जहाजाद बारसात्रत्मेत्र य ।
चदुम्भिरं तिसुद्ध च किदियम्म पञ्जदे ॥
तिविह तियरगसुद्ध मयरहिय दुविहठाणपुणरुत्त ।
विणएण कमविसुद्ध विदियम्म होइ कायव्व ॥
किदियम्म पि कुणतो ण होदि किदियम्मि णिज्जराभागी ।
बत्तीसाणणदर सहृहण विराहितो ॥

अर्थात्—बारह आवत चार गिरोनति और मनवचननायकी शुद्धिसे युक्त यथाजात नित्य नैमित्तिक क्रिया करनी चाहिये । तीन कारणोंसे शुद्ध मदरहित दो प्रकारके स्थानोंपे (उद्गीभाव और उपवेशन) युक्त और कर्मपूर्वक क्रिये जानेसे विशुद्ध तीन प्रकारका कृतिकर्म करना चाहिये । कृतिकर्म करनेपर भी कृतिकर्मका फल प्राप्त नहीं हुआ करता । क्योंकि बत्तीस जो साधुस्थान वताये है उनमेंसे किसी एकका भी विराधन करनेवाला साधु निर्जराका भागी नहीं बन सकता । अर्थात् बत्तीस दोषोंको टालकर जो जिनवन्दना आदि करता है वही कर्मकी निर्जरा कर सकता है ।

यहाँपर जिन बंदनाके ३२ और कायोत्पर्गके ३२ दोष टालनेके लिये जो कहा है उसमें वन्दना सम्बन्धी ३२ दोषोंका स्वरूप चौदह श्लोकोंके द्वारा बताते हैं:—

अनाहतमतात्पर्यं वन्दनायां मदोच्छृतिः ।

१—आगे चलकर १११ वे गाथामें ऐसा कहेंगे कि “ इनि दोषोद्धिता कार्या वन्दना निर्जरथिना । ” अर्थात् निर्जरार्थियोंको इस प्रकार ३२ दोषोंसे रहित वन्दना करनी चाहिये । सो इस श्लोकका सम्बन्ध वहातक जोडलेना चाहिये । तथा १०४ के श्लोकमें मल शब्द आया है इसलिये मध्य दीपक न्यायसे अथवा अन्त्यदीपकन्यायसे इन अनाहतादिक भावोंको वन्दनाका दोष समझना ।

स्तब्धमत्यासन्नभावः प्रविष्टं परमोष्ठिनाम् ॥ ९८ ॥

१—वन्दनाके कर्ममें तत्परता न रखना, अर्थात् उसको प्रधान मानकर जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिये वैसी न करना और उसमें आदर भाव रहित होना, इसको वन्दनाका पहला अनादृत नामका दोष समझना चाहिये ।
२ ज्ञान पूजा कुल जाति आदि अपेक्षोंकी अपेक्षा लेकर जो अहंकार होता है उसको मद कहते हैं । इन आठों ही अथवा इनमेंसे अन्यतरके द्वारा अपनेमें उत्तमकी समावना करके इन मदोंके वशीभूत हो जाना इयको स्तब्ध नामका दूसरा दोष समझना चाहिये ।

३—अर्हदादिक परमोष्ठियों के अत्यंत निकट वर्ती होकर उनकी वन्दना करना इसको वन्दनाका तीसरा प्रविष्ट नामका दोष समझना चाहिये ।

हस्ताभ्यां जानुनोः स्वस्य संस्पर्शः परिपीडितम्
दोलायितं चलन् कायो दोलावत् प्रत्ययोथवा ॥ ९९ ॥

४—अपने दोनों हाथोंमें अपनी दोनों जंघाओंका चारों तरफ स्पर्श करना, अर्थात् वन्दना करते समय जंघाओंपर हाथ फेरते जाना या फेरना इसको वंदनाका परिपीडित नामका चौथा दोष कहते हैं ।

५—जिस प्रकार झूलापर बैठे हुए आदमीका शरीर चलायमान हुआ करता है उसी प्रकार वन्दना करनेवाला यदि अपने शरीरका यातायात करे तो उसको दोलायित दोष समझना चाहिये । अर्थात् वंदना करते समय यदि शरीर आगेकी ओर फिर पड़े फिरे पीछे की ओर फिरे आगेकी ओर फिरे पीछेकी ओर फिरे तो वंदनाका वह पाँचवाँ दोलायित दोष है । अथवा स्युत्य स्तुति और स्तुतिके फलके विषयमें चलायमान ज्ञानका होना—संशय करना उसको भी दोलायित दोष कहते हैं ।

भाल्लोकुशवदकुष्ठविन्यासोऽङ्कुशितं मतम् ।

निषेदुषःकच्छपवदिङ्खा कच्छपरिङ्गितम् ॥ १०० ॥

६—अपने ललाटपर अपने हाथके अंगुष्ठको अंकुशकी तरह रखकर वन्दना करना अंकुशित नामका छठा

७—बैठकर वन्दना करनेवाला यदि कञ्चपके समान चेष्टा करे, अर्थात् चैटे २ ही कछुए की तरह धरिमें रंगनेकी क्रिया करे तो वह सातवा कञ्चपरिद्धित नामका दोप है ।

मत्स्योद्धर्त स्थितिर्मत्स्योद्धर्तवत् त्वेकपार्श्वतः ।

मनोदुष्टं खेदकृतिर्गुर्वीद्युपरि चेतसि ॥ १०१ ॥

८—जिस प्रकार खल्ली एक भागको ऊपर करके उछला करती है उभी प्रकार वन्दना करनेवाला यदि एक भागको—कटिभागको ऊपर को निकालकर वन्दना करनेके लिये स्थित हो तो उसको आठवां मत्स्योद्धर्त नामका दोप समझना चाहिये ।

९—अपने मनमें गुरु-आचार्यदिके ऊपर आक्षेप करना-सिच होना मनोदुष्ट नामका दोप है ।

वेदिवद्ध स्तनोत्पीडो दोर्भ्यावा जानुबन्धनम् ।

भयं क्रिया सप्तमयाद्विभ्यत्ता विभ्यतो गुरोः ॥ १०२ ॥

१०—अपनी छातीके स्तनभागोंका मर्दन करना दशमा वेदिकानद्र नामका दोप है । अथवा योगपट्टकी तरह दोनों भुजाओंके द्वारा अपने दोनों घुटनोंको गंगलना यह भी वेदिका वद्र नामका ही दोप है ।

११— इस लोकभय परलोकभय अकस्मात् भय भयणभय इत्यादि सात प्रकारकी भयके वशीभूत होकर आवश्यक क्रिया करना इसको ग्यारहवां भयनामका दोप समझना ।

१२— गुरु आचार्य आदि से डरते हुए आवश्यक कर्म करना विभ्यत्ता [विभ्यतः कर्म विभ्यत्ता] नामका चारहवां दोप है ।

भक्तो गणो मे भावीति वन्दारोऽक्रुद्धिगौरवम् ।

गौरवं स्वस्य महिमन्याहारादावथ स्पृहा ॥ १०३ ॥

१३- ऋषि मुनि यति और अनगर इसतरह चारो प्रकारके मुनियोंका संघ मेरा भक्त बनजायगा ऐसा भाव रखकर जो वन्दना करना इसको तोरहवां ऋद्धि गौरव नामका दोष समझना ।

१४- अपने माहात्म्यकी इच्छा करना, अथवा भोजन और उपकरण आदिकी स्पृहा रखकर वन्दना करना चौदहवां गौरव नामका दोष है ।

स्याद्धन्दने चोरिकया गुर्वादिः स्तेनितं मलः ।

प्रतिनीतं गुरोराज्ञाखण्डनं प्रातिकूल्यतः ॥ १०४ ॥

१५- आचार्य प्रवर्ती और, उपाध्याय आदि गुरुजनोसे छिपाकर वन्दना क्रिया करना स्तेनित नामका पंद्रहवां मल-दोष समझना चाहिये ।

१६- प्रतिकूल वृत्ति रखकर गुरुकी आज्ञाका खंडन करदेना सोलहवां प्रतिनीत नामका दोष है ।

प्रदुष्टं वन्दमानस्य द्विष्टेऽकृत्वा क्षमां त्रिधा ।

तजितं तर्जनान्येषां स्वेन स्वस्याथ सूरिभिः ॥ १०५ ॥

१७- कलह वैगैरहके द्वारा किसीके साथ द्वेषका विषय यदि उपस्थित होगयाहो तो उस विषयमें मन वचन और कायके द्वारा जिसका अपराध किया है उसके मनमें क्षमाभाव उत्पन्न कराये बिना, वा स्वयं उसके प्रति क्षमा धारण किये बिना वन्दना करना प्रदुष्ट नामका सत्रहवां दोष है ।

१८- अंगूठाके पासकी अंगुली-तर्जनीको उठाकर और हिलाकर दूसरे शिष्यादिकोंको अपनेसे भय उत्पन्न करना तजित नामका दोष है । अथवा आचार्यादिकोंके द्वारा अपनी तर्जना होना यह भी तर्जित नामका ही अठा-रहवां दोष है ।

शब्दो जल्पक्रियान्येषामुपहासादि हेलितम् ।
त्रिवलितं कटिग्रीवाहृद्भ्रं अकुटिर्नवा ॥ १०६ ॥

१९—वन्दना करते समय बीचमें बातचीत करते जाना शुब्द नामका दोष है ।
२०—वन्दना करते हुए दूसरे लोकोंका उद्धटन करना, उनको धक्का देना, विप्लव मचाना, दूसरोंकी हसी कराना, इत्यादि वन्दनाका बीचवां हेलित नामका दोष है ।
२१—वन्दना करते समय कटि ग्रीवा और हृदय इन अंगोंमें भंग-बलि पडजाना त्रिवलित नामका दोष है । अथवा ललाटेके ऊपर त्रिवली—तीन सरवटोंका पडजाना यह त्रिवलित नामका ही इकीसवां दोष है ।

करामशौथ जान्दन्तः क्षेपः शीर्षस्य कुञ्चितम् ।
दृष्टं पश्यन् दिशः स्तौति पश्यन्स्वान्येषु सुष्ठु वा ॥ १०७ ॥

२२—शिरका अपने हाथसे अमर्श करना, अथवा दोनो जघाशों-घुटनोंके बीचमें शिर रखना कुञ्चित नामका दोष है ।
२३—जो दिशाओंकी तरफ देखता हुआ वन्दना करे उसके दृष्ट दोष समझना चाहिये । अथवा जत्र दूसरे गुरु आदिक या और कोई देख रहे हों उस समय सुतरा बडे उत्साहके साथ स्तुति वन्दना में प्रवृत्ति करना इसको भी दृष्ट दोष ही कहते है ।

अदृष्टं गुरुदृङ्मार्गत्यागो वाऽप्रतिलेखनम् ।
विष्टिः संघस्येयमिति धीः संघकरमोचनम् ॥ १०८ ॥

२४—गुरुकी दृष्टि बचाकर वन्दना करना अदृष्ट नाम का दोष है । अथवा पीछीके द्वारा प्रतिलेखन न करके ही वन्दना करना चौबीसवां अदृष्ट नामका ही दोष है ।

२५—ये संघकी बड़ी जवर्दस्ती है कि बलपूर्वक-हठधे किया कराई जाती है, इस प्रकारकी बुद्धिका होना संघकरमोचन नामका दोष है ।

उपध्याप्त्या क्रियालब्धमनालब्धं तदाशया ।

हीनं न्यूनधिकं चूला चिरेणोत्तरचूलिका ॥ १०९ ॥

२६—उपकरणादि परिग्रहका लाभ होनेपर आवश्यक क्रिया करना आलब्ध नामका दोष है ।

२७—उपकरणादिकी आशासे क्रिया करना अनालब्ध नामका दोष है ।

२८—मात्रा प्रमाण क्रिया न करके अधिक या कम करना इसको हीन नामका दोष समझना चाहिये ।

२९—वन्दनाको तो थोड़ीभी देरमें ही पूर्ण कर देना और उसकी चूलिकारूप आलोचना आदि क्रिया-ओंको अधिक समय तक करना इसको उत्तर चूलिका दोष कहते हैं ।

मूको सुखान्तर्वन्दारोहुङ्काराद्यथ कुर्वतः ।

दुर्दरो ध्वनिनान्येषां स्वेन च्छाद्यतो ध्वनीन् ॥ ११० ॥

३०—यदि वन्दना करने वाला वन्दनाके पाठको सुखके भीतर ही बोले जिससे कि किसीको सुनाई ही न पड़े इसको मूक दोष कहते हैं । अथवा वन्दना करते समय हुङ्कार आदि संज्ञाएँ-इसारे करना भी मूक नामका दोष कहा है ।

३१—वन्दना करते समय उपका पाठ इतने जोरसे 'बोलना कि जिससे अपनी ध्वनिसे दूरे वन्दना करनेवालोंका शब्द दम जाय इसको दुर्दर नामका दोष कहा है ।

द्वात्रिंशो वन्दने गीत्या दोषः सुललिताह्वयः ।

इति दोषोञ्जिता कार्या वन्दना निर्जार्थिना ॥ १११ ॥

३२—वन्दना करते समय उसके पाठको गागाकर—पंचम—स्वरासे बोलना यह वन्दनाका वचासवां सुल-
लित नामका दोष है ।

इस प्रकार वन्दना सम्बन्धी ३२ दोष है । कर्मोंकी निर्जरा करने के जो अभिलाषी है उनको यह वन्दना-
क्रिया हन बचीस दोषोंसे रहित करनी चाहिये ।

भावार्थ—यहाँपर वन्दनाके ३२ दोषोंका उल्लेख करके ग्रंथकार ने अंतमें पुनः उन दोषोंका स्मरण कराया
है जिनको कि वन्दना करते समय अत्रश्रुही टालना चाहिये । इन दोषोंके सदृश और भी दोष जेपे कि वन्दना
करते समय शिरको नीचा ऊंचा करना, अथवा शिरको ऊपरको करके वंदना करना, यद्वा हाथोंको घुमाना फिराना
तथा गुरु के सामने खड़े होकर पाठका उच्चारण करना, इत्यादि संभव हैं । अतएव क्रिया काण्डादिमें कहे सूत्र
सभी दोष टालना उचित है । क्योंकि दोष रहित वन्दना ही निर्जराका कारण हो सकती है ।

इस प्रकार वन्दना सम्बन्धी ३२ दोषोंका वर्णन करके क्रमानुसार कायोत्सर्गके दोषोंका स्वरूप ११
श्लोकोमें बताते हैं:—

कायोत्सर्गमलोत्सेकमुत्क्षिप्याद्ध्रि वराश्रवत् ।
तिष्ठतोऽथो मरुदूतलतावच्चलतो लता ॥ ११२ ॥

१—उत्तम घोडा जिस प्रकार एक पैरको जमीनसे अच्छी तरह न छुआ कर खडा हुआ करता है उसी
प्रकार कायोत्सर्ग करते समय एक पैरको जमीनसे अच्छी तरह न लगाकर खड़े रहना कायोत्सर्गका घोटक नामका
पहला दोष है ।

२—जिस प्रकार हवाके लगनेसे लता काँपा करती है उसी प्रकार कायोत्सर्ग करनेवालेका शरीर यदि
काँपे—चलायमान हो तो उसको लता नामका दोष समझना चाहिये ।

यहाँपर पहले ही दोषका स्वरूप बताते समय मल शब्दका जो प्रयोग किया है उसका सम्बन्ध आदि
दीपकन्यायसे आगे जिन दोषोंका वर्णन करते हैं उन सबके साथ लगा लेना चाहिये ।

स्तम्भः स्तम्भाद्यवष्टभ्य पट्टकः पट्टकादिकम् ।

आरुह्य मालो मालादि मूर्ध्नालम्ब्योपरि स्थितिः ॥ ११३ ॥

३—दीवाल-भीत या स्तम्भ वगैरहका आश्रय लेकर कायोत्सर्गकेलिये खड़े होना स्तम्भ नामका दोप है ।

४—पट्टा अथवा चट्टाई आदिके ऊपर खड़े होकर कायोत्सर्ग करना पट्टक नामका दोप है ।

५—शिरके ऊपरके प्रदेशमें शिरके द्वारा माला अथवा रस्सी आदिका अवलम्बन लेकर खड़े होना—
कायोत्सर्ग करना माल नामका दोप है ।

शृङ्खलाबद्धवत् पादौ कृत्वा शृङ्खलितं स्थितिः ।

गुह्यं कराभ्यामावृत्य शवरीवच्छवर्यपि ॥ ११४ ॥

६—यादि अपने दोनों पैरोंको संकलसे बकड़े हुए कैदीके पैरोंकी तरह बनाकर कायोत्सर्ग करे तो उसको शृङ्खलित नामका दोप समझना चाहिये ।

७—भिच्छिनीकी तरह अपने गुह्यभागको-शरीरके गुह्य अगको अपने दोनों हाथोंसे ढककर कायोत्सर्ग करे तो वह शवरी नामका दोप है ।

लम्बितं नमनं मूर्धस्तस्योत्तरितमुन्नमः ।

उन्नमस्य स्थितिर्विक्षः स्तनदावस्तनोन्नतिः ॥ ११५ ॥

८—शिरको नीचा करके कायोत्सर्ग करना लम्बित नामका दोप है ।

९—शिरको ऊपरको उठाकर कायोत्सर्ग करना उत्तरित नामका दोप है ।

१०—जिस प्रकार बच्चेको दूध पिलानेके लिये तयार हुई स्त्री स्तनभागको ऊपर उठाती है उसीप्रकार

वक्षःस्थलके स्तनभागोंको उठाकर कायोत्सर्ग करना स्तनोन्नति नामका दोष है

वायसो वायसस्येव तिर्यंगीक्षा खलीनितम् ।

खलीनातीश्ववहन्तवृष्टयोर्ध्वाध्वाश्चलच्छिरः ॥ ११६ ॥

११—कायोत्सर्ग करते समय तिरछी निगाहसे कौएकी तरह उधर उधर देखना वायस नामका दोष है ।
१२—जिस प्रकार घोडा लगाम लगानेपर दांतोंको घिसता—कट कट शब्द करता हुआ शिरको ऊपर नचिको हिलाया करता है, उसी प्रकार दांतोंको घिसते हुए शिरको ऊपर नीचे करना खलीनित नामका दोष है ।

श्रीवां प्रसार्यावस्थानं युगार्तिगवद्युगः ।

मुष्टिं कपित्थवहद्ध्वा कपित्थः शीर्षिकम्पनम् ॥ ११७ ॥

शिरःप्रकम्पितं संज्ञा मुखनासाविकारतः ।

मूकवन्मूकिताल्यः स्यादकुलीगणनाकुली ॥ ११८ ॥

१३—जिसके कंधेपर जूआ रक्खा हुआ है ऐसा बौल जिस प्रकार अपनी गर्दनको लम्बी कर कारता है उसी प्रकार श्रीवाको लम्बा करके कायोत्सर्ग करनेवाला यदि खडा हो तो युग नागका दोष है ।

१४—कायोत्सर्गके लिये खडे होनेपर कैथकी तरह दोनों हाथोंकी मुठ्ठी बांध लेना कपित्थ नामका दोष है ।

१५—कायोत्सर्गके समय शिर हिलाना शीर्षिकम्पन नामा दोष है ।

१६—मुखनासिका आदिके विकार प्रबट करके गूंगे की तरह इयाग करना मूकित नामका दोष है ।

१७—अंगुलियोंके द्वारा गिनना अगुली नामका दोष है ।

भ्रूक्षेपो भ्रुविकारः स्याद् घूर्णनं सदिरार्तिवत् ।

उन्मत्त ऊर्ध्वं नयनं शिरोर्ध्वं बहुधाप्यथः ॥ ११९ ॥

- १८—कायोत्सर्ग करते समय भ्रुकुटियोंका विकार युक्त होजाना अक्षेप नामका दोष है ।
 १९—मदिरा पीकर उसके नशेसे पागल हुआ मनुष्य जिस प्रकार घूमा करता है उमी प्रकार कायोत्सर्ग करते समय घूमनेसे उन्मत्त नामका दोष कहा जाता है ।
 २०—अनेक तरहसे ग्रीवा-गर्दन को ऊपरकी तरफ उठाना ग्रीवोर्ध्वनयन नामका दोष है ।
 २१—अपनी ग्रीवाको अनेक तरहसे नीचे की तरफ झुकाना ग्रीवाघोनयन नामका दोष है ।

निष्ठीवनं वपुःस्पर्शो न्यूनत्वं दिग्वेक्षणम् ।

मायाप्रायास्थितिश्चित्रा वयोपेक्षाविवर्जनम् ॥ १२० ॥

- २२—थुकना और श्लेष्मा आदिका निकालना निष्ठीवन नामका दोष है ।
 २३—शरीरका इधर उधर स्पर्श करना वपुःस्पर्श नामका दोष है ।
 २४—कायोत्सर्गको जितने प्रमाणमें करना चाहिये उतना न करकेकुछ कम करना न्यूनता नामका दोष है ।
 २५—इधर उधर दिशाओंकी तरफ देखते हुए कायोत्सर्ग करना दिग्वेक्षण नामका दोष है ।
 २६—वज्रनायुक्त-प्रायःमायाचारसे पूर्ण विचित्र रूपसे कायोत्सर्गके लिये ऐसी तरहसे खड़े होना कि जिसने देखकर लोगों को आश्चर्य हो मायाप्रायास्थितिनामका दोष है ।

२७—आयुका ख्याल करके अर्थात् वृद्धावस्थाका विचार करके कायोत्सर्गका छोड़ देना वयोपेक्षाविवर्जन नामका दोष है ।

व्याक्षेपासक्तचित्तत्वं कालपेक्षाव्यतिक्रमः ।

लोमाकुलत्वं मूढत्वं पापकर्मकसर्गता ॥ १२१ ॥

२८—कोलाहलादिके कारण मनमें विक्षेपका पैदा होना-चित्तमें चंचलता या चलायमानता आजाना व्याखेपासक्तचित्तता नामका दोष है ।

२९—समयका विचार करके कायोत्सर्ग के विविध अंशोंको छोड देना कालापेक्षाव्यतिक्रम नामका दोष है ।

३०—शुद्धि या लोभके वशीभूत होकर चित्तमें विक्षेप पैदा होना लोभाकुलता नामका दोष है ।

३१—कर्तव्य या अकर्तव्यके विषयमें विवेक न रखना मूढता नामका दोष है ।

३२—कायोत्सर्ग करते समय हिसादिक पापकर्मोंमें उत्साहका उत्कृष्ट हो जाना पापकर्मैकसर्गता नामका दोष है ।

इस प्रकार कायोत्सर्गके ३२ दोषोंका स्वरूप बताकर अतमें उपसंस्कार करते हुए शुद्ध-इन दोषोंसे रहित कायोत्सर्ग करनेका फल बताते हैं:—

योज्येति यत्नाद् द्वात्रिंशदोषमुक्त्वा तन्नृत्सृतिः ।

सा हि मुक्त्वङ्गसद्धानशुद्ध्ये शुद्धैव संमता ॥ १२२ ॥

सबकुछ साधुओंको अप्रमत्त होकर उपर्युक्त बचीस दोष-अतीचार छोडकरके ही कायोत्सर्ग करना चाहिये । क्योंकि यद्यपि निःश्रेयस पदके प्राप्त होनेका प्रधान कारण समीचीन ध्यान-धर्म्यं ब्यान और शुद्ध ध्यान है । किंतु दोनों ही ध्यानमें शुद्धि-निर्मलता शुद्ध-निरतीचार कायोत्सर्गके करनेसेही प्राप्त होसकती है । ऐसा ही आचार्योंका अभिप्राय है । जैसा कि कहा भी है:—

सदोषा न फल दत्ते निर्दोषास्तन्नृत्सृते ।

किं कृतं कुरुते कार्यं स्वर्णं सत्यस्थ जातुचित् ॥

अर्थात्—निर्दोष कायोत्सर्गका फल मदीय कायोत्सर्गसे नहीं मिल सकता । क्या सच्चे सुवर्णका काम कृत्रिम सुवर्ण दे सकता है ? कभी नहीं दे सकता । इस प्रकार कायोत्सर्गका फल समीचीन ध्यानकी निर्मलता या

परस्परसे मोक्षकी प्राप्ति है, सो यह फल निर्दोष कायोत्सर्गसे ही मिल सकता है सदापणे नहीं ।

ध्यानके उत्थितोत्थितादिक चार भेद है । उनमें दोका फल इष्ट और दोका अनिष्ट है । इसी बातको बताते हैं—

सा च द्वयीष्टा सद्धानादुत्थितस्योत्थितोत्थिता ।

उपविष्टोत्थिता चोपविष्टस्यान्यान्यथा द्वयी ॥ १२३ ॥

कायोत्सर्ग दो प्रकारका है, एक इष्ट दूसरा अनिष्ट । इष्ट कायोत्सर्गमें धर्म्य और शुक्ल ध्यान किया जाता है । इन सभीचीन ध्यानोंके आश्रयसेही उसको इष्ट अथवा इष्ट फलका देनेवाला माना गया है । इष्ट कायोत्सर्ग दो प्रकारका है, एक उत्थितोत्थित दूसरा उपविष्टोत्थित । खड़े होकर कायोत्सर्ग करने वाले-खड़े आसनसे कायोत्सर्ग करने समय धर्म्य या शुक्लध्यान करने वालेके उत्थितोत्थित नामका कायोत्सर्ग कहा जाता है । क्योंकि वह सुष्ठु अंतरंग और चहिरंग दोनों ही तरहमें खड़ा हुआ ही समझा जाता है । जो बैठकर कायोत्सर्ग करने वाले है उनके वह कायोत्सर्ग उपविष्टोत्थित नामका कहा जाता है । क्योंकि वह द्रव्यसे बैठता हुआ है, परन्तु अंतरगसे-वस्तुतः खड़ा हुआ है । इन दोनोंही सर्माचीन कायोत्सर्गसे सद्धानकी विशुद्धि और निःश्रेयस पदकी सिद्धि हुआ करती है, अतएव इनको ही अभीष्ट फलका देने वाला समझकर आचार्योंने इष्ट माना है ।

इनके विरुद्ध दो प्रकारका कायोत्सर्ग अनिष्ट माना है, क्योंकि उनका फल अनिष्ट-संसारकी वृद्धि करने वाला है । इस अनिष्ट कायोत्सर्गके दो भेद इस प्रकार है—एक तो उपविष्टोपविष्ट दूसरा उत्थितोपविष्ट । जो बैठकर आर्त अथवा रोद्र ध्यान करता है उसके कायोत्सर्गको उपविष्टोपविष्ट कहते हैं । क्योंकि वह द्रव्य और माव दोनों ही तरफसे बैठता हुआ है । जो खड़े होकर आर्त या रोद्र ध्यान करता है उसके कायोत्सर्गको उत्थितोपविष्ट कहते हैं । क्योंकि वह द्रव्यसे खड़ा हुआ है परन्तु भावोंसे बैठता हुआ है

इन इष्ट-अनिष्ट चार प्रकारके कायोत्सर्गोंका स्वरूप आगममें भी इसी प्रकार कहा है । यथा—

त्यागो देहममत्वस्य तनूत्सुविरुदाहता ।
 उपविष्टोपविष्टादिविभेदेन त्तनुर्विधा ॥
 आर्तैरौद्रद्वय यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते ।
 उपविष्टोपविष्टाख्या कथ्यते सा तनूत्सुविः ॥
 धर्म्यशुक्लद्वय यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते ।
 उपविष्टोत्थिता सन्तस्ता वदन्ति तनूत्सुविम् ॥
 आर्तैरौद्रद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते ।
 तासुत्थितोपविष्टाख्या निगदन्ति महाधिय ॥
 धर्म्यशुक्लद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते ।
 उत्थितोत्थितनामान ता भाषन्ते विपश्चितः ॥

अर्थात्—शरीरसे ममत्वके छोड़देनेको कारयोत्सर्ग कहते हैं। इसके उपविष्टोपविष्ट आदि चार भेद हैं। बैठकर आर्त रौद्रका चिन्तवन करना उपविष्टोपविष्ट कारयोत्सर्ग समझना। बैठकर धर्म्य शुक्लका चिन्तवन करना धर्म्य शुक्लका चिन्तवन करना उत्थितोपविष्ट नामका कारयोत्सर्ग वताया है। शरीरसे ममत्वका त्याग विना किये अनशन आदि त्रोंके करनेपर भी कोई भी सुष्ठु अपनी आत्माकी

इष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसी बातको स्पष्ट करते हैं:—

जीवदेहममत्वस्य जीवत्याशाप्यनाशुषः ।
 जीवदाशस्य सद्ब्रह्मवैधुर्यात्तत्पदं कुतः ॥ १२४ ॥

जिस प्राणोंके अंतरङ्गमें शरीरके प्रति ममत्वभाव जागृत है वह कैसा भी अनशनादि त्रत करे परन्तु उसके भोगोंभोगके विषयोंको प्राप्त करनेकी इच्छा भी अवश्य जीवित रहा करती है, और जिसके इस लोक सम्पन्धी

विषयों की आशा लगी हुई है वह धर्मध्यान शुद्धध्यान अथवा समाधिको जिस तरह सिद्ध कर सकता है। और सभीवीन ध्यानके सिद्ध हुए विना आत्मपद-मोक्षका लाभ किम तरह हो सकता है।

सावार्थ—सभीवीन ध्यानके विषय कोई भी ऐसा आचरण नहीं है कि जिससे कर्मोंकी निःशेष निर्जरा हो-कर शुद्धात्मपद प्राप्त हो सके। और इस ध्यानकी भिद्धिके लिये आशाका त्याग और आशाका परित्याग करनेके लिये शरीरसे समन्व छोडना अत्यत आवश्यक है। अतएव इष्ट पदको प्राप्त करनेके लिये अनग्रानादिक व्रताचरण करनेवालोंको शरीरसे ममत्वका त्याग करना ही चाहिये।

कायोत्सर्गका काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट एक वर्षका व्रताग है। सो अतीचारों-मलदोषोंको दूर करनेके लिये और पडावश्यक क्रियाओंको सिद्ध करनेके लिये-उन क्रियाओंके पालन करनेमें दृढता-निष्ठा प्राप्त करनेके लिये उतने कालतक कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। परन्तु यदि उतने कालप्रमाणमें अधिक समयतक भी अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया जाय तो वह दोषका कारण नहीं है। प्रत्युत उससे लाभ ही है। इमी बातको कहते हैं:—

हृत्वापि दोषं कृत्वापि कृत्यं तिष्ठेत् तनूत्सृजौ ।

कर्मनिर्जराणार्थं तपोबुद्ध्यै च शक्तितः ॥ १२५ ॥

जितनी देर तक कायोत्सर्ग करके दोषोच्छेदन किया जा सकता है उतनी देरतक कायोत्सर्ग करनेके उपरांत, अथवा पडावश्यक क्रियाओंके करनेमें जितना कायोत्सर्ग करना चाहिये उतने कालतक कायोत्सर्ग करके सचित कर्मोंकी निर्जरा और नवीन कर्मोंका सवर्ण करनेके लिये अथवा तपको बढ़ानेके लिये शक्तिके अनुसार भी एडे रहना चाहिये।

सावार्थ—नियत समय तक तो कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। क्योंकि उससे दोषोंका परिहार और सवर भी एडे रहना चाहिये।

सावार्थ—नियत समय तक तो कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। क्योंकि उससे दोषोंका परिहार और सवर भी एडे रहना चाहिये।

मन वचन कायसे शुद्ध—पवित्र क्रिया कर्म करनेका अधिकारी नैसा होना चाहिये सो बताते हैं:—

यत्र स्वान्तमुपास्य रूपरसिकं पूतं च योगशामना,—

चप्रत्युक्तगुरुकर्मं वपुर्बुज्येष्टोद्घपाठं वचः ।

तव कर्तुं कृतिकर्मं सज्जतु जिनोणरस्योत्सुकस्तास्विकः

कर्मज्ञानसमुच्चयव्यवसितः सर्वसहो निरुष्टहः ॥ १२६ ॥

जिस कृतिकर्मके करते समय भव्य जीवोंका मन शिद्ध परमेष्ठी प्रभृति आराध्य देवोंके स्वरूपकी उपासना करनेमें सातिशय अत्रुणागको प्राप्त हो जाता है, और अत्यंत विशुद्ध परिणामोंको धारण करके पवित्र वन जाता है। इसी प्रकार जिस कृतिकर्मके समय मुग्धशुओंका शरीर अत्यंत पवित्र तथा योग्य आसनादिके करनेसे गुरु क्रमका उच्छ्वन न करनेमें सावधान रहा करता है। अर्थात् दीक्षाकी अयेक्षा जो बड़े हैं उनके ममक्ष क्रिया करनेकी परिपाटीको यहाँ गुरुक्रम समझना चाहिये। उचित आसनादिका प्रयोग करनेके कारण शरीरके द्वारा जहाँपर गुरुक्रमका संग नहीं किया गया है। एवं जिम कर्मके करनेमें वचन, बड़ोंके बताये क्रमके अनुभार प्रशस्त उच्चारण से युक्त और वर्ण पद आदिसे शुद्ध रहा करते हैं। फलतः जिम कृतिकर्म करनेमें उसके करनेवालोंके मन शरीर और वचन तीनों ही शुद्ध—पवित्र वन जाते हैं, उस कर्मको करनेवाला कैसा होना चाहिये? इसी बातका उत्तर पांच विशेषणोंके द्वारा यहाँपर देते हैं:—

१ अरिहंत भगवानकी उपासना द्वारा कृति कर्म करने में जिसकी उत्कण्ठा बढरही है।

२ जो पारमार्थिक हो। वचना आदिका भाव न रखकर सचमुचमें क्रिया कर्म करके संवर और निर्जराको प्राप्त कर आत्मकल्याणका अभिलाषी हो।

३—आगममें बताई हुई क्रियाओंके करने और निज स्वरूप के ज्ञानका संग्रह करनेमें जो उत्साहके साथ प्रवृत्ति करता हो।

४—परीषद और उपसर्गोंके सहन करने-जीतनेमें समर्थ हो ।

५—ऐहिक विषय भोगोपभोगकी अभिलाषा तथा शरीरादिककी ममतासे रहित हो ।

भावार्थ—इन पांच गुणोंसे युक्त जीव ही त्रियोगशुद्ध कर्म करनेका अधिकारी हो सकता है । जैसा कि कहाँभी है कि—

राव्याधैरिव कल्पन्वे चिद्विष्टेरिव लोचने ।

जायते यस्मि सतोपो जिनवक्त्रविलोकने॥

परीषदसह शान्तो जिनमन्त्रविशागदः ।

सम्यग्दृष्टिर्नाविश्रो गुरुभक्त प्रियवद ॥

आवश्यकमिद धीर सर्वकर्मनिपूदनम् ।

सम्यक् कतुमसौ योग्यो नापरस्यास्ति योग्यता ॥

जिस प्रकार वीमार आदमीको नीरोगता प्राप्त होजानेपर, आर अंधे मनुष्यको नेत्रोंका लाभ होजानेपर दर्प-संतोष प्राप्त हुआ करता है; उसी प्रकार जिन भगवानके मुख कमलको देखते ही जिसको प्रसन्नता हो आती है । जो परीषदके जीतनेमें समर्थ है, और जिनके क्रोधादिक कषायोंका उद्भ्रं नही पाया जाता, जो जिन भगवानके उपदिष्ट तत्त्वोंका स्वरूप समझनेमें कुशल है, जो सम्यग्दर्शनमें युक्त, आवेश रहित, गुरुजनका भक्त, और प्रिय-वचन बोलनेवाला है, वही धीर वीर सम्पूर्ण कर्मोंको नष्ट करनेवाले इस आवश्यक कर्मके करनेका अधिकारी हो सकता है । और किसीमें इसकी योग्यता नहीं रह सकती ।

पहले “ क्रमवत् ” ये विशेषण जो दिया है उसका तात्पर्य मदज्ञानियोंको भी भले प्रकार हो जाय इसलिये उसका अभिप्राय स्पष्ट करते हैं—

ब्रेष्ठुः सिद्धिपथं ममाधिमुपदिश्येवेद्य पूज्यं क्रिया,—

मानभ्यादिलयभ्रमत्रयशिरानामं पटित्वा स्थितः ।

साम्यं त्यक्ततनुर्जिन्नान् समदृशः स्मृत्वावनम्य स्तवं,
युक्त्वा साम्यवदुक्तभक्तिरुपविश्यालोचयेत् सर्वतः ॥ ११७ ॥

निज आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकी उपायभूत समाधि-रत्नत्रयकी एकाग्रताको जो प्राप्त करना चाहते है उन संयमितो अथवा एक देश समयमितोको बैठकर नमस्कार करके कर्तव्य कर्मका पूज्य गुरुओसे आवेदन करना चाहिये । अर्थात् प्रणाम पूर्वक और अन्धव विनयके साथ “ चैत्यभक्ति कायोत्सर्ग करोमि ” इत्यादि पाठ बोलकर क्रिया कर्मकी विज्ञापना करनी चाहिये । फिर खडे होकर आदि और अंतमें तीन २ आवर्त और एक एक शिरो-नतिके साथ २ सामाधिक दण्डकका पाठ बोलकर कायोत्सर्गके लिये खडे होना चाहिये । अर्थात् शरीरसे ममता छोडकर कायोत्सर्ग करना चाहिये । इसके बाद समदृष्टी—वीचन मरण हानि लाभ यज्ञ अपयज्ञ और शत्रुमित्रमे समभाव रखनेवाले—रागद्वेष न करनेवाले जिन-पूण रूपसे अथवा एकदेश रूपमे कर्म शत्रुओको जीतने वाले अईदादि पांचो ही परमेष्ट्रीका चिन्तवन करके और नमस्कार करके सामाधिककी ही तरह अर्थात् आदि और अंतमें तीन २ आवर्त और एक २ शिरोनतिके साथ “ भोस्वामि ” इत्यादि स्तव दण्डकबोलकर वन्दना कल्पका पाठ करके सभी अशोकी आलोचना करनी चाहिये ।

भलेप्रकार षडावश्यकोका पालन करनेवाले के चिन्दोको गताते है:—

शृण्वन् हृष्यति तत्कर्था घनरवं केकीव मूकैहता,
तद्गद्देऽङ्गति तत्र यरयति रसे यादीव नास्कन्दति ।
कोधादीन् जिनबन्ध वैद्यपतिशब्द व्यस्येति कालक्रमं,
नित्यं जातु कुलीनवक्त्र कुरुते कर्ता षडावश्यकम् ॥ १२८ ॥

जिस प्रकार मयूर मेघके शब्दोको सुनकर प्रसन्न हुआ करता है उसी प्रकार षडावश्यकोका अच्छी तरह

पालन करनेवाला मायु उमकी कथा—पहाउमयकू श्री प्रथमा या निरुपणा मुनहर हर्षको प्राप्त हुआ करता है। उनको निन्दाके विषयमें गुणा और बहिग मन जाया करता है। न तो स्वयं ही आवश्यकोंकी निन्दा करता है और न दूसरोंकी की हुई निन्दाको सुनना ही है। आवश्यकोंका पालन करनेमें हम प्रकार मडा अभमण प्रवृत्ति क्रिया करता है जेमे कि कोह घातुवादी-रमायन मिद्र काने वाला पाट आदि रमेके मिद्र करनेमें निरख माबधान रहा करता है। जिस प्रकार शीण कपाय कृषि कपाय का सम्पर्क नहीं होने देता उषी प्रकार घडावडमक पालन करने वाला भी क्रोधादिकका मवेज नहीं होने देता। तथा वैद्यगजकी तरह काल और क्रमका कभी अतिक्रम नहीं होने देना। जिस प्रकार वैद्यके लिये कहा गया है कि:-

श्रावृद्ध सुकृतभोतेषु शरदृजमहो स्थनौ ।
 तपस्यो मधुनामथ्र वमन्त मोषन प्रति ॥
 स्वस्यधृत्त्रयमभिप्रेत्य वषाथो व्याघिवदोन तु ।
 कृत्वा शीतोष्णशुटीना प्रतीदार ययायथम् ॥
 प्रयोक्त्रयेन् क्रिया प्राणां क्रियाकाल न हानयेन् ।

अर्थात्—श्रावृद्ध-वर्षा आदि त्रिसर ऋतुमें जिस २ प्रकारकी चिकित्सा करना उचित है उम समयमें उषी प्रकार इलाज करना चाहिये। वैद्यको चिकित्साका काल छाडना या थूलना उचित नहीं है। उषी प्रकार क्रमके लिये भी कहा गया है कि:-

श्राभ्यापनं श्रेहत्रिविन्वतश्च स्वेदस्ततः श्याङ्गमन चिरेक ।
 निरुहण स्नेहनवस्त्रिकर्म नत्य क्रमश्चेति सिग्बराणाम् ॥ इति ।

अर्थात् सबसे पहले पावन उमके बाद क्रमसे स्नेहविधि स्वेद वमन चिरेक निरुहणयस्त्रिकर्म स्नेहनवस्त्रिकर्म और नस्यका प्रयोग करना चाहिये। इसी तरह जो घडावडमकोका पालन करनेवाला है वह भी उनके काल और क्रमको चूकना नहीं है। जो आवश्यक जिष समय और जिस क्रमसे करना चाहिये उसको उषी समय और उषी क्रमसे क्रिया करता है। तथा जिस तरह कोह महान् वडोम उत्पन्न होनेवाला हुलीन पुरुष कभी

भी ऐसा कोई काम नहीं किया करता जो कि उसके कुलके विरुद्ध हो; उसी तरह पडावश्यक पालन करनेवाला साधु भी कभी ऐसा कोई निन्द्य आचरण नहीं किया करता जो कि लोक विरुद्ध कुञ्जविरुद्ध और समयविरुद्ध अर्थात् शाल्म या आगम अथवा गुरुपरम्पराके विरुद्ध हो।

यद्वापर जातु—कदाचित् शब्द अन्वदीपक है, अतएव यद्यपि उमका प्रयोग अन्तिम वाक्यके साथ ही किया गया है तो भी उमका सम्बन्ध यथासम्भव सभी वाक्योंके साथ करनेना चाहिये।

इसी विषयमें और जगह भी ऐसा कहागया है कि:—

तत्कथाश्रवणानन्दो निन्दाश्रवणवर्जनम् ।

अलुब्धवामनालस्य निन्द्यकर्मव्यपोहनम् ॥

कालक्रमाऽव्युदामित्वसुपशान्तत्वमार्जवम्

विज्ञेयानीति चिह्नानि षडावश्यककारिणः ॥

अर्थात्—षडावश्यकोंकी प्रशंसा सुनकर आनन्दित होना, और उसकी निन्दाको न सुनना, तथा अलुब्धता, अनालस्य, और निन्द्य आचरणोंका परित्याग, काल तथा क्रमको छोड़ना नहीं, और उपशान्तता, तथा मार्जव मार्गोंको धारण करना, ये षडावश्यक पालन करनेवालेके चिन्ह समझने चाहिये।

पूर्वोक्त षडावश्यकोंका पूर्णतया अच्छी तरह पालन करनेवालेके चिन्ह समझने चाहिये। पालन करनेवालेको स्वर्गादिक अभ्युदयोकी प्राप्ति हुआ करती है। ऐसा कहकर षडावश्यकके पालन करनेका फल बताते हैं:—

समाहितमना मौनी विधायावश्यकानि ना ।

संपूर्णानि त्रिवं याति सावशेषाणि वै दिवम् ॥ १२९ ॥

प्रकृत विषयके सिवाय अन्य किसी भी विषयमें वार्तालाप न करनेवाला द्रव्य पुरुष एकाग्र चित्त होकर सामाधिकारि हों आवश्यकोंका पूर्णरूपसे यदि मलेप्रकार पालन करता है तो वह नियमसे मोक्षपदको प्राप्त या करता है। और जो कुछ कमती पालन करता है वह नियम से स्वर्गति—कल्पवासियोंमें महद्विक पदको प्राप्त

क्रिया करता है। यह फल अशक्ति की अपेक्षासे ही बताया है। क्योंकि कुछ पुरुषोंका वचन है कि:—

ज सकइ त कीरइ ज ब ण सककेइ त व सदहण ।
सदहमाणो जीवो पावइ अजरामरं ठाण ।

जिस विषय के पालन करने की सामर्थ्य है उस विषय का पालन करना ही चाहिये। परन्तु जिसके पालन करने की शक्ति नहीं है उसका श्रद्धान रखना चाहिये। क्योंकि श्रद्धानी जीव ही अजर अमर पदको प्राप्त क्रिया करते हैं।

यहाँपर वै शब्दके द्वारा जो नियम बताया है उससे इस कथनका तात्पर्य समझना चाहिये कि:—

सर्वेषवश्यैकैर्युक्तं सिद्धो भवति निश्चितम् ।
सावशेषैस्तु सयुक्तो नियमात्स्वर्गो भवेत् ॥

अर्थात्—सम्पूर्ण आवश्यकता का पालन करने वाला नियमसे सिद्ध पदको और अपरिपूर्णता पालन करने वाला नियमसे स्वर्गतिको प्राप्त क्रिया करता है।

उक्त पडावश्यक क्रियाओंकी तरह साधुओंको दूसरी सामान्य क्रियाओंका भी नित्य पालन करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं:—

आवश्यकानि षट् पञ्च परमेष्ठिनमस्क्रियाः ।
निसही चाऽसही साधोः क्रियाः कृत्यान्वयोदश ॥ १३० ॥

छह आवश्यक क्रियाएं, और अर्हदादिक पंच परमेष्ठियोंको नमस्कार करनेकी पांच क्रियाएं, तथा एक निसही और एक असही, इस तरह कुल तेरह क्रियाएं है कि जिनका साधुओंको प्रतिदिन अवश्य पालन करना ही चाहिये।

अर्हदादि परमेष्ठियोंको भावसे पंचनमस्कार करनेवाला क्या फल प्राप्त करता है सो बताते हैं:—

योर्हत्सिद्धाचार्याध्यापकसाधून् नमस्करोत्यर्थात् ।

प्रयतमतिः खलु सोखिलदुःखविमोक्षं प्रयात्यचिरात् ॥ १३१ ॥

जो जीव अर्हत परमेष्ठी-सकल परमात्मा और मिद्धपरमेष्ठी-विकलपरमात्माको तथा आचार्य उपाध्याय और ढाईद्वीपवर्ती सम्पूर्ण साधुओंको भावोंसे नमस्कार करता है, और उसके लिये ही प्रयत्न करनेका चित्तमें विचार किया करता है वह जीव संसारके चतुर्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण दुःखोंसे थोड़े ही कालमें निसर्गसे छूट जाया करता है ।

भाषार्थ—पंचपरमेष्ठियोंकी भावसे वंदना करनेवाला और उसके लिये प्रयत्नशील रहनेवाला मनुष्य अल्पकालमें ही शास्त्रवतिक निर्दुःख पद-परम निःश्रेयसको प्राप्त कर सकता है ।

निसर्ही और असर्ही इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग कब क्यों और किसतरह करना चाहिये सो बताते हैं—

वसत्यादौ विशेत् तत्स्थं भूतादिं निसर्हीगिरा ।

आपृच्छय तस्मान्निर्गच्छेत्तं चाप्रच्छयाऽसर्हीगिरा ॥ १३२ ॥

साधुओंको जब मठ चैत्यालय या वसतिका आदिमें प्रवेश करना हो तब उन मठादिकों में रहने वाले भूत यक्ष नाग आदिकोंसे “ निसर्ही ” इस शब्दको बोलकर पूछकर प्रवेश करना चाहिये । इसीतरह जब वहासे निकलना हो तब “ असर्ही ” इस शब्दके द्वारा उनसे पूछकर निकलना चाहिये । जिसाकि कहा भी है कि:—

वसत्यादिस्थभूतादिमापृच्छय निसर्हीगिरा ।

वसत्यादौ विशेत्तस्मान्निर्गच्छेत् सोऽसर्हीगिरा ॥

अर्थात्—वसतिका आदिमें रहने वाले भूतादिकोंमें “ निसर्ही ” इस शब्दके द्वारा पूछकर साधुओंको वसतिका आदिमें प्रवेश करना चाहिये । और असर्ही इस शब्दके द्वारा पूछकर वहाँसे बाहर निकलना चाहिये ।

निसर्ही और असर्ही शब्दका निश्चयनयकी अपेक्षा अर्थ बताते हैं:—

आत्मन्यात्मासितो येन लक्ता वाऽशास्य भावतः ।
निसह्यसद्यौ स्तोत्रस्य तदुच्चारणमात्रकम् ॥ १३३ ॥

जिस साधुने अपनी आत्माको अपनी आत्मामें ही स्थापित कर रक्खा है अर्थात् रोक रक्खा है उसके निश्चय नयसे निसही समझना चाहिये । और जिसने इस लोक परलोक आदि सम्पूर्ण विषयोंकी आशा का परित्याग कर दिया है उसके निश्चय नयसे असही समझना चाहिये । किंतु इसके प्रतिकूल जो बहिरात्मा है अथवा आशावान् है उनके ये निसही और असही केवल शब्दोच्चारण मात्र ही समझना चाहिये ।

भावार्थ— निसही और असही निश्चय नयसे जो अन्तरात्मा तथा परिग्रहरहित निग्रय साधु है उन्हींके समझना चाहिये । और जो वैसे नहीं है उनके केवल निसही अमही शब्दका उच्चारणमात्र ही कहा जा सकता है । जैसा कि कहा भी है कि—

स्वात्मन्यात्मासितो येन निश्चिद्धो वा कषायत' ।
निसही भावतस्तस्य शब्दोन्यस्य हि केवल ॥

अर्थात्—जिसने अपनी आत्माको अपनी आत्मामें ही स्थापित—उपयुक्त कर रक्खा है, अथवा कृपाय परिणामसे रोक रक्खा है उसीके निश्चयसे निसही समझना चाहिये । जो ऐसा नहीं है उसके निसही शब्द उच्चारण मात्र ही रहा करता है ।
इसी तरह—

आशा शस्यक्तवान् साधुरमही तस्य भावतः ।
लक्ताशा येन नो तस्य शब्दोच्चारो हि केवल ॥

अर्थात्—जिस साधुने आशाको छोड़ दिया है भावतः अमही उसीके कही जा सकती है । और जिसने आशाको छोड़ा नहीं है उसके केवल उसका उच्चारण ही कहना चाहिये ।
और भी कहा है कि—

निषिद्धचित्तो यस्तस्य भावतोस्ति निषिद्धिका ।
अनिषिद्धस्य तु प्रायः शब्दतोस्ति निषिद्धिका ॥
आगया विप्रमुक्तस्य भावतोऽन्यासिका मता ।
आगया त्वत्तियुक्तस्य शब्द एवास्ति केवलम् ॥

अर्थात्—जिम्ने अपने चित्तको त्रियगोंमें उपरत बना रहना है भावतः निषिद्धिका-निमही उमी के रहा करती है । ओर जिम्का चित्त मंयत नहीं है उसके निषिद्धिका शब्द मात्र ही रहती है । इसी तरह जो आशामें रहित है उसके भावसे और जो उसमें युक्त है उसके शब्द मात्रही आमिका-अमही रहा करती है ।

अन अतमें प्रकृत त्रिपयका उपसंहार करते हुए नित्यनेमित्तित क्रियाकर्मका पालन करनेके लिये साधुओं को प्रेरित करते हैं—

इत्यावश्यकनिर्मुक्तावुपयुक्तो यथाश्रुतम् ।
प्रयुज्जीत नियोगेन नित्यनैमित्तिकक्रियाः ॥ ११४ ॥

पूर्वमें आवश्यकोंके पालन करनेकी जो शक्ति नीति बताई गई है तदनुसार आवश्यकोंके सम्पूर्ण उपयोगमें दत्तचित्त होकर कृत्तिकर्मकी विधि बतानेवाले शास्त्रोंके अनुसार तथा गुरुपरम्परामें जो उपदेश चला आरहा है उसके अनुसार साधुओंको नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

मोक्ष कल्याणमें अपनी बुद्धिको लगाकर जिम्ने श्री विनेन्द्र भगवान्के रूपदिष्ट आगमरूपी धीर समुद्रका मंथन करके सुमना —विद्वानों [पक्षमें देवताओं] की तृप्तिके लिये इस धर्मरूपी अमृतको उद्भूत किया है वह महा पण्डित श्री आशाघर जयवता रहो तथा वह प्रसिद्ध मन्व्यात्मा हरदेव भी सदा आनंदको प्राप्त हो कि जिसके उपयोगके लिये इस टीकारूपी शुक्तिकी सुगर्भक रचना हुई है ।

इस प्रकार आवश्यकनिर्मुक्त नामका आठवां अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ नवमोऽध्यायः ।

साधुओंको नित्यकर्मकी विधिकी पालन करने में उद्यमी बनानेके लिये चबालीस पद्योंमें वर्णन करते हैं:-

शुद्धस्वात्मोपलम्भमाश्रसाधनाय समाधये ।
परिकर्मं मुनिः कुर्यात् स्वाध्यायादिकमन्वहम् ॥ १ ॥

निज आत्मस्वरूपमें सब तरफसे चित्तका ढटकर लगजाना इसको योग अथवा समाधि कहते हैं । इस योगकी सिद्धिके पहले उसकी योग्यता उत्पन्न करनेकेलिये जो क्रियाएँ पाली जाती हैं उनको परिकर्म कहते हैं । इसके भेदोंको आगे चलकर लिखेंगे । साधुओंको परिकर्म के स्वाध्यादिक भेदोंका प्रतिदिन पालन करना चाहिये । क्योंकि इनका पालन करनेसे ही समाधिकी सिद्धि हो सकती है । और उस समाधिके द्वारा ही निज शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो सकती है । क्योंकि निर्मल चित्स्वरूप का लाभ होनेमें प्रधान कारण चित्तकी एकाग्रतारूप भ्रान ही है । जैसा कि कहा भी है कि:-

यदात्मिक फल किंचित् फलममुत्रिक च यत् ।
एतस्य द्वितयस्यापि ध्यानमेवाप्रकारणम् ॥

अर्थात् जीवोंको संसारमें जो आभ्युदयिक फल प्राप्त हुआ करते हैं, अथवा पारलौकिक निर्विकल्प आत्म समुत्थ सुखादिका लाभ हुआ करता है, उन दोनों ही लाभोंका प्रधान कारण ध्यान ही माना है ।

परिकर्मके प्रथम भेद स्वाध्यायके प्रारम्भ करने और समाप्त करनेकी विधि बताते हैं:-

स्वाध्यायं लघुभक्त्यात् श्रुतसुर्योहरनिशे ।

पूर्वोऽपरेपि चाराध्य श्रुतस्यैव क्षमापयेत् ॥ २ ॥

स्वाध्यायका प्रारम्भ दिन और रात्रिके पूर्वाह्न तथा अपराह्न के समय लघु श्रुतभक्ति और लघु आचार्य भक्तिका पाठ करके करना चाहिये । इस तरह विधिपूर्वक उसको नियत समयतक करके अतमें लघु श्रुतभक्तिका पाठ करके उसकी समाप्ति करनी चाहिये ।

'सु' भावार्थ—स्वाध्यायके समय ४ माने है; जिनमें दो दिनके और दो रात्रिके है, उनके नाम इस प्रकार हैं भौसागिक आपराह्निक प्रादोपिक वैरात्रिक । इन चारों ही समयों में साधुओंको आलस्य छोडकर स्वाध्याय करना उचित है। जैसा कि कहा भी है कि:—

एक प्रादोषिको गत्रौ द्वौ च गोसगिकस्तथा ।
स्वाध्याया. साधुभिः सर्वे कर्तव्या. सन्लतन्द्रिते ॥

स्वाध्यायका प्रारम्भ करते समय “ अर्द्धवद्रप्रवृत्तम् ” इत्यादि लघु श्रुतभक्तिका पाठ-अश्वलिकामात्र बोलकर और व्यवहारके अनुसार आचार्यादिंकोंकी भी भक्ति करके नियत समयमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये । आगममें स्वाध्यायके विषयमें बाराह कायोत्सर्ग बताया है जिमका कि पहले वर्णन कर चुके हैं । वन्दना आदिके विषयमें छह आदि कायोत्सर्ग हुआ करते है जिनका कि उल्लेख आगे चलकर तत्तत्प्रकरणमें किया जायगा ।

उपर्युक्त स्वाध्यायोंके प्रारम्भ और समाप्तिके कालकी इयत्ता-प्रमाण बताते है:—

प्राहः प्रगे द्विघटिकादूर्ध्वं स प्राक्ततश्च मध्याह्ने ।
क्षम्योऽपराह्णपूर्वापररत्रेष्वपि दिग्भेष्विव ॥ ३ ॥

प्रातःकालका स्वाध्याय सूर्योदयसे दो घडी दिन चढजानेपर शुरू करना चाहिये और म-यान्हमें दो घडी काल बाकी रहे तभी समाप्त कर देना चाहिये । इसी तरह अपराह्न स्वध्यायका प्रारम्भ साधुओंको मध्यान्हसे दो घडी काल बीत जानेपर शुरू करना चाहिये और सूर्यास्तके समयमें दो घडी पहले ही समाप्त कर देना चाहिये । पूर्वरात्रिक और अपर रात्रिक स्वाध्यायके विषयमें भी यही क्रम समझना चाहिये । अर्थात् पूर्वरात्रिक स्वाध्यायका

प्रारम्भ साधुओंको सूर्यास्त से दो घडीके अनंतर करना चाहिये और मध्य रात्रिके दो घडी पहले समाप्त कर देना चाहिये. तथा अपररात्रिक स्वाध्यायका प्रारम्भ अर्धरात्रिके दो घडी पछि करना चाहिये और प्रातः कालसे दो घडी पहले समाप्त करना चाहिये ।

स्वाध्यायका लक्षण और उसके विधिपूर्वक पालन करने का फल बताते हैं:—

सूत्रं गणधराद्युक्तं श्रुतं तद्वाचनादयः ।

स्वाध्यायः स कृतः काले सुकल्पैः द्रव्यादिशुद्धितः ॥ ४ ॥

गणधर आदिके प्रस्तापित शास्त्रोंको सूत्र कहते हैं । इन सूत्रोंके वाचना पृच्छना अनुपेक्षा आम्नाय और धर्मोपदेश को स्वाध्याय कहते हैं । यह स्वाध्याय योग्य समयमें और द्रव्यादिककी शुद्धिपूर्वक करनेमें कर्मोंका क्षय होता और शक्तिकी प्राप्ति होती है ।

भावार्थ—गणधर, प्रत्येक बुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन्न दशपूर्वका ज्ञान रखनेवाले आचार्यों द्वारा उपदिष्ट ग्रंथोंको सूत्र कहते हैं । यथा—

सुत्त गणहरकहिद् तद्देव पत्तयबुद्धकहिय च ।
सुदकेवलिणा कहिद् अभिण्णदसपुव्विकहिद् च ॥
त पटिदुमसञ्जाए ण य कप्पदि विरदि इत्थिवग्गस्स ।
एत्तो अण्णो गथो कप्पदि पटिदु असञ्जाए ॥
आराघणणिञ्जुत्ती मरणविभत्ती असग्गहञ्जुदीवो ।
पच्चक्खणावासय धम्मकहाओ य एरिसओ ॥

अर्थात्—गणधर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और दशपूर्वके पाठी आचार्यों द्वारा कथित ग्रंथोंको सूत्र कहते हैं । उसका पाठ स्वाध्यायके नियतकालमें ही करना चाहिये । अयोग्य कालमें उसका पाठ करना उचित नहीं है । अस्वाध्याय कालमें सूत्रसे भिन्न ग्रंथोंका पाठ किया जा सकता है ।

यह स्वाध्यायवाचना आदिके भेदसे पांच प्रकारका बताया है। स्वाध्याय करने वालेको अपने शरीरकी तथा परशरीरकी शुद्धिका विचार करना उचित है। इसी प्रकार स्वाध्याय करनेवालेको भूमिशुद्धिका भी विचार करके चारों दिशाओंमें रुविर मांसादिक चारसौ हाथकी दूरीपर ही छोड़देना चाहिये। तथा आगममें स्वाध्यायके लिये जो अयोग्य समय बताये हैं उनमें स्वाध्याय करना उचित नहीं है। यथा—

विसिदाहउष्णपडण विज्जुवउकाऽसाण्णिदधणुग च ।
 दुग्गधसक्ष दुदिण-चउगहा-सूरराहुजुद च ॥
 कलहादिधूमकेदू घरणीकप च अंभगज च ।
 इधेवमाइवहुगा सञ्जाए वज्जिवा दोसा ॥

अर्थात्—अग्निदाह उल्कापात विजली उल्का वज्र इन्द्रघनुष दुर्गंध सध्या दुर्दिन चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण युद्ध धूमकेतु भूकम्प मेघगर्जन इत्यादि बहुतसे प्रियप्रधानकी मृत्यु आदि दूषित समय स्वाध्यायके लिये वर्जित कहे हैं।

विनय पूर्वक श्रुतका अध्ययन करनेमें क्या माहात्म्य है सो बताते हैं:—

श्रुतं विनयतोऽधीतं प्रमादादपि विस्मृतम् ।
 प्रेत्योपतिष्ठतेऽनूनाभावहस्यपि केवलम् ॥ ५ ॥

विनय पूर्वक जिस श्रुतका अध्ययन किया गया है वह यदि कारण वश प्रमादके निमित्तसे विस्मृत भी हो जाय तो भी वह कालान्तरमें या दूसरे जन्ममें ज्योंका त्यों—अविकल्परूपमें आकर उपस्थित होजाता है, और पूर्ण केवलज्ञानतक को उत्पन्न कर देता है।

भावार्थ—विनयपूर्वक शास्त्र पढनेका यह फल है कि यदि वह कदाचित् प्रमादके द्वारा याद न भी रहे फिर भी वह जन्मान्तर तकमें सबका सब स्मरणमें आसकता है। वरिक्त उसके निमित्तसे क्रमसे केवल-असहाय ज्ञानतककी उत्पत्ति हो सकती है। जैसा कि कदा भी है कि:—

विणएण सुदमधीद जदि वि पमादेण होइ विसरिद ।
तमुवट्टादि परमवे केवलणाण च आवहदि ॥

अर्थात्-विनयेके साथ ण्डा हुआ श्रुत यदि प्रमादसे विस्मृत भी हो जाय तो भी वह परमममें उपस्थित-
स्मृत हो आता है और केवलज्ञानतत्त्वा लाभ कराता है ।

जिस विशिष्ट ज्ञानसे तत्त्वज्ञान आदि मोक्षके साधन प्राप्त हुआ करते है वह जिनशासनमें ही मिल
सकता है, अन्यत्र नहीं; ऐसा उपदेश करते है :-

तत्त्वबोधमनोरोधश्रेयोरोगात्मात्मशुद्धयः ।
भैत्रीद्योतश्च येन स्युस्तज्ज्ञानं जिनशासने ॥ ६ ॥

“ सर्वं वस्तुजातमनेकान्तात्मकम् ” अर्थात् सम्पूर्ण वस्तुमात्र अनन्तधर्मात्मक है, उस सिद्धान्तको
जिनशासन कहते है । और इसके विरुद्ध सर्वथा एकान्त रूप वस्तुको माननेवाले सर्वथैकान्त वादी कहे जाते है ।
तो तत्त्वज्ञानादि पाच या छह विषय ऐसे है जो कि इध जिनशासन में ही मिल सकते है, अन्यत्र-सर्वथै
कान्तवादिगैके मतमें नहीं ।

१ तरानोव—तत्त्व तीन प्रकारके साने गये है, हेय, २ उपादेश, ३ और उपेक्षणीय । इनमेंसे यथायोग्य
अर्थात् हेयका हेयरूप से, उपादेशका उपादेशरूपसे और उपेक्षणीयका उपेक्षणीयरूपसे बोध-प्रतिपत्ति होना
उसको तत्त्वोव कहते है । यथा:—

इतीद जीवतत्त्व य श्रद्धते वेत्सुपेभ्रते ।
शेषतत्त्वं सम पत्ति स रि निर्वाणमाण् भवेत् ॥

अर्थात् जो मन्व्य अजीनादिक छह तत्त्वोंके माय २ इस जीवतत्त्वका श्रद्धान करता है, ज्ञान प्राप्त कराता है, और
उपेक्षणीयमें उपेक्षा क्रिया कराता है वही जीव निर्माणका सागी हो सकता है, सारांश यह कि सात तत्त्वोंमें हेय

उपादेय और उपेक्षणीय तत्त्वोंका स्वरूप समझकर उनमें उसी प्रकारका श्रद्धानादि होना तत्त्वबोधका वास्तविक स्वरूप है। तत्त्वबोधसे मोक्ष का भागी जीव बन सकता है। परन्तु इस प्रकारका तत्त्वबोध—जिनशासन-सर्वज्ञ चीतराग भगवानके मतमें ही मिल सकता है, अन्य मतोंमें नहीं।

२—मनोरोग-चित्तको विषयोंकी तरफसे हटाना, उसको परपदार्थोंकी या विषयोंकी तरफ जाने न देना मनोरोग कहा जाता है। “यद्यदेव मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव सहसा परित्यजेत्” अर्थात् मनमें जब कोई पदार्थ आकर उपस्थित हो तो उसको उसी समय छोड़ देना चाहिये। आत्म कल्याण या मोक्षमार्गके विरुद्ध कैसा भी विचार यदि मनमें उत्पन्न हो तो उसको एक क्षण भी ठहरने नहीं देना चाहिये। यही मनके निग्रह करनेका उपाय है। इसको भी मनोरोग कहते हैं। सो यह मनोरोग भी सिवाय जिनशासनके अन्यत्र नहीं मिल सकता।

३—श्रेयोरोग-यहाँपर श्रेयस् शब्दसे चारित्र और राग शब्दसे उसमें लीन होनेका कारण अनुरागरूप श्रद्धान समझना चाहिये। अर्थात् मोक्षके साक्षात् कारण चारित्रमें लीन करदेनेवाला अनुरागरूप श्रद्धान भी अनेकान्त मतमें ही प्राप्त हो सकता है, दूसरे मतोंमें नहीं।

४—आत्मशुद्धि-जिस विषयका “मैं” इस तरहसे अनुपचरित-वास्तविक मान होता है उसको आत्मा कहते हैं। इस आत्मामें परपदार्थके संयोगसे रागादिरूप अशुद्धि हुआ करती है। उस अशुद्धिका दूर होना ही आत्मशुद्धि कहाजाता है। यह भी जिनमतमें ही मिल सकती है। वास्तविक वीतरागता और आत्मशुद्धि अन्यमतके अनुसार नहीं बन सकती।

५—मैत्रीद्योत-किसी भी जीवको कभी भी किसी भी तरह से दुःखकी उत्पत्ति न हो ऐसी अभिलाषाको मैत्री कहते हैं। इसका माहात्म्य विद्वानोंके हृदयमें उत्पन्न करना मैत्री द्योत समझना चाहिये। अर्थात् वस्तुतः मैत्री भावना की प्रभावना भी जिनमतमें ही बन सकती है, अन्यत्र नहीं।

इस प्रकार ये पांच विषय हैं। च शब्द समुच्चय वार्त्ता है। अर्थात् ये पांचो ही समुदित अथवा इनमेंका प्रत्येक भी विषय जिनमतके सिवाय अन्यमतोंमें नहीं बन सकते। जैसा कि कहा भी है कि:—

जेण तन्न विवुज्जेण जेण चित्त गिरुअदि ।
जेण अत्ता विवुज्जेण त णाण जिणसासणे ॥
जेण रागा विरुज्जेण जेण सेएणु रज्जदि ।
जेण भित्ति पमावेज्ज वं णाण जिणसासणे ॥

अर्थात्—जिससे तत्वका विबोध प्राप्त होता है, जिससे चित्तका निरोध होता है, और जिससे आत्मा वि-
शुद्ध हुआ करता है, वह ज्ञान जिनशासनमें ही मिल सकता है । जिसमें रागभाव दूर किये जा सकते हैं, और जि-
ससे श्रेयामार्गमें अज्ञानकी उत्पत्ति होती है, तथा जिससे भैत्री भावनाकी प्रभावना हुआ करती है, वह ज्ञान जिन-
शासनमें ही मिल सकता है ।

यहाँपर सूत्रकारने जिन दो सूत्रोंके द्वारा दुर्लभ अर्थात् जिनमतके सिवाय अन्यत्र अलम्प ज्ञानका साहाय्य
बताया है उनमें से पहले सूत्र के द्वारा सम्पत्त्वसहचारी और दुसरे सूत्र के द्वारा चारित्र सहचारी ज्ञानका वर्णन
किया है, ऐसा समझना चाहिये ।

इस प्रकार स्वाध्यायके साहाय्यका वर्णन करके अब पहिलम रात्रिके समय साधुओंको स्वाध्यायका पहले
प्रतिष्ठापन-प्रारम्भ फिर निष्ठापन—समाप्ति, और उसके बाद प्रतिक्रमण तथा उसके बाद रात्रियोगका निष्ठापन ये
क्रियाएँ क्रम से अवश्य करनी चाहिये, ऐसा उपदेश देते हैं—

कुमं नियम्य क्षणयोगनिद्रया लातं निशीथे घटिकाद्वयाधिके ।

स्वाध्यायमत्यस्य निशाद्विनाडिकार्शेपे प्रतिक्रम्य च योगमुत्सृजेत् ॥ ७ ॥ ✓

शक्तिके अनुमार मनेके विचारोंका शुद्ध विद्रूपमें रोकना योग कहा जाता है । इस योगको निद्राके स-
मान समझना चाहिये । क्योंकि निद्राका लक्षण लिखा है कि “ इन्द्रियात्मनोमरुतां सूक्ष्मावस्था
स्वापः” । अर्थात् इन्द्रिय आत्मा मन और प्राण इनका सूक्ष्म अवस्था विशेषको निद्रा कहते हैं । योगमें भी इन
चारोंकी सूक्ष्म अवस्था हुआ करती है । अत एव योगियोंको जो निद्रा आती है उसको योग निद्रा समझना चाहिये ।

इसका काल अत्यल्प माना गया है। क्योंकि साधुओंकी निद्राका काल ज्यादासे ज्यादा चार घड़ीका ही माना है। अर्ध रात्रिसे दो घड़ी पहले और दो घड़ी पीछेका जो काल है वही निद्राका काल है, जो कि स्वाध्यायके योग्य नहीं माना है। हम अल्पकालीन निद्राको ही क्षणयोग निद्रा समझना चाहिये। इस क्षणयोगनिद्राके द्वारा ही साधुजन अनवरत—दिनमें और रात्रिमें किये गये ध्यानाभ्ययनतपश्चरण आदिके द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसेदको दूर किया करते हैं।

योगियोंको इस निद्राके द्वारा शरीर ग्लानि दूर करके अर्धरात्रिके अनन्तर दो घड़ी काल वीतजानेपर तीसरी घड़ीके प्रारम्भमें स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन-प्रारम्भ करना चाहिये; और उसका निष्ठापन रात्रिमें जब दोघड़ी काल बाकी रहे तब कर देना चाहिये। इसके अनन्तर प्रतिक्रमण अर्थात् अपनेसे जो अपराध वनगयाहो उसका विधिपूर्वक संशोधन करना चाहिये। और उसके बाद योगका निष्ठापन करना चाहिये। अर्थात् रात्रिमें जिस शु-द्वोपयोगको ग्रहण किया था उसका उत्सर्ग कर देना चाहिये।

इस विषयमें श्रीमान् गुणभद्र आचार्यने भी कहा है कि:—

यमनियमसन्तान्त्वं शान्तवाह्यान्तरात्म,
परिणमितसमाधि सर्वसत्त्वानुक्रमी ।
विहितहितमिताशी लेशजाल समूल,
वहति सिंहतन्द्रो निश्चिन्ताध्यामसारः ॥

तथा इसी बातको श्रीमान् पूज्य रामसेनजीने भी कहा है कि:—

स्वध्यायाद् ध्यानसध्यास्ते ध्यानात्स्वाध्यायमामनेत् ।
ध्यानस्वाध्यायसप्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥

यही बात स्वयं हमने भी सिद्धयुद्ध महाकाव्यमें कही है। यथा:—

परमसमयसाराध्यामसानन्दसर्प—
त्सहजमहसि साय स्वे स्वयं स्वं विदित्वा ।

पुनरुदयदिविद्यैवैभवा प्राणचार-
सुरदरुणविजृम्भा योसित्तो यं स्तुवन्ति ॥

परमागमका व्याख्यान करना पढाना सुनाना उसका प्रचार करना ग्रंथरूप तयार करना करना इत्यादि आगमकी तरफ उपयोग रखने वालेको जो फल प्राप्त हुआ करते है उनको दिसाते हुए उसके लोकोत्तर माहात्म्यका वर्णन करते है:-

खेदसंज्वरसंमोहविक्षेपाः केन चेतसः ।

क्षिप्येरन् मङ्क्षु जैनी चैन्नोपयुज्येत गीःसुधा ॥ ८ ॥

जिन भगवान्की उपादिष्ट वाणीको अमृतकी उपमा दी जाती है; क्योंकि दूनों हीसे जीवोंका खेद सताप आदि दूर हुआ करता है । परन्तु वस्तुतः जिनवाणी अमृतसे अत्यधिक है । यह वह लोकोत्तरः सुधा है कि जिसके सेवन करनेसे मानसिक खेद अथवा मनमें किसी प्रकारका उत्पन्न हुआ संताप, यद्वा सहज ही जीवोंको लगा हुआ अज्ञान, प्रायः चित्तमें अनेक कारणोंसे उत्पन्न होनेवाली व्याकुलताएँ—नाना प्रकारके विक्षेप, सेवन करते ही दूर होजाया करते हैं । यदि ससारमें यह जैनी वाणी न होती तो वस्तुतः इन मानसिक दोषोंका निराकरण करनेमें कोई भी सभर्य नहीं था । जब कि मिथ्यादृष्टि भी योग्य सुभाषित की प्रशंसामें यही बात कहते है; यथा:—

छान्तमपोच्छसि खेद तप्त निर्वाकि बुध्यते मूढम् ।

स्थिरतामेति व्याकुलमुपयुक्तमुभाषित चेतः ॥

यदि उत्तम सुभाषितका उपयोग किया जाय तो उससे छान्त हृदयका खेद दूर होता है, सतप्त मन शान्त बनता है, और अज्ञानी हृदयमें ज्ञानका संचार होता है, तथा व्याकुलित चित्त स्थिरताको प्राप्त हुआ करता है । जब कि मिथ्यादृष्टि भी सुभाषितकी श्रवणी प्रशंसा करते है तब श्री सर्वज्ञ वीतराग निर्दोष अरिहंत भङ्गारकके मुखारविंदसे प्रगट हुई वाणीके माहात्म्यका तो कौन वर्णन कर सकता है ।

इस प्रकार स्वाध्यायके माहात्म्यका वर्णन किया । अब क्रमशः प्रतिक्रमणके माहात्म्यको बतानेका प्रारम्भ करते हैं:—

दुर्निवारप्रमादारिप्रयुक्ता दोषहिनी ।

प्रतिक्रमणदिव्यास्त्रप्रयोगादाशु नश्यति ॥ ९ ॥

जिनका निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे प्रमाद रूपी शत्रुओंके द्वारा प्रेरित अतिचारोंकी सेनाका नाश प्रतिक्रमणरूपी दिव्य अस्त्रोंके प्रयोग से बहुतही जल्दी होजाया करता है ।

भावार्थ—उत्तम कार्योंके सम्पादन करनेमें उल्साहका न होना या उन विषयोंमें सावधान न रहना इसको प्रमाद कहते हैं । यह प्रमाद साधारण प्रयत्न के द्वारा दूर नहीं किया जासकता । इसके द्वारा आत्माका वास्तविक कल्याण या स्वार्थ नष्ट होता है, अतएव इसको शत्रुके समान समझना चाहिये । शत्रुओंको संयमका पालन करनेमें अनेक प्रकारके दोषों-अतीचारोंकी सेना जो आवेरती है वह इस प्रमादशत्रुकी प्रेरणासे ही । किंतु इसका निवारण सहज नहीं है । अतएव जिस प्रकार किसी बलवान शत्रुका निवारण देवोपनीत हथियार चलाकर ही किया जाता है उसी प्रकार इस प्रचण्ड शत्रुका विवारण भी प्रतिक्रमणरूपी दिव्य आयुधके विधिपूर्वक प्रयोग करनेसे ही हो सकता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

जीवे प्रमादजनिताः प्रभुराः प्रदोषा,
यस्मात्प्रतिक्रमणतः प्रलय प्रयाति ।
तस्मात्तदर्थममल मुनिबोधनाथ,
बद्ध्ये विचित्रभवकर्मविशोधनार्थम् ॥

जीवके प्रमादसे उत्पन्न हुए प्रभुर और बड़े २ भी दोष इस प्रतिक्रमणके प्रसादसे ही प्रलयको प्राप्त हो जाया करते हैं । अत एव उसका निर्दोष अर्ध शूनियोंको जाननेके लिये और विचित्र संसारमें संचित कर्मोंको दूर करनेके लिये मैं कहूँगा ।

इस कथनसे सिद्ध है कि प्रमादजन्य महान् भी दोष प्रतिक्रमणके द्वारा दूर हो जाया करते हैं ।

प्रमादकी महिमा कितनी बड़ी है सो उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं—

त्रयहादुर्वैयाकारणः किलैकाहादकार्मुकी ।

क्षणदयोगी भवति स्वम्यासोपि प्रमादतः ॥ १० ॥

यह बात लोकमें प्रसिद्ध है कि मंद अभ्यास करनेवाले की तो बात ही क्या जिसने व्याकरणका खूब अच्छी तरहसे अभ्यास किया है ऐसा व्याकरण भी तीन दिनोंके प्रमादसे अवैयकरण बन जाता है । केवल तीन दिनोंके लिये अभ्यास छोड़ देनेसे अच्छी तरह अभ्यस्त भी व्याकरणका ज्ञान विस्मृत होजाता है । इसी तरह एक दिनोंके प्रमादसे घातुक अधातुक होजाता है । अर्थात् केवल एक दिन अभ्यास छोड़देनेसे ही अच्छी तरहसे अभ्यस्त भी धनुर्विद्याको भूलकर अनभ्यस्त सरीखा होजाता है । किंतु निरन्तर समाधिका अभ्यास करनेवाला योगी एक क्षणभर के लिये प्रमाद करनेपर अयोगी बनजाता है—समाधिसे च्युत होजाता है ।

प्रतिक्रमण और रात्रियोगका प्रतिष्ठापन तथा निष्ठापन—प्रारम्भ और समाप्ति किस प्रकार करनी चाहिये सो उसकी विधि बताते हैं—

भवत्या सिद्धप्रतिक्रान्तिवीरद्विद्वादशाहताम् ।

प्रतिक्रामेन्मलं योगं योगिभवत्या भजेत् त्यजेत् ॥ ११ ॥

प्रतिक्रमणमें चार प्रकारकी भक्ति कीजाती है । अर्थात् सयममें लगे हुए मल-अतीचारोंको दूर करनेके लिये साधुओंको चार प्रकारकी वन्दना करनी चाहिये ।—सिद्धभक्ति प्रतिक्रमणभक्ति, वीरभक्ति, और चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति । तथा रात्रियोगका प्रारम्भ और समाप्ति योगि भक्तिके द्वारा ही की जाती है । “ आज रात्रिको भे इस वसतिकामें ही रहूंगा ” ऐसे नियम विशेष को ही रात्रियोग कहते हैं, सो इस नियमको धारण करनेके पूर्व और पूर्ण होनेके अनंतर साधुओंको योगि भक्ति करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

सिद्धनिषेधिकावीरजिनभक्तिः प्रतिक्रमे ।
योगिभक्ति पुन कार्या योगप्रद्वणमोक्षयोः ॥

अर्थात् प्रतिक्रमणमें सिद्धभक्ति प्रतिक्रमणभक्ति वीरभक्ति और जिन भक्ति करनी चाहिये । तथा योगके ग्रहण और मोक्ष दोनों ही अवसरोंपर योगिभक्ति ही करनी चाहिये ।

प्रातःकालीन देववन्दना करनेके लिये साधुओंको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं:—

योगिध्यानैकगमयः परमविशददृग्विश्वरूपाः सः तच्च,
स्वान्तस्थेनैव साध्यं तदमलमतयस्तत्पथध्यानवीजम् ।
चित्तस्थैर्यं विधातुं तदनवधिगुणशामगाढानुरागं,
तत्पूजाकर्म कर्मच्छिदुरभिति यथासूत्रमासूत्रयन्तु ॥ १२ ॥

जिसका ध्यान योगिजन किया करते है वह परमात्मा केवलज्ञानस्वरूप है । वह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त है—उससे अधिक ज्ञान कर्मपर भी और किसी भी जीवके नहीं पाया जाता । तथा वह ज्ञान विशद—स्पष्ट अथवा अन्यवधान—अक्रमवर्ती है, अर्थात् गुणपत् समस्त पदार्थोंको विषय करता है, और पर इन्द्रिय अथवा मनकी अपेक्षा नहीं रखता । इस ज्ञानके द्वारा जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ—लोक तथा अलोक और त्रिकालवर्ती उनके समस्त आकार प्रतिभासित हुआ करते है । इस ज्ञानके धारक अरिहत भगवान्का स्वरूप परमागममें प्रसिद्ध है । यथा:—

“ केवलगाणादिवायवकिरणकलावप्यणास्त्रिगुणाणो ।
णवकेवललङ्कुःगमसुजणियपरमपववएसो ॥ ”
असहायणाणदसणसहिओ इदिकेवली हु जोगेण ।
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ”

८३

के ४

८५

के ४

जिन्होंने केवलज्ञानरूपी सूर्यकी किरणोंसे अज्ञानभावको सर्वथा नष्ट कर दिया है, और नव केवललब्धि-योंके प्रकट होनेसे जिन्होंने परमात्मा यह संज्ञा प्राप्त करली है, उनको अनादिनिधन अपि आगममें असहायज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेके कारण केवली और योगसे युक्त रहनेके कारण सयोगी जिन कथा गया है ।

इस प्रकारके परमात्माके स्वरूपका संवेदन केवल योगियोंको ध्यानके द्वारा ही हो सकता है । किंतु इस प्रकारके ध्यानकी प्राप्ति योगियोंको मनकी स्थिरतासे ही हुआ करती है । जिनका मन चंचल है उनको इस ध्यानकी सिद्धि नहीं होती । जैसा कि कहा भी है कि:—

ध्यानस्थ च पुनमुत्थो हेतुस्तच्चलुष्टयम् ।

गुरूपदेश श्रद्धान सदाभ्यास. स्थिर मनः ॥

अर्थात् ध्यानकी सिद्धिके प्रधानतया चार कारण हैं । — गुरुओंका उपदेश, श्रद्धान, निरंतर अभ्यास, और मनकी स्थिरता ।

और भी कहा है कि —

अविक्षिप्त मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरुच्यते ।

धारयेत्तद्विक्षिप्तं विक्षिप्त नाश्रयेत्पुनः ॥

अविक्षिप्त—अचपल—स्थिर मनको तत्त्व और उसके विरुद्ध विक्षिप्त—चंचल मनको भ्रान्ति माना है । अत एव मुमुक्षुओंको चंचल मनका आश्रय छोड़कर स्थिर मनका ही आश्रय लेना चाहिये ।

वित्तकी स्थिरता जिनेंद्र भगवान्की पूजा-वन्दना करनेसे हुआ करती है । अत एव कालुष्य रहित निर्मल बुद्धिके धारक साधुओंको उचित है कि उस परमात्माकी प्राप्तिका उपायभूत धर्म्य ध्यान या शुक्लध्यानरूप उपयोगका भी बीज-कारण चित्तकी स्थिरता को ही समझकर उसको सिद्ध करनेके लिये परमागममें कहे मूजव परमात्मा—श्री जिनेंद्र भगवान्की पूजा—विनयकर्म उसके अनन्तान्तत गुणोंके पिण्डमें गाढ अनुराग-भक्ति अथवा श्रद्धा रखते हुए अवश्य करें । क्योंकि यह पूजा ज्ञानावरणदि कर्मोंको अथवा कर्मोंके आनेके द्वाररूप मन वचन कायके व्यापार को नष्ट करने वाली है ।

भावार्थ—यहाँपर पूजा शब्दसे भाव पूजा का ही ग्रहण करना चाहिये। भावपूजा का लक्षण इस प्रकार बताया है कि—

व्यापकानां विशुद्धानां ज्ञानानामनुगतः ।
गुणानां यदुद्घ्यानं भावपूजेयमुच्यते ॥

अर्थात्—अरिहंत भगवानके व्यापक और विशुद्ध गुणोंमें अनुशास्य भाव रखकर उनका चिन्तन करना इसको भावपूजा कहते हैं। अत एव इस पूजाके करनेवालेके जिनेन्द्र भगवानके अनन्तानन्त ज्ञानादि गुणोंमें भक्ति या श्रद्धा दृढ हुआ करती है, और मनवचन कायकी क्रियाओंका सावध रूपसे निरोध हो जानेके कारण सवर तथा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी एकदेश निर्जरा भी हुआ करती है। तथा चित्तमें स्थिरता भी प्राप्त हुआ करती है जिससे कि योगियोंको उस उत्कृष्ट ध्यानकी सिद्धि हुआ करती है कि जिसके बलसे वे उस परमात्मका स्वयंसेवेदन कर सकते हैं।

यहाँपर उत्कृष्ट-यान शब्दसे एकत्व वितर्क 'अवीचार नामका शुद्धध्यान ममज्ञाना चाहिये। क्योंकि परमात्माके उक्त स्वरूपका स्वसेवेदन उसीके द्वारा होता है।

योगियोंको चित्तकी स्थिरतासे सिद्ध होने वाले योगके आठ अंग बताये हैं।—यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनमेंसे अपने त्रिपय पर स्थिर हो जानेवाले ज्ञानमेधी ध्यान कहते हैं। और जब वह ध्यान भी स्थिरभूत हो जाता है तब उर्माको समाधि कहते हैं। इस समाधि या उत्कृष्ट ध्यान अथवा प्रकृतमें एकत्ववितर्ककी सिद्धिका कारण मनकी स्थिरता और उसका भी कारण परमान्माकी पूजा-वन्दनाको जानकर योगियोंको आगमके अनुसार अवश्य ही प्रातःकालीन देववन्दना करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये।

त्रैकालिक देववन्दना किसप्रकार करनी चाहिये सो उसकी विधि बताते हैं:—

त्रिसन्ध्यं वन्दने युञ्ज्याच्चैत्यपञ्चगुरस्तुति ।
प्रियभक्तिं बृहत्कृत्स्निवन्ते दोषविशुद्ध्ये ॥ १३ ॥

वन्दना करने वाले साधुओंको तीनों सन्ध्याओंके समयमें जिनेंद्रमगवान्की वन्दना करनेमें चैत्यवन्दना और पंचगुरुवन्दना करनी चाहिये । और जब दोषोंकी विशुद्धि करनी हो-वन्दनासन्ध्या अतीचरों या रागादि भावोंका उच्छेदन करना हो तब वृहस्पतिक्योंके अन्तमें समाधि भक्ति करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि-
 “ऋणाधिम्यविशुद्धयर्थं सर्वत्र प्रियभक्तिकाः” अर्थात् न्यूनाधिकत्ताके दोषकी निवृत्तिके लिये सर्वत्र समाधिभक्ति की जाती है ।

आचार शास्त्रमें कहे सृजव ही अच्छी तरहसे क्रिया करनेवाले भी कितने ही ऐसे देखनेमें आते हैं कि जो केवल श्रद्धाको परम्परासे चले आये व्यवहारके ही वशीभूत होकर जिन भगवानकी नित्य वन्दना भी सिद्ध भक्ति चैत्यभक्ति पञ्चगुरुभक्ति और शान्तिभक्ति इन चार भक्तियोंके द्वारा ही किया करते हैं । किन्तु उनका यह व्यवहार हमारी समयसे केवल भक्तिरूपी खुडेलका दुर्विलास ही समझना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेमें आगमकी आज्ञाका अधिकमण होता है । आगममें पूजा और अभिषेक मङ्गलके अवसर पर ही इन चार भक्तियोंके करनेका विधान है । चैत्यवन्दनाके समय केवल चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति ही की जाती है । यथाः—

चैत्यपञ्चगुरुवन्दना नित्या सन्ध्यासु वन्दना ।
 सिरुभक्त्यादिसान्त्वन्ता पूजाभिवमङ्गले ॥

जिनो भक्तियोंके समय जो जिनदेवकी नित्य वन्दनाकी जाती है वह चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्तिपूर्वक अथवा अभिषेक वन्दनाके समय सिद्ध भक्ति चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्ति भक्ति ही की जाती है । और भी कहा है किः—

विशालेवपराय चैत्यभक्तिय पंचगुरुभक्तौ ।
 चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और पंचगुरुभक्ति करनी चाहिये ।

चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति पञ्चगुरुभक्ति करनी चाहिये ।
 चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति पञ्चगुरुभक्ति करनी चाहिये ।

शान्ति भक्तिके द्वारा की जाती है ।

अतएव यह बात सिद्ध है कि तीनों सन्ध्याओंके समय नित्यवन्दना चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति इन दो भक्तियोंके द्वारा ही हुआ करती है, न कि सिद्धभक्ति आदि चार भक्तियोंके द्वारा ।

कृतिकर्मके छह भेदोंका व्याख्यान करते हैं:—

स्वाधीनता परीतिस्त्रयी निषद्या त्रिवारमावर्ताः ।

द्वादश चत्वारि शिरांस्येवं कृतिकर्म षोडशम् ॥ १४ ॥

कृतिकर्म छह प्रकारका है।—स्वाधीनता, परीति, निषद्या, त्रिवार, आवर्त, और शिरोनति। वन्दना करने वालेकी स्वतन्त्रताका ही नाम स्वाधीनता है। इस विषयका विशेष उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। परीति नाम प्रदक्षिणाका है। अर्थात् कृतिकर्म करते समय तीनवार प्रदक्षिणा देना इसको परीति कहते हैं। निषद्या नाम बैठनेका है। सो यह तीन भेदरूप है। क्योंकि कृतिकर्म करनेवाले को किया विज्ञापनाके अनंतर चैत्यभक्तिके अनंतर और पंचगुरुभक्तिके अनंतर इस तरह तीनवार आलोचना करते समय पुनः पुनः बैठना पडता है। त्रिवार शब्दसे यहाँपर वन्दना करते समय तीनवार किये जाने वाले कायोत्सर्गको लेना चाहिये। क्योंकि इस प्रकरणमें चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और समाधिभक्ति के अवसर पर तीन कायोत्सर्ग किये जाते हैं। आवर्तका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है। ये प्रत्येक दिशाके तीन तीन भिलाकर चारों दिशाके चारह हुआ करते हैं। इसी तरह चार शिरोनतिका स्वरूप भी पहले कह चुके हैं। इसतरह कृतिकर्मरूप वन्दनाके छह भेद अथवा अंग हैं। जैसा कि सिद्धांतमें भी कहा है कि—

आदाहीणं पदाहीणं तिक्लुत्त तिकुण्ड ।

चदुरिसरं वारसावत्त चेदि ।

अर्थात्—स्वाधीनता परीति निषद्या त्रिवार चतुःशिरोनति और वारह आवर्तये छह कृतिकर्मके भेद है। जिन भगवानकी मूर्तिकी वन्दना करनेसे चार प्रकारके महान् फल प्राप्त हुआ करते हैं। यथा—१—नीचीन २ महात् पुण्य कर्मप्रकृतियोंका आसन हुआ करता है। २ रे पूर्वके संचित पुण्य कर्मके उदयमें विशेषता प्राप्त हुआ

करती है। उनकी स्थिति और अनुभाग बढकर फलमें महत्ता प्राप्त होती है। ३ रे संचित पापकर्मकी फलदान शक्ति अपकर्षण हो जाया करता है। वह घटकर अत्यंत अल्प रह जाती है। ४ थे नवीन पापकर्मका सवर हो जाता है। अर्थात् चैत्य वन्दना करनेवालेको नवीन पापका आस्रव नहीं होता। अतएव मुमुक्षुओंको तीनोंही सन्ध्यासमयोंमें यह जिन चैत्य वदना हमेशा और अवश्य ही करनी चाहिये। इसी बातको यहाँपर साधुओंको चैत्य वन्दनाकोलिये प्रेरित करते हुए स्पष्ट करते हैं:—

दृष्ट्वार्हप्रतिमं तदाकृतिमं स्मृत्वा स्मरंस्तद्गुणान्,
रागोच्छेदपुरःसरानतिरसात् पुण्यं चिनोत्युच्चैः ।
तत्पाकं प्रथयत्यधं क्रशयते पाकाद्गुणद्वयास्रवत्,
तच्चैत्यान्याखिलानि कल्मषमुषां नित्यं त्रिशुद्ध्या स्तुयात् ॥ १५ ॥

मूर्तिके देखते ही जिसकी वह मूर्ति है उसकी आकृतिका तत्काल स्मरण हुआ करता है। अतएव जिन भगवान्की प्रतिमाका दर्शन करने वालोको भी दर्शन करते ही उनकी आकृतिका स्मरण होता है। अरिहंत भगवान्के शरीरका आकार सम्पूर्ण मलदोषोंसे रहित स्फटिकके समान शुद्ध और समस्त धातु उपधातुओंसे रहित तेजःपुंजके सदृश हुआ करता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

शुद्धस्फटिकसकाश तेजोमूर्तिमय वपु ।
जायते क्षीणदोषस्य सप्रधातुखिवर्जितम् ॥

अठारह दोषोंसे रहित जिनभगवान्का शरीर सातोही धातुओंसे रहित हुआ करता है। वह निर्मल स्फटिकके समान प्रकाशित होता हुआ ऐसा जान पडता है मानो तेजकी साक्षात् मूर्ति ही है।

आकृतिका स्मरण होवे ही उन अर्द्धशरीरके वीतरागता प्रभृति अनेक गुणोंका भी भक्तिके अत्यन्त उद्वेगसे स्मरण होता ही है क्योंकि बाह्य आकृतिके देखनेसे उस आकृतिवालेके गुणोंका भी बोध हो ही जाता है।

सराग और वीतराग व्यक्तिके आकारमें अन्तर अवश्य रहा करता है। इस अंतरको ही देखकर आकृतिवालेके गुणों-का स्मरण हुआ करता है। अतएव इस विषयमें कहा भी है कि:—

“बपुरेव तवाचष्टे भगवन् वीतरागताम् ।
न हि कोटरसस्थेऽग्नौ तरुर्भवति शङ्खलः ॥

हे भगवन् ! आपका शरीर ही आपकी वीतरागताको स्पष्ट कह रहा है। क्योंकि जिसके कोटरमें अग्नि जल रही हो वह वृक्ष हरा भरा कभी नहीं रह सकता। इसी प्रकार जिसके अन्तरङ्गमें क्रोधादि कषाय जाज्वल्यमान हों उसके शरीरका आकार प्रशान्त कर्मा नहीं रह सकता। अत एव आपके शरीरका आकार ही कह रहा है कि आप वीतराग हैं।

इस प्रकार जिन भगवान्की प्रतिमाका दर्शन करनेसे अरिहंत भगवान्की आकृतिकी सृष्टि और उससे पुनः साक्षात् उनके वीतरागता सर्वज्ञता सर्वदक्षित्व आदि गुणोंका स्मरण हुआ करता है, जिससे कि भाक्ति में लीन हुआ वन्दारु—चैत्यवन्दना करनेवाला साधु उसी समय महान् पुण्य कर्मका—सात्तवेदनीय शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्र कर्मका नवीन बन्ध किया करता है। तथा पूर्वके बंधे हुए पुण्य कर्मकी स्थिति और अनुयाग में अतिशय उत्पन्न किया जाता है। जिससे कि वे उदग्र कालमें पहलेकी अपेक्षा अत्यधिक शुभ फल दिया करते हैं। और पूर्वके जो पापकर्म बन्धे हुए हैं उनकी स्थिति तथा अनुभागमें अपकर्षण किया जाता है। जिससे कि वे पहले के समान तीव्र फल नहीं दे सकते, किन्तु मन्द मन्दतर फल देकर ही निर्जीर्ण होजाया करते हैं। इसी प्रकार वह चैत्यवन्दना करनेवाला साधु नवीन पाप कर्मका संवर किया करता है।

अरिहंत भगवान् की प्रतिमाकी वन्दना करनेसे तत्काल ये चार फल प्राप्त हुआ करते हैं। अत एव जिन्होंने चार घातिया कर्मोंको तथा अपने और भी पापकर्मों या मल दोषोंको नष्ट कर विशुद्धता प्राप्त करली है, तथा जो दूसरे वन्दना करनेवाले भव्यजीवोंका भी पापपङ्क दूर करनेवाले हैं उन श्री अरिहंत भट्टारककी कृत्रिम और अकृत्रिम सम्पूर्ण प्रतिमाओंका सुशुभुओंको तनों ही सन्ध्या समयोंमें अपने मन वचन और शरीरको शुद्ध रखकर अवश्य ही स्तवन करना चाहिये।

कृतिकर्मके छह अंगोंमें पहला जो स्वाधीनता बताया था उसके अर्थका व्यतिरेक मुखसे समर्थन करते है—

नित्यं नारकवह्निनः पराधीनस्तदेष न ।

क्रमते लौकिकेऽप्यर्थे किमङ्गारिमन्नलौकिके ॥ १६ ॥

पराधीन जीव हमेशा ही दीन बना रहता है । दुःसमय अवस्थाका निरंतर अनुभव करते रहनेके कारण उसको नागक्रियोंके समानही समझना चाहिये । इसी लिये लोकमें भी यह कहावत प्रासिद्ध है कि “ कोनरकः ? परवशता ” । अर्थात् किसने पूछा कि नरक किमको समझना चाहिये तो उत्तर देनेमालेने कहा कि पराधीनताको । भावार्थ—परतन्त्रता जीवको नारकीके समान दीन बना देती है । इस दीनताके कारण ही वह लौकिक कार्य—अपने चलने फिरने उठने बैठने स्नान भोजन आदि कार्योंको भी अच्छी तरह स्वतन्त्रता और उत्साहके साथ मग्नपण्डित नहीं कर सकता । जन लौकिक कार्योंको भी मलेप्रकार निर्विघ्न मिद्ध नहीं कर सकता, तम मित्र ? अलौकिक कार्योंके विषयमें तो कहना ही क्या । अर्थात् सर्वज्ञदेवके आराधन प्रभृति कृतिकर्मका वह अप्रतिहतरूपसे कभी पालन नहीं कर सकता । इसी लिये लोकमें भी यह उक्ति प्रसिद्ध है कि:—

परार्थतुष्टाने श्रथयति नृप स्वार्थपरता,

परित्यक्तत्वार्यो नियतमथार्थं क्षितिपतिः ।

परार्थश्रेस्त्वार्थादभिमलतरो हन्त परवान्,

परायत्त प्रीते. कथमिव रस वेत्ति पुरुषः ॥

अर्थात् पराधीन रहनेवाला मनुष्य किसी भी तरह सुखका अनुभव नहीं कर सकता । भावार्थ—जिस प्रकार लौकिक कार्योंके लिये स्वाधीनताकी आवश्यकता है उसी प्रकार या उससे भी अधिक अलौकिक—लोकोत्तर चैत्यवदना मभृति कार्योंको करनेकेलिये भी स्वाधीनताकी आवश्यकता है ।

अब चौदह पद्योंमें देव वन्दना आदि क्रियाओंको किस क्रमसे करना चाहिये उसका उपदेश करते है । किंतु उसमें सबसे पहले न्युत्सर्ग पर्यंत की क्रियाओंका क्रम पांच श्लोकोंमें बताते है:—

श्रुतदृष्ट्यात्मनि स्तुत्यं पश्यन् गत्वा जिनालयम् ।
 कृतद्रव्यादिशुद्धिस्तं प्रविश्य निसर्ही गिरा ॥ १७ ॥
 चैत्यालोकोद्यदानन्दगालद्वाण्णखिरानतः ।
 परीत्य दर्शनस्तोत्रं वन्दनामुद्रया पठन् ॥ १८ ॥
 कृत्वेर्यापयसंशुद्धिमालोच्यानम्रकांघ्रिदोः ।
 नत्वाश्रित्य गुरोः कृत्यं पर्यङ्कस्थोप्रमङ्गलम् ॥ १९ ॥
 उवत्वात्तसाम्यो विज्ञाप्य क्रियामुत्थाय विग्रहम् ।
 प्रह्वीकृत्य त्रिअमैकशिरोविनतिपूर्वकम् ॥ २० ॥
 मुक्ताशुक्ल्यङ्कितकरः पठित्वा साम्यदण्डकम् ।
 कृत्वावर्तत्रयशिरोनती भृयस्तनुं त्यजेत् ॥ २१ ॥

त्रिन भगवान्की वन्दना करनेकेलिये जिनालयको जाते समय शुभ्रुओंको भावरूप श्री अरिहंत भगवान् का स्वरूप सम्पूर्ण आत्माओंमें अथवा अपने ही चित्स्वरूपमें परमात्मके ज्ञानरूपी नेत्रोंके द्वारा देखते हुए गमन करना चाहिये । अर्थात् भावरूप अर्हदादिका चर्भचक्षुके द्वारा अवलोकन नहीं हो सकता; अतएव श्रुतज्ञानरूपी नेत्रोंके द्वारा उनका स्वरूप अपनेमें ही देखते हुए मन्दिरमें जाना चाहिये । और द्रव्य क्षेत्र काल मात्रकी शुद्धि करके “ निसर्ही निसर्ही निमर्ही ” इस प्रकार उच्चारण करते हुए जिनमन्दिरमें प्रवेश करना चाहिये । वहां पशुचकर जिन भगवान्की प्रतिमाका दर्शन करते ही हृदयमें अत्यन्त आनन्द-प्रमोदके उत्पन्न होनेसे जिसकी आँसोसे हर्षके अशु झल रहे हैं ऐसे उस वन्दना करनेवालेको तीन बार भगवान्को नमस्कार करना चाहिये । उमके बाद जिनालय-गर्भ गृह अथवा उस वेदीकी कि जिसमें श्री जिन चैत्य विराजमान हों तीन बार प्रदक्षिणा देनी

चाहिये। तदनन्तर दर्शन स्तोत्रका पाठ करते हुए—अर्थात् अध्यामवत्सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाभ्युज वीक्षणम्” इत्यादि भगवान्के दर्शन विषयक स्तोत्रका अथवा सम्यक्त्वकी उत्पन्न व पुष्ट करनेवाले “दृष्टं जिनन्द्रभवनं भवतापहारि” इत्यादि सामान्यसे किसीभी स्तोत्रका उच्चारण करते हुए वन्दनाशुद्राके द्वारा ईर्योपथ शुद्धि करनी चाहिये। अर्थात् मार्गमें चलनेसे जीवोंकी विराधना आदि दोष जो संभव हैं उनका पट्टिकामाभि आदि दण्डकके द्वारा शोधन करना चाहिये। इसके बाद इच्छामि इत्यादि दण्डकका उच्चारण करके निन्दा गद्धारूप आलोचना करनी चाहिये। पुनः धर्माचार्यके समक्ष और यदि गुरु-धर्माचार्य उपस्थित न हों तो भगवान्के ही सामने पंचाङ्ग नमस्कार—एक शिर दो हाथ और दो घोंटू इन पाँच अंगों को मले प्रकार नम्रीभूत करके कर्तव्य कर्मको स्वीकार करना चाहिये। अर्थात् देववन्दना या प्रतिक्रमण जां कुछ करना हो उसकी नमोस्तु भगवन् ! देव वन्दनां करिष्यामि—हे भगवन् नमस्कार हो अन भै देववन्दना करूंगा, ” यह कहकर अथवा “ नमोस्तु भगवन् प्रतिक्रमण करिष्यामि—हे भगवन् नमस्कार हो अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा ” यह कहकर कर्तव्यकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये। इसके बाद पर्यङ्कासनसे बैठकर जिनेंद्र भगवान् के गुणोंको प्रकट करनेवाले “सिद्धं सम्पूर्णं भव्यार्थम्” इत्यादि स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। पुनः “खम्मामि सव्वजीवाणं” इत्यादि सूत्रपाठ के द्वारा साम्यभाव-समाधिकको प्राप्त होना चाहिये। पुनः वन्दना क्रियाका विज्ञापन करके खड़े होकर शरीरको नम्रीभूत बनाकर दोनों हाथोंकी मुक्ताशुक्ति शुद्रा बनाकर उससे तीन आवर्त और एकशिरोनति करके “णमो अरहताणं” इत्यादि सामायिक दण्डकका पाठ करना चाहिये। तथा पाठ पूर्ण होनेपर अन्तमें भी आदिकी तरह तीन आवर्त और एक शिरोनति करनी चाहिये। इस प्रकार सामायिक दण्डकका पाठ आवर्त और शिरोनतिके साथ २ पूर्ण होनेपर व्युत्सर्ग धारण करना चाहिये। शरीरमें ममन्वभावका सर्वथा परित्याग करना चाहिये।

माथार्थ—यहापर देववन्दनासे लेकर व्युत्सर्ग पर्यन्त जो क्रियाएं जिस क्रमसे बताई हैं उनको उसी क्रमसे करना चाहिये। इनके द्रव्य और भावरूप भेदोंका स्वरूप पहले बता चुके हैं। तथा वन्दनाशुद्रा मुक्ताशुक्तिशुद्रा पर्यङ्कासनका भी स्वरूप पहले लिख चुके हैं। तदनुसार ही उनको करना चाहिये।

अब दो श्लोकों द्वारा व्युत्सर्गमें ध्यान करनेकी विधि बताते हैं:—

जिनेन्द्रमुद्रया गाथां ध्यायेत् प्रीतिविकस्वरे ।

हृत्पङ्कजे प्रवेशयान्तर्निरुध्य मनसानिलम् ॥ २२ ॥

पृथग् द्विद्वयेकगाथांशचिन्तान्ते रेचयेच्छनैः ।

नवकृत्वः प्रयोक्तैवं दहत्यंहः सुधीर्महत् ॥ २३ ॥ युग्मम् ॥

व्युत्सर्गके समय साधुओंको अपनी प्राणवायु मनके साथ २ भीतर प्रविष्ट करके आनन्दसे विकसित हुए हृदय कमलमें गौतमर जिनेन्द्र मुद्राके द्वारा “ णमोक्षरिंहताण ”—अभृति गाथाका ध्यान करना चाहिये । तथा गाथाके दो दो और एक अंशका क्रमसे पृथक् २ चिन्तवत करके अन्तमें उस प्राणवायुका धीरे २ रेचन करना चाहिये— प्राणवायुको बाहर निकालना चाहिये । इस प्रकार अपनी तृष्टिको अन्तरङ्गकी तरफ लगाकर तब बार प्राणायामका प्रयोग करनेवाला सयभी चिरकालके सचित महान् पापकर्मिको भी भ्रम कर देता है ।

भावार्थ— प्राणायामका महत्त्व अत्यन्त अधिक है । जैसा कि कहा भी है कि—

शनेः शनैर्मनोऽजस्र वितन्द्र सह वायुना ।

प्रवेश्य हृदयाम्भोजकर्णिकाया नियन्त्रयेत् ॥

विकल्पा न प्रसूयन्ते विषयाशा निवर्तते ।

अन्त स्फुरति विद्वान तत्र चित्ते स्थिरीकृते ॥

स्थिरीभवन्ति चेतासि प्राणायामावलम्बिनाम् ।

जगद्भुक्त च नि शेष प्रत्यक्षमिव जायते ॥

स्मरगलमनोविजय समस्तरोगक्षय वपुःस्थैर्यम् ।

पवनप्रचारवदुर, करोति योगी न सदेहः ॥

साधुओंको अप्रमत्त होकर प्राणवायुके साथ २ धीरे २ अपने मनको अच्छी तरह भीतर प्रविष्ट करके हृदय कमलकी कर्णिकामें रोकना चाहिये । इस तरह प्राणायामके सिद्ध होनेसे चित्त स्थिर हो जाया करता है । जिससे कि अन्तरङ्गमें संकल्प विकल्पोंका उत्पन्न होना बन्द होजाता है, विषयोंकी आशा निवृत्त होजाती है, और अन्तरङ्गमें विज्ञानकी मात्रा बढ़ने लगती है । प्राणायाम करनेवालोंके मन ऐसे स्थिर होजाते हैं कि उनको जगत्का सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रत्यक्ष सरीखा देखने लगता है । प्राणायामके द्वारा प्राणवायुका प्रचार काममें चतुर योधी कामदेव रुपी विष और मनपर विजय प्राप्त करलिया करता है । तथा इसमें भी कोई भेद नहीं है कि वह उसके द्वारा शैर्गोंका नाश कर सकता है, और शरीरको स्थिर बनालिया करता है ।

तथा और भी कहा है कि:—

दोयम्बुमुभा दिष्टी अंतमुही सिबस्वरुवसलीणा ।

मणपवणक्खविहूणा सहजावत्या स गायन्वा ॥

जस्य गया सा दिष्टी तस्य मण तस्य संठिय पवणे ।

मणपवणलए सुणण तर्हि च ज फुरइ त ब्रह्म ॥

अर्थात् प्राणायाम करनेवाले साधुओंकी दृष्टि जगत्ब्रह्म विषयोंकी तरफसे हटकर अन्तर्ज्ञकी तरफ उन्मुख होकर आत्मरूपमें अच्छी तरह लीन हो जाती है उस समय मन पवन और इन्द्रियोंकी गति बन्द होकर माहात्म्य अवस्था प्राप्त हुआ कारती है । जहाँपर दृष्टि जाकर स्थिर हो जाती है, वहाँपर मन और वहाँपर पवन भी स्थिर हो जाता है । इस प्रकार मन और पवनके स्थिर होजानेपर जब ब्रह्म जगत्में शूर्ययता प्राप्त होती है उस समयमें ब्रह्म प्रकट हुआ करता है ।

प्राणवायुके संचार क्रमको ही प्राणायाम कहते हैं, इसके मूलमें तीन भेद हैं; कुम्भक रेचक परक । वायुके भीतर खींचनेको कुम्भक और वहाँ रोक रखनेको पूरक तथा बाहर निकालनेको रेचक कहते हैं । योगियोंको व्युत्सर्ग-र्ग-कायोत्सर्गके समय ध्यान करते हुए ये तीनों ही क्रिया करनी चाहिये । इस ध्यानमें जिनमुद्राके द्वारा णमो अर्हताणं प्रभृति पंचमस्कारमहामंत्ररूप गायत्रिका चिन्तवन करना चाहिये । तथा इस गायत्रिके क्रमसे दो दो और

एक अंगका विभाग करके उनका पृथक् २ चिन्तवन करना चाहिये । अर्थात् पहले भागमें णमो अरुंताण णमो सिद्धाण इत दो पदोंका और दूसरे भागमें णमो आदरियाण णमो उवज्जायाणं इन दो पदोंका तथा तीसरे भागमें णमो लेए सव्वसाहूणं इस एक पदका ध्यान करना चाहिये । इसके अनंतर आनदसे प्रफुल्लित हृदय कमलमें मनके साथ रुकी हुई प्राण वायुका धीरे धीरे रेचन करना चाहिये । इस तरह कमसे कम नौबार प्रयोग करना चाहिये । कमसे कम इस नौबारकी क्रियासे ही सयमियोंके महात् पापका क्षय होजाता है ।

जो इस प्राणायामके द्वारा ध्यान करनेमें असमर्थ हैं वे पासका कोई भी आदमी न सुन सके इस तरहसे उक्त पचनमस्कार मंत्रका वचन द्वारा भी जप कर सकते हैं, इसी बातको बताते हैं । किंतु इसके साथ ही यह भी दिखाते हैं कि इस वाचनिक जपके द्वारा तथा उक्त मानसिक जप-ध्यानके द्वारा जो पुण्यका संचय होता है उसमें कितना अंतर है ।

वाचाप्युपांशु व्युत्सर्गे कार्यो जप्यः स वाचिकः ।
पुण्यं शतगुणं वैचः सहस्रगुणमावहेत् ॥ २४ ॥

उक्त व्युत्सर्ग— कायोत्सर्गके समय जो साधु पूर्वोक्त प्राणायामके करनेमें असमर्थ हैं वे सम्पूर्ण पापोंका क्षय करनेमें समर्थ पंचनमस्कार महामंत्रका वचन द्वारा जप कर सकते हैं । किंतु यह जप स्वयं अपनी ही समझमें आवे उसको दूसरा कोई न सुनसके इस तरहसे करना चाहिये । परन्तु यह बात भी समझलेनी चाहिये कि इन दोनों ही जपोंके फलमें बहुत बड़ा अन्तर है । अर्थात् दण्डकोका पाठोच्चारण करनेसे जितना पुण्यका संचय होता है उससे सौगुणा पुण्य इस वाचनिक जप करनेसे होता है । किन्तु उक्त मानसिक जप करनेसे हजारगुणा पुण्यका संचय हुआ करता है । जैसा कि कहा भी है कि—

वचसा वा मनसा वा कार्यो जप्य समाहितत्वान्ति ।
शतगुणमप्ये पुण्य महस्रगुणित द्वितीये तु ॥

अर्थात् साधुओंको एक विच होकर पंचनमस्कार मंत्रका जप वचन अथवा मन दोनोंमेंसे किसीके भी

द्वारा करना चाहिये । किंतु प्रथमपक्ष में-वचनेक द्वारा जप करनेमें सौ गुणा पुण्य होता है तो द्वितीय पक्षमें-मन केद्वारा जप करनेमें हजारगुणा पुण्य हुआ करता है ।
इस विषयमें मनुने भी कहा है कि:—

विधियज्ञाज्जपयको विशिषो दशमिर्गुणैः ।

उपाशु स्याच्छतगुणे. साहस्रो मानसः स्मृतः ॥

अर्थात् विधियज्ञकी अपेक्षा जपयज्ञका फल दशगुणा अधिक है. उसमें भी वाचनिक जपका फल सौगुणा है तो मानसिक जपका फल हजार गुणा है ।

अशुभ मन्त्रोंके श्रद्धानको उद्देश्य करनेकेलिये पंचमस्कार मंत्रका माहात्म्य बताते हैं:—

अपराजितमन्त्रो वै सर्वविघ्नविनाशनः ।

मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥ २५ ॥

यह पंचमस्कार मंत्र सम्पूर्ण विघ्न-पाप अथवा अन्तरायोंका अच्छी तरह नश करानेवाला है । इतना ही नहीं बल्कि जितने भी मंगल-पापके गलानेवाले उपाय हैं, अथवा पुण्यको देनेवाले साधन हैं उन सभीमें यह मुख्य-प्रधान है । अत एव शिष्ट पुरुषोंने इसको यह अपराजित मन्त्र है ऐसा निश्चितरूपसे माना है । जैसा कि कहा भी है कि:—

पसो पचणमोकारो सव्वपावप्पणासणो ।

मंगलाण च सव्वेसिं पढम होइ मङ्गल ॥

इस प्रकार पंच परमेष्ठियोंकी वन्दना करनेसे जो माहात्म्य प्राप्त होता है उसको बताकर एक एक परमेष्ठीका भी विनय करनेसे जो लोकोत्तर महिमा प्राप्त हुआ करती है उसको दिसाते हैं ।

नेष्टं विहन्तुं शुभभावममरसप्रकर्षः प्रभुरन्तरायः ।

तत्कामचारेण गुणानुरागान्मुत्याविरिष्टार्थकृदहर्षदादेः ॥ २६ ॥

अन्तराय कर्मके फलदेने की शक्ति शुभ परिणामोंक द्वारा नष्ट होजाया करती है । तब वह इच्छित वस्तुकी प्राप्तिमें विघ्न डालनेको समर्थ नहीं हो सकता । अत एव शुभ परिणामोंको सिद्ध करनेकेलिये अहर्षदादिमेंसे इच्छानुसार किसीके भी गुणोंमें अनुराग रखकर प्रणाम स्तुति या वन्दना करना अभीष्ट प्रयोजनका साधक हो जाता है ।

सावार्थः—अरिहंतादि पचपरमेष्ठियोंने किसीके भी गुणोंका स्मरण करनेसे और उनको नमस्कार आदि करनेसे परिणामोंमें जो विशुद्धि प्राप्त हुआ करती है उससे अन्तराय कर्मकी सामर्थ्य—फलदानशक्ति क्षीण होजाया करती है जिससे कि वह किसी भी इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें विघ्न नहीं डाल सकता. फलतः किसी भी परमेष्ठीकी वन्दना करनेमें सभी प्रयोजनोंकी सिद्धि हो सकती है ।

इस प्रकार कायोत्सर्ग तककी क्रियाओंका क्रम आदि बताकर उसके अनंतरके कार्यको भी दो श्लोकोंद्वारा बताते हैं:—

प्रोच्य प्राग्वचतः साम्यस्वामिनां स्तोत्रदण्डकम् ।
वन्दनामुद्रया स्तुत्वा चैत्यानि त्रिप्रदक्षिणम् ॥ २७ ॥
आलोच्य पूर्ववत्पञ्चगुरून् नुत्वा स्थितस्तथा ।
समाधिभक्त्याऽस्तमलः स्वस्य ध्यायेद्यथाबलम् ॥ २८ ॥

चैत्यभक्ति और कायोत्सर्ग-व्युत्सर्ग तथा उसमें बताये गये व्यानको कर चुकनेपर पहलेकी तरह—शरीरको नष्टीभूत करने आदिकी जो विधि बताई है तदनुसार सम्याधिकके स्वाधी श्री चौबीस तीर्थकर भगवान्को भक्तिके भारसे पूर्ण होकर “योऽस्माभि” प्रभृति स्तोत्र दण्डक बोलना चाहिये । पुनः तीन प्रदक्षिणा देते हुए वन्दनामुद्राके द्वारा त्रिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाकी स्तुति-वन्दना करनी चाहिये । उसके बाद एक थिर दो बाह

और दो घोंटुओंको मन्त्रीभूत करने आदिकी जो विधि बताई है उसी प्रकार यहाँ भी " इच्छामि भत्ते चेइयमभिति काउस्सग्गो कओ " इत्यादि पाठ बोलकर आलोचन करके खड़े होना चाहिये । क्योंकि चैत्यभक्तिकी तरह यहाँपर प्रदक्षिणा नहीं दी जाती । अतएव खड़े होकर पहलेकी तरह ही कर्तव्य क्रियाकी विज्ञापना करके अहदादिक पंचगुरुओंको वन्दना मुद्राके द्वारा नमस्कार करना चाहिये । यहाँपर भी पंचाङ्ग नमस्कार पूर्वक " इच्छामि भत्ते पचगुरुभाक्ति काउस्सग्गो कओ तस्स आलोचेउ, अट्टमहापाहिद्वेह सञ्जुत्तण अरइत्तण " इत्यादि पाठ बोलकर आलोचन करना चाहिये । इसके बाद वन्दना सम्गन्धी अतीचारोंको समाधिभक्तिकेद्वारा निःशेष करके शक्तिके अतुषार अपना ध्यान करना चाहिये । अर्थात् अपने वलभीयादिका विचार कर आत्मध्यानमें तस्पर होना चाहिये ।

आत्मध्यानको छोड़कर अन्य किसी भी उपायसे मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती, इस बातको प्रकट करते हैं

नात्मध्यानान्द्रिना किंचिन्मुमुक्षोः कर्महीएकृत् ।

किंत्वस्त्रपरिकर्मेव स्यात् कुण्ठस्थाततायिनि ॥ २९ ॥

मुमुक्षुओंकी आत्मध्यानसे रहित कोई भी क्रिया इष्टप्रयोजन-मोक्षकी साधक नहीं हो सकती । जो योक्षका अभिलाषा रखकर अन्य कायकृत्य तपस्चरणादि क्रिया तो करते हैं परन्तु निजआत्मस्वरूपका ध्यान नहीं करते उनका वह क्रिया कानां ठीक वैसा ही समझना चाहिये जैसे कि कोई पुरुष शस्त्र चलानेका अभ्यास तो करता है परन्तु क्रियामें मंद है । यदि कोई शत्रु हथियार लेकर मारनेको उद्यत हो तो उसका वह निवारण नहीं कर सकता । उसी प्रकार केवल बाह्य क्रिया करनेवाला साधु कर्मशत्रुओंका निवारण नहीं कर सकता ।

भावार्थ—मोक्षकी सिद्धि आत्मध्यानसे ही हो सकती है । जैसा कि कहा भी है किः—

मन्ना' कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति यद्

ममा ज्ञाननयैषिणोपि यदस्तिस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।

बिधस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भजन्तः सत्य,

ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशयन्ति प्रमादस्य च ॥

उन पुरुषोंको संसारसमुद्रमें डुबा हुआ समझना चाहिये जो कि कर्म करने-बाह्य आचरणके पालन करने-का ही एकान्त पक्ष पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि वे ज्ञानके अनुभवसे शून्य है। इसी प्रकार वे मनुष्य भी संसारमें निमग्न ही समझने चाहिये जो कि ज्ञानको ही एकान्ततः आत्मोद्धारका उपाय मानते हैं। क्योंकि वे आचरण करनेमें अत्यंत स्वच्छन्द और मंदोद्यमी होजाते हैं। अतएव वे ही साधुजन संसारसमुद्रको तरकर विश्वके ऊपर विराजमान हो सकते हैं, जो कि स्वयं ज्ञानका सेवन-आत्मध्यानका अभ्यास करते हुए बाह्य चरित्रका भी पालन करते हैं और कभी भी प्रमादक वशीभूत नहीं हुआ करते।

समाधि— ध्यानकी उत्कृष्ट अवस्थाका साहात्म्य इतना अधिक है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसी बातको प्रकट करते हैं।

यः सूते मरमानन्दं भुमुँवः स्वमुँजामपि ।

काम्यं समाधिः कस्तस्य क्षमो माहात्म्यवर्णने ॥ ३० ॥

अन्यकी तो बात ही क्या, अधोलोक के स्वामी धरणीन्द्रादिक और मध्य लोकके अधिपति चक्रवर्ती आदि तथा ऊर्ध्वलोकके पालन करनेवाले सौधमेंद्रादिकों को भी जो समाधि अभिलषित उत्कृष्ट प्रसन्नता रूप आनन्द—सुखको दिया करती है, उस समाधिके माहात्म्यका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है।

भावार्थ—समाधिके द्वारा कर्मोंको नष्ट कर जीव अविचल पद-मोक्षको प्राप्त किया जाता है। किंतु जब तक वह प्राप्त नहीं होती तब तक उस समाधिके बलसे जीव संसारके भी सर्वोत्कृष्ट अभ्युद्योगोंको प्राप्त किया जाता है, अत एव उसकी महिमा अपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसाकि कहा भी है किः—

अनाधिब्याधिसिंबाधममन्दानन्दकारणम् ।

न किंचिदन्यदस्तीह समाधेः सदृश सखे ॥

अर्थात् समाधिके निमित्तसे सभी आधि और व्याधि दूर रहती हैं। समाधिमें प्रवृत्त रहनेवाल साधुके मानसिक खेद-क्लेश उत्पन्न नहीं हुआ करता। इसी तरह उनको शारीरिक दुःख भी या तो उत्पन्न ही नहीं होते, यदि देववशसे उत्पन्न भी हो जाय तो पीड़ोके कारण नहीं हुआ करते। तथा यह समाधि लसार सम्पन्धी और निःश्रेयस सम्पन्धी कभी भद न पडनेवाले महान् आनन्दको प्रकट करनेवाली है। अत एव हे मित्र ! इम जीवके लिये संसारमें समाधिके समान कोई भी कल्याणका कारण नहीं हो सकता।

प्रासाक्तिक देव वन्दनाके अनतर आचार्यादिकोंकी वन्दना करनेका उपदेस्य देते हैं:—

लक्ष्म्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी बन्धो गवासनात् ।

सैद्धान्तोन्तःश्रुतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुतिं त्रिना ॥ ३१ ॥

साधुओंको आचार्यकी वन्दना गवासनसे बैठकर-जिस तरह गौ बैठते समय अपनी टांगोंका आकार बनाती है उस तरह बनाकर और लघु सिद्ध भक्ति तथा लघु आचार्य भक्ति बोलकर करनी चाहिये। यदि आचार्य सिद्धान्तवेत्ता हों तो उनकी वंदना लघुसिद्धभक्ति लघुश्रुतभक्ति और लघुआचार्यभक्तिको क्रमसे बोलकर करनी चाहिये। आचार्यके सिवाय दूसरे यतियोंकी वन्दना भी गवासनसे ही किन्तु वह केवल लघुसिद्ध भक्तिको बोलकर ही करनी चाहिये। किंतु यदि इतर साधु भी सिद्धान्तवेत्ता हों तो उनकी वंदना लघुसिद्ध भक्ति और उसकेनाद क्रमसे लघुश्रुत भक्ति भी बोलकर करनी चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

सिद्धभक्त्या बृहत्साधुर्वन्द्यते लघुसाधुना ।
लक्ष्म्या सिद्धश्रुतस्तुत्या सैद्धान्तः प्रप्रणम्यते ॥
सिद्धाचार्यलघुस्तुत्या बन्धते साधुभिर्गणी ।
सिद्धश्रुतगणिस्तुत्या लक्ष्म्या सिद्धान्तविद्गणी ॥

छोटे साधुओंको बडे साधुओंकी वन्दना लघुसिद्धि भक्ति पूर्वक, तथा सिद्धान्तवेत्ता साधुओंकी वदना क्रमसे लघुसिद्ध भक्ति और लघुश्रुतभक्तिके द्वारा, और आचार्यकी वंदना लघु आचार्यभक्तिके द्वारा,

एवं सिद्धान्त वेत्ता आचार्यकी वन्दना क्रमसे लघुसिद्धमार्त्ति श्रुतमार्त्ति और आचार्यमार्त्तिके द्वारा करनी चाहिये ।
धर्माचार्यकी वन्दना-उपासना करनेसे जो माहात्म्य प्राप्त होता है उसकी प्रशंसा करते हैं:—

यत्पादच्छायमुच्छिद्य सद्यो जन्मपथक्लमम् ।

वर्षटि निर्वृत्तिसुधां सूरिः सेव्यो न केन सः ॥ ३२ ॥

जिनके चरणोंकी छाया मुक्तिरूपी अमृतकी वृष्टि करके तत्काल जीवोंको संसार मार्गके संतापसे रहित बना देती है ऐसे आचार्यकी सेवा कौन नहीं करेगा ?

भावार्थ—कृतकृत्यताके द्वारा प्राप्त होनेवाले अथवा कृतकृत्यतास्वरूप संतोषको निर्वृत्ति बढाने हैं । इस संतोषको अमृतके समान समझना चाहिये । क्योंकि इसके प्राप्त होते ही जीव जन्ममरणरूपी संसारके मार्गमें अमण करनेसे प्राप्त हुए संताप और क्लेशसे छूट जाता तथा परम आल्हादको प्राप्त होता है । किंतु यह अवस्था आचार्यके चरणका आश्रय लिये बिना प्राप्त नहीं हो सकती । अत एव आचार्य चरणोंकी सेवा सर्वोत्कृष्ट फलको देनेवाली है ऐसा समझकर सभी सुष्ठु साधुओंको उनकी उपासना करनी चाहिये ।

अपनेसे बड़े साधुओंकी वन्दना करनेसे जो फल प्राप्त होता है सो मताते हैं:—

थेऽनन्यसामान्यगुणाः प्रीणन्ति जगद्व्रजा ।

तान्महन्महतः साधुनिहासुत्र महीयते ॥ ३३ ॥

जो साधु संसारके अन्य किसी भी जीवमें जो नहीं पाये जा सकते ऐसे महान् गुणोंके धारण करनेवाले और इन्द्रादिके द्वारा पूज्य है, तथा जगत्के जीवोंका परमार्थसे हिन करनेवाले और अपने उपदेशादिके द्वारा भवआतापमें सतप्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाले हैं; ऐसे दीक्षान्नी अपेक्षा अपनेसे बड़े साधुओंकी पूजा करनेपर ही सुष्ठु साधु इस लोक तथा परलोकमें महीयता—पूज्यताको प्राप्त हुआ करता है ।

भावार्थ—अपनेसे बड़े साधुओंकी विनय करनेसे पूज्यता प्राप्त हुआ करती है ।
 प्रातःकालकी चैत्यवन्दना आदि क्रिया कितने समयतक करनी और उसके अनन्तर क्या करना सो
 वताते है:—

प्रवृत्त्यैवं दिनादौ द्वे नाड्यौ यावद्यथाबलम् ।

नाडीद्वयोनमध्याह्नं यावत्स्वाध्यायमावहेत् ॥ ३४ ॥

पूर्वोक्त रीतिमें चैत्यवन्दना आदि क्रिया प्रातः काल-दिनकी आदिमें दोघडी तक करनी चाहिये । उसके
 बाद साधुओंको स्वाध्याय करना चाहिये । स्वाध्याका समय मध्याह्नपे दो घडी परले तकका है । सो इस समय
 के भीतर ही साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार स्वाध्याय करना चाहिये ।

स्वाध्यायको समाप्त करनेपर मुनिकी दो अवस्थाए हो सकती हैं । एक उपवास सहित और दूसरी उप
 वासरहित । इनमेंसे पहली अवस्थामें मध्याह्नपे दो घडी पहल और दो घडी पीछिका जो अस्वाध्यायका काल है उस
 समयमें मुनिको क्या करना चाहिये सो वताते है:—

ततो देवगुरु स्तुत्वा ध्यानं वाराधनादि वा ।

शास्त्रं जपं वास्वाध्यायकालेभ्यसेदुपोषितः ॥ ३५ ॥

उपवास युक्त साधुको पूर्वाह्नकालका स्वाध्याय समाप्त होने पर अस्वाध्याय कालमें श्री अरहंत परभेष्टी
 और गुरु—धर्माचार्यकी वन्दना करके ध्यान करना चाहिये । अथवा चार आराधना आदिका या किसी शास्त्रका
 अभ्यास करना चाहिये । यद्वा पवनमस्कारादि मंत्रका जप करना चाहिये ।

उपवास न करनेवाले साधुको इस मध्याह्नके अस्वाध्यायकालमें क्या करना चाहिये सो वताते है:—

प्राणयात्राचिकिर्षियां प्रत्याख्यानमुपोषितम् ।

न वा निष्ठाप्य विधिवद्भुक्त्वा भूयः प्रतिष्ठयेत् ॥ ३६ ॥

यदि भोजन करनेकी इच्छा हो तो पूर्व दिन जो प्रत्याख्यान अथवा उपवास ग्रहण किया था उसकी विधिपूर्वक क्षमापणा करनी चाहिये। और उम निष्ठापनके अनंतर शस्त्रोक्त विधिके अनुसार भोजन करके अपनी शक्तिके अनुसार फिर भी प्रत्याख्यान अथवा उपवासकी प्रतिष्ठापना करनी चाहिये।

प्रत्याख्यान या उपवासकी निष्ठापना—ममाप्ति और आगेकेलिये प्रतिष्ठापन—प्रारम्भ करनेकी और प्रतिष्ठापन करनेके अनंतर आचार्य परमेष्ठीकी वंदना करनी चाहिये, अत एव उसके भी करनेकी विधि बताते हैं:—

हेयं लब्ध्या सिद्धभक्त्याशानादौ, प्रत्याख्यानाद्याशु चादेयमन्ते ।

सूरौ तादृग्योगिभक्त्यग्रया तद्, ग्राह्यं बन्धः सूरिभक्त्या स लब्ध्या ॥३७॥

पहले दिन जो प्रत्याख्यान या उपवास ग्रहण किया था उसकी निष्ठापना साधुओंको भोजनके पहले लघु सिद्धमक्ति बोलकर करनी चाहिये। तथा भोजन किया समाप्त होते ही तत्काल पुनः सिद्धमक्ति बोलकर नवीन प्रत्याख्यान या उपवासका प्रतिष्ठापन करना चाहिये। किंतु इस प्रकारसे स्वयं प्रत्याख्यानादिका प्रतिष्ठापन आचार्य परमेष्ठीके निकट न रहनेपर ही करना चाहिये। यदि आचार्य पासमें हों तो साधुओंको भोजनके अनंतर लघुआचार्य मक्ति बोलकर उनकी वंदना करनी चाहिये। पुनः लघु सिद्ध मक्ति और योगिमक्ति बोलकर प्रत्याख्यानादिका प्रतिष्ठापन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

सिद्धभक्त्योपवासश्च प्रत्याख्यान च मुच्यते ।

लब्धयैव भोजनस्यादौ भोजनान्ते च गृह्यते ॥

सिद्धयोगिलघुभक्त्या प्रत्याख्यानादि गृह्यते ।

लब्ध्या तु सूरिभक्त्यैव सूरिर्वन्तीय साधुना ॥

अर्थात् भोजनकी आदिमें उपवास या प्रत्याख्यानका त्याग और भोजनके अन्तमें उसका ग्रहण लघु

आचार्य वन्दनाके बाद साधुओंको विश्विपूर्वक देववन्दना करके प्रदोष-मन्थ्या समयके अनन्तर दो बड़ी काल व्यतीत होनेपर प्रैरगतिक स्वाध्याय का प्रारम्भ करना चाहिये, और अर्धात्रिंशे दो बड़ी समय जा गनी रहे तम उस स्वाध्यायको समाप्त करना चाहिये ।

इस पूर्वगतिक स्वाध्यायके समाप्त होनेपर साधुओंको उचित है कि वे ऐसा अभ्यास और प्रयत्न करें कि जिससे वे निद्राके बधीभूत न हों । अत एव निद्राको जीतनेके उपाय कौनसे हैं सो बताते हैं:-

ज्ञानाधाराधनानन्दसान्द्रः संसारभीरुकः ।
शोचमानोऽजितं चैनो जयेन्निद्रां जिताशनः ॥ ४२ ॥

निद्राको जीतनेके चार उपाय हैं । १-आहारको जीतना । उपवास या अनुपवास करके-३२ प्राप्त मात्र अथवा उदरके तीन मागमात्र जो भोजनका प्रमाण बताया है उससे कम भोजन करके, अथवा ऐसा कोई भी आहार ग्रहण न करे, कि जिसे आलस्य या तन्द्रा आज्ञाय, निद्राको जीतना चाहिये । जिताशनः इस शब्दको जगह जितासनः ऐसा दन्त्य सकारका भी पाठ माना है । अत एव इस शब्दका अर्थ आसनको जीतना ऐसा होता है । अर्थात् पकासन या धीरासन आदिसे चलायमान न होकर आसनके निमित्तसे खेदित न होकर निद्राको जीतना चाहिये । दूसरा उपाय-आराधनाओंकी अपेक्षित प्रवृत्ति है । अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इन चार विषयोंकी चारों आराधनाओंके निमित्तसे उत्सन्न होनेमाले प्रमोदको निरन्तर प्रवृत्तिके द्वारा अतिसवतन बनाकर निद्राको जीतना चाहिये । तीसरा उपाय संश्लेष है । अर्थात् पंचपरिवर्तनरूप या दुःखोंके कारण अथवा सर्वथा दुःखमय संसारके निरन्तर उत्सनेमाला निद्राको जीत सकता है । चौथा उपाय शोक है । जो पूर्वकालमें अपनेसे कोई पाप वन गया है उसका शोक करनेसे भी निद्रा जीती जा सकती है । जैसा कि कहा भी है कि:-

ज्ञानाधाराधने प्रीति भय संसारदुःखतः ।
पापे पूर्वजिते शोक निद्रां जेतु सदा कुरु ॥

अर्थात्—हे आत्मन् ! तू निद्राको जीतनेकेलिये ज्ञानादिके आराधन करनेमें प्रीति और संसारके दुःखासे भय तथा पूर्वसंचित पापोंका शोक सदा किया कर।

जो स्वाध्यायके करनेमें असमर्थ है उनके लिये देव वन्दना करनेका विधान करते हैं:—

सप्रतिलेखनमुकुलितवत्सोत्सङ्गितकरः सपर्यङ्कः ।

कुर्यादिकाग्रमनाः स्वाध्यायं वन्दनां पुनरशक्त्या ॥ ४३ ॥

प्रतिलेखन—पीछीको हाथोंमें लेकर उसके साथ २ ही हाथोंको मुकुलित—अञ्जलिबद्ध करके और उन हाथोंको वक्षः स्थलके मध्यमें रखकर, पर्यङ्कासनसे बैठकर, और मनको एकाग्र बनाकर—अन्य किसी भी विषयकी तरफ अपने चित्तको न जाने देकर साधुओंको स्वाध्यायमें प्रवृत्त होना चाहिये । जैसा कि कहा भी है:—

पलियकणिसेज्जगदो पडिछेहिय अज्जलीकदपणामो ।

सुत्तत्थजोगजुत्तो पडिदुब्बो आदसचीए ॥

अर्थात्—पर्यकासनको धारण करनेवाला और पीछीयुक्त अंजलिने द्वारा किया है प्रणाम जिसने ऐसे साधुको अपनी शक्तिके अनुसार सत्रार्थके स्वाध्यायमें प्रवृत्त होना चाहिये । और भी कहा है कि:—

मनो बोधाधीन विनयविनियुक्त निजवपुः,—

र्वच. पाठायत्त करणगणमाधाय नियतम् ।

दधान स्वाध्याय कृतपरिणतिर्जैतवचने,

करोत्यात्मा कर्मक्षयमिति समाध्यन्तरमिदम् ॥

अर्थात्—मनको ज्ञानके आधीन बनाकर और अपने शरीरको विनयसे युक्त करके तथा वचनको पाठ करनेमें लगाकर और इन्द्रियोंको अपने २ विषयोंसे निवृत्त करके जिन भगवान्के वचनोंकी तरफही अपना उपयोग लगाते हुए जो स्वाध्याय करता है वह आत्मा कर्मोंका शय कर देता है । अतएव इस स्वाध्यायको समाधि ही समझना चाहिये ।

सिद्ध शक्ति बोलकर ही करना चाहिये। अथवा साधुओंको लघु सिद्धशक्ति और लघु योगिशक्ति बोलकर प्रत्याख्यान-नादिका ग्रहण करना चाहिये और लघु आचार्य शक्ति बोलकर उनकी वंदना करनी चाहिये।

भोजनके अनंतर तत्काल ही प्रत्याख्यानादि ग्रहण करनेके लिये जो कड़ा है उसका अभिप्राय स्पष्ट करनेके लिये तत्काल प्रत्याख्यानादि ग्रहण न करनेमें दोष और थोड़ी देरके लिये भी उसके ग्रहण करनेमें महान् लाभ है; इस बातको बताते हैं:—

प्रत्याख्यानं विना देवात् क्षीणायुः स्याद्विराघकः ।

तदल्पकालमप्यल्पमप्यर्थपृथु चण्डवत् ॥ ३८ ॥

प्रत्याख्यानादिके ग्रहण किये विना यदि कदाचित्—पर्ववद् आयुक्रमके चण्डसे वर्तमान आयु क्षीण हो जाय तो वह साधु विराघक समझना चाहिये। अर्थात् कारण वग यदि उसकी अकस्मात् मृत्यु हो जाय तो वह साधु प्रत्याख्यानसे रहित होनेके कारण रत्नत्रयका आराधक नहीं हो सकता। किंतु इसके विपरीत प्रत्याख्यान सहित तत्काल मरण होनेपर थोड़ी देरकेलिये और थोडासा ही ग्रहण किया हुआ वह प्रत्याख्यान चण्ड नामक चाण्डालकी तरह महान् फलका देनेवाला होजाता है। जैसा कि कदा भी है कि:—

चण्डोऽवन्तिषु मातङ्गः किल मांसनिवृत्तितः ।

अप्यल्पकालभाविन्याः प्रपेदे यक्षसुख्यताम् ॥

अर्थात्—उल्लयनी नगरीमें एक चण्ड नामका मातङ्ग रहता था। एक दिन वह चामकी रस्सी बट रहा था, जब कि उसकी आयु पूर्ण होनेमें थोडासा ही समय बाकी रहा था। यह बात एक ऋषिराजको मालूम हुई तब उन्होंने उसको मांस त्यागका व्रत दिया। उस मातङ्गने “ये मेरी चामकी रस्सीका बटना जबतक पूर्ण नहीं होता तब तककेलिये मेरे मांसका त्याग है” ऐसा व्रत लिया। भविष्यताजुसार रस्सी बटना पूर्ण होनेके पहले ही उसका मरण हो गया। अत एव उस व्रतके प्रसादसे वह मरकर यक्षेन्द्र हुआ।

प्रत्याख्यानादि ग्रहण करनेके अनंतर गोचार प्रतिक्रमण—भोजनसम्बन्धी दोषोंका संशोधन करना चाहिये। अंतर्गत् उसकी विधि बताते हैं:—

प्रतिक्रम्याथ गोचारदोषं नाडीद्वयाधिके ।

मध्यान्हे प्राङ्मूढचे स्वाध्यायं विधिवद्भजेत् ॥ ३९ ॥

प्रत्याख्यान अथवा स्वाध्यायको अपनेमें स्थापित करनेके बाद साधुओंको गोचारसम्बन्धी दोषों-
अतीचारोंका प्रतिक्रमण करना चाहिये । और उसके बाद पूर्वोक्तकी तरह अपराङ्क कालमें भी मध्यान्हरे दो घड़ी
अधिक समय व्यतीत होनेपर विधिपूर्वक स्वाध्यायका ग्राम्म करना चाहिये ।

अपराङ्क कालका स्वाध्याय समाप्त होनेपर दैवमिक प्रतिक्रमण-दिन भरमें जो कोई दोष अथवा अतीचार
लग गया हो उसका संशोधन आदि करनेकी विधि बताते हैं :-

नाडीद्वयावशेषेहि तं निष्ठाप्य प्रतिक्रमम् ।

कृत्वाहिकं गृहीत्वा च योगं वन्द्यो यतैर्गणी ॥ ४० ॥

जब दिनमें दो घड़ी काल बाकी रहे तब विधिपूर्वक अपराङ्क स्वाध्यायकी निष्ठापना कर देनी चाहिये ।
और फिर आहिक क्रिया करनेमें जो क्रिमी प्रकारका दोष लगा हो उसका प्रतिक्रमण करना चाहिये । पुनः संय-
मितियोंको रात्रि योग ग्रहण कर आचार्य परमेष्टीकी वन्दना करनी चाहिये ।

आचार्य वन्दनाके अनंतर देववन्दना आदि जो कारना चाहिये उसका विधान करते हैं :-

स्तुत्वा देवमथारभ्य प्रदोषे साद्विनाडिके ।

मुञ्चेन्निशीथे स्वाध्यायं प्रागेव घटिकाद्वयात् ॥ ४१ ॥

१--मुनियोंके आहारके गोचार आदारी ब्रह्मसूत्रण और स्वप्नपूर्ण ये भेद और इनका स्वरूप पहले बता चुके हैं ।

भाषार्थ—जिस स्वाध्यायके करनेमें मन वचन काय और इन्द्रियोंको अन्य सब विषयोंसे रोककर अपने उपयोगको जिनवचनकी तरफ ही लगाया जाता है उस स्वाध्यायको उत्कृष्ट ध्यान समझना चाहिये । और उसके करने वाले ही साधुके समाधिकार्य कार्य—कर्मक्षय हुआ करता है ।

स्वाध्यायको करनेके लिये पर्यकासनका जो निर्देश किया है वह उपलक्षण है । अत एव वीरासनादिकसे भी स्वाध्याय किया जा सकता है ऐसा समझना चाहिये । किंतु जो व्यक्ति इस विधिसे स्वाध्याय नहीं कर सकता और खड़े होकर वंदना करनेमें असमर्थ हो तो वह केवल वंदना कर सकता है, अर्थात् शक्तिके रहते हुए स्वाध्याय और उसके अभावमें उक्त विशेषणोंसे युक्त साधुको वन्दना ही करनी चाहिये । प्रतिक्रमणके द्वारा योगके ग्रहण और त्यागमें जो काल लगना चाहिये उसका प्रमाण व्यवहारसे अथवा जैसा कि पहले कहा जा चुका है तदनुसार समझ लेना चाहिये ।

किसी अन्य धर्मकार्यादिमें लगजानेसे यदि उक्त योगप्रतिक्रमणादिक निर्दिष्ट समयपर न हो सके और उनके करनेमें किसी प्रकारका व्यवधान आजाय तो वह अन्य समयमें भी किया जा सकता है । बैसा करनेमें कोई दोष नहीं है, ऐसा उपदेश करते हैं—

योगप्रतिक्रमविधिः प्रागुक्तो व्यावहारिकः ।
कालक्रमनियामोऽत्र न स्वाध्यायादिवधतः ॥ ४७ ॥

रात्रियोग तथा प्रतिक्रमणका जो पहले विधान किया गया है वह व्यावहारिक है । क्योंकि इनके विषयमें कालके क्रमका—समयानुपूर्वताका या काल और क्रमका नियम नहीं है । जिस प्रकार स्वाध्यायादि (स्वाध्याय देव वन्दना और भक्त प्रत्याख्यान) के विषयमें काल और क्रम नियमित माने गये हैं उस प्रकार रात्रियोग और प्रतिक्रमणके विषयमें नहीं ।

सावार्थ—जब स्वाध्यायादिकी तरह इनका कालक्रम नियत नहीं है तब यह बात स्वयं सिद्ध है कि

ये योग और प्रतिक्रमण निर्दिष्ट समयसे क्वचित् कदाचित् भिन्न समयमें भी किये जा सकते हैं । फिर भी किसी विशिष्ट धर्म कार्यमें रुकजानेपर ही साधुओंको ये भिन्न समयमें करने उचित हैं, सर्वदा वैसा करना योग्य नहीं है ।

इम प्रकार नित्य क्रियाओंके करनेकी विधिका वर्णन किया । अत्र क्रमानुसार नैमित्तिक क्रियाओंके वर्णनका अवसर प्राप्त है । अत एव नैमित्तिक क्रियाओंमेंसे सबसे पहले चतुर्दशीको करने योग्य क्रियाकी विधि दो मत्तोंके अनुसार बताते हैं:—

त्रिसमयवन्दने भक्तिद्वयमध्ये श्रुतनुति चतुर्दश्याम् ।
 ग्राहुरतद्भक्तित्रयमुखान्तयोः केऽपि सिद्धशान्तिव्रुती ॥ ४५ ॥

क्रियाकाण्डके निरूपण करनेवाले प्राकृत चारित्रसारके मतानुसार जो वन्दना भक्ति आदि करनेका विधान करते हैं उन आचार्योंका कहना है कि प्रातःकाल मध्यपह्न और सायंकाल इन तीनों समयोंमें नित्य देववन्दना के अवसर पर जो दो भक्ति-चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति की जाती हैं उनके मध्यमें चतुर्दशीके दिन श्रुतभक्ति और करनी चाहिये । जैसा कि क्रियाकाण्डमें भी बताया गया है । यथा:—

विणदेववन्दनाए चैश्वर्यभतीय पचगुरुभक्ती ।
 चवदसिय त मग्ने सुदमती होइ कायव्वा ॥

जिनदेवकी नित्यवन्दना करनेमें चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति की जाती है । किंतु चतुर्दशीको इन दोनों भक्तियोंके मध्यमें श्रुतभक्ति और करनी चाहिये । चारित्रसारमें भी कहा है कि “देवकी प्रातिदिनकी स्मरण क्रिया करने में चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति तथा चतुर्दशीके दिन इन दोनों भक्तियोंके मध्यमें श्रुतभक्ति हुआ करती है ।

संस्कृत चारित्रसारके मतानुसार जो क्रियाकाण्डका निरूपण करने वाले हैं उन आचार्योंका कहना है कि चतुर्दशीके दिन उपर्युक्त तीनों भक्तियों-चैत्यभक्ति श्रुतभक्ति और पंचगुरुभक्ति के आदिमें और अंतमें क्रमसे सिद्धभक्ति और यातिभक्ति करनी चाहिये । जैसा कि संस्कृत क्रियाकाण्डके पाठमें कहागया है कि:—

सिद्धे बैसे युते भक्तिस्था पंचगुरुस्तुतिः ।
आन्विभक्तिस्था कार्यो चतुर्दश्यामिति क्रिया ॥

अर्थात्-क्रमसे सिद्धमक्ति चैत्यमक्ति श्रुतमक्ति पंचगुरुमक्ति और शान्तिमक्ति करके चतुर्दशीको क्रिया करनी चाहिये ।

यदि कदाचित् किसी धर्मकार्यके वश चतुर्दशीकी उपयुक्त क्रिया करनेमें विच्छेद उपस्थित हो जाय तो उसके बदलेमें क्या करना चाहिये सो बताते हैं:—

चतुर्दशीक्रिया धर्मव्यासङ्गादिवशात्त चेत ।
कर्तुं पार्येत पक्षान्ते तर्हि कार्याष्टमीक्रिया ॥ ४६ ॥

अर्थ-निर्यापण-समाधि मरण सरीखा कोई ऐसा धर्म कार्य आकर उपस्थित हो जाय कि जिसमें लगे रहनेसे घृष्टु साधु उस दिनकी—चतुर्दशीकी क्रिया न कर सके तो ऐसे समयमें उसको दूसरे दिन-अमावस्या या पूर्णमासीको अष्टमी क्रिया करनी चाहिये । सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति चारित्रमक्ति और शान्तिमक्तिके करनेसे अष्टमी क्रिया हुआ करती है, ऐसा आगेके सूत्रमें बतावेंगे । इसी विषयमें चारित्रशास्त्रमें कहा है कि:—

“ चतुर्दशीदिने धर्मव्यासङ्गादिना क्रिया
कर्तुं न लभ्येत चेत्त पश्चिकेष्टम्यां क्रिया कर्तव्या । ”

धर्मकार्यके कारण चतुर्दशीके दिनकी क्रिया करनेमें यदि व्यापन्न—अवधान आदि उपस्थित हो जाय तो पक्षान्तमें—अमावस्या अथवा पूर्णमासीको अष्टमीकी क्रिया करनी चाहिये । तथा क्रियाकाष्ठमें भी ऐसा ही कहा है ।

जदि पुण धम्मव्वांसणा ण कया होल चचइसीकिरिया ।
तो पुणियाइइवसे कायव्वा पच्चिया किरिया ॥

अर्थात् धर्म व्यासङ्गसे यदि चतुर्दशीकी क्रिया न की जासकी हो तो पूर्णमासीको पाक्षिकी क्रिया करनी चाहिये ।

अष्टमीकी और पक्षान्तकी क्रियाविधिको तथा सर्वत्र चारित्रमक्तिके अनन्तर होनेवाली आलोचनाविधिको बताते हैं:—

स्यात् सिद्धश्रुतचारित्रशान्तिमक्त्याष्टमीक्रिया ।

पक्षान्ते साऽश्रुता वृचं स्तुत्वालोच्यं यथायथम् ॥ ४७ ॥

सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति चारित्रमक्ति और शान्तिमक्ति इन चार मक्तियोंके द्वारा अष्टमीक्रिया की जाती है। पाक्षिकी क्रिया इनमेंसे श्रुतमक्तिके सिवाय बाकी तीन मक्तिके द्वारा हुआ करती है। तथा साधुओंको उचित है कि सभी जगह चारित्रमक्तिके अनन्तर यथायोग्य आलोचना किया करें। चारित्रसारमें भी अष्टमीको सिद्ध श्रुत चारित्र शान्तिमक्तिका करना और पाक्षिकी क्रिया करनेमें सिद्ध चारित्र शान्तिमक्तिका करना ही बताया है। किंतु संस्कृत क्रियाकाण्डमें यह जो पाठ दिया है कि:—

सिद्धश्रुतसुचारित्रचैत्यपञ्चगुरुस्तुति ।

शान्तिमक्तिश्च पष्टीय क्रिया स्यादष्टमीतियो ॥

सिद्धचारित्रचैत्येषु मक्तिः पञ्चगुरुरुज्वपि ॥

शान्तिमक्तिश्च पक्षान्ते जिने तीर्थे च जन्मनि ॥

अष्टमीको सिद्धश्रुत चारित्र चैत्य पंचगुरकी मक्ति और छट्टी शान्तिमक्ति करनी चाहिये। तथा अमावस्या पूर्णिमा और तीर्थकार भगवान्के जन्म कल्याणके समय सिद्ध चारित्र चैत्य पंचगुर शान्तिमक्ति करनी चाहिये। सो इसमें नित्यदेववन्दनाके साथ २ अष्टमी चतुर्दशीका विधान बताया है। अत एव यह बृहस्पप्रदाय समझना चाहिये ।

१—अष्टमीक्रियामें जो चार मक्ति होती है उनमेंसे पाक्षिकी क्रियामें श्रुतमक्ति नहीं होती ।

सिद्धप्रतिभा, तीर्थकर भगवान्का जन्मकल्याणक, और अपूर्व जिनप्रतिभाके विषयमें करने योग्य क्रियाका उपदेश देते हैं:—

सिद्धभक्त्यैकया सिद्धप्रतिमायां क्रिया मता ।

तीर्थकृज्जन्मनि जिनप्रतिमायां च पाक्षिकी ॥ ४८ ॥

सिद्ध प्रतिभाकी वन्दना करनेमें एक सिद्धभक्ति ही करनी चाहिये । और तीर्थकर भगवान्के जन्मकल्याण के समय पाक्षिकी क्रिया—सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये । इसी प्रकार अपूर्व जिनप्रतिभाकी वन्दना करनेमें भी पाक्षिकी क्रिया ही करनी चाहिये ।

अष्टमी आदिकी क्रियाओंमें यदि अपूर्व चैत्यवन्दना और नित्यदेव वन्दनाका योग करना अभीष्ट हो, अथवा इनका संयोग आकर उपस्थित हो जाय तो चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्तिका प्रयोग कब और किस स्थानपर करना सो बताते हैं:—

दर्शनपूजात्रिसमयवन्दनयोगोऽष्टमीक्रियादिषु चेत् ।

प्राक् तर्हि शान्तिभक्तेः प्रयोजयेच्चैत्यपंचगुरुभक्ती ॥ ४९ ॥

अष्टमी आदि क्रियाओंके समयमें ही यदि अपूर्व चैत्य वन्दना और त्रैकालिक नित्य वन्दनाका संयोग आकर उपस्थित होजाय तो साधुओंको उक्ति है कि शान्तिभक्तिके पहले चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति करें । जैसा कि चारित्रसारमें भी कहा है कि:—

“ अष्टम्यादिक्रियासु दर्शनपूजात्रिकालदेववन्दनायोगे ।

शान्तिभक्तिः प्राक्चैत्यभक्ति पञ्चगुरुभक्ति च कुर्यात् ’ इति ।

अर्थात्—अष्टमी आदिकी क्रियामें ही दर्शनपूजा-चैत्यवन्दना और प्रातः मध्याह्न और सायंकालकी वन्दनाका संयोग हो तो शान्तिभक्तिके पहले चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति करनी चाहिये ।

एक ही जगह अनेक अपूर्व जिनप्रतिमाओंका दर्शन होनेपर किस प्रकार क्रिया करना सो बताते हैं। तथा उनके फिर भी दर्शनके विषयमें उन प्रतिमाओंकी अपूर्वता कब समझना इसकालिये कालका प्रमाण भी दिखाते हैं।

दृष्ट्वा सर्वाण्यपूर्वाणि चैत्यान्येकत्र कल्पयेत् ।

क्रियां तेषां तु षष्ठेऽनुश्रूयते मास्यपूर्वता ॥ ५० ॥

यदि अनेक अपूर्व जिनप्रतिमा एक ही स्थानपर हों तो उन सभीका दर्शन करके उनमेंसे जिसकी तर्फ रुचि अधिक प्रवृत्त हो उस एक ही प्रतिमाकी लक्ष्य करके पहले कहे मूलर क्रिया करनी चाहिये। तथा उन प्रति माओंकी अपूर्वता व्यवहारी लोगोंकी परम्परामें छठे महीनेमें समझनी चाहिये।

विशिष्ट क्रियाओंके करनेके लिये तिथिका निर्णय दिखाते हैं

त्रिसुहृतेपि यत्रार्क उदेलस्तमयत्यथ ।

स तिथिः सकलो ज्ञेयः प्रायो घस्येषु कर्मसु ॥ ५१ ॥

जिस दिन तीन सुहृतेतक—कमसे कम छह घड़ी कालतक सूर्यका उदय अथवा अस्त पाया जाय उपवास बन्दना आदि घर्मसम्बन्धी क्रियाओंके करनेमें प्रायःबढ़ी तिथि पूर्ण मानी है।

प्रायः कहनेका अभिप्राय यह है कि बहुधा व्यवहारी लोगोंका परम्परासे ऐसा ही व्यवहार देखनेमें आता है; किंतु वास्तवमें यह नियम नहीं समझना चाहिये। अतएव देश कालादिके वस्तु-कृत्विक् इसके प्रतिकूल भी व्यवहार हो सकता है।

प्रतिक्रमणके विषयमें क्रियाकरनेकी विधिदिग्दिग् पांच श्लोकों में बताते हैं:—

पाक्षिव्यादिप्रतिक्रान्तौ वन्देऽन्विधिवद्गुरुम् ।

सिद्धवृत्तस्तुती कुर्याद्गुर्वी चालोचनां गणी ॥ ५२ ॥
देवस्यात्रे परे सूरेः सिद्धयोगिरस्तुती लघू ।

सवृत्चालोचने कृत्वा प्रायश्चित्तमुपेत्य च ॥ ५३ ॥
बन्दिताचार्यमाचार्यभक्त्या लक्ष्या ससूरयः ।

प्रतिक्रान्तिस्तुतिं कुर्युः प्रतिक्रमेत्ततो गणी ॥ ५४ ॥

अथ वीरस्तुतिं शान्तिचतुर्विंशतिकीर्तनाम् ।

सवृत्चालोचनां गुर्वी सगुर्वालोचनां यताः ॥ ५५ ॥

मध्यां सुरिस्तुतिं तां च लक्ष्त्रीं कुर्युः परे पुनः ।

प्रतिक्रमा बृहन्मध्यसुरिभक्तिसिद्धयोज्झिताः ॥ ५६ ॥ पञ्चकम् ।

पाथिक आदि प्रतिक्रमणके समय अर्थात् अमावस्या और पूर्णमासीको किये जानेवाले तथा चातुर्मास और संवत्सरके अंतमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह जप करना हो तत्र शिष्य और सधर्माओंको पहले गुरु— आचार्यकी पूर्वमें बताई हुई विधिके अनुसार वन्दना करनी चाहिये । अर्थात् आचार्यकी वन्दना लघुसिद्धमक्ति और लघु आचार्यमक्तिको बोलकर गवासनके द्वारा करनी चाहिये । और आचार्य यदि सिद्धान्तवेत्ता हों तो क्रमसे सिद्ध श्रुत आचार्यमक्तिके द्वारा उनकी वन्दना करनी चाहिये । इत्यादि व्यवहारके अनुरोधसे जो विधान पहले बता चुके हैं उसीमूजब पाथिक आदि चातुर्मासिक तथा वार्षिक प्रतिक्रमणके समय भी गुरुकी पहले वन्दना करनी चाहिये । यहाँ पर तीनों मक्तिको बोलते समय क्रमसे तत्रद्विकिके आदिमें तीन प्रकारके उच्चारण हुआ करते हैं । अर्थात् “ नमोस्तु प्रतिष्ठापनसिद्धभाक्वित काशोत्सर्ग करोम्यहम् ” ऐसा सिद्धमक्तिके प्रारम्भमें और “ नमोस्तु प्रतिष्ठापनश्रुतभाक्वितकयेत्सर्गं वरेम्यहम् ” ऐसा श्रुतभाक्वित करते समय तथा “ नमोस्तु प्रातिष्ठापना-चार्यभाक्वितकाशोत्सर्ग करोम्यहम् ” ऐसा आचार्यभाक्वितकी आदिमें बोलना चाहिये ।

इसके अनंतर अपने शिष्यों और सधर्मियोंसे युक्त गुरु—आचार्यको अपने इष्ट देवको नमस्कार कर “समता सर्वभूतेषु” इत्यादि पाठ बोलकर बृहद्भक्तियोंसे “सिद्धानुद्भक्तर्षे” त्यादिक सिद्धभक्ति और ‘येनेन्द्रान्” इत्यादि अञ्चलिका सहित चारित्रभक्ति बोलनी चाहिये। तथा श्री अरहंत भगवान्के सम्मुख “इच्छामि भजे पवित्र यमि आलोचुं” इत्यादि “लिण्गुण संपात्ति होउ मञ्जं” यथांशकी बृहदालोचना करनी चाहिये। यहाँपर भी दोनों भक्तियोंकी आदिमें दो प्रकारके उच्चारण हुआ करते है। “सर्वाती चारविशुद्रयर्थ भावपूजावंदनास्तवसेतं सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्” ऐसा सिद्धभक्तिकी आदिमें उच्चारण करना चाहिये। और “सर्वाती चारविशुद्रयर्थ आलोचना चारित्रभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्” ऐसा चारित्रभक्ति की आदिमें उच्चारण करना चाहिये।

अर्थात्—पंचपरमोष्ठियोंके णमो अरहंताणं प्रभृति पंच नमस्कार पदोंको बोलकर कायोत्सर्ग करके, “यो-रसामि” प्रभृति पाठ बोलना चाहिये। पुनः “तव सिद्ध” इत्यादि पाठको अञ्चलिकाके साथ बोलकर पूर्वोक्त विधि करनी चाहिये। और उसके बाद अचलिकामुक्त “प्रावृट्काले सविद्युत्” इत्यादि योगिभक्तिका पाठ बोलकर तथा “इच्छामिभजे चरित्ताचारो तेरसविहो” इत्यादि पांचो दण्डकोंका उच्चारण करके और “वदसमि-दिदिय” से लेकर “छेदोवघ्नावर्णं होदु मञ्जं” यथांशके पाठ को तीन बार बोलकर अरहंत देवके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करनी चाहिये। इसके बाद अपनेसे जैसा कुछ दोष बनगया हो उसके अनुसार स्वयं मायश्चित्त लेकर और “पंचमहाव्रतम्” आदि पाठको तीन बार बोलकर मायश्चित्तके योग्य शिष्योंको भी मायश्चित्त देकर देवके समक्ष गुरभावित करनी चाहिये। यहाँपर तीन प्रकारके उच्चारण किये जाते हैं। पहला “नमोस्तु सर्वातीचारवि-शुद्रयर्थं सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्” दूसरा “नमोस्तु सर्वाती चार विशुद्रयर्थं आलोचनायोगिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्” और तीसरा “नमोस्तु निष्ठापनाचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्।” ये उच्चारण क्रमसे यथास्थान करने चाहिये। यह सब क्रियाकेवल आचार्यको ही करनी चाहिये।

इसके अनंतर ग्रहण करलिया है मायश्चित्त जिन्दोने ऐसे आचार्य परमेष्ठिके आगे शिष्यों तथा सधर्मियोंको लघुसिद्धभक्ति लघुयोगिभक्ति और चारित्रभक्ति तथा आलोचना करके जिससे जिसप्रकारकर दोष बनगया

हो उसको उसी मूजब शुद्धि—प्रायश्चित्त आलोचनपूर्वक ग्रहण करके “श्रुतजलधि” इत्यादि लघु आचार्यभक्ति बोलकर विधिपूर्वक उनको वन्दना करना चाहिये। पुनः आचार्य परमेष्ठीके साथ २ शिष्यों तथा सधर्माओंको मिलकर प्रतिक्रमणभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् “सर्वातीचारविशुद्धचर्च पाक्षिक प्रतिक्रमणक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दनास्तवसमेतं प्रतिक्रमणभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्” ऐसा पाठ बोलकर प्रतिक्रमणभक्ति करनी चाहिये, और उसके बाद “णमो अरहंताण” इत्यादि दण्डकका पाठ बोलकर कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये।

उपयुक्त परिकर्मके पूर्ण होनेपर पुनः केवल आचार्य परमेष्ठीको “शोस्वामि” प्रभृति दण्डक और गणधर बलयका उच्चारण करके प्रतिक्रमण दण्डकका पाठ करना चाहिये। तथा जयतक केवल आचार्य इस पाठका उच्चारण करें तब तक उन शिष्यों और सधर्माओंको कायोत्सर्गके द्वारा खडे २ वह प्रतिक्रमण दण्डकका पाठ सुनना चाहिये। इसके अनंतर परिकर्ममें प्रवृत्त संयमी साधुओंको “शोस्वामि” प्रभृति दण्डकका पाठ बोलना चाहिये और आचार्यके साथ २ “वदसमिदिदियरोधो” इत्यादि बोलकर वीरभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् “सर्वाती चार विशुद्धचर्च पाक्षिक प्रतिक्रमण क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षयार्थं भावपूजा वन्दनास्तव समेतं निष्ठित करणवीरभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्” इस प्रकार उच्चारण करके पुनः “णमो अरहंताण” इत्यादि दण्डक पाठ बोलना चाहिये। उसके बाद कायोत्सर्गमें प्रवृत्त होना चाहिये और पहले कायोत्सर्गके जितने उच्छ्वास वताये हैं उतने उसमें पूर्ण करना चाहिये। उसके बाद “शोस्वामि” इत्यादि दण्डकका पाठ करके “चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं” इत्यादि स्वयंभूका और “यः सर्वाणि चराचराणि” इत्यादि अचलिकायुक्त वीरभक्ति तथा “वदसमिदिदियरोधो” आदि पाठ बोलना चाहिये।

इसके बाद साधुओंको आचार्य के साथ २ शान्तिभक्ति और चतुर्विंशति तीर्थकरभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् “सर्वातीचारविशुद्धचर्च शान्तिचतुर्विंशतितीर्थकरभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्” ऐसा उच्चारण करके “णमो अरहंताण” इत्यादि दण्डकका पाठ बोलकर कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये। कायोत्सर्गके अनंतर “शोस्वामि” प्रभृति दण्डक बोलकर शान्तिभक्ति और “रक्षाम्” इत्यादि चतुर्विंशतितीर्थकर भक्ति तथा “चवरीसं तित्थयेरे” आदि

अंचलिका सहित पाठको बोलकर "वदसमिदिदियरोधो" आदि पाठ बोलना चाहिये। उसके बाद साधुओंको आचार्य के साथ २ ही "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं चारित्रालोचना चार्थं भक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" ऐसा पाठ बोलकर लघु चारित्रालोचनार्थके साथ २ वृत्ताचार्यभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् "इच्छामि भक्ते चारित्राचारोत्तरसर्विहो परिहारविदो" इत्यादि दण्डकके द्वारा साध्य लघु चारित्रालोचनार्थके साथ "सिद्धगुणस्तुति" आदि वृत्ताचार्यभक्ति करनी चाहिये। तदनंतर आचार्यके साथ २ ही साधुओंको "वदसमिदिदियरोधो" इत्यादि पाठका उच्चारण और "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं वृहदालोचनाचार्थं भक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" ऐसा उच्चारण करके वृहदालोचनार्थके साथ २ "देशकुलजाहसुद्धा" इत्यादि मध्य वृहदाचार्य भक्ति करनी चाहिये। अर्थात् यह वृहदाचार्यभक्ति "इच्छामि भक्ते पवित्रयस्मि अलोचनं पणारसणं दिवसणं" इत्यादि वृहदालोचनार्थके साथ वृहदाचार्यभक्ति करनी चाहिये।

इसके अनंतर आचार्य परमेष्ठीके साथ ही साधुओंको "वदसमिदिदियरोधो" इत्यादि पाठ करके और "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं शुद्धकालोचना चार्थं भक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" इस प्रकार उच्चारण करके पहलेके ही समान दण्डकादिक बोलकर लघु आचार्यभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् "प्राज्ञः प्राप्तमस्त्वब्राह्महृदयः" यहाँसे लेकर "मोक्षमार्गोपदेशका" यहाँतकका लघु आचार्यभक्ति का पाठ बोलना चाहिये। इस प्रकार सम्पूर्ण क्रिया करनेके बाद साधुओंको आचार्यके साथ २ ही न्यूनधिकृताके दोषकी शुद्धिकेलिये "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं भिद्धचारित्रप्रतिक्रमणनिष्ठितकरणवीरशान्तिचतुर्विंशतितीर्थं चारित्रालोचनाचार्थं वृत्तालोचनाचार्थं शुद्धकालोचनाचार्थं भक्तीः कृत्वा तद्धीनाधिकृत्वादिदोषविशुद्धयर्थं समाधिभक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" ऐसा उच्चारण करके और पहलेके ही समान दण्डकादि पाठ करके अंतमें "ज्ञानाभ्यासो जिनपतिवुतिः" इत्यादि श्रुतार्थना करनी चाहिये। तथा सबके अंतमें साधुओंको सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति बोलकर गुरु—आचार्यकी वन्दना करनी चाहिये।

इस प्रकार प्रतिक्रमण करनेकी विधि यहाँपर हमने संक्षेपमें बताई है। जिनको विशेष जानना या करना हो उन्हें किसी प्रौढ आचार्य के निकट विस्तरके साथ देखकर और सीखकर करनी चाहिये। इसी विषयमें आगममें कहा है कि:—

सिद्धचारित्र्यभक्तिः स्याद्बृहदालोचना ततः
 देवस्य गणितो वाग्ने सिद्धयोगिसुती लघू ॥
 चारित्र्यालोचना कार्या प्रायश्चित्तं ततस्तथा ।
 सूरिभक्त्या ततो लक्ष्या गणितं वन्दते यतिः ॥
 स्यात्प्रतिक्रमणा भक्तिः प्रतिक्रमेत्ततो गणी ।
 वीरस्तुतिर्जिनस्तुत्या सह शान्तिवृत्तिर्मता ॥
 दृत्तालोचनया साङ्गे गुणी सूरिवृत्तिस्ततः ।
 गुबालोचनया सार्धे मध्याचार्यवृत्तिस्तथा ॥
 लक्ष्मी सूरिवृत्तिश्चेति पाक्षिकादौ प्रतिक्रमे ।
 उन्नाधिक्यविशुद्धपर्यं सर्वत्र प्रियभक्तिका ॥

अर्थात्-अरहंत देव अथवा आचार्यके सम्मूह सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति और बृहदालोचनाने बाद लघु सिद्धभक्ति और लघु योगिभक्ति की जाती है। पुनः चारित्र्यालोचनापूर्वक प्रायश्चित्त प्रश्न करना चाहिये और उसके बाद साधुओंको लघु आचार्यभक्ति बोलकर आचार्यकी वन्दना करना चाहिये। तदनंतर प्रतिक्रमण भक्ति करनी चाहिये और आचार्यको प्रतिक्रमण कराना चाहिये। पुनः वीरभक्ति और चतुर्विंशति तीर्थंकर भक्तिके साथ २ शक्ति भक्ति तथा उसके बाद चारित्र्यालोचनाने साथ २ बृहदाचार्य भक्ति और उसके बाद क्रमसे बृहदालोचनापूर्वक मध्य बृहदाचार्य भक्ति और अतमें लघुआचार्य भक्ति बोलकर साधुओंको आचार्यकी वन्दना करनी चाहिये। यह पाक्षिकादि प्रतिक्रमणके समयकी क्रियाओंका संक्षेप है। इसके सिवाय न्यूनानधिक्यताके दोषकी शुद्धिके लिये सभी जगह समाधिभक्ति करनी चाहिये।

चारित्र्यासारमें भी ऐसा ही कहा है कि-“ गार्क्षिक चतुर्मासिक सांवत्सरिक प्रतिक्रमणे सिद्धचारित्र्यप्रतिक्रमण निष्ठितकरणचतुर्विंशतितीर्थंकर भक्तिचारित्र्यालोचनागुरुभक्तिर्लघ्वीयस्याचार्यभक्तिश्च करणीयाः । ”

वृत्तारोपण आदि विषयोंकी अपेक्षा प्रतिक्रमण चार प्रकारका माना है किंतु उसमें बृहदाचार्य भक्ति और मध्य आचार्यभक्ति यहाँ नहीं करनी चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:-

वृत्तलोचनया सार्धं गुर्बालोचनया क्रमात् ।
सूरिद्वयस्त्विति मुक्त्वा योगा प्रतिक्रमा क्रमात् ॥

अर्थात्—क्रमसे चारित्र्यालोचना और वृद्दालोचनाने साथ २ दोनों आचार्य भक्तियोगिके सिवाय नाकीके प्रतिक्रमण क्रमसे हुआ करते हैं ।

इस प्रकार संक्षेपमें पाथिकादि प्रतिक्रमणकी विधि और उसका क्रम बताकर अम नैमित्तिक क्रियाओंके प्रकरणमें संयमी साधुओं और श्रावकोंके लिये श्रुतपंचमीके दिन क्या क्रिया करनी और किस तरह करनी उसकी विधि दो श्लोकों द्वारा बताते हैं:—

वृहत्या श्रुतपञ्चम्यां भक्त्या सिद्धश्रुतार्थया ।
श्रुतस्कन्धं प्रतिष्ठाप्य गृहीत्वा वाचनां वृहन् ॥ ५७ ॥
कन्यो गृहीत्वा स्वाध्यायः कृत्या शान्तिमुतिस्ततः ।
यमिनां गृहिणां सिद्धश्रुतशान्तिस्तवाः पुनः ॥ ५८ ॥ (युग्मम्)

संयमी साधुओंको वृहत् सिद्धमक्ति—“ सिद्धासुवृत्तर्ष ” इत्यादि और वृहत् श्रुतमक्ति—“ स्तोत्र्ये संज्ञानानि ” इत्यादिके द्वारा श्रुतस्कन्धका प्रतिष्ठापन करना चाहिये । और श्रुतावतारके उपदेश को ग्रहण कर वृहत् श्रुतमक्ति और वृहत् आचार्यमक्तिके द्वारा वृहत् स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन करना चाहिये । तथा अंतमें वृहत् श्रुतमक्ति बोलकर उस स्वाध्यायकी निष्ठापना-समाप्ति करनी चाहिये । इस प्रकार श्रुतपंचमी-ज्येष्ठ शुक्ला १ के दिन साधु-ओंको क्रमसे क्रिया करनी चाहिये । जैसा कि चारित्र्याचार्यमें भी कहा है कि:—

“ श्रुतपंचम्यां सिद्धश्रुतमक्तिपूर्विकां वाचनां गृहीत्वा तदनु स्वाध्यायं गृह्यतः श्रुतमक्तिभाचार्यं भक्तिं च कृत्वा गृहीतस्वाध्यायाः कृतश्रुतमक्तयः स्वाध्यायं निष्ठाप्य समाप्ती शान्तिमक्तिं कर्तुः ” ।

अर्थात्—साधुओंको श्रुतपंचमीके दिन सिद्धमक्ति और श्रुतमक्ति पूर्वक श्रुतावतारके उपदेशको ग्रहण

प्रति अतिभक्ति प्रकट करनेकेलिये जहाँपर वाचना की गई थी उस स्थानपर छह छह कायोत्सर्ग करना चाहिये ।
 भावार्थ—यहाँपर वाचनाभूमिमें छह २ कायोत्सर्ग करनेके लिये जो कहा है उसका नियम नहीं समझना चाहिये । क्योंकि यह क्रिया सिद्धान्त और उसके अर्थधिकारोंके प्राति उत्तम चङ्गमान दिखानेकेलिये ही कही गई है । अतएव यह क्रिया साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार ही करना चाहिये । अर्थात् जितनी शक्तिहो उतने ही कायोत्सर्ग करने चाहिये ।

संन्यास मरणकी क्रियाओंका प्रयोग कैसे करना उसकी विधि दो श्लोकोंके द्वारा बताते हैं:—

संन्यासस्य क्रियादौ सा शान्तिभक्त्या विना सह ।

अन्तेऽन्यदा बृहद्भक्त्या स्वाध्यायस्थापनोद्भवे ॥ ६१ ॥

योगेपि शेषं तत्रात्स्वाध्यायैः प्रतिचारकैः ।

स्वाध्यायाग्राहिणां प्राग्वत् तदाद्यन्तदिने क्रिया ॥ ६२ ॥

संन्यास मरणकी आदिमें श्रुतपंचमीके दिनकी जो क्रिया बताई है उसमेंसे शान्तिभक्तिका छोड़कर बाकी सब क्रिया करनी चाहिये । अर्थात् सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति बोलकर श्रुतस्कन्धके समान संन्यासका भी प्रतिष्ठापन करना चाहिये । तथा संन्यासके अंतमें भी वही क्रिया करनी चाहिये । किंतु इतनी विज्ञेयता है कि यहाँपर शान्तिभक्ति को छोड़ना नहीं—उसको भी बोलना चाहिये । अर्थात् क्षपक—ओ संन्यास मरण करनेवाला है उसका अन्त होनेपर शान्तिभक्तिके साथ २ सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति बोलकर संन्यासका निष्ठापन करदेना चाहिये । तथा संन्यासके आदि और अंतके दिनको छोड़कर मध्यके दिनोंमें बृहद्भक्तिपूर्वक स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन और निष्ठापन करना चाहिये । अर्थात् बृहत्श्रुतभक्ति और बृहत्आचार्यभक्तिके द्वारा उसका प्रतिष्ठापन और बृहत्श्रुतभक्तिके द्वारा उसका निष्ठापन करना चाहिये । तथा रात्रियोग वर्णयोग आदिमें भी जिन्होंने पहले ही दिन स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन कर दिया है उन परिचारकोंको—संन्यास मरण करने वालेकी वैयावृत्त्य—सेवा शुश्रूषा करनेवालोंको उस संन्यासवसतीमें ही शयन

क्रिया करनी चाहिये। यह क्रिया साधुपरिचारकोंके लिये है। किंतु जो स्वास्थ्यको ग्रहण न करने वाले गृहस्थ हैं उन्हें आदि और अंतक दिन शुभपंचमीके समान ही क्रिया करनी चाहिये। अर्थात् गृहस्थ परिचारकोंको संन्यास के पहले दिन आर गिछले दिन सिद्धभक्तित और शान्तिभक्तितही करनी चाहिये। क्योंकि वे स्वाध्यायको ग्रहण नहीं कर सकते।

क्रमानुसार आष्टाहिक पूर्व कालकी नैमिषिक क्रियाको बताते हैं:—

कुर्वन्तु सिद्धनन्दीश्वरगुरुशान्तिस्तवैः क्रियामष्टौ ।
शुच्युर्गतपश्यमिताष्टम्यादिदिनानि मध्याह्ने ॥ ६३ ॥

आष्टाह कार्तिक और फाल्गुः महीनेकी शुकृ पक्षकी अष्टमीसे लेकर आठ दिनतक—अर्थात् पूर्णमासी पर्यंत प्रतिदिन मध्याह्नके समय—पौर्वाण्डिक स्वाध्यायको समाप्त करके सिद्धभक्ति नन्दीश्वर चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्ति भक्ति के द्वारा आष्टाहिक क्रिया करनी चाहिये. इस श्लोकमें “कुर्वन्तु” ऐसी बहुवचन क्रियाका जो प्रयोग क्रिया है उसका अभिप्राय यह है कि यह क्रिया सम्पूर्ण संवत्को-आचार्य आदि सबको मिलकर करनी चाहिये।

अभिषेकके समय की जानेवाली वन्दना क्रिया और मंगल गोचर क्रियाको बताते हैं:—

सा नन्दीश्वरपदकृतचैत्या त्वभिषेकवन्दनारिति तथा ।
मङ्गलगोचरमध्याह्नवन्दना योगयोज्ञानयोः ॥ ६४ ॥

ऊपर जो नन्दीश्वरजिनचैत्यवन्दनाकी क्रिया बताई गई है वही क्रिया जिस दिन जिनमगवानका महा अभिषेक हो उस दिन करना चाहिये। अत एव इस नन्दीश्वर क्रियाको ही अभिषेक वन्दना कहते हैं। अन्तर इतना ही है कि यद्यपि नन्दीश्वर चैत्यभक्तित न करके केवल चैत्यभक्तित ही की जाती है। इसी प्रकार वर्षायोगके ग्रहण करनेपर और उसके छोड़नेपर यह अभिषेक वन्दना दो मंगलगोचरमध्याह्नवन्दना कही जाती है। अत एव

यहाँपर भी नदीश्वर क्रिया ही करनी चाहिये । और विशेष यह कि नन्दीश्वरभक्तिकी जगह केवल चैत्यभक्ति ही करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

अहिसेय वदणासिद्धचेदियपचगुरुसङ्घिमत्तीहि ।
कीरइ मगलगोयर मञ्जुसिंहियवदणा होइ ॥

अर्थात्—सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति र्थचगुरुभक्ति और ज्ञातिभक्तिके द्वारा अभिषेकवन्दना की जाती है । और इन्हींके द्वारा मंगलगोचरमध्यान्हवन्दना भी हुआ करती है ।

मंगलगोचर वृहत्प्रत्याख्यानकी विधि बताते हैं—

लात्वा वृहत्सिद्धयोगिस्तुत्या मङ्गलगोचरे ।
प्रत्याख्यानं वृहत्सूरिशान्तिभक्ती प्रयुञ्जताम् ॥ ६५ ॥

मंगलगोचर क्रिया करनेमें आचार्य आदिकोंको वृहत् सिद्धभक्ति और वृहत् योगिभक्ति करके भक्त प्रत्याख्यानको ग्रहण कर वृहत् आचार्यभक्ति और वृहत् ज्ञातिभक्ति करनी चाहिये । यहाँपर “ प्रयुञ्जताम् ” यह बहुवचन क्रियाका जो निदेश किया है उससे इस बातका बोधन कराया है कि यह क्रिया आचार्य आदि सब संघको मिलकर करनी चाहिये ।

प्रकरणके अनुसार दो श्लोकोंमें वर्षायोगके ग्रहण और त्याग करने की विधिकी उपदेश करते हैं—

ततश्चतुर्दशीपूर्वात्रे सिद्धमुनिस्तुती ।
चतुर्विंशु परीत्याख्याश्चैत्यभक्तीर्गुरस्तुतिम् ॥ ६६ ॥
शान्तिभक्तिं च कुवौणैर्वर्षायोगस्तु गृह्यताम् ।
ऊर्जकृष्णचतुर्दश्यां पश्चाद्रात्रौ च मुच्यताम् ॥ ६७ ॥ (युग्मम्),

ऊपर भक्त प्रत्याख्यानको ग्रहण करनेकी जो विधि बताई है तदनुसार उसके ग्रहण करनेके अनंतर आचार्य प्रभृति साधुओंको वर्षायोगका प्रतिष्ठापन करना चाहिये और चातुर्मासिके अंतमें उसका निष्ठापन करना चाहिये । इस प्रतिष्ठापन और निष्ठापनकी विधि इस प्रकार है—

चार लघु चैत्यभक्तियोंको बोलते हुए और पूर्वादिक चारो ही दिशाओंकी तरफ प्रदक्षिणा देते हुए आषाढ शुद्धा चतुर्दशीकी रात्रिको पहले ही प्रहरमें सिद्धभक्ति और योगभक्ति का भी अच्छी तरह पाठ करते हुए और पंचगुरुभक्ति तथा स्मृति भक्तिकी भी बोलकर आचार्य और इतर सम्पूर्ण साधुओंको वर्षायोगका प्रतिष्ठापन करना

भाचार्य—पूर्व दिशाकी तरफ मुख करके वर्षायोगका प्रतिष्ठापन करनेकेलिये “ यावन्ति जिनचैत्यानि ” इत्यादि श्लोकका पाठ करना चाहिये । पुनः आदिनाथ भगवान् और दूसरे अजितनाथ भगवान् इन दोनोंका ही स्वयंभू स्तोत्र बोलकर अंचलिका सहित चैत्यभक्ति करनी चाहिये । यह पूर्व दिशाकी तरफकी चैत्य चैत्यालयकी वन्दना है । इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम और उत्तरकी तरफकी वन्दना भी क्रमसे करनी चाहिये । अंतर इतना है कि जिस प्रकार पूर्वदिशाकी वंदनामें प्रथम द्वितीय तीर्थंकरका स्वयंभूस्तोत्र बोला जाता है उसी प्रकार दक्षिण दिशाकी तरफ तीसरे चौथे संभवनाथ और अभिनन्दन नाथका तथा पश्चिमकी तरफ की वन्दना करते समय पांचवें छोटे सुमतिनाथ और पद्मप्रभु भगवान्का और उत्तर दिशाकी वन्दना करते समय सातवें आठवें सुपाञ्चनाथ और चन्द्रप्रभुका स्वयंभूस्तोत्र बोलना चाहिये । और बाकी क्रिया पूर्वदिशाके समान ही समझनी चाहिये ।

यहाँपर चारो दिशाओंकी तरफ प्रदक्षिणा करनेकेलिये जो लिखा है उस विषयमें वृद्धसम्प्रदाय ऐसा दे कि पूर्वदिशाकी तरफ मुख करके और उधरकी वन्दना करके वहीं बैठे बैठे केवल मात्ररूपसे ही प्रदक्षिणा करनी चाहिये ।

यह वर्षायोगके प्रतिष्ठापनकी विधि है । यहाँ विधि निष्ठापन में भी करनी चाहिये । अर्थात् कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिको अतिय प्रहरमें पूर्वोक्त विधानके अनुसार ही आचार्य और साधुओंको वर्षायोगका निष्ठापन कर देना चाहिये ।

इस वर्षायोगकी विधिमें और भी जो विशेषता है उसको दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

मासं वासोऽन्यदैकत्र योगक्षेत्रं शुचौ ब्रजेत् ।

मार्गेऽस्तीति त्यजेच्चार्थवशादपि न लंघयेत् ॥ ६८ ॥

नभश्चतुर्थां तद्याने कृष्णां शुक्लोर्जपञ्चमम् ।

यावन्न गच्छेत्तच्छेदे कथांचिच्छेदमाचरेत् ॥ ६९ ॥

वर्षायोगके सिवाय दूसरे समय—हेमन्त आदि ऋतुमें भी आचार्य आदि श्रमणसंघको किसी भी एक स्थान या नगर आदिमें एक महीने तकके लिके निवास करना चाहिये । तथा आपाढ में मृत्तिसंघको वर्षायोगस्थानके लिये जाना चाहिये । अर्थात् जहां चातुर्मास करना है वहां आपाढमें पहुंचजाना चाहिये । और मगसिर महीना पूर्ण होनेपर उस क्षेत्रको छोड़ देना चाहिये । परन्तु इतना और भी विशेष है कि उस योगस्थानपर जानेकेलिये श्रावण कृष्णा चतुर्थीका अतिक्रमण कर्मी नहीं करना चाहिये ।

माचार्य—यदि कोई धर्मकार्यका ऐसा विशेष प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय कि जिसमें रुक जानेसे योगक्षेत्रमें आपाढके भीतर पहुंचना न बन सके तो श्रावण कृष्णा चतुर्थीतक पहुंच जाना चाहिये । परन्तु इस तिथिका उल्लंघन किसी प्रयोजनके बन्धीभूत होकर भी करना उचित नहीं है । इसी प्रकार साधुओंको कार्तिकशुक्ला पंचमीतक योगक्षेत्रके सिवाय अन्यत्र प्रयोजन रहते हुए भी विहार न करना चाहिये । अर्थात् यद्यपि वर्षायोगका निष्ठापन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको हो जाता है फिर भी साधुओंको कार्तिकशुक्ला पंचमीतक उसी स्थानपर रहना चाहिये । यदि कोई कार्यविशेष हो तो भी तबतक उस स्थानसे नहीं जाना चाहिये ।

यहांपर जो वर्षायोग धारण करने की विधि बताई है उसमें यदि किसी घोर उपसर्ग आदिके आ उपस्थित होनेसे विच्छेद पडजाय अर्थात् किसी कारणसे उसके समय आदिका यदि अतिक्रम हो जाय तो साधुसंघको उचित है कि उसके लिये प्रायश्चित्त धारण करें ।

वीर भगवान्की निर्वाण कालिक क्रिया करनेके विषयमें जो आगमका निर्णय दे उसको बताते हैं:—

योगान्तेऽर्कौदये सिद्धनिर्वाणगुरुशान्तयः ।

प्रणुत्या वीरनिर्वाणे कृत्यातो नित्यवन्दना ॥ ७० ॥

कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अंतिम प्रहरमें वर्षा योगका निष्ठापन कर चुकनेपर श्री वर्धमान तीर्थ-
कर भगवान्की निर्वाण क्रिया सूर्यका उदय होनेपर सिद्धमार्त्तिक निर्वाणमार्त्तिक पंचगुहमार्त्तिक और श्राव्तिमार्त्तिक बोलकर
वन्दना करके करनी चाहिये । इसके बाद साधुओं और श्रावकोंको नित्यवन्दना करनी चाहिये ।

भावार्थ—वर्षायोगका निष्ठापन और उसके बाद सूर्योदयके होनेपर वीर निर्वाण क्रिया और तदनंतर
नित्यवन्दना । इस प्रकार क्रमसे क्रिया करनी चाहिये ।

पंचकल्याणकके समय करने योग्य क्रियाओंके विषयमें आगमका निर्णय प्रकट करते हैं:—

सायन्तसिद्धशान्तिस्तुति जिनगर्भजनुषोः स्तुयाद्भुजम् ।

निष्क्रमणे योरयन्तं विदि श्रुताद्यपि शिवे शिवान्तमपि ॥ ७१ ॥

तीर्थकर भगवानका गर्भावतार कल्याणक अथवा जन्मकल्याणक जब हो तब साधुओंको यद्वा श्रावकों-
को क्रमसे सिद्धमार्त्तिक चारित्रमार्त्तिक और शान्तिमार्त्तिक बोलकर उस समयकी क्रिया करनी चाहिये । तथा निष्क्रमण-
दीक्षाकल्याणककी क्रिया सुनियो व श्रावकोंको क्रमसे सिद्धमार्त्तिक चारित्रमार्त्तिक योगिमार्त्तिक और श्राव्तिमार्त्तिक बोलकर
करनी चाहिये. इसी प्रकार ज्ञान करयाणकी क्रिया क्रमसे सिद्धमार्त्तिक श्रुतमार्त्तिक चारित्र मर्त्तिक योगिमर्त्तिक और
श्राव्तिमार्त्तिक बोलकर करनी चाहिये । एव निर्वाण कल्याणक अथवा निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना क्रिया क्रमसे सिद्धमार्त्तिक
श्रुतमार्त्तिक चारित्रमार्त्तिक योगिमार्त्तिक निर्वाणमार्त्तिक और श्राव्तिमार्त्तिक बोलकर करनी चाहिये ।

भावार्थ—पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदिमें तत्कल्याणकके समय साधुओं और श्रावकोंको उस समयकी क्रिया ऊपर लिखे मूत्रब मक्ति पाठ बोलकर करनी चाहिये ।

ऋषि अथवा सिद्धान्त वेत्ता मुनि आदि यदि मरणको प्राप्त होजाय तो उनके शरीरकी अथवा निषेधिका की वन्दना क्रिया करनेमें क्या क्या विधिपता है उसका निर्णय दो आर्यापद्योंके द्वारा बतावे हैं:—

त्रयुषि ऋषेः स्तौतु ऋषीन् निषेधिकायां च सिद्धशाल्यन्तः

सिद्धान्तिनः श्रुतादीन् वृत्तादीन्चरव्रतिनः ॥ ७१ ॥

द्वियुजः श्रुतवृत्तादीन् गणिनोऽन्तगुरुन् श्रुतादिकानपि तान् ।

समयविदोऽपि यमादींस्तनुक्लिशो द्वयमुखानपि द्वियुजः ॥ ७३ ॥

ऋषि आदिकोंके शरीर अथवा निषेधिकाकी वन्दना मक्ति करनेमें प्रवृत्त हुए साधुओंको जिस विधिसे वन्दना करनी चाहिये वह इम प्रकार है ।—यदि किसी सामान्य साधुका मरण हो जाय तो उसके शरीरकी अथवा निषेधिकाकी वन्दना भिन्नमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्तिको क्रमसे बोलकर करनी चाहिये । और यदि कोई सामान्य साधु भिद्धान्त वेत्ता हो तो उनका मरण होनेपर उनके शरीरकी या निषेधिकाकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्ति बोलकर करनी चाहिये । यदि कोई उच्च त्रयोंको धारण करनेवाला साधु मरणको प्राप्त हो जाय तो उसके शरीरकी अथवा निषेधिकाकी वन्दना सिद्धमक्ति चारित्रमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्ति पढकर करनी चाहिये । यदि कोई साधु सिद्धान्त वेत्ता भी हो और उत्तर त्रयोंको धारण करनेवाला भी हो और उसका मरण हो जाय तो उसके शरीरकी तथा निषेधिकाकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति चारित्रमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्ति बोलकर करनी चाहिये । इसी प्रकार जो ऋषि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं उनका यदि मरण हो जाय तो उनके शरीरकी या निषेधिकाकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति योगिमक्ति आचार्यमक्ति और श्रुतिमक्ति बोलकर करनी चाहिये । तथा यदि कोई आचार्य सिद्धान्तवेत्ता हो

और उनका मरण हो जाय तो उनके शरीरकी अथवा निषद्याभूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगिभक्ति आचार्यभक्ति और श्रुतिभक्ति बोलकर करनी चाहिये । किंतु जो ऋषि आचार्यपद पर भी प्रतिष्ठित हैं और काय क्लेश तपके धारण करनेवाले भी हैं यदि उनका मरण हो जाय तो उनके शरीरकी या निषद्याभूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धभक्ति योगिभक्ति चारित्रभक्ति आचार्यभक्ति और श्रुतिभक्ति बोलकर करनी चाहिये । यदि कोई ऋषि आचार्य भी है और सिद्धान्तवेत्ता तथा कायक्लेश तपके धारण करने वाले भी हैं उनका यदि मरण हो जाय तो उनके शरीरकी अथवा निषद्याभूमिका वन्दना क्रमसे सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति चारित्रभक्ति योगिभक्ति आचार्यभक्ति और श्रुतिभक्ति बोलकर करनी चाहिये । इस विषयमें कहा भी है कि:—

काये निषेधिकायां च मुनेः सिद्धार्थशान्तिभिः ।

उत्तरव्रतितः सिद्धदृत्तार्थशान्तिभिः क्रियाः ॥

सैद्धान्तस्य मुनेः सिद्धश्रुतार्थशान्तिभक्तिभिः ।

वत्तरव्रतितः सिद्धश्रुतवृत्तार्थशान्तिभिः ॥

सूरीर्निषेधिकाकाये सिद्धदृत्तार्थशान्तिभिः

शरीरक्लेधिनः सिद्धदृत्तार्थगणेशान्तिभिः ॥

सैध्वन्तचार्यस्य सिद्धश्रुतार्थसूरिशान्तयः ।

अस्य योगे सिद्धश्रुतवृत्तार्थगणेशान्तयः ॥

श्रीअरहंत भगवान्की स्थिरप्रतिमाकी प्रतिष्ठा और चल प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके समयकी विधि और उस प्रतिष्ठाके समयमें ही चतुर्थ दिनको किये जानेवाले अभिषेकके क्रिया विशेषको बताते हैं ।

स्यात्सिद्धशान्तिभक्तिः स्थिरचलजिनविम्बयोः प्रतिष्ठायाम् ।

अभिषेकवन्दना चलदुर्गस्नानेऽस्तु पाक्षिकी त्वपरे ॥ ७४ ॥

स्थिरप्रतिमाकी प्रतिष्ठा अथवा चल प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके समय सिद्धभक्ति और श्रुतिभक्तिको बोलकर

वन्दना क्रिया करनी चाहिये । किंतु जिनमगवान्की चल प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चतुर्थ दिनके अभिषेकके समय अभिषेक वन्दना अर्थात् सिद्धभाक्ति चैत्यभाक्ति पंचगुरुभक्ति और श्रान्तिभक्तिको बोलकर वन्दना करनी चाहिये । और स्थिर प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चतुर्थे दिनके अभिषेकके समय पाक्षिकी क्रिया करनी चाहिये । अर्थात् सिद्धभाक्ति चारित्रभाक्ति बृहदालोचना और श्रान्तिभक्ति बोलकर वन्दना करनी चाहिये । परन्तु यह नियम केवल साधुओंके लिये समझना । जो स्वाध्यायको ग्रहण नहीं कर सकते उन गृहस्थोंकेलिये यह नियम नहीं है । उनको चाहिये कि अलोचनाको छोड़कर बाकी भक्ति बोलकर ही क्रिया करें । इस विषयमें अन्यत्र भी कहा है कि:—

चलाचलप्रतिष्ठायां सिद्धशान्तिस्तुतिर्भवेत् ।

वन्दना चाभिषेकस्य तुर्यत्वाने मता पुनः ॥

सिद्धश्चस्तुतिं कुर्याद्बृहदालोचना तथा ।

शान्तिभाक्ते जिनेन्द्रस्य प्रतिष्ठाया स्थिरस्य तु ॥

अर्थात् चल और अचल प्रतिष्ठामें सिद्धभाक्ति और श्रान्तिभाक्तेके द्वारा तथा चतुर्थे दिनके स्नानके समय अभिषेक वन्दनाके द्वारा और अरहंतकी स्थिर प्रतिमाकी प्रतिष्ठामें सिद्धभाक्ति चारित्रभाक्ते बृहदालोचना और श्रान्तिभक्तिके द्वारा क्रिया करनी चाहिये ।

नैमित्तिक क्रियाओंके वर्णनके प्रकरणमें बर्हापर आचार्य पदका प्रतिष्ठापन करते समय जो क्रिया की जानी चाहिये उसकी विधि बताते हैं:—

सिद्धाचार्यस्तुती कृत्वा मुलमे गुर्वनुचया ।

लात्वाचार्यपदं शान्तिं स्तुयात्साधुः स्फुरद्गुणः ॥ ७५ ॥

आचार्य पदके योग्य छर्वात्त विशेष गुण हुआ करते हैं । ये गुण जिन साधुओंमें पाये जाते हैं वेही इस पदपर स्थापित किये जाते हैं । इन गुणोंकी संज्ञा और स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे । बर्हापर इस पदकी प्रतिष्ठापन

क्रियाकी विधि बताते हैं, सो इस प्रकार है कि—जिसके वक्ष्यमाण ३६ गुण सम्पूर्ण संघके हृदयमें विशेष चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे साधुको अपने गुरुकी आज्ञा-अनुमतिसे शुभ मुहूर्तमें सिद्धभक्ति और आचार्यभक्तिको बोलकर आचार्यपद ग्रहण करना चाहिये । और उसके बाद श्रुतिभक्ति करनी चाहिये ।

भावार्थ—जिसमें आचार्यपदको धारण करने योग्य गुणोंको देखते हैं आचार्य उस साधुको इस पदके ग्रहण करनेकी आज्ञा देते हैं और इसकेलिये शुभ मुहूर्त निश्चित करते हैं । और वह साधु उनकी आज्ञानुसार उस शुभ मुहूर्तमें उस पदको ग्रहण करता है ।

प्रारम्भमें सम्पूर्ण संघके समक्ष वह साधु सिद्धभक्ति और आचार्य भक्ति करता है ! अन्तर आचार्य पर-भेष्टी उससे कहते हैं कि आजसे तुम रहस्य-प्रायश्चित्तशास्त्रका अध्ययन और दीक्षा देने आदिका जो आचार्यपदका यार्थ है उसको कर सकते हो । अब तुमको ये कार्य करने चाहिये । इस प्रकार समस्त संघके समक्ष भाषण देकर उस साधुको पिच्छिका समर्पण करते हैं । और वह साधु उस पिच्छीको ग्रहण करता है । इसीको आचार्य पदका ग्रहण करना कहते हैं । इसके बाद उस साधुको श्रुतिभक्तिके द्वारा वंदना करनी चाहिये । जैसा कि चारित्रासारमें भी कहा है कि—“गुरुणामनुज्ञायां विज्ञानवैराग्य संपन्नो विनीतो धर्मशीलः स्थिरश्च भूत्वाचार्य पदव्या योग्यः साधुगुरुसमक्षे सिद्धाचार्यभक्तिं कृत्वाचार्यपदवीं गृहीत्वा श्रुतिभक्तिं कुर्यात् ।” अर्थात् जो विविष्ट ज्ञान और वैराग्यकी सम्पत्तिसे युक्त तथा विनयगुणको धारण करनेवाला धर्माचरणमें ही सदा निष्ठा रखनेवाला और प्रकृतिसे ही स्थिर है वह साधु आचार्य पदवीके योग्य समझना चाहिये । ऐसे साधुको गुरुकी आज्ञासे उनके ही समक्ष सिद्धभक्ति और आचार्यभक्ति बोलकर आचार्य पदको ग्रहण कर श्रुतिभक्ति करनी चाहिये ।

आचार्यपदकी योग्यता सिद्ध करनेवाले छठीस गुण कौनसे हैं सो बताते हैं:—

अष्टावाचारवस्वाद्यास्तपांसि द्वादश स्थितेः ।
कल्या दशाऽऽवश्यकानि षट् षट्त्रिंशद्गुणा गणेः ॥ ७६ ॥

जो अङ्गसहित प्रवचनका मौनपूर्वक अध्ययन करता है उसको गणी कहते हैं। आचार्य भी अङ्गसहित प्रवचनके अभ्येता हुआ करते हैं, अतएव उनको भी गणी कहते हैं। यहाँपर “ गणः ” इसकी जगह “ गुरोः ” ऐसा भी पाठ माना है। अर्थात् आचार्य-गणी-गुरुके छत्तीस विशेष गुण हैं। यथा-आचारवच आचारवच आदि दि आठ गुण, और छह अन्तरङ्ग तथा छह बहिरङ्ग भिलाकर बारह प्रकारका तप, तथा संयमके अन्दर निष्ठाके शौष्ठव-उत्तमताकी विशिष्टताको प्रक बरनेवाले अचिह्नक्य आदि दस प्रकारके गुण-जिनको कि स्थितिकल्प कहते हैं, और सामायिकादि पूर्वोक्त छह प्रकारके आवश्यक ।

भावार्थ—आचारवत्तादि आठ, बारह तप, स्थितिकल्प दश और छह आवश्यक; इस प्रकार कुल मिलकर आचार्यके छत्तीस गुण माने हैं ।

आचारवच आदि आठ गुणोंको गिनाते हुए उनका स्वरूप बताते हैं:—

आचारी सूरिराधारी व्यवहारी प्रकारकः ।

आयापायद्युत्पीडोऽपरिस्त्रावी सुखावहः ॥ ७७ ॥

आचारवच, आधारवच, व्यवहारपटुता, आयापायदेशना, उत्पीलन, अपरिस्रवण, और सुखावहन, ये आठ गुण आचार्यमें होने चाहिये । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

आचार पांच प्रकारका है-ज्ञानाचार दशेनाचार चारित्राचार तपआचार और वीर्याचार । इन पांचो ही प्रकारके आवरणका स्वयं पालन करना दूरसे करना और उसका उपदेश देना इसको आचारवच कहते हैं । ये गुण जिनमें पाया जाय उनको आचारी कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आचारं पञ्चविधं चरति च चारयति यो निरतिचारम् ।
वपदिसति सदाचारं भवति स आचारवान् सूरिः ॥

जिस श्रुतज्ञानरूप संपत्तिकी कोई तुलना नहीं कर सकता उसको अब्बा नौ पूर्व दस्य पूर्व या चौदह पूर्वतकके श्रुतज्ञानको, यद्वा कल्पव्यवहारके धारण करनेको आधारवस्त्र कहते हैं। यह गुण जिनमें पाया जाय ऐसे मतिज्ञानके समुद्र आचार्य को आधारी कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

नवदशचतुर्दशाणा पूर्वाणा वेविता मतिसमुद्रः ।
कल्पव्यवहारधरः स भवत्याधारवान् नाम ॥

व्यवहार नाम प्रायश्चित्तका है, वह आगम आदिके भेदसे पांच प्रकारका है, इसकी कुशलताको ही व्यवहारपट्टा कहते हैं। जो आचार्य रस विषयके ज्ञानको रखनेवाले है, जिन्होंने अनेक वार प्रायश्चित्तको देते हुए देखा है, और जिन्होंने समय भी अनेकवार उसका प्रयोग किया है, स्वयं प्रायश्चित्त ग्रन्थ किया है, दूसरोंको दिया है, अथवा दिलवाया है उनको व्यवहारी अथवा व्यवहारपट्टु कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

पञ्चविध व्यवहारं यो मनुते वस्तुत सविस्तारम् ।
कृतकारितोपलब्धप्रायश्चित्ताच्यतीयगु ॥

व्यवहारके पांच भेद जो बताये हैं उनका खुगसा करते हैं:—

आगमश्च श्रुत चाज्ञा धारणा जीत एव च ।
व्यवहारा भवन्त्येते निर्णयस्तत्र सूत्रतः ॥

व्यवहार—प्रायश्चित्त पांच प्रकारका है,—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत। इन विषयोंका निर्णय सूत्रके अनुसार हुआ करता है। ग्यारह अंगशास्त्रोंमें जो प्रायश्चित्त बताया गया है अथवा उनके आधारभे जो प्रायश्चित्त दिया जाता है उसको आगम करते हैं। इसी प्रकार चौदह पूर्वोंमें बताये हुए अथवा तदनुसार दिये

१—सूत्रका लक्षण पहले बता चुके हैं।

गये प्रायश्चित्तको श्रुत कहते हैं। समाधि मरणकेलिये उद्यत हुए ऐसे आचार्य कि जिनकी जंघाओंका बल नष्ट होगया है-जो चलने फिरेनेकी सामर्थ्य नहीं रखते, और जो ऐसी जगह स्थित हैं कि जहाँपर और कोई आचार्य उपस्थित नहीं है, वे आचार्य किसी दूसरे योग्य आचार्यके समीप अपने समान योग्य ज्येष्ठ शिष्यके द्वारा अपना संवाद भेजते हैं और उस शिष्यके ही मुखसे उन आचार्य परमर्षिके समस्त अपने दोषोंका आलोचन करते हैं, तथा उन आचार्यके दिये हुए प्रायश्चित्तको ग्रहण करते हैं। इस तरहके प्रायश्चित्त को आज्ञा कहते हैं। यदि कोई ऐसे ही आचार्य जो समाधिमरणको उद्यत और जंघाबलसे रहित होनेके कारण चलनेको अपमर्थ है किंतु उनके पास कोई शिष्य आदि नहीं है-असहाय हैं, ऐसी अवस्थामें वे अपने दोषोंका स्वयं आलोचन करके पहलेके अवधारित प्रायश्चित्तको धारण करते हैं, उसको धारणा कहते हैं। बहतर पुरुषोंकी अपेक्षा जो प्रायश्चित्त व्रतया जाता है उसको जीत कहते हैं। इन पाँचो ही प्रकारके प्रायश्चित्तोंमें जो निष्पात हैं उन आचार्यको व्यवहारण्टु कहते हैं।

समाधिमरण करनेमें प्रवृत्त हुए साधक साधुओंकी परिचर्या-सेवा शुश्रूषा-वैद्यावृत्त्य करनेको परिचर्या कहते हैं। अर्थात् जो समाधिमरण करने में या उसकी वैद्यावृत्त्य करनेमें कुशल हैं उनको परिचर्या अथवा प्रकारी कहते हैं। आलोचना करनेके लिये उद्यत हुए क्षपक-समाधिमरण करनेवाले साधुके गुण और दोषोंके प्रकाशित करनेको प्रायापायदेशना कहते हैं। अर्थात् जो क्षपक किसी प्रकारका अतीचार आदि न लगाकर सरलमार्गोंसे अपने दोषोंका आलोचन करता है उसके गुणकी जो प्रशंसा करते अथवा उस गुणको प्रकट करते हैं और जो क्षपक आलोचन करनेमें दोष लगाना अथवा वक्रमार्गोंसे आलोचन करता है उसके दोषोंको जो प्रकट करते हैं उनको आयापायदेश अथवा गुणदोषप्रवक्ता कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:-

गुणदोषाणां प्रथकः क्षपकस्य विशेषमाहुल्लोचयिषो ।
अट्टजोराल्लोचयतो दोषविशेष प्रकाशयति ॥

व्रतादिकोंमें लगे हुए ऐसे अतीचारोंका कि जो बाहर प्रकट नहीं हुए हैं-अभीतक अन्तरङ्गमें ही छिपे हुए हैं वमन करानेको-बाहर निकालनेको उत्पीलन कहते हैं। इस गुणके धारण करनेवाले गणधर-आचार्य उत्पीलक कहे जाते हैं। इस कार्यकेलिये आचार्यको बलवान् और सिंहके समान पराक्रमी तथा प्रतापी और वन

कुशल एवं प्रसिद्ध कीतिके धारण करनेवाला होना चाहिये । ऐसा होनेपर ही वे छिपे हुए दोषोंको बाहर निकाल कर दूर कर सकते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

ओजस्वी तेजस्वी बाग्मी च प्रथितकीर्तिराचार्यः ।
हरिषिव विक्रमसारो यवति ससुस्पीलको नाम ॥

यदि किसी शिष्यने अपना दोष एकान्तमें आकर कहा और वह ऐसा दोष है कि जिसको प्रकट करना उचित नहीं है तो उस गोप्य दोषको प्रकाशित न करना अपरिस्वित नामका गुण कहा है. इस गुणके कारण जो आचार्य उस आलोचित गोप्य दोषको पानीके घूटकी तरह पीकर रह जाते हैं—प्रकाशित नहीं करते उनको अपरिस्वावी कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आलोचिताः कलङ्का यस्या य पीततोयसंस्थायाः ।
न परिस्ववन्ति कथमपि स भवत्यपरिस्ववः सूरिः ॥

छुदादिके दुःखोंका उत्तम कथा आदिके द्वारा उपशमन करनेको सुखावह गुण कहते हैं । इस आठवें गुणके धारण करनेवाले आचार्यको भी सुखावह कहते हैं । इस गुणके कारण आचार्य क्षुधा आदिसे पीडित क्षपकके समक्ष ऐसी कथा करते हैं कि जो गम्भीर स्नेहयुक्त मिष्ट अत्यत मनोहर और कानोंको अतिमग्न सुख देनेवाली हो । और जिसके सुनते ही पूर्वकी उत्तम सृष्टिका उद्बोध हो जाय । जैसा कि कहा भी है कि:—

गम्भीरस्निग्धमधुरगमविह्वया श्रव'सुखाम् ।
निर्वाणकः कथा कुर्यात् स्तूयानन्यनकारणम् ॥

इस प्रकार आचार्यके आचावात्त्व आदि आठ गुणोंका स्वरूप बताकर स्थितिकल्परूप दश गुणोंका स्वरूप दो श्लोकों द्वारा बताते हैं:—

आचेलवयैदोशकशय्याधाराजकीयपिण्डोन्मज्ञाः ।

कृतिकर्म व्रतारोपणयोग्यत्वं ज्येष्ठता प्रतिक्रमणम् ॥ ८० ॥

मासैकवासिता स्थितिकल्पो योगश्च वार्षिको दशमः ।

तन्निष्ठः पृथुकीर्तिः क्षपकं निर्यापको विशेषयति ॥ ८१ ॥

आचेलक्य, औद्देशिकपिण्डका त्याग, अथवाधरापिण्डकाल्याग, राजकीयपिण्डका त्याग, कृतिरुप, व्रतारोपणयोग्यता, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मासैकवासिता, और योग, इस प्रकार स्थितिकल्प गुण दश हैं । इनका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार समझना चाहिये ।—

वह्नादिक सम्पूर्ण परिग्रहके अभावको अथवा नश्वताको आचेलक्य कहते हैं । इसके अनेक फल हैं । व्रत और संघमरूप आचरणमें इसके निमित्तमें विद्युद्धि प्राप्त हुआ करता है । इन्द्रियोंका अपने २ विषयोंसे निग्रह होता अथवा उनपर विजय प्राप्त हुआ करता है । क्रोध मान माया आदि कषायों अथवा नोकषायोंका अभाव होता है । ध्यान धारणा समाधि और स्वाध्याय आदिकी इसके ही निमित्तमें निर्दिष्टरूपसे और भलेप्रकार मिद्धि हुआ करती है । अन्तर्ज्ञ और बहिरंग ग्रन्थि—मूर्छारूप परिणाम अथवा बह्य उपविषयोंके संग्रहरूप ग्रंथि—वधनका अभाव होता है । इससे राग और द्वेष वीतकर शरीरमें भी आदर भावका अभाव—उपेक्षा प्राप्त हुआ करती है । स्वतन्त्रताकी सिद्धि होकर आत्मा अपने ही अधीन बनता—पराधीनताका अभाव होता है । मनोगत विद्युद्धि—निर्मलताकी आचेलक्यके द्वारा ही प्रकटता हुआ करती है । मन और कृतिमें निर्भयता तथा समीजगह सुखपूर्वक और विना किसी संश्लेष्टके निर्वाहकी भिद्धि इसीसे हो सकती है । मन रहनेवाला साधु ही बल अथवा लंगोटी आदिके धोने घरी करने और संभालकर रखने आदिक क्रिया कर्म करनेकी दिक्कतीसे दूर रह सकता है । शरीरको अलकृत करने अथवा उसमें ममकारका भाव नश्वतासे ही कुछ क्रिया जा सकता है । तीर्थरोंके आचरणका अनुसरण भी नश्वतासे ही हो सकता है । और आत्मामें ही छिपे हुए बल पराक्रमका प्रादुर्भाव अथवा सिद्ध बुद्धि भी इसीसे हो सकती है । इत्यादि अपरिमित गुण नश्वताके द्वारा सिद्ध होते हैं । अतएव स्थितिकल्पगुणोंमें यह आचेलक्य नामका एक विशिष्ट गुण बताया है । इसका विस्तृत समर्थन जिनको जानना हो उन्हें श्री विजय आचार्यकी रचित संस्कृत

मूलाराधनाके सुस्थित सूत्रकी टीका देखनी चाहिये । वहाँपर इसका विशेष खुलासा किया गया है । अतएव ग्रन्थ विस्तारके भयसे यहाँपर उसका विशेष वर्णन नहीं किया जाता । और इसीलिये श्री पद्मनादि आचार्यने भी सचेलताके दृष्टांतोंको संक्षेपमें ही बताया है । यथा:—

म्लाने शालनतः कृतः कृतजलाधारमृतः संयमो,—
 नष्टं व्याकुलचित्तताय महातामप्यन्यतः श्रार्थनम् ।
 कौपीनेऽपि हृते परेश्वं झगिति क्रोधः समुत्पद्यते,
 तन्नित्यं शुचिरागदृच्छमवता वक्ष ककुम्भण्डलम् ॥,

साधुओंकेलिये कौपीनमात्र वस्त्रके भी धारण करनेमें कितना कष्ट और उत्कृष्टता या संयममें दौप उद्यस्थित होता है इसपर विचार करना चाहिये । कौपीनके मालिन होनेपर अवश्य ही उसको धोनेकेलिये प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, और फिर उसकेलिये जललाने आदिका आरम्भ भी करना ही होगा । ऐसी अवस्थामें उसका समय किस प्रकार स्थिर रह सकता है ? नहीं रह सकता । यदि दूसरेको धोनेकेलिये दिया जाय तो भी हिना करनेके अपराधसे छुटकारा नहीं होता । कदाचित् कौपीन कहीं गिरजाय खोजाय इवामें उडजाय या फट जाय तो मनमें व्याकुलता आये बिना नहीं रह सकती । अथवा उसकेलिये दूसरेसे प्रार्थना भी करनी ही पड़ेगी । और ऐसी अवस्थामें याचनके निमित्तसे उनकी महत्ता या गुरुतामें कुछ न कुछ लघुता भी आये बिना नहीं रह सकती । यदि कदाचित् उसको कोई चुरा लेजाय अथवा छींढले तो तत्काल क्रोध भी आये बिना नहीं रह सकता । अतएव परम श्रुतिकी इच्छा रखनेवाले प्रशुष्टाओंको यहाँ उचित है कि वे सम्पूर्ण दिशाओंके समूहको ही वस्त्रके स्थानपर धारण करें । यह वस्त्र नित्य है—नैसर्गिक होनेसे कभी भी नष्ट होनेवाला या चोरी जानेवाला नहीं, समस्त मलदोषोंसे रहित होनेके कारण अत्यंत पवित्र है, एवं रागद्वेषको दूर करनेवाला है, इसके निमित्तसे याचना आदिके द्वारा लघुता प्राप्त नहीं होती, और न याचनके व्यर्थ जानेपर मान मंग आदिके द्वारा चित्तमें किसी प्रकारकी कम्पलता ही उत्पन्न होती है । अतः संयमियोंको यह निर्विकार वस्त्र ही धारण करना चाहिये । जैसा कि श्री सोमदेव आचार्यने भी कहा है कि:—

नैकिचन्यसहिंसा च कुतः सयमिनां भवेत् ।
ते सङ्गाय पदीहन्ते वस्कलजिनवाससाम् ॥
विकारि बिदुषा दोषो नाविकारानुवर्तने ।
तत्रशत्रुत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वेषकल्मष ॥

अर्थात्—विकृत अवस्थाके प्राप्त करनेमें विद्वान् दोष समझते हैं नकि निर्विकार स्वरूपके धारण करनेमें । अत एव ऐसा कौन विवेकी होगा जो कि नैसर्गिक नशतके विषयमें द्वेष के वश होकर कम्बलता धारण करेगा । संयमी मुमुक्षुओंका अकिंचन्य—अपारग्रह और अहिंसाव्रत तथा संयम कभी सिद्ध नहीं हो सकता यदि वे बकल चर्म या किसी भी तरहके वस्त्रके परिग्रहको धारण करनेका प्रयत्न करें, या उसका भाव रखें ।

जो मुनियोंके उद्देश्यसे तयार किया गया है ऐसे भोजनपान आदि द्रव्यके ग्रहण न करनेको औद्देशिक पिण्डका त्याग कहते हैं ।

वसतिका वनवाग्नेवाला और उसका संस्कार करनेवाला तथा वहांपर व्यवस्था आदि करनेवाला ये तीनों ही श्रयाधर शब्दसे कहे जाते हैं । इनके पिण्ड अर्थात् भोजन उपकरण आदि द्रव्यके ग्रहण न करनेको श्रयाधर पिण्डोल्झा कहते हैं । जहांपर श्रयाधर पिण्डका ग्रहण हो वहां दाताको धर्मफलके लोभसे आहारादिक प्रच्छन्न रूपसे ही योजित करना चाहिये । अर्थात् मैं श्रयाधर हूं मेरे यहा भोजन होना ही चाहिये ऐसा भाव न रखकर अथवा इस बातको प्रकट न करके ही आहार दानमें प्रवृत्त होना चाहिये । जहांपर ऐसा प्रकट करके आहारकी व्यवस्था की गई हो उस आहारको ग्रहण न करना चाहिये । अथवा जो आहारदान नहीं कर सकता ऐसा कोई दरिद्र व्यक्ति है यद्वा ऐसा कोई लोभी पुरुष है तो उसको चाहिये कि वह वसतिकका दान न करे । “मैं वसतिकका दान तो करूंगा और आहारदान न करूंगा तो लोक मेरी निन्दा करेंगे । कहेंगे कि देखो इसकी वसतिकामें साधु आने आकर निवास किया परन्तु इस मंदभाग्यने उनको आहार भी न दिया” ऐसा भाव रखकर जो वसतिक और आहारका दान किया जाता है वह ग्रहण न करना चाहिये । क्योंकि ऐसा होनेसे अत्यंत उपकारिताके कारण

संभियोंको स्नेहका भाव उत्पन्न हो सकता है। जिससे कि अनेक दोष और भी लग सकते हैं।

कितने ही ग्रन्थकारोंने शय्याघरपिण्डोज्झाकी जगह शय्यागृहपिण्डोज्झा ऐसा पाठ दिया है। उसका खुलासा इस प्रकार किया जाता है कि रास्तेमें कहींको जाते हुए रात्रिको जिस गृह-वसतिमें ठहरना या शयन आदि क्रिया करनी पड़े वहाँपर दूसरे दिन आहार न करना चाहिये। अथवा वसतिका संबन्धी द्रव्यके निमित्तसे जो भोजन आदि तयार हुआ हो उसको ग्रहण न करना यही शय्यागृहपिण्डोज्झाका अभिप्राय है।

चौथा स्थितिकल्प गुण राजकीयपिण्डोज्झा है। इसमें राजशब्दका अर्थ इक्ष्वाकु कुरु उग्रनाथ हरि आदि कुल, अथवा प्रकृति—प्रजाको पालन पोषण आदिके द्वारा अतुरोजित करनेवाला, यद्वा उसके समान् क्रद्धिके धारण करनेवाला होता है। ऐसे व्यक्तियोंके घरमें जाकर भोजन ग्रहण न करना इसको राजकीयपिण्डोज्झा कहते हैं इसका अभिप्राय यह है कि—ऐसे घरोंमें जो नानाप्रकारके भयकर कुत्ते आदि जानवर स्वच्छन्दरूपसे फिन्ने रहते हैं उनक द्वारा उन घरोंमें प्रवेश करनेपर संभियोंका अपघात हो सकता है। मुनिके स्वरूपको देखकर वहाँके घाड़े गाय भैंस आदि पशु भिक्षुक सकते हैं। और बिजुक कर स्वयं त्रासको प्राप्त हो सकते अथवा दूसरोंको भी त्रास दे सकते हैं, यद्वा संभियोंको भी उनसे त्रास हो सकता है। गर्वसे उद्वन हुए वहाँके नौकार चाकरोंके द्वारा साधुका उपहास हो सकता है। अथवा महलोंमें गेककर रखी हुई और भैशुनमंज्ञा—रमण करनेको इच्छासे पीडित रहनेवाली, यद्वा पुत्र आदि संततिकी अभिलाषा रखनेवाली स्त्रियाँ अपने साथ उपभोग करनेकोलिये उस संभियोंको जबर्दस्ती अपने घरमें ले जा सकती हैं। सुवर्ण रत्न अथवा उनके वने हुए भूषण जो श्वर उधर पड़े हों उनको कोई स्वयं लुगकर लेजाय और यह दृष्टा करदे कि यहाँपर मुनि आवे थे और तो कोई आया नहीं, ऐसी अवस्थाम मुनिके ऊपर चोरीका आरोप उपरिथत हो सकता है। यहाँपर ये साधु आते हैं सो कहीं ऐसा न हो कि महाराज इनपर विश्वास कर बैठें और इनकी बातोंमें आकर राज्यको नष्ट करदे, ऐसी विचारोंसे क्रोधादिके वशीभूत हुए देवान मंत्री आदिके द्वारा संभियोंका बध बंधादिक भी हो सकता है। इनके सिवाय ऐसे स्थानोंमें आहारकी विशुद्धि भिन्नना कठिन है, दूध आदि विकृतिका सेवन और लोभवश असूर्य

रत्न आदिकी चोरी तथा परस्त्रियोंको देखकर रागभावका उद्रेक एवं वहाँकी लोकोत्तर विभूतिको देखकर उमके-
लिये निदान भावका हो जाना भी संभव है। इत्यादि प्रत्येक कारण है कि जिनके निमित्तमे राजपिण्डको बल्य
बताया है। अत एव जहाँपर ये दोष संभव न हों, अथवा दूसरी जगह आगका लाभ अपभ्रंश हो, तो श्रुतमें विच्छेद
न पड़े इसकेलिये राजकीर्णपण्डका भी ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात् एभी अवस्थामें संयमी जन अपने तप
संयम और ध्यान स्वाध्याय आदिके माधयनको कायम रखनेकेलिये राजपण्डको भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि उसको
बल्य जो माना है सो उपर्युक्त दोषोंकी संभावनासे ही माना है।

पाँचवाँ स्थितिकल्प गुण कृतिकर्म है। पूर्वोक्त छह आवश्यकताका पालन करना अथवा गुरुजनोका विन
यकर्म करना इसका कृतिकर्म कहते है। इसका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है।

त्रयोंके आरोपण करनेकी योग्यताको छद्म स्थितिकल्प गुण समझना चाहिये। इसकेलिये जो अचल-
वयमें स्थित है, तथा औदृशिक आदि पिण्डका त्याग करनेमें उद्यत रहता है, गुरुजनोकी भक्ति करनेवाला तथा
विनयशील है उसको त्रयारोपणके योग्य समझना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:-

अचलके य ठिठो बहेसाक्षीय परिहरवि दोसे ।
गुरुभक्तिम विणीदो होदि वदाण स अरिहो दु ॥

जो उत्पत्तिकी अपेक्षा माता और पिता अर्थात् जाति और कुलके सम्बन्धमें महान् है, जो वैभव प्रताप
और कीर्तिकी अपेक्षा गृहस्थोंमें भी महान रहे है, जो ज्ञान और चर्चा आदिमें उपाध्याय तथा आर्थिका आदिसे भी
नहान है, एव क्रियाकर्मके अनुष्ठान द्वारा भी जिनमें श्रेष्ठता पाई जाती है उन आचार्योंको स्थितिकल्पके सातवें
उच्छेष्टता गुणसे युक्त समझना चाहिये। आठवाँ स्थितिकल्पगुण प्रतिक्रमण है। इसका स्वरूप पहले बता चुके हैं। जो इस
के करने और करनेवाले हैं उनको इस आठवें गुणसे युक्त समझना चाहिये। नौवाँ स्थितिकल्प गुण ससैरुवासि-
ता है। अर्थात् जिनके तीस दिनरात्रितक एक ही स्थानमें या ग्राम आदिमें रहनेका व्रत हो उनको इस गुणसे युक्त

समझना चाहिये । साधुओंको एक ही स्थानमें अधिक दिनतक रहनेसे अनेक दोष लग सकते हैं, यथा—उद्वेग्य आदि दोषोंका परिहार नहीं किया जा सकता, उभी स्थानसे प्रतिबन्ध होजाता है—वर्षाके निवासियोंसे या उस स्थानमें ही राग होजाता है । गौरवमें कभी आती अथवा लघुता प्राप्त होती है, आलस्य—प्रमादकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है, शरीर अथवा मनमें सुकुमारताका भाव जागृत होता है, भावनाका अभाव और ज्ञातभिक्षाका ग्रहण होता है, इत्यादि अनेक दोष एक स्थानपर निवास करनेसे जो प्राप्त हुआ करते हैं उनका खुलासा मूलाराधनाकी टीकामें किया गया है, वहाँसे जानना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

पण्डितो लघुयत् न जणुवयारो न देसविण्णणं ।

णणादीण अबुद्धी बोवा अबिहारपरिकमिह ॥१॥

किंतु मूलाराधनाकी टिप्पणीमें मौसैकवासिताका अर्थ वर्षा योगको ग्रहण करनेके पूर्व तथा उसके समाप्त होनेपर उसी स्थानमें जहाँ चातुर्मास किया हो एक महीनेतक रहना किया है ।

दशवां स्थितिकल्प गुण योग-वर्षायोग है । वर्षा कालमें चार महीने तक एक ही जगह रहना इसको योग कहते हैं । उन दिनोंमें पृथ्वी स्थावर और जंगम जीवोंसे व्याप्त हो जाती है । अत एव उन दिनोंमें भ्रमण करनेसे संयममें अत्यधिक बाधा उपस्थित हो सकती है । जलवृष्टि तथा शीतलवायुके लगनेसे अपनी भी विराधना हो सकती है । पावली आदिमें पतन हो जाना भी संभव है । एवं जल और कीचड़ आदिके द्वाारा अथवा उनमें छिपे हुए लक्ष्मी हठ कांटे आदिके द्वारा भी बाधा होना संभव है । इत्यादि कारणोंमें चातुर्मासमें एकसौ बीस दिन तक एक जगह ही रहना, यह उत्सर्ग मार्ग बताया है । अपवाद मार्गकी अपेक्षसे कोई विशेष कारण उपस्थित होने पर अधिक अथवा कम दिन तक भी निवास किया जासकता है । अधिक प्रमाणमें आपाल शुक्ला दशमीमें लेकर कीर्तिक शुक्ला पूर्णमासिके ऊपर तीस दिनतक और भी निवास कर सकते हैं ऐसा समझना चाहिये । अत्यधिक जलवृष्टि, भ्रातृ-उपदेशरूप श्रुतका विशिष्ट लाभ, शक्तिका अभाव, और किसीकी वैयावृत्य करने आदिका प्रसंग आ उपस्थित होना, इन प्रयोजनोंके उद्देशसे एक स्थानमें अधिक दिनतक निवास किया जा सकता है । यह उत्कृष्ट कालका प्रमाण बताया है । इन कालका प्रमाण चार दिनका है । अर्थात् महाशारी, दुर्भिक्ष, ग्रामनपर प्रान्त आदिमें

राज्य क्रान्ति आदिके निमित्तसे मागदौड मचजानेपर, ये उस क्षेत्रको छोडनेके निमित्त उग्रस्वित होनेपर बहासि अन्यत्र—दूसरे ग्राम या देशको चले जाना चाहिये । क्योंकि नहीं तो वहां रहनेपर स्तत्रय चर्चकी विरापना हो सकती है । ऐसी अवस्थामें आपाड शुद्धा पूणमासीको व्यर्तित करके प्रतिपदा आदि तिथिहो बर्णने जा सकते हैं । इस अपेक्षासे चार दिनका जघन्य काल बताया है । इस प्रकार स्थितिकरमके दशवें भेदका स्वरूप समझना । किंतु पलाराचनाकी टिप्पणीमें यह दशवां भेद पाद्य नामसे बताया है । उसका अविप्राय ऐसा है कि दो दो महानिधे निधिदिकाओंको देखना चाहिये । यथा:—

आचेलक्ष्योद्देशिकशक्याद्युद्धराजपिण्डकृत्स्निकम् ।
ज्येष्ठप्रतप्रतिक्रममास पायः भ्रमणस्तनः ॥

इन उपर्युक्त स्थितिकरूप सम्बन्धी दश गुणोंमें जो निष्ठा धारण करनेवाले हैं, जिनकी इतने भले प्रकार तत्परता सिद्ध हो चुकी है । एवं अनेक क्षपकों—समाधिपरण करनेवालोंका उद्धार करनेमें जिनकी विशाल कीर्ति सम्पूर्ण पृथ्वीपर फैलगई है, तथा ससारको छोडकर परलोक यात्रा करनेवाले क्रमोंका क्षपण करनेमें उद्युक्त माधु-ओंको जो समाधिपरणकेलिये प्रेरित करनेवाले हैं, ऐसे ही निर्गुरु-आचार्य उन क्षपकोंका विशुद्धिलाभ कर सकते हैं । उसके मार्गमें लगाकर उसकी ययोज्यक्त चर्षाहो बता सकते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

एतेषु दशसु नित्य समाहितो नित्यवाच्यतामोह ।
क्षणकश्य विशुद्धिमयी ययोज्यक्तवर्षां मयुद्दिशति ॥

प्रतिमायोगको धारण कर सडे द्रष्टु श्रुतिकी क्रिया विधि बताते हैं:—

लघीयसोपि प्रतिमायोगिनो योगिनः क्रियाम् ।

कुर्युः सर्वेपि सिद्धर्षिशान्तिमक्तिभिरादरात् ॥ ८२ ॥

सर्वेसे सायंकालतक दिनभर चर्षकी तरफ मुखकरके कायोत्सर्ग मुद्रा धारण कर सडे रहनेको प्रतिमा-

योग कहते हैं। इसको धारण करनेवाले योगी यदि दीक्षाकी अपेक्षा उम्रमें छोटे हों तो भी सम्पूर्ण साधुओंको अत्यंत आदरभावसे उनका क्रियाकाण्ड सिद्धभक्ति योगिमक्ति और श्रान्तिमक्तिको बोलकर पूर्ण करना चाहिये। जैसा कि कदा श्री दे किः—

प्रतिमायोगिनः साधो. सिद्धानागरशान्तिभिः ।
विधीयते क्रियाकाण्ड सर्वसद्यः सुभक्तितः ॥

दीक्षा ग्रहण करने और केशलोंच करनेकी क्रियाकी विधि बताते हैंः—

सिद्धयोगिबृहद्भक्तपूर्वकं लिङ्गमर्प्यताम् ।

लुञ्चाख्यानान्म्यपिच्छात्तम क्षम्यतां सिद्धभक्तितः ॥ ८३ ॥

केशलुञ्चन, नामकरण, सर्वथा नम्र दिगम्बर अवस्था, और पिच्छी इनके समूहको जिनलिङ्गका स्वरूप समझना चाहिये। आचार्यको यह लिंग द्वात् सिद्धभक्ति और द्वात् योगिमक्ति बोलकर सुशुभ्रुमें अर्पण करना चाहिये। तथा यह लिङ्गार्पणका विधान सिद्धभक्तिसे द्वारा समाप्त करना चाहिये।

दीक्षा दानके अनन्तर क्या कर्तव्य है सो दो पद्योंमें बताते हैंः—

व्रतसमितीन्द्रशरोधाः पञ्च पृथक् क्षितिशयो रदाधर्षः ।

स्थितिसद्दशने लुञ्चावश्यकषट्के विचेलताऽखानम् ॥ ८४ ॥

इत्यष्टात्रिंशतिं मूलगुणान् निक्षिप्य दीक्षते ।

संक्षेपेण सशीलादीन् गणी कुर्यात्प्रतिक्रमम् ॥ ८५ ॥ (युग्मम्)

शुनियार्क मूलगुण अष्टाईस है। यथा—अहिंसादिक पांच महाव्रत, ईर्ष्यासमिति आदिक पांच सभिति, और पांचो इन्द्रियोंका अपने २ विपणोंसे निरोध, ये पन्द्रह भेद हुए, इनका विशेष स्वरूप पहले लिखा जा चुका

हे । इनके सिवाय एक भूमिशयन, १ दांतोंका घर्षण—दन्तधावन न करना, १ दिनमें एकवार भोजन करना १ खड़े होकर भोजन करना, १ विधिपूर्वक केशोंका उत्पाटन करना, ६ पूर्वोक्त छह आवश्यकोंका पालन करना, १ सर्वथा तस्त्ररहित नय दिगम्बर अवस्था धारण करना, और १ तैल आदिका उद्धर्तन तथा जलमें अवगाहन आदि स्वरूप स्नान न करना । ये सब मिलाकर अष्टाईप भेद होते हैं । इनके सिवाय चारसी लाख उत्तर गुण और अठारह हजार झीलके भेद और भी हैं । दीक्षा लेनेवाले साधुमें आचार्यको संक्षेपसे इन उत्तर गुणों और शीलके भेदोंके साथ २ सम्पूर्ण उक्त मूलगुणोंका स्थापन करके व्रतारोपण सम्बन्धी प्रतिक्रमण करना चाहिये । जहाँतक हो सके यह प्रतिक्रमण उसी दिन करना चाहिये; किंतु उसदिन उत्तम सुहृत् आदि न बनता हो तो कुछ दिन बाद भी वह किया जा सकता है ।

दीक्षाग्रहणके समयको छोड़कर अन्य समयमें जो केशोंका लुंवन किया जाता है उसके कालका प्रमाण और उसकी क्रिया करनेकी विधि बताते हैं:—

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरो मध्योऽधमः क्रमात् ।

लघुप्राग्भक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रमः ॥ ८६ ॥

केशोंका उत्पाटन तीन प्रकारका हुआ करता है,—उत्तम मध्यम और जघन्य । दो महीनेके अनंतर किया जाता है वह उत्कृष्ट, और जो तीन महीनेके अनंतर किया जाता है वह मध्यम, तथा जो चार महीना पीछे किया जाता है वह जघन्य समझना चाहिये । साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार इनमेंसे कौनसा भी लोच अवश्यही करना चाहिये । जिस दिन लोच करना हो उस दिन उपवास और उस क्रियासम्बन्धी प्रतिक्रमण भी करना चाहिये । तथा लोचका प्रतिष्ठापन लघु सिद्धभक्ति और लघु योगिभक्ति बोलकर, एवं निष्ठापन केवल सिद्धभक्तिके द्वारा करना चाहिये । जैसा कि कश भी है कि—

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैः सोपवासप्रतिक्रम' ॥
लघुसिद्धार्थिभक्त्यान्यः क्षम्यते सिद्धभक्तिः ॥

सामायिक चारित्रकी उत्कृष्टता और वास्तविकता दिखानेके लिये यहां बताते हैं कि वस्तुतः चारित्रिक सामायिक ही है, महाव्रतादिके रूपमें जो चारित्रिक वर्णन किया जाता है वह उसीका भेदरूपसे वर्णन है। सो इस प्रकारका वर्णन भी आदि तीर्थकर और अंतिम तीर्थकरने ही किया है, मध्यके अजितादि पादर्वनाथ पर्यंत बाईस तीर्थकरोंने नहीं। इसी बातको यहाँपर स्पष्ट करते हैं, और साथ ही यह भी दिखाते हैं कि इस देशनाके भेदका कारण क्या है। :-

दुःशोधमृजुजैरिति पुरुरिव वरिरोद्विशद्व्रताद्विमिदा ।

दुष्पालं वक्रजैरिति मास्यं नापरे सुपट्टाशिष्याः ॥ ८७ ॥

कर्मभूमिकी आदिमें मनुष्य परिणामोंके सरल किंतु सुगंध — अज्ञानी हुआ करते हैं। अत एव वे सामायिक चारित्रिकों मले प्रकार समझ नहीं सकते और इसीलिये उसका अच्छी तरह पालन भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आदिनाथ भगवान् ने उनके लिये सामायिक चारित्रिकों की व्रतादिके भेद रूपसे बताया। इसी प्रकार अंतिम तीर्थकरके समयके मनुष्य वक्र और अज्ञानी हुआ करते हैं। वे या तो अपनी वक्रताके कारण अथवा अज्ञान ताके कारण सामायिक चारित्रिके पालन करनेमें असमर्थ रहा करते हैं। उनसे उसका पालन होना अति कठिन रहता है। अत एव अंतिम तीर्थकरने भी उसी सामायिकोंकी व्रताके भेदरूपसे उनको बताया। किंतु मध्यके बाईस तीर्थकरोंके समयके मनुष्य योग्य और अच्छे समझ हुआ करते हैं। उनमें सरलता और जडता नहीं रहती। वे अपने विषयमें मले प्रकार व्युत्पन्न रहा करते हैं। अत एव उन बाईस तीर्थकरोंने चारित्रिकोंकी व्रतादिके भेदरूपसे न बताकर केवल सामायिकके ही रूपसे बताया।

जिसको जिनलिंगकी दीक्षा दीजाय उसमें किस किस प्रकारकी योग्यता होनी चाहिये सो बताते हैं:—

सुदेशकुलजात्यङ्गे ब्राह्मणे क्षत्रिये विशि ।

निष्कलङ्के क्षमे स्थाप्या जिनसुद्रार्चिता सताम् ॥ ८८ ॥

जिनेन्द्र मगवाचकी मुद्रा देवेन्द्र नेन्द्र धरणीन्द्र और सुनीन्द्रोंके द्वारा भी पूज्य है। अत एव धर्माचार्योंको जिस व्यक्तिके इस मुद्राका आरोपण करना हो उसमें उन्हें इस प्रकारकी योग्यता अवश्य देखनी चाहिये कि—वह व्यक्ति प्रसन्न देखमें उत्पन्न हुआ हो, मांसाहारी म्हेच्छों या बैसे ही आचरणवाले मील आदिकोंके देखमें उत्पन्न न हुआ हो। जिस पितासे उसकी उत्पत्ति हुई है उसका वंशातुगत आचरण शुद्ध हो। एवं जिस कुक्षिके उसने जन्म धारण किया है वह मातृपक्ष भी निर्दोष हो। तथा जिसका शरीर भी प्रसन्न हो,—उसमें ऐसे कोई दोष न हों जो कि आगममें जिनलिंगको धारण करनेमें बाधक बताये है। और चातुर्वर्ण्यमेंसे ब्रह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन उत्तम वर्णोंमें ही जो उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जिसको कोई कलङ्क नहीं लगा है, ब्राह्मण स्त्री बाल गौ आदिकी हत्या आदि अपराधोंसे जो मुक्त है। और जो उस मुद्राके धारण करनेमें समर्थ है, जो अति बाल अवस्था या सुकुमार शरीरको धारण करनेवाला नहीं है, अथवा अतिबुद्धताके कारण जिसका शरीर जर्ण और इसीलिये जिनलिंगके चारित्रिको पालन करनेके लिये जो असमर्थ नहीं होगया है। अत एव ऐसा कहा भी है कि :—

ब्राह्मणे षत्रिये वैश्ये सुदेशकुलजातिजे ।
अर्हतः स्थाप्यते लिङ्गं न निन्द्याबालकादिषु ॥

अर्थात्—तीन उत्तम वर्णोंके और प्रसन्न देश कुल जातिमें उत्पन्न होनेवाले ही पुरुषमें जिनलिंगकी स्थापना करनी चाहिये। जो ब्रह्महत्या आदि के कारण निन्द्य है अथवा बाल्यावस्था या बुद्धावस्था आदिके धारण करनेवाले हैं उनमें उस लिंगको स्थापित न करना चाहिये। इसी प्रकार:—

पतितादेर्न सा देया जैनी मुद्रा बुधावृता ।
रत्नमाला सता योग्या मण्डले न विधीयते

जो जाति आदिसे पतित है उनको यह विद्वानोंके और देवोंके द्वारा भी पूज्य जिनमुद्रा न देनी चाहिये। जो रत्नोंकी माला सत्पुरुषोंके धारण करने योग्य हुआ करती है वह कुत्तेके गलेमें नहीं पहराई जाती। तथा:—

न कोमलाय बाधाय दीयते व्रतमार्चितम् ।
न हि योग्ये महोत्सव्य भारे बरसो नियोज्यते ॥

जिनका शरीर कोमल है या जिनका चित्त अति मृदु और इन्द्रियां विषय सेवनकी तरफ प्रबल हैं ऐसे बालकोंको जिनदीक्षाका त्रिलोकपूज्य व्रत न देना चाहिये । जिस बालेको बड़ा बेल ही हो सकता है उसमें छोटे बच्चेको जोतना ठीक नहीं ।

यहाँपर कोई शंका कर सकता है कि दीक्षाका देना कषायको उत्पन्न करने और उसको पुष्ट करनेका साधन है; क्योंकि उसमें शिष्योंका परिग्रह बढ़ता है, और उसके सम्बन्धसे पुनः उनके पोषण और व्यवस्था आदिकी चिन्ता भी हुआ ही करती है, अवस्थाके अनुसार उनका निग्रहानुग्रह भी करना ही पड़ता है । और क्षण आदिके समय साधुओंको वैयाधृत्य आदिके लिये प्रेरित भी करना पड़ता है । इत्यादि अनेक कारणोंसे श्रुश्रुओंका इस कार्यमें पड़ना उचित नहीं प्रतीत होता । परन्तु यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि जिनका चारित्र्य सराग है उन्हींकेलिये आगममें इसका विधान किया है । जैसा कि कहा भी है कि:—

{ दंसणणुवदेसो विससगहणं च पोसण तेसि ।
चरिया हि सरयाण शिणिंदपूजोवएसो य ॥

अर्थात्—सम्यग्दर्शनको दृढ करनेवाला और ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला उपदेश देना, शिष्योंका ग्रहण करना, और उनका पोषण तथा रक्षण करना, एवं जिनेन्द्र भगवान्की पूजा आदिका उपदेश देना, यह सब सराग चारित्रके धारण करनेवाले मुनियोंका ही कार्य है । फिर इसके सिवाय ऐसा किये बिना संघकी व्यवस्था और मोक्षमार्ग सुरक्षित नहीं रह सकते । अत एव यह कार्य भी किसी न किसीको करना ही पड़ता है ।

जब तक महाव्रतोंको धारण न किया जाय तब तक केवल जिनलिंग—केसोत्पादन दिग्भ्रता और संज्ञा तथा पिच्छोंके ग्रहण करनेसे ही आत्मामें लगे हुए दोषोंकी विशुद्धि नहीं हो सकती । इस बातको दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हैं:—

महाव्रतादत्ते दोषो न जीवस्य विशोधयते ।

लिङ्गेन तोयादूषेण वसनस्य तथा मलः ॥ ८९ ॥

जिस प्रकार वस्त्रको जबतक पानीसे न धोया जाय तब तक केवल उसमें क्षारमट्टीके लगानेसे ही उसका मल दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक महाव्रत धारण नहीं किये जाते तब तक केवल चिन्हमात्र जिन लिंगके धारण करनेसे आत्मामें लगे हुए राग द्वेषरूपी कषायोंका मल दूर नहीं हो सकता ।

किंतु जिनमूद्राके विना केवल व्रतोंका धारण करना भी कार्यकारी नहीं हो सकता । अत एव दृष्टान्त द्वारा इस बातको भी दृढ करते हैं कि जिनलिंगसे युक्त ही व्रताचरण कषायोंका विमोक्षण कर सकता है:—

मृचन्त्रकेण तुष इव दलिते लिङ्गग्रहेण गार्हस्थ्ये ।

सुशलेन कणे कुण्डक इव नरि शोध्यो व्रतेन हि कषायः ॥ ९० ॥

मट्टीके बने हुए यन्त्रविशेषके द्वारा जब धान्यके उपरका छिलका उतारकर दूर कर दिया जाता है तभी उसके भीतरकी चारीक—पतली सुसी मूसलके द्वारा छरकर दूर की जासकती है, अन्यथा नहीं । इसी तरहसे जिनलिंग और व्रतोंके विषयमें समझना चाहिये । अर्थात् व्रतोंको प्रकट कर दिखाने वाला चिन्ह—जिनलिंग जब धारण कर लिया जाता है तभी उसके द्वारा गृहस्थाश्रमका भाव निर्दलित होता और तभी मूसलके समान उन व्रतोंके द्वारा अन्तर्मल—कषायका शोधन किया जा सकता है ।

भावार्थ—चावलके समान मनुष्यको और सुभिके समान कषायको तथा ऊपरके छिलके के समान गृहस्थाश्रमको एव मट्टीके यंत्रके समान जिन लिंगको समझकर मूसलके समान व्रतोंके द्वारा उसका शोधन करना चाहिये ।

श्रमिशयन नामके मूलगुणकी विधि बताते हैं:—

अनुत्तानोऽनबाङ् स्वप्याद्भृदेशेऽसंरुते स्वयम् ।
स्वमात्रे संरुतेऽल्पं वा तृणादिशयनेपि वा ॥ ९१ ॥

भूमिशयन मूलगुणको सिद्ध करनेकेलिये साधुओंको तृण घास आदिके आच्छादनसे रहित केवल भूमि-प्रदेशमें ऊर्ध्वमुख अथवा अधोमुख न होकर दक्षिण अथवा वाम किसी भी एक पार्श्व भागसे दण्डके समान लम्बायमान होकर अथवा घनुषके आकारको धारण करके शयन करना चाहिये । अथवा अल्प आच्छादनसे युक्त भूमिपर भी शयन कर सकते हैं । किंतु यह आच्छादन जितनी भूमिमें उन्हें सोना है उतनीमें ही स्वयं करना चाहिये । अल्प आच्छादनसे प्रयोजन यह है कि जैसा गुग्गुलु आदिकोंका विस्तर हुआ करता है वैसा न होना चाहिये । भूमिके स्थानपर तृण आदि की बनी हुई चटाई यद्वा काष्ठके बने हुए तलत आदि अथवा पत्थरकी चि-ला आदिके ऊपर भी शयन कर सकते हैं । इस विषयमें भी अनाच्छादन और अल्प आच्छादनका सम्बन्ध लगा-लेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है किः—

पासुअभूमिपदेसे अप्पमसथारिदक्षि पच्छण्णे ।
दढकणुन्व सेज्ज खिसियण पयपासेण ॥

अर्थात्—प्राशुक और अल्पसंस्तरित अथवा असंस्तरित एवं एकांश भूमि प्रदेशमें दण्ड अथवा घनुषकी तरह एक पार्श्वभागसे सोना इसको धिति शयन करते हैं ।

ऊर्ध्वमुख सोनेसे अधिकतर समदर्शन होता है और अधोमुख सोनेसे प्रायः नीर्यस्वलन हो जाता है । इत्यादि दोषोंके कारण पार्श्वभागसे ही सोना बताया है । सो भी किसी एक ही विवक्षित पसलीकी तरफसे सोना चाहिये, अर्थात् करवट वगैरह न लेना चाहिये । निद्राके कालका प्रमाण पहले बता चुके हैं ।

खडे, होकर भोजन करनेरूप मूलगुणकी विधि और उसके कालका प्रमाण बताते हैंः—

तिस्रोऽपास्याघन्तनाडीर्मध्येऽन्वधाव स्थितः सकृत् ।

सुहृत्समेकं द्वौ त्रीन्वा स्वहस्तेनानपाश्रयः ॥ १२ ॥

दिनकी आदिकी और अंतकी तीन तीन घडी छोडकर बाकी दिनके मध्यभागमें एक बार खडे होकर दीवाल या स्तम्भ आदिका सहारा न लेकर अपने हाथसे—अंजलिपुट बनाकर एक सुहृत् दो सुहृत् भबवा तीन सुहृत्तक आहार करना चाहिये ।

भावार्थ—दिनके उदयकालकी तीन घडी और अस्तसमयकी तीन आमरीकेलिये अयोग्य समय है । इस समयमें साधुओंको गोचरीकेलिये निकलना न चाहिये । और भोजन क्रियाका काल एकसे तीन सुहृत् तकका है । इतने समयमें भोजन क्रिया समाप्त करनी चाहिये । तथा भोजन करते समय साधुओंको किसीका सहारा न लेकर और दोनों पैरोंको बराबरमें जोडकर खडे होना चाहिये और भूमिके तीन स्थानोंकी शुद्धि देखकर दिनमें एक बार अंजलिका भेद न करके भोजन करनेको स्थितिभोजन कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

उदयस्यमणे काले णालीक्षियवञ्जियसि यशसि ।
एकसि द्रय सिए वा मुहुत्तकालेयभसं तु ॥
अंजलिपुडेण ठिक्वा कुण्ढाविषिवज्जणेण सम्पायं ।
पश्चिमुटे भूमिसिधे असण ठिठ्ठियेणं णाम ॥

अर्थात्—उदय और अस्तका तीन तीन घडीका काल छोडकर बाकीके दिनके मध्यके समयमें एक दो या तीन सुहृत्तक एक बार भोजन करना इसको एकशुक्ति कहते हैं । तथा अंजलिपुटके द्वारा, खडे होकर, और भीत चंगरहका आश्रय न लेकर, पैरोंको बराबर रखकर, भूमित्रयकी शुद्धि देखकर भोजन करना इसको स्थितिभोजन कहते हैं ।

इस विषयकी विशेष व्याख्या आचार टीकामें की गई है । उमका उपयोगी समझकर कुछ आश्रय यहाँ भी दिया जाता है ।

अभिप्राय यह है कि समपाद और अंजलिपुट ये एक सुहृतेभे लेकर तीन सुहृतकका जो भोजनका समय बताया है उस सबके विशेषण नहीं किंतु मुनिके भोजनके विशेषण है । अतएव तीन सुहृतके भीतर जब भी वे भोजन करें तब तब ही उनको समपाद और अंजलिपुटके द्वारा ही भोजन करना चाहिये, ऐसा आशय समझना । यदि ऐसा न माना जायगा और उनको— समपाद और अंजलिपुटको समयका ही विशेषण माना जायगा तो इस्त प्रक्षालन करनेपर भी उस समय जो जानूपरिर्व्यतिक्रम नामका अन्तराय बताया है सो नहीं बन सकता । इसी प्रकार नाभेरघोनिर्गमन अन्तराय जो बताया है वह भी नहीं बन सकता । इससे मालुम होता है कि तीन सुहृतका जो समय बताया है उसमें एक जगह भोजन क्रियाका प्रारम्भ करके किसी कारणसे हाथोंको घोनेके बाद मौन पूर्वक दूमरी जगह भोजनकेलिये जा सकते है । यदि वह अन्तराय एक स्थानपर भोजन करते हुएके होता है ऐसा माना जायगा तो अन्तरायका जानूपरिर्व्यतिक्रम यह विशेषण देना निरर्थक ही हो जायगा । उसकी जगह ऐसा ही फिर विशेषण देना चाहिये कि यदि बराबरमें रखे हुए पैर रचमात्र भी चलायमान हो जायगे तो अंतराय हो जायगा । इसी प्रकार नाभेरघोनिर्गमन नामका अंतराय भी दूरहीसे कैसे संभव हो सकता है ? नहीं बन सकता । अत एव अन्तरायको बचानेकेलिये उसका ग्रहण करना भी निरर्थक ही ठहरेगा । इसी प्रकार पैरसे कोई चीज ग्रहण करनेमें आजाय तो वह अंतराय माना है सो वह भी कैसे बनेगा । इत्यादि अंतरायके स्वरूपको बतानेवाले अनेक सूत्र निरर्थक ही ठहरेगे । इसी तरह यदि भोजन क्रिया प्रारम्भ करनेके बाद अंजलिपुटका भेद होना न माना जायगा तो हाथसे किसी वस्तुका ग्रहण होना जो अंतराय माना है वह नहीं बन सकता । उसके स्थानपर ऐसा ही फिर कहना चाहिये कि कोई वस्तु ग्रहण करनेमें आवे या न आवे यदि अंजलिपुटका भेद होजाय तो अंतराय समझना चाहिये । इसी प्रकार जान्वचःपरामर्श नामका अन्तराय भी नहीं बन सकता । और भी अनेक अन्तराय इसी तरह नहीं बन सकते, यदि समपाद और अंजलिपुटको एक दो तीन सुहृतेप्रमाण भोजनके कालका विशेषण माना जाय । अत एव यह स्पष्ट है कि ये दोनों ही भोजनके विशेषण हैं न कि कालके ।

मातार्थ—यह बात पहले बता चुके हैं कि प्रायः करके अंतराय सिद्धमस्तिकके अनंतर ही हुआ करते हैं ।

ऐसी अवस्थामें यदि समपाद और अंजलिपुटकी भोजनके कालका विशेषण माना जाय तो उपर्युक्त कोई भी अंतराय नहीं बन सकता। अत एव उन्हे भोजनका ही विशेषण मानना चाहिये। अर्थात् जब २ भी तीन मुहूर्त कालके भीतर भोजन क्रियाको मुनि प्रारम्भ करें तब २ ही उन्हे समपाद और अंजलिपुटके द्वारा भोजन करना चाहिये, इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि किसी कारणके वश एक जगह भोजन क्रिया प्रारम्भ करके हस्त प्रक्षालनके अनंतर ही दूसरी जगह भी भोजनकोलिये जा सकते हैं।

समपादका अभिप्राय यह है कि दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर रखकर दोनोंको एक सीधमें रखना। और भूमित्रयकी शुद्धि देखनेकेलिये जो कथा है उसका तात्पर्य यह है कि जहाँपर आहार देनेके समय दाता खड़ा होता है, और जहाँपर आहार लेनेको पात्र खड़े होते हैं, एवं दोनोंके मध्यमें उच्छिष्ट का जहाँ पतन होता है वे तीनों ही स्थान शुद्ध होने चाहिये।

खड़े होकर भोजन करनेका प्रयोजन क्या है तो बताते हैं:—

यावत्करौ पुटीकुल्य भोक्तुमुद्गः क्षमेऽन्नयहम् ।
तावन्नैवान्यथेत्यागूंसंयमार्थं स्थिताशनम् ॥ १३ ॥

जबतक मैं खड़े होकर और अपने हाथोंको जोड़कर या उनको ही पात्र बनाकर उन्हींके द्वारा भोजन करनेकी सामर्थ्य रखता हूं तभीतक भोजन करनेमें प्रवृत्ति करूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रतिज्ञाका निर्वाह और इन्द्रिय संयम तथा प्राणिसंयमका साधन करनेकेलिये मुनियोंको खड़े होकर भोजन करनेका विधान किया है।

मावार्थ—खड़े होकर भोजन करनेके, प्रतिज्ञाका बोधन और निर्वाह, तथा आहारकी शुद्धि और दोषोंकी निवृत्ति, एवं संयमकी सिद्धि, इस प्रकार अनेक प्रयोजन हैं। जैसा कि आचारटीमें भी बताया है, उसका आशय इस प्रकार है:—

जब तक मेरे हाथ और पैर परस्परमें सम्बद्ध होनेकी शक्ति रखते हैं तभीतक मुझे आहार ग्रहण करना

लुंचन करनेसे, दुःखोंके सहन करनेका अभ्यास होता है। जिससे कि परीषद और उपसर्गोंके जीतनेकी कठिनता दूर होती है। और क्रायक्रेम आदि तपकी सिद्धि होकर शरीरमें पूर्ण निर्ममताका भाव जागृत व दृढ होता है। अतएव जिसप्रकार नम्रतामें ये और इनके सिवाय दूसरे भी अनेक गुण बताये हैं उसी प्रकार केशोत्पादन नामक मूलगुणमें भी समझने चाहिये। अतएव ऐसा कहा भी है कि:—

काकण्या अपि सप्रहो न बिहितः और यया कार्यते,
चित्तच्छेषद्वन्द्वमात्रमपि वा तत्किञ्चये नाभितम् ।
हिंसाहेतुरहो जटाव्यपि तथा युक्ताभिरप्रार्थनै,—
वैगम्यादिविचर्षनाय यतिभिः केशेषु लोचः कृतः ॥

अर्थात्—निर्वाण पथिक साधुजन अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते जिससे कि शौरकर्म कराया जा सकता है। स्वयं शौर कर्म करनेके लिये अपने पास अस्त्र भी नहीं रखते। क्योंकि उससे चित्तमें विक्षेप उत्पन्न होता है। जटा बढाना इसलिये ठीक नहीं कि वह जू, जू, आदिके द्वारा हिंसाका ही साधन है। अत एव सर्वोत्तम उपाय यही है कि हाथोंसे उनका उत्पादन कर दिया जाय जिससे कि उल्टी वैराग्य आदि गुणोंकी वृद्धि ही हुआ करती है:—

अस्नान नामके मूलगुणका समर्थन करते हैं:—

न ब्रह्मचारिणामर्थो विशेषादात्मदर्शिनाम् ।
जलशुद्ध्याथवा यावद्वेषं सापि मताहृतैः ॥ १८ ॥

जो ब्रह्मचर्य व्रतके पालन करनेवाले हैं उनके अशुद्धिका कारण ही नहीं रहता। अत एव उसको दूर करनेके लिये उन्हें जलशुद्धि—स्नान करनेकी भी क्या आवश्यकता है ? उससे उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तथा खासकर जो आत्मदर्शी—योगी हैं—जो ज्ञान ध्यान स्वाध्याय और तपस्या तथा ब्रह्मचरणमें ही रत रहते हैं, और र्शी लिये जिनका शरीर स्वयं पवित्र है उनके लिये तो यह स्नान किम प्रयोजनका ! हां, यह बात अवश्य है कि यदि कदाचित् अस्पृश्यका स्पर्श आदि दोष उपस्थित हो जाय तो उसकी शुद्धिकेलिये उसकी

योग्य है, अन्यथा नहीं, इस भाव या प्रतिज्ञाका बोधन करनेकेलिये मुनिजन खड़े होकर और अपने हाथोंसे भोजन करते हैं, यह पहला प्रयोजन। इसीके साथ दूसरा प्रयोजन यह भी है कि " मैं बैठकर या पात्रके द्वारा अथवा अन्य व्यक्तिके हाथसे भोजन न करूंगा " इस प्रतिज्ञाका निर्वाह होता है। तीसरा प्रयोजन यह है कि भोजनकी शुद्धि पलती है। क्योंकि इसके लिये अपना हाथ सबसे अधिक शुद्ध हुआ करता है; और अपने हाथमें रखे हुए भोजनका दृष्टि पूर्वक बहुत अच्छी तरह शोधन किया जा सकता है। चौथा प्रयोजन दोषोंकी निवृत्ति है। अर्थात्—अपने हाथसे भोजन करनेमें कदाचित् अन्तराय आजाय तो अधिक भोजन का त्याग नहीं करना पडता। अन्यथा बहुवृक्षी मोल्य सामग्रीसे भरी हुई सबकी सब थाली छोटनी पडेगी। और ऐसा होनेपर अवध-दोष उपस्थित होंगे। पांचवां प्रयोजन संयमकी सिद्धि है। अर्थात् इन्द्रियोंकी लोलुपताका कर्षण होकर और सुक्ष्म जीवोंकी या अपने चेतना प्राणकी रक्षा होकर इन्द्रिय संयम और प्राण सयमका पालन होता है। इन कारणोंसे ही खड़े होकर और अपने हाथोंसे ही भोजन करनेका विधान किया गया है। यही बात औरोंने भी कही है, यथा:—

यावन्मे स्थितिभोजनेस्त्वि दृढता पाण्योश्च सयोजने,
 सुञ्ज तावदह रक्षाम्यथ विधावेया प्रतिक्रा वते ।
 कायेव्यस्यह चेतवोऽन्यविधिषु प्रोहासिन. सन्मते-
 नं ह्यतेन विवि स्थितिर्न नरके सपद्यते तद्विना ॥

खड़े होकर भोजन करनेकी विशेष विधि बताते हैं:—

प्रक्षाल्य करौ मौनान्यान्यत्रार्थाद् ब्रजेद्यदैवाद्यात् ।

चतुरंगुलान्तरसमकमः सहाञ्जलिपुटस्तदैव भवेत् ॥ १४ ॥

भोजनके स्थानपर यदि कीड़ी आदि तुच्छ जीव जंतु चलते फिरते अधिक नजर पडे, या ऐसा ही कोई दूसरा निमित्त उपस्थित हो जाय तो संयमियोंको हाथ धोकर वहाँसे दूसरी जगहकेलिये आहारार्थ मौनपूर्वक चलेजाना चाहिये। इसके सिवाय जिस समय वे अतगार क्राय भोजन करें उसी समय उनको अपने दोनों पैर

उन्हे आवश्यकता है। सो इसके लिये जैनाचार्यों व योगियोंके लिये जलशुद्धि मानी ही है। जैसा कि श्री सोमदेव सर्रीने भी कहा है कि:—

ब्रह्मचर्योपपन्नानामप्यात्माचारचेतसाम् ।
 मुनीना आत्मप्राप्त दोषे त्वस्य विधिर्मतः ॥
 सङ्गे कापालिकात्रेयीचण्डालशबरदिभिः ।
 आलुस इण्डकलायावपेन्मन्वानुपोषितः ॥
 एकान्तरे त्रिरात्र वा कृत्वा लाक्षा चतुर्थके ।
 दिने शुष्यन्त्यसंदेहयुतौ व्रतगताः स्त्रियः ॥

अर्थात्—जो ब्रह्मचारी हैं, और जिनका आत्मा अपने ही में रमण करनेवाला है उन मुनियोंके लिये स्नान अनावश्यक है। किंतु दोष उपरिपत होनेपर उनकी निधि भी मानी है। जैसे कि कापालिक आत्रेयी चण्डाल और भील आदिसे स्पर्श हो जानेपर अपने शरीरको अच्छी तरह भिगोकर दण्डस्नान करना चाहिये, और उपवासपूर्वक मंत्रका जप करना चाहिये। जो व्रतिक स्त्रियां हैं वे एकान्तरसे या तीनरात्रिके बाद निःसंदेह शुद्ध समझी जाती हैं। इसी प्रकार और भी कहा है कि:—

रागद्वेषमद्योन्मत्ताः स्त्रीणां ये वशवर्तिनः ।
 न ते कालेन शुद्ध्यन्ति ज्ञातास्तीर्थशतैरपि ॥

अर्थात्—जो रागद्वेष आदि कषायमदसे उन्मत्त रहनेवाले और स्त्रियोंके वशीभूत रहनेवाले—अन्नग्रहके सेवन करने वाले हैं वे सैकड़ों तीर्थोंमें स्नान करके भी कभी शुद्ध नहीं हो सकते।

अंतमें इस अव्यासका उपसंहार करते हुए बताते हैं कि यहाँपर जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका स्वरूप बताया है उनका यथावत् पालन करनेसे क्या फल प्राप्त होता है:—

नित्या नैमित्तिकीश्चेत्यवितथकृतिकर्मान्नुवाह्यश्रुतोक्ताः,—

भक्त्या युङ्क्ते क्रिया यो यतिरथ परमः श्रावकोन्योथ शक्त्या ।

स श्रेयःपक्वित्रमाश्रितिशनरसुखः साधुयोगोडिस्रताज्ञो,

भव्यः प्रक्षीणकर्मा व्रजति कतिपयैर्जन्मभिर्जन्मपारम् ॥ ९९ ॥

पूर्वोक्त रीतिसे इस अध्यायमें जिन नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका वर्णन किया गया है वे सब सत्य-युत कृतिकर्म नामके अङ्गनाल श्रुतमें अच्छी तरह बताई हैं। उसीके आधारसे यहांपर भी ये बताई गई हैं। अत एव सर्वथा प्रमाणभूत हैं। जो संघर्षी साधु अथवा उचम श्रावक-दशर्षी ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक देवसंघर्षी, यदा मध्यम—सातवीं आदि प्रतिमाका धारक, अथवा जत्रन्य—उठ्ठी प्रतिमा तकके व्रतोंको धारण करनेवाला धारक भक्तिपूर्वक और शक्तिके अनुसार इन नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका मले प्रकार पालन करता है वह भव्यात्मा आयुके अंतमें समाधिपूर्वक शरीरका अच्छी तरह त्याग करके संचित महान् पुण्य कर्मके उदयसे देवगति अथवा मनुष्यगतिके प्रदानभूत आम्बुदयिक सुखोंको भोगता है और परंपरासे ज्ञानावरणादि सम्पूर्ण कर्मोंको निरवशेषतया निर्झंण करके कर्मसे कम दो तीन भवमें और ज्यादेसे ज्यादे सात आठ भवमें ही संसारका अंत कर शाश्वतिक शिवसुखका अनुभव किया करता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

आराहिकुण केई चचबिहारहणाए संसार,

उवरियसेसपुण्णा सन्वत्यणिवासिणो हति ॥

जैसि होज्ज जहण्णा वउच्चिहारहणा इ खवयणं ।

सच्छभवे गुलु तेविय पावति णिब्बणा ॥

इस ग्रंथमें जिस मुनिधर्मका वर्णन किया गया है वह जिन भगवान्के प्ररूपित आगमसे उद्धृत करके ही किया है। अत एव वह सर्वोत्तमा प्रमाण है और श्रेय है। सुसुखोंको उसका निरंतर यथावत् पालन करना चाहिये। ऐसा करनेसे ही उन्हें संसारके सर्वोत्कृष्ट अशुदय तथा परम निश्चयस पदकी प्राप्ति हो सकती है। इसी बातको ग्रंथकर्त्ता ग्रंथके अंतमें अपना और ग्रंथका नाम प्ररूढ करते हुए बतते हैं:—

इदं सुरचयो जिनप्रवचनाम्बुधेरुद्धृतं,
 सदा य उपयुञ्जते श्रमणधर्मसारामृतम् ।
 शिवास्पदमुपासितकमयमाः शिवाशार्धैः,
 समाधिविद्युतांहसः कतिपयैर्भैर्यान्ति ते ॥ १०० ॥

ऊपर जिस अनगारधर्मका इस ग्रंथमें वर्णन किया गया है वह अपूर्व अमृतके समान है, जो कि श्री त्रिनेन्द्र भगवान्‌के प्ररूपित आगमरूपी समुद्रसे उद्‌द्युत किया गया है । जो निर्मल सम्यक्‌त्वेके धारण करनेवाले इस धर्मके अन्तस्तत्त्वका सुवाके समान सदा सेवन किया करते हैं, अतएव जिनके चरणयुगलकी इन्द्रादिक भी आराधना किया करते हैं, अथवा आत्मिक धेम-साक्षात् मोक्षकी आकांक्षा धारण करनेवाले श्रुतिगण और अन्य मदान्‌पुरुष जिनके क्रम-आनुपूर्वी और यम-संयमकी उपासना किया करते हैं, जिन्होंने समाधि-धर्मध्यान अथवा शु-कृद्धानके द्वारा शुभ और अशुभ कर्मोंका अपनी आत्मासे पृथक्करण करदिया है, वे मन्वात्मा कुछ ही मन्वमें-कम से कम दो तीन या ज्यादासे ज्यादा सात आठ मन्वमें आस्वतिक शिवसुखका सम्पादन किया करते हैं ।

केवल शिवसुख-मोक्षकाही अभिप्राय रखकर जिनने मन्वों-श्रुतियों अथवा देवोंकी वृत्तिके लिये जिन भगवान्‌के आगमरूपी और समुद्रका संथन करके इस धर्मामृतको उष्णृत किया है वे श्रीमान्‌ आन्नावर सदा जयवंते रहो । एवं वे मन्वात्मा हरदेव भी इस ग्रंथको बुद्धिगत करते हुए सदा आनंदित रहें कि जिनके उपयोगकेलिये लन्धी श्रीमान्‌ आन्नावरने इस टीकारूपी श्रुतिकी सुखपूर्वक रचना की है ।

इस तरह श्री आन्नावर विरचित धर्मामृत ग्रंथके अनगार धर्म नामक पूर्व भागकी मन्वकृद्बुद्धिका नामकी स्वोपज्ञ टीकामें नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका जिसमें वर्णन किया गया है ऐसा नौवां अध्याय पूर्ण हुआ ।

इस प्रकार धर्मामृत ग्रंथके अनगार धर्मामृत नामक पूर्वोक्त टीका पूर्ण हुई ।

भद्रम् ।

ग्रंथकर्ताकी प्रशस्ति.

—१३२—

एक सपादलक्ष नामका देश था जो कि त्रिवंशसम्यचिमे युक्त और लक्षणमयूद्रका भूषणरूप था। उसमें लक्ष्मी के कीडागृहके समान मंडलकर नामका एक महात्तुर्ग था। वहीं पर निर्मल व्याघ्रवाल जातिके श्री सल्लक्षण पिता और श्रीमती रत्नीबाई माताकी कुक्षिमे श्री जिनेन्द्र भागवान् के प्ररूपित भिद्धान्तमें श्रद्धा रखनेवाले आशाधरका जन्म हुआ था। उन्होंने जिस प्रकार अपनेको सरस्वती—वर्णिके गर्भसे उत्पन्न किया था। उमी प्रकार सरस्वती नामकी अपनी स्त्रीसे छाहड नामके पुत्रको उत्पन्न किया था, जो कि अत्यत गुणवान् था और जिसने मालवके अधिपति श्री अर्जुन देवको अपने ऊपर अनुजित कर रक्खा था।

कवियों अथवा विद्वानोंके मित्र श्री उदयसेन मुनिने अत्यंत प्रीतिपूर्वक जिन आशाधरका यह कहकर अभिनंदन किया था कि—

व्याघ्रवालकवरशसरोजहंसः काठ्यामृतौघरसपानमुद्युत्तमात्रः ।

सल्लक्षणस्य तनयो नयविरचचक्षुराशाधरो विजयते कलिकालिशसः ॥

अर्थात्—जो व्याघ्रवाल नामके निर्दोष वंशरूपी सरोज—फलको हंसके समान है, जिनका शरीर काव्यरूपी अमृतके समूहका रसपान करनेसे अत्यंत तृप्त हो चुका है, जो नीति अथवा न्यायशास्त्रके द्वारा सम्पूर्ण संसारको देखनेवाला है, अथवा जिसका न्यायशास्त्र संसारकेलिये चक्षुके समान है, एवं जो इस कलिकालमें कालिदासके समान है वह सल्लक्षणका पुत्र आशाधर सदा जयवंत रहे।

१—पं० आशाधर जो की सरस्वतीमुख ऐसी पदवी था ।

इसी प्रकार उन आशाधरके विषयमें श्री मदनकीर्ति नामके यतिपति-आचार्यने भी ये प्रज्ञापुंज हैं ऐसा प्रशंसावाक्य कहा है ।

वे ही आशाधर जब तुलुकराज साहबुदीनने सपादलक्ष देशपर अपना अधिकार किया तब उसके त्राससे अपने सदाचार एवं चरित्रमें क्षति पडती हुई देखकर मालवा देशमें आकर प्राप्त हुए, जहांपर कि विन्ध्यनरेशके बाहुबल, अन्तः सार तथा उत्साहके प्रसादसे त्रिवर्गका ओज-बल स्फुरायमाणहो रहा था । इस मालवाकी धारा न गरीमें अपने नडे परिवारको साथ लेकर आशाधरने निवास किया । यहाँ पर वादिराज पंडित श्री धरसेनके शिष्य पंडित महावीरसे आर्हत प्रमाण श्राद्ध और जैनन्द्र व्याकरणका अध्ययन किया ।

जिस आशाधरके विषयमें विन्ध्यनरेशके महासांधिविग्रहिक मंत्री और कवियोंके शिरोमणि विद्वान् विह्वलने इस प्रकार कहा है कि—

आशाधरत्व मयि विद्धि सिद्ध निसर्गसौंदर्यमजर्यमार्य ।
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्ये परं वाच्यमयप्रपन्नः ॥

अर्थात्—हे आर्य ! सरस्वतीपुत्रत्वकी अपेक्षा मुझमें स्वामाविक सौंदर्य—सहोदरता—भातृभावसे युक्त तथा अर्जुण—भैत्रीभावरूप आशाधरत्व सिद्ध होगया समझो ।

ये आशाधर जिनधर्मको उद्योतित करनेकेलिये जहांपर अजुनवर्मा राजाका राज्य था और श्रावकोंकी वस्ती बहुत अधिक थी उस नलकच्छपुरमें आकर रह ।

उन्होंने पंडित देवचन्द्र प्रभृति किन श्रोताओंको थोड़े ही समय में व्याकरण समुद्रते पार नहीं कर दिया, एवं उनसे सभीचीन न्यायशास्त्ररूपी उत्कृष्ट अक्षको पाकर वादीन्द्र विशालकीर्ति आदिकभसे ऐसे कौन हैं कि

?—विश्वणकी माताका नाम सरस्वती था और पं. आशाधरजी की सरस्वतीपुत्र उपाधि थी । २ दूसरे पक्षमें औदय बर्ष भी हो सकता है । ३ पश्चान्तरमें कभी नष्ट न होनेवाला ऐसा भी बर्ष हो सकता है ।

जिन्होंने प्रति पक्षी वादियोंको आक्षिप्त—पराजित नहीं किया है। तथा जिनके जिनवचनरूपी दीपकके ग्रहण करानेपर महारक देवभद्र विनयमद्र आदिकमेंसे ऐसे कौन हैं कि जो मोक्षमार्गमें अस्खलित रूपसे नहीं चलने लगे,—निरातिचार चारित्र्यका आचरण नहीं करने लगे। इसी प्रकार जिनके पास काव्यरूपी अमृतका पान करके बालसरस्वती महाकवि मदन आदिमेंसे ऐसे कौन हैं कि जिन्होंने सहृदय विद्वानोंके बीचमें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की है।

जिसके निरवद्य पद्योंसे मानों अमृतका पूर ही बहता है, जिससे स्याद्वाद विद्याका प्रसाद विशदरूपसे प्राप्त होता है, ऐसा प्रमेयरत्नाकर नामका इहोंने एक तर्कग्रन्थ बनाया है। इसी प्रकार जिन आशाधरने केवल आत्म कल्याणके लिये सिद्धिका है अंक-चिन्ह जिसका ऐसा भरतेश्वराम्युदय नामका उचम काव्य बनाया और उसकी टीका भी बनाई जो कि त्रैविद्य-न्याय व्याकरण सिद्धान्तके जाननेवाले कवीन्द्रों को प्रमूदित करने वाला है। तथा जिननागमका सार सूत्र, स्वर्गकी बनाई हुई ज्ञानदीपिका नामकी टीकासे रमणीय, धर्माभूत नामका शास्त्र बनाकर युगु-धु विद्वानोंके आनन्दसे परिपूर्ण हृदयमें विराजमान किया। नेमीश्वरके नामका अनुवर्तन करने वाला राजीमती विप्रलम्भ—अर्थात् नेमीश्वर राजीमती विप्रलम्भ नामका खण्डकाव्य बनाया और उसकी स्वयं टीका भी बनाई। गिताकी आञ्जलिसार अध्यात्मरहस्य नामका शास्त्र भी बनाया जो कि प्रसतिपुणसे युक्त रहनेके कारण झटिति अर्थका बोधन करता है और अर्थतः गम्भीर है—जिसका अर्थ समझनेमें दूसरे शास्त्रों की अपेक्षा पहती है, तथा जो आरव्ययोगियोंको अत्यंत प्रिय है। मूलचार भगवती आराधना इष्टोपदेश आराधनासार भूपालचतुर्विंशतिका आदि ग्रंथोंके ऊपर टीका बनाई है और अमरकोषके ऊपर भी क्रिया बलाप नामकी विशिष्ट टीका रची है। रुद्रट आचार्यके काव्यालंकार की टीका की और अरहंतों—अनन्त तीर्थंकरों का स्तवन रूप सटीक सहस्रनाम बनाया। जिनभगवान्की प्रतिमाकी प्रतिष्ठाकी विधि बतानेवाला जिनयज्ञरूप नामका प्रतिष्ठाशास्त्र बनाया और उसकी जिनयज्ञकल्पदीपिका नामकी टीका भी बनाई। इसी प्रकार त्रिषष्टिस्मृति नामका सटीक संक्षिप्तशास्त्र भी बनाया जिसमें कि त्रेसठ ब्रह्माका पुरुषोंका विषय बताया गया है। जिनभगवान्का

१—प्रत्येक सर्गके अंतमें सिद्धि यह शब्द आता है।

आभिषेक श्राव नित्यमहोद्योत नामका बनाया जो कि मोहरूपी अंशकारको दूर करनेकेलिये सूर्यके समान है, और जिसमें महाभिषेक पूजाकी विधि बताई गई है। तथा रत्नत्रयविधानकी पूजा और उसके माहात्म्यका जिसमें वर्णन किया गया है ऐसा रत्नत्रयविधान नामका श्राव जिसने बनाया है, और जिसने वाग्मय संहिताका अभिप्राय व्यक्त करनेकेलिये उसके ऊपर आयुर्वेदके विद्वानोंको अभीष्ट अष्टाङ्गहृदयोद्योत नामकी टीका बनाई है। वहीं में आशाधर हू कि जिसने अपने ही पहले बनाये हुए धर्माभूत ग्रंथमें निरूपित याति धर्मका अभिप्राय प्रकाशित करने वाली यह टीका बनाई है; जो कि सुनियोंको अतिशय प्रिय है। यदि इसके लिखते हुए कहीं अज्ञानिताके कारण स्वल्पन होगया हो तो धर्माचार्य तथा विद्वानोंको उसका संशोधन करके पठन करना चाहिये।

नलकण्ठ नामके नगरमें उत्कृष्ट जैनधर्मका पालन करनेवाला श्रावकोंमें अग्रणी तथा देवपूजा आदि गुणोंके संग्रह करने और विवेकके धारण करने एवं करुणादानके करनेमें जो सदा तत्पर रहा करता, विनय सरलता मद्रता उदारता दया और परोपकारपरता आदि गुणोंसे युक्त तथा खंडेलवाल जातिरूपी सुवर्णभे माणि वय-पञ्चरागमणिके समान था ऐसा अतिशय सज्जन एक श्रेष्ठी रहता था, जिसका नाम तो पाप था परन्तु वस्तुतः वह पापसे सदा पराङ्मुख रहा करता था। उसके दो पुत्र थे एक बहुदेव दूसरा पद्मसिंह। पहला पिताके मारको धारण करनेमें समर्थ था, और दूसरेके शरीरको लक्ष्मीने आलिंगित कर रक्खा था। बहुदेवके तीन पुत्रयों— एक हर्देव जिसमें कि अनेक गुण स्फुरायमाण थे और दूसरा उदयी तथा तीसरा स्तम्भदेव। ये तीनों ही माई त्रिवर्गका सेवन करनेवाले गृहस्थोंके द्वारा सम्मानित थे।

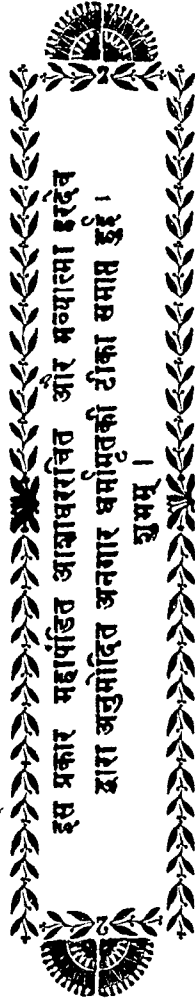
एकवार हर्देवने यह प्रार्थना की कि “साधु महीचन्द्रने मन्दज्ञानियोंको प्रबोधित करनेके लिये आपके धर्माभूत ग्रंथके सागारधर्म प्रकरणकी टीका आपसे ही करावादी है। परन्तु अभीतक उसके अनगार धर्म सागकी टीका नहीं बनी है। वह तीक्ष्ण बुद्धिके धारण करनेवाले विद्वानोंके लिये भी अत्यंत दुर्बोध है, बिना टीकाके उसका अर्थ उनकी भी समझमें नहीं आ सकता। अत एव आप उसकी भी टीका बनानेका अनुग्रह करें।” इसके सिवाय धनचन्द्रने भी इसके लिये आग्रह किया। इसी परसे पं. आशाधरने यह टीका बनाई है जिसमें कि धर्माभूत यतिधर्मके विषयमें अच्छी तरह विचार किया गया है। विद्वानोंने इसका नाम मध्यरुमदचन्द्रिका

रक्खा है; क्योंकि यह निकट भयंजवीव रूपी कमलोंको चांदनी के समान आलहादित करनेवाली है । धर्माप्तु ग्रंथके सागर अनगर इन दोनों ही भागोंकी टीका सुमुधु विद्वानोंके द्वारा चिन्तनामें प्रयुत होती हुई कल्पकाल पर्यन्त स्थिर रहे ।

जिस समयमें परमार वंशरूपी समुद्रको वृद्धिगत करनेवाले चन्द्रमाके समान महाराज देवपालके औरस पुत्र श्रीमान् जैतुंगि देव अपने खड्गके बलसे मालवाका भले प्रकार शासन कर रहे थे उसी समयमें नलकच्छ नामके नगरमें श्रीमन्नेमिनाथ भगवान्के चैत्यालयमें विक्रमसम्भत् १३०० कार्तिक सुदि पंचमी सोमवारको शुभ लग्नमें यह टीका पूर्ण की । अनुमानसे इस टीकाका प्रमाण अनुष्टुप् छन्दकी अपेक्षा १२२०० है । यथा-पहले अध्यायमें १६०० दूसरेमें १४२७ तीसरेमें ३१८ चौथे में २६१५ पाँचवेंमें ६०९ छठेमें १७५५ सातवेंमें १२-६ आठवेंमें १५४९ और नौवेंमें १०७५ ।

सुख और उसके कारणोंकी प्राप्ति रूप अथवा दुःख और उसके कारणोंके निवारणरूप यद्वा उनके भी कारण प्रतिकारणरूप ज्ञाति और कल्याण समस्त संसारकेलिये श्री ज्ञातिनाथ भगवान् सदा विस्तृत करो । धर्मका धेवन करनेवाले मन्य प्राणियोंके साथ अम्युदय और मोक्षरूप लक्ष्मी सदा आर्लिगन करे । जगत्में नीतिका प्रयोग सदा बढता रहे । पृथ्वीका शासन करनेवाला राजा अग्रणी और बलवान् हो । कविजन सर्वाचीन विद्याके रसको प्रकट करनेवाली ही कविता किया करे । संसारमें पापका नाम भी न रहे । अथवा क्या २ और कितनी प्रार्थना की जाय, अत एव अंतमें एक ही प्रार्थना है कि परमनिश्चयसका साधनरूप जिनममवान्ज्ञा शासन सदा व्यपंचित रहो ।

इस प्रकार महापंडित आशावरचित और मव्यात्मा इरदेव द्वारा अनुमोदित अनगर धर्माप्तुकी टीका समाप्त हुई ।

शुभम् ।

जिनकी श्रुतिटियां देखते ही मनको डर लिया करती है- आपात-रमणीय है उन वाङ्मनाओंका विभ्रम-सादर या साभिलाप निरीक्षण मनुष्योंके स्वान्त-मनको श्रान्त बना देता है- व्याकुल करदेता अथवा अयथार्थ भावकी तरफ इस तरहसे झुका देता है, जैसे कि घटुरा पीनेवालेका मन श्रान्त और व्याकुल हो जाता है, तथा उसको सफेद भी वस्तु पीली दीखने लगती है। इसी प्रकार कामिनी कटाक्षका निरीक्षण कर श्रांत और व्याकुल हुआ मनुष्य अहितकर भी स्त्रियोंको हितकर समझने लगता है। चित्तके श्रांत हो जानेपर उससे लज्जा इस तरहसे निवृत्त होजाती है जैसे कि रागके उद्रेकको पाते ही वह दूर होजाया करती है। क्योंकि अत्यंत रागी मनुष्यको किसी प्रकारकी भी लज्जा नहीं रहती। लज्जाके दूर होजानेपर मनमें शंका-भय, जलसे अशिकी तरह, शांत होजाती-नष्ट होजाती है। उसको लोकनिंदा या गुरु आदिका भय नहीं रहता। इस प्रकार निर्भय होकर वह कामी अपनी अभीष्ट कामिनीपर इस तरहसे विश्वास करने लगता है जैसे कि मुग्ध पुरुष गुरुओंसे अध्यात्मतत्त्वका उपदेश सुनकर निज स्वरूपमें श्रद्धा करने लगता है। विश्वासके उद्भूत होते ही कामिनीमें उसका प्रणय-प्रेमपरिचय भी उसी तरहसे होने लगता है जैसे कि गुरुरके निमित्तमे आत्मस्वरूपमें भव्योंके हुआ करता है। इसके अनंतर जैसे कि कोई माधु आत्मस्वरूपमें अच्छी तरह रमण करने लगता और अंतमें उसमें लीन--एकतान होजाता है उमी प्रकार कामी पुरुष भी प्रेमपरिचयके बाद अपनी अभीष्ट नायिकामें पर्याप्त रूपसे रतिकर्म करने लगता और अतमें लीन हो जाता है। क्योंकि जिस प्रकार माधुओंको अपने शुद्धात्म स्वरूपमें मग्न हुए विना आत्मिक सुखका अनुभवन नहीं हो सकता उसी प्रकार कामियोंको भी कामिनियोंमें लीन हुए विना सुखानुभव नहीं हो सकता। अत एव वे तल्लीन होजाते हैं-समस्तसीभावको धारण करने लगते हैं।

कहा भी है कि:--

लघयतिप्रणमो रतिकर्मणि पण्डिता विमुदधा ।
 आक्रान्तनायकर्मना निरर्थुबिळासविस्तारा ॥
 सुरते निराकुल्यासा द्रवतामिव याति नायिकायाङ्ग ।
 न य तत्र विवेकमुल कोय काह किमेतदिति ॥

स्नेह अथवा वशित्वको प्राप्त हुई प्रगल्भा नायिका जो कि रतिकर्ममें पण्डित विशु दत्त और अधिकार प्राप्त कर चुकी है, जो विलासका विस्तार करनेमें निर्व्यूढ—पूर्णतया समर्थ है नायिकके मनपर वह सुरतमें निराकुल होकर नायिकके अंगमें इस तरहस प्रविष्ट हो जाती है जैसे कि कोई पतला पदार्थ उस समयमें भिन्नताका भाव विलकुल नहीं होता। यहाँतक कि यह कौन है, मैं कौन हूँ, और यह क्या हो रहा है इसकी तरफ भी उसका लक्ष्य नहीं जाता।

और भी कहा है कि:—

समरसरसंरंगु गमिण सिंह रङ्गया वञ्चसि ।
समरसरसंरंगुगमिण सिंह जोइय सिञ्चसि ॥

जिस प्रकार रागी पुरुष— नायक और नायिका मिल कर समरसके आनन्दका अनुभव कर कर्मबंधको प्राप्त होते है उसी प्रकार योगिजन आत्मस्वरूपमें लीनताके आनन्दका अनुभव कर सिद्धि प्राप्त करते हैं।

कामिनियोंके कटाक्षका निरीक्षण देखनेमात्रमें ही मनोरस किंतु परिणाममें अत्यंत दारुण—भयानक है। यह बात वक्रोक्तिकी उपपत्तिद्वारा बताते हैं:—

चक्षुस्तेजोमयमिति मतेप्यन्य एवाग्निरक्षणो,—
रेणाक्षीणां कथमितरथा तत्कटाक्षाः सुधान्नत ।
लीढा हरस्यां ध्रुवमपि चरद्विभ्रगप्यप्यणयिः,
स्वान्तं पुंसा पविदहनवहरधुमन्तज्वलन्ति ॥ ८० ॥

वैशेषिकोंका सिद्धान्त है कि दीपकके समान चक्षुरिन्द्रियमें भी रश्मि-किरणें पाई जाती हैं; अत एव वह

तैजस है। तर्कके लिये इस सिद्धांतको मानकर यदि हमपर विचार करें तो मालुम पडता है कि इन सृजनयनी का भिनियोंके नेत्रोंमें यह अग्नि नहीं पाई जाती। भासुररूप और उष्ण स्पर्श गुणने युक्त मालुम स्थूत्र स्त्रिया और मूर्त द्रव्य जियमा कि डाहकता ही लक्षण है, अग्नि नामने मंगारमें प्रसिद्ध है। यह अग्नि तो इन अज्जवाओंके नेत्रोंमें नहीं पाई जाती, किंतु हममें विलक्षण ही कोई अग्नि इनमें अवश्य पाई जाती या रहती है। श्रौतिकि अन्व-था— यदि विलक्षण अग्नि नहीं है तो देखिये कि, उन अज्जनाओंके जिन कटाक्षोंको लोप अप्रतही तरहमें खादु ममस कर पड़ेले अपन नेत्रोंके द्वारा पीजाते हैं—उनका रमासादन करलेते हैं: ने ही कटाक्ष इन मसुणोंके उम मनको जो कि ध्रुव—नित्यरूपकी अपेक्षा सदा अचिक्रत रहनेवाला और विद्यमात्रमें अलातचक्रही तरहसे चारो तरफको घूमनेवाला आर हमपर भी जो अत्यत अणु—जो योगियोंके भी सहसा लक्ष्यमें न आमके ऐमा परमाणुमें भी अधिक सूक्ष्म है उनको भी भम्ममात् करनेकेलिये वज्राग्निही तरहसे आत्माके भीतर प्रउज-लित क्यों हुआ करते हैं ?

भावार्थ—यदि साधारण अग्नि ही उममें पाई जाती या होती जैसी कि वेदोपिज्ञोंने बताया है, तो उमका कार्य प्रकाश या दाह आदि भी होता; सो नहीं होता; बल्कि अमृतकी तरह लोग उसका रमासादन करने लगते हैं। इससे मालुम पडता है कि चक्षुओंमें जिस तेजपताही कल्पना वेदोपिज्ञोंने की है वह उसमें नहीं पाई जाती। किंतु यह कहा जा सकता है कि इन सृजनयनियोंके नयनोंमें कोई विलक्षण अग्नि रहती है जो कि ऊपरसे तो अमृतके समान मधुर मालुम पडती है और भीतर जाकर वज्राग्निके समान काम करती है। विवेकको नष्ट कर अन्तरात्माके हितको भम्म करदेती है। इसी लिये तो कहते हैं कि कामिनियोंके कटाक्षका निरीक्षण देखने मात्रमें रमणीय किंतु परिणाममें अत्यंत दारुण है।

कटाक्षनिरीक्षणके द्वारा क्षणमात्रमें ही मसुष्यके हृदयमें जो अपने स्वरूपको अभिव्यक्त करदेनेकी कामिनियोंमें शक्ति है उमको विदग्धोक्तिके द्वारा प्रकट करते हैं:—

हृद्यभिव्यज्जती सद्यः खं पुंसोऽपाङ्गवल्गितैः ।

अपाङ्ग वलान—कटाक्षपातके द्वारा दर्शकके हृदयमें तत्क्षण ही अपने स्वरूपको अभिव्यक्त कर देनेवाली कान्ता—प्रमदा, अहो, कितने कष्ट और आश्चर्यकी बात है कि बिना प्रमाणके जवर्दस्ती ही सांख्योके सत्कार्यवादको सत्य साबित कर दिया करती है ।

भावार्थ—सांख्योका सिद्धान्त है कि:—

असद्वकरणदुःखादानग्रहणत् सर्वसम्भवाभावात्।

शक्तस्य शक्यकरणत्कारणभावाच्च सत्कार्यम् ॥

जितने भी कार्य है वे सभी 'सत्'रूप हे—सदा उपस्थित रहनेवाले है । क्योंकि एक तो यह नियम है कि असत्की उत्पत्ति नहीं हो सकती—जो पदार्थ नहीं है वह कभी उत्पन्न भी नहीं हो सकता । दूसरे वह कार्य अपने उपादानको ग्रहण करता है । यह नियम है कि उपादानके गुण कार्यमें आया करते हैं । और यह बात तभी हो सकती है जब कि कार्य सत् हो । क्योंकि जो स्वयं असत् होगा वह उपादानके गुणोंको भी ग्रहण किस तरह कर सकेगा । तीसरे, एक पदार्थमें सभी कार्योंको उत्पत्ति नहीं होती, यदि कार्य असत्रूप होता तो सभी पदार्थोंसे मात्र कार्य उत्पन्न हो सकते थे । चौथे, जो पदार्थ जिस कार्यके उद्भूत करनेमें समर्थ है उसीसे वह उत्पन्न—व्यक्त होता है अन्यमें नहीं । यदि कार्य असत् होता तो चाहे जिस पदार्थमें, चाहे जो पदार्थ उत्पन्न हो सकता था । पांचवें, कार्यकारणभाव भी तभी बन सकता है जब कि कार्य सद् रूप हो । यदि कार्य असत् हो तो चाहे जिससे भी वह उत्पन्न हो सकता है । किंतु ऐसा नहीं है । इससे मालुम पडता है कि कार्य सद् रूप ही है । यह सांख्योका सिद्धान्त यद्यपि अगत्य है प्रमाणसिद्ध नहीं है । फिर भी ये प्रमदाएं अपनी चेष्टाके द्वारा जवर्दस्ती उसको सिद्ध करनेका प्रयत्न करती हैं कि उनके कटाक्षका निरीक्षण करते ही मनुष्यके हृदयमें उनका स्वरूप अभिव्यक्त हो जाता है, और फिर वे ही वे दीखने लगती है ।

जो मनुष्य इन कामिनियोंके कटाक्षका निरीक्षण करनेमें प्रवृत्त होते हैं वे अनेक भवतक युक्तायुक्तके विवेकसे शून्य होजाते हैं, यह बात बक्रोक्तिके द्वारा बताते हैं —

नूनं नृणां हृदि जवाञ्जिपतन्नपाङ्गः,
स्त्रीणां विप्रं वसति किञ्चिदचिन्त्यशक्ति ।

नों चेतकथं गलितसद्गुरुवाक्यमन्त्रा,

जन्मान्तरेष्वपि चकास्ति न चेतनाऽन्तः ॥ ८२ ॥

यह बात निश्चित मालुम होती है कि स्त्रियोंका अपाङ्ग-कटाक्ष मनुष्योंके हृदयपर पडते अपूर्व-लोकों-पर-और जिसकी शक्ति अचिन्त्य है ऐसे विषको उगलता है। अन्यथा उसके पडते ही आत्मामें चेतनाशक्ति-को इतनी गाढ मूच्छी क्यों आजाती है जो कि वह सद्गुरुओंके वाच्यरूपी मंत्रके प्रभावको भी भ्रष्ट कर, इसी जन्मकी तो बात क्या, वह चेतना जन्मान्तरमें भी प्रकाशित-प्रबुद्ध नहीं होती ।

भावार्थ—ललनाओंके कटाक्षका असर इतना तीव्र है कि उससे मनुष्योंका विवेक जन्मजन्मान्तरके लिये भी नष्ट हो जाता है। और उसके सामने सद्गुरुका उपदेश भी अपना कुछ प्रभाव नहीं दिख सकता। अत एव कहना चाहिये कि वह ऐसा अलौकिक-विष है कि जिसकी शक्ति अचिन्त्य है-विचारमें नहीं आसकती। क्यों कि यदि लौकिक विष होता तो उसकी शक्ति मालुम पड सकती थी और मन्त्रद्वारा दूर भी हो सकती थी। विषका अपहरण करनेकी शक्ति रखनेवाले अधरसमूहको मंत्र कहते हैं। लौकिक विष कैसा भी हो, मंत्रद्वारा वह दूर हो सकता है। किंतु गुरुपदस्य जैसे मंत्रको भी जो दत्तप्रथम कर परलोकतक साथ जाता और अपना कार्य-चे-तनाशक्ति-विवेकका नाश करता है ऐसा तो कोई अचिन्त्यशक्तिका अलौकिक ही विष हो सकता है।

संयमका सेवन—साधन करनेवाले साधुओंके भी मनको ये स्त्रियां आलोकन संभाषण आदि किसी भी

प्रकारसे उसके भीतर आकर ऐसा विकृत करदेती है कि जिसका सहसा प्रतीकार नहीं हो सकता। ऐसा भय उत्पन्न करके उनका परिहार करनेकेलिये मुमुक्षुओंको सावधान करते हैं—

चित्रमेकगुणस्नेहमपि संथमिनां मनः ।

यथातथा प्रविश्य स्त्री करोति स्वमयं क्षणात् ॥ ८३

संथमियोंका मन यद्यपि एकगुणस्नेह है फिर भी आश्चर्य है कि जिस किमी भी तरहसे स्त्रियां उसमें प्रविष्ट होजाती और क्षणमात्रमें उसको अपने रूप करलेती है ।

सौवार्थ—जिस पदार्थमें स्निग्धत्व या रूक्षत्व गुणका एक ही गुण अशु-अविभाग प्रतिच्छेद रहता है उसका किसी भी दूसरे पदार्थके साथ बंध नहीं हो सकता । जैसा कि कहा भी है कि “ न जवन्यगुणानाम् ” जवन्यगुण — एक, अविभागप्रतिच्छेदसे युक्त पदार्थका किसीके भी साथ बंध नहीं होता ऐसा नियम है । और यह नियम है कि बंध होनेपर अधिक गुणवाला कम गुणवालेको अपनेरूप परिणत करलेता है । तथाच “ बन्धेऽधिकौ परिणामिकौ ” । किंतु प्रकृतमें यह बात विरुद्ध नजर आती है कि स्त्रियोंका एकगुणस्नेहवाले भी संथमियोंके मनसे सम्बन्ध होजाता है और, वे उसको अपने रूप करलेती है । अत एव इस विरोधाभासका परिहार करनेकेलिये ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि—संथमियोंका मन यद्यपि सम्यग्दर्शनादिक गुणोंमें ही उत्कृष्ट तथा अथवा इन उत्कृष्ट गुणोंमें ही अनुराग रखनेवाला है; यद्वा एकगुण—एकत्वमें ही स्नेह रखनेवाला है, क्योंकि मुमुक्षु साधु समस्त बाह्य उपाधियोंसे रहित एकाकी होना चाहते हैं अथवा शरीर और कर्म नोकर्मके सम्बन्धमे भी रहित होकर शुद्धात्मस्वरूप ही होना चाहते है । फिर भी आलांकन संभाषण आदिके द्वारा उसकी प्रवृत्ति स्त्रियोंकी तरफ झुकजाती है और उससे वह विकृत होजाता है । अत एव साधुओंको अपने बन्धार्थ महाव्रतकी वृद्धिकेलिये और उसके कारणभूत स्त्रीवैराग्यकी सिद्धिकेलिये स्त्रियोंके साथ आलांकन संभाषण भी न करना चाहिये ।

थोडासा भी स्त्रीसंपर्क--उनकी संगति या संसर्ग, संघत पुरुषके स्पर्ध-आत्मकल्याणको अष्ट करदेता है, ऐसी शिक्षा देते हैं:-

कणिकाभिव कर्कट्या गन्धमात्रमपि स्त्रियाः ।

स्वादुशुक्कां मुनेश्चित्तवृत्तिं व्यर्थीकरेत्यग्म् ॥ ८४ ॥

जिस प्रकार कचरीकी गन्धमात्रसे ही स्वादु-मधुर और शुद्ध-स्वच्छ पवित्र भी गोधूमचूर्ण--आटा खराब होजाता है उसी प्रकार स्त्रियोंकी गंधमात्रसे ही मुनियोंकी स्वादुशुद्ध--आनन्द और वीतरागतासे युक्त भी मनोवृत्ति क्षणमात्रमें खराब होजाती है ।

भावार्थ--मुनियोंकी समस्त प्रवृत्तियां कर्मक्षयणकेलिये हुआ करती हैं । अत एव शुद्धात्मस्वरूपके अनुभवसे उत्पन्न हुए आनंद और वीतरागतामें युक्त मनोवृत्तिका भी प्रयोजन कर्मक्षयण ही है । किंतु स्त्रियाका आलोकन स्थान संभाषण कथोपकथन आदिका तो नात ही क्या, गंध भी उस मनोवृत्तिको मलिन बनाकर व्यर्थ करदेती है । क्योंकि उससे जो प्रयोजन सिद्ध होना चाहिये सो न होकर विरुद्ध ही अर्थ--प्रयोजन सिद्ध होता है । कर्मोंका क्षय न होकर संचय ही होता है । अत एव साधुओंको स्त्रियोंका संसर्ग ऐसा दूरसे ही छोड देना चाहिये कि जहांसे उनकी गंध भी न आसके । तभी उनका प्रयोजन सिद्ध हो सकता है; अन्यथा नहीं ।

स्त्रीसंगतिके दोषोंको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करके बताते हैं:-

सत्त्वं रेतश्छलात्पुंसां घृतवद् द्रवति द्रुतम् ।

विवेकः सूतवत्कपि याति योपाग्नियोगतः ॥ ८५ ॥

स्त्रियां अग्नि के समान हैं, अतएव उनके सम्बन्धसे—सगातिसे मनुष्योंका सच्च-प्रशस्त मनोगुण रेत-वीर्यके छलसे घीकी तरह उड जाता ह । मालुम भी नहीं पडता कि वह कहा गया ।

भावार्थ मनुष्योंके सच्च और विवेकको नष्ट करनेकेलिये स्त्रीसंपर्क ऐसा समझना चाहिये जैसे कि घी और पारेकेलिये अशुका सम्बन्ध ।

अभीष्ट कामिनियोंकी विशिष्ट चेष्टाएं बडे भारी मोहके आवेशको उत्पन्न करदेती हैं, यह बात वक्रोक्तिके द्वारा बताते हैं:—

वैदग्धीमयनर्मवक्त्रिमचमत्कारक्षरत्स्वादिमाः,
सञ्चूलास्यरसाः स्मितद्युतिकिरो दूरे गिरः सुभ्रुवाम् ।
तच्छ्लोणिस्तनभारमन्थरगमोद्दामकणन्मेखला,—
मञ्जीराकुलितोपि मङ्ग्लु निपतेन्मोहान्धकूपे न कः ॥ ८६ ॥

रसिक चेष्टाएं ही जिनका प्रकृत प्रयोजन है ऐसे नर्म और वक्रिमा—परिहासकेलि और कुटिलताओंके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले चमत्कार—विसयके आवेशसे जिनमें मधुरता—श्रोत्र और हृदयकी आह्लादकताका रस झर रहा है । और जिनके साथ साथ शुकुटियोंके लास्य-नृत्य-स्निग्ध संचालनका भी रम आरहा है । एवं जिनसे स्मित-ईपद् हास और द्युति-कान्ति चारो तरफको फैल रही है । सुन्दरी ललनाओंके वचन तो दूर ही

१—अकर्केश प्रेमोत्पादक ।

रहो; क्योंकि वे तो मोक्षमार्गके अत्यंत प्रतिबंधक हैं, अत एव उनके विषयमें तो यहाँ कुछ कहनेकी आवश्यकता ही नहीं है। किंतु कहना यह है कि ऐमा कौन मनुष्य है जो कि इन प्रसदाओंके श्रेणि-कटि और स्तनके भारसे-कटि और कुचोंकी गुरुताको न सहनेके कारण गमनके मन्थर—मन्द होजानेसे उदास-उदार गम्भीर मधुर धीमी ध्वनि—रण झण शब्द करते हुए मेखलाके मंजीरासे—स्थाना नूपुरोंके शब्दोंको सुनते झटिति विशिस्तचित्त होकर मोहके अन्धकूपमें नहीं गिरपडता।

भावार्थ-- कामिनियोंके शुकुटिसंचालनका रसानुभव आदि तो आत्महितका साक्ष्य ही विरोधी है। अत एव उसकी त्याज्यताका तो उपदेश ही क्या दें; क्योंकि सुशुद्धोंको वह तो सर्वत्र पहले ही त्याज्य है। किंतु उन्हें चाहिये कि कामिनियोंका संपर्क करना-संगतिमें रहना भी वे इस तरहसे छोड़ें कि जहासे उनकी मेखलादिका शब्द कानोंमें पडकर कहीं उनके मनको विक्षिप्त—मूर्च्छित न करदे। क्योंकि जब नूपुरोंके शब्दको सुनकर ही मनुष्योंका मन व्याकुल होजाता है तब उसके उम तरहके वचनोंकी तो बात ही क्या है।

स्त्रियोंके साथ संभाषण करनेके दोष बताते हैं:—

मम्ययौगाशिना रागरसो भस्मकृतोप्यहो।

उज्जीवति पुनः साधोः स्त्रीभाक्सिद्धौपधीबलात् ॥ ८७ ॥

समीचीन योग-समाधिरूपी अग्नि प्रयोगग्रन्थिके द्वारा भस्मरूप-दग्ध किया गया भी साधुओंका रागरूपी रस - मोहरूपी पारद, अहो, आश्चर्यकी बात है कि स्त्रियोंके वचनरूपी सिद्धौपधीके बलसे फिर उज्जीवित होजाता है-प्राण धारण करलेता है।

भावार्थ—जिम कपयको साधुगण बड़ी मुश्किलसे ध्यान धारणा और समर्थां आदि अनेक उपायोंके द्वारा शांत या क्षीण करपाते हैं, वही कपय स्त्रियोंके साथ संभाषण करनेसे क्षणमात्रमें फिर उद्दीप्त होजाता है।

जैसे कि अनेक प्रयोगों—अग्निस्कारोंके द्वारा ऋषि बनाया गया भी पारा विद्वैषधिके द्वारा फिर पारा होजाता है ।

नितान्विनियोंके आलिङ्गनसम्बन्धी फलका विचार कराते हैं:—

पश्चाद्बहिर्वरारोहादोःपाशेन तनीयसा ।

बध्यतेन्तः पुमान् पूर्वं मोहपाशेन भूयसा ॥ ८८ ॥

यह पुरुष इन नितान्विनियोंके अत्यंत तुच्छ बाहुपाशमें तो बाहिरसे और पीछेमे बंधता है किंतु भीतर—आत्मा या हृदयमें तो उसके पहले ही बड़े भारी मोहपाशमें बंध जाता है ।

भावार्थ --बाहिरसे यद्यपि देखनेमें शरीरसे स्त्रियोंका आलिङ्गन तुच्छ मालूम पडता है किंतु इसके कारण-भूत मोहके निमित्तसे आत्माका कर्मके साथ जो बंध होजाता है वह बड़ा भारी है, जो कि बहिर्दृष्टियोंकी दृष्टिमें नहीं आसकता, और जो उसके पहिले ही होजाता है । क्योंकि आलिङ्गनके लिये मूर्च्छित परिणामोंके होते ही कर्मबन्ध तो हो ही जाता है; फिर चाहे आलिङ्गन हो या न हो ।

स्त्रियोंके अवलोकनादिसे होनेवाले दोषोंका उपसंहार करते हैं:—

दृष्टिविषदृष्टिरिव दृक्कृत्यावत्संक्थाम्निवत्सङ्गः ।

स्त्रीणामिति सूत्रं स्मर नामापि ग्रहवदिति च वक्तव्यम् ॥ ८९ ॥

हे साधो ! तुझको स्त्रियोंके विषयमें इन द्रव्योंका सदा स्मरण करना चाहिये—निरंतर अध्ययन और विचार करना चाहिये । क्योंकि इन द्रव्योंसे अनेक अर्थ सिद्ध हो सकते है । नाना अर्थोंके प्रत्यक्ष वाक्योंको ही

सूत्र कहते हैं। वे सूत्र इस प्रकार हैं कि—स्त्रियोंकी दृष्टि दृष्टिविषय सर्पकी दृष्टिके समान है। जिस प्रकार कितने ही विशिष्ट सर्पोंकी दृष्टिमें ही इतना उग्र विष होता है कि उसके पड़ते ही मनुष्य मन्डित होजाते हैं और उनका बल क्षीण होजाता है। उसी प्रकार स्त्रियोंके कटाक्षका भी पात होते ही मनुष्य मोहित हो जाते हैं और उनके सत्व--पराक्रम या मनोबलका गर्दन होजाता है। इसी प्रकार स्त्रियोंकी कथा—पारस्परिक भाषणको कृत्याके समान समझना चाहिये। जिस प्रकार मारण विद्या मनुष्योंके प्राणोंका सहसा संहार करडालती है, उसी प्रकार यह कथा भी साधुओंके संयमरूपी प्राणोंका तुरंत अपहरण कर लेती है। और उनका संसर्ग अश्लिषके समान है। जिस प्रकार अग्निमें यदि रत्नको डाल दिया जाय तो वह भस्म हो जाता है, उसी प्रकार स्त्रियोंके शरीरका स्पर्श होते ही संयमरत्न राक्षसमें मिल जाता है। इस प्रकार ये तीन सूत्र हैं। किंतु इनके ऊपर एक वक्तव्य भी है। उसका भी साधुओंको सदा स्मरण करना चाहिये। वह इस प्रकार है कि—स्त्रियोंका नाममात्र भी ग्रहके तुल्य है। क्योंकि जिस प्रकार भूतादिकमें आविष्ट हुआ पुरुष विश्विसमन हो जाता है उसी प्रकार स्त्रियोंका नाममात्र सुननेसे भी विश्विसत्त हो जाता है।

स्त्रियोंके संसर्गजन्य दोषोंका उपसंहार करते हैं—

किं बहुना चित्रादिस्थापितरूपापि कथमपि नरस्य ।

हृदि शाकिनीव तन्वी तनीति संक्रम्य वैकृतशतानि ॥ ९० ॥

१—पहिला सूत्र ।

२—दूसरा सूत्र । ३—तीसरा सूत्र ।

४—सूत्रमें जो अभिप्राय न आसके उसको वतानेकेलिये जो सूत्रसे अतिरिक्त वचन कहा जाता है उसको वक्तव्य अथवा वार्तिक कहते हैं ।

वक्तव्य

मुख्यरूप जो सचेतन स्त्रियां है उनकी तो बात ही क्या किंतु जिनकी केवल आकृति ही देखनेमें आती है ऐसी चित्र पुस्त काष्ठ आदिकमें स्थापित-आरोपित भी ललनाएं किसी तरहसे-प्रज्ञादोपसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे मनुष्योंके हृदयमें शाकिनीकी तरहसे संक्रान्त होकर उसधे सैकड़ों ही विकृत चेष्टाएं करा-देती हैं। और अधिक क्या कहें ?

भावार्थ—अज्ञानी और रागी मनुष्य स्त्रियोंके चित्रको देखकर ही जब विकृतमन होकर अनेक कु-चेष्टाएं करने लगते हैं जिनमें कि केवल उनकी आकृतिका ही आरोपण किया जाता है; तो साक्षात् स्त्रियोंके संसर्गसे तो, न मालूम, क्या क्या अनर्थ नहीं हो सकते। शाकिनीके शरीरमें प्रवेश करजानेपर जो जो चेष्टाएं मनुष्य करता है वे सब मन्त्रमहोदधि आदि ग्रथोंमें बताई हुई हैं। तथा स्त्रियोंके संसर्गसे जो चेष्टाएं करता है उनको हम पहले लिख ही चुके हैं।

इस प्रकार स्त्रीसंसर्गके दोषोंका व्याख्यान कर अब क्रमप्राप्त उनकी अशुचितताका वर्णन पांच पद्योंमें करना चाहते हैं। उसमें पहले सामान्यसे स्त्रियोंके केशपात्र युत और आकृति-शरीरका जो कि आहार्यम-णीय किंतु झटिति विपर्यासके उत्पन्न करनेवाले हैं, व्याख्यान करते हैं, जिससे कि मुमुक्षुओंको मुक्तिका उद्योग करनेमें सहायता प्राप्त होसके। क्योंकि अशुचितताकी भावना—विचार वैराग्यका कारण है—

गोगर्मुद्गयजैनैकवंशिकमुपस्कारोज्ज्वलं कैशिकं,
पादकूद्गृहगन्धिमस्यमसकृत्ताम्बूलवासोत्कटम ।

१—यथा—

खधो खधो पभणइ लुचइ सीस ण थाणए क्किपि ।
गयचेयणो हु विलवइ उड्ड जोएइ अह ण नोएइ ॥

मूर्तिश्चाजिनकृद्द्वदतिप्रतिकृतिः संस्कारस्या क्षणाद्,
व्यांजिप्यन्न नृणां यदि स्वममृते कस्तर्ह्युदस्थास्यत ॥ ९१ ॥

श्रियों और पुत्रोंके केशपास मुस और शरीरका वास्तविक स्वरूप देसा जाय तो कुछ और ही है। केशसमूह तो, गौ बैल भैंस आदि पशुओंकी मस्त्रियोंको उडानेका जो व्यजन अथवा पूंठके चालोंका जो गुच्छा उसी वंशमें, उत्पन्न हुआ है। क्योंकि जो उम व्यजनका गोत्र है वही निन्द्य गोत्र स्त्री और पुरुषोंके चालोंका भी है। इसी प्रकार यदि मुसको देसा जाय तो जैसी चमारोंके घरमें दुरीन्ध आया करता है वैसी ही उसमें आती है। शरीरको यदि देसा जाय तो उसको भी ठीक वैसा ही ममयना चाहिये जैसी कि चमारोंके यहांपर रंगी मशक हुआ करती है। विदु देवते हैं कि ये तीनों ही अपने इम वास्तविक रूपको लोगोंके सामने प्रकट न कर उन्हें विपर्याय ही उत्पन्न करते हैं। श्रियोंके सम्भने पुत्रोंके और पुरुषोंके सामने श्रियोंके केशसमूह अपनेको संस्कार-अभ्युक्त स्नान सुगन्धित धूपनादिके द्वारा उज्ज्वल-सुन्दर सुगन्धित मनोहर और प्रदीप्त प्रकट करते हैं। मुस अपनेको तागुलकी सुगन्धित मनोहर और महान् प्रकट करता है। तथा शरीर भी स्नाना-सुलेपनादिके द्वारा अपनेको रमणीय प्रकाशित करता है। परन्तु क्षणमकालिये भी यदि ये ऐसा न करें-मंसारके श्रियों और पुरुषोंको अपने स्वरूपके विपर्यायमें विपर्याय उत्पन्न करनेका प्रयत्न न करें तो फिर कौन बुद्धिमान् मनुष्य होगा जो कि अशुभपद मोक्षकालिये तपस्यादि करनेका प्रयत्न करे।

भाषार्थः— यद्यपि ये तीनों ही लोगोंको विपर्याय ही उत्पन्न करते हैं फिर भी मुसुखोंको चाहिये कि वे इनके विपर्यायमें न आकर इनके वास्तविक स्वरूपका ही विचार किया करें; जिमसे कि उनके निर्विदम्बी सिद्धि होकर अभीष्ट प्रयोजन-मोक्षके साधनमें भी सहायता प्राप्त हो।

जो कामसे अन्धा हुआ पुरुष अपनेमें उत्कर्षकी संभावना करता है, अपनेको महान् समझने लगता है उसके प्रति धिक्कार प्रकट करते हैं—

धर्म०
कुचौ मासग्रन्थी कनककलशात्रित्यभिसरन्,—

सुधास्यन्दीत्यङ्गत्रणमुत्सुखक्लृदकलुषम् ।

पिबन्नोष्ठं गच्छन्नपि रमणमित्यार्तवपथं,

भग धिक् कामान्धः स्वमनु मनुते स्वःपतिमपि ॥ ९२ ॥

स्त्रियोंके कुचोंको जो कि गदाके आकारमें वन जानेवाली मांसकी ग्रंथी-गाँठें है उनको पीनता उन्नतता और कठिनता गुणके कारण सुवर्णका क्लेश समझ कर जब आलिङ्गन करने लगता है, तथा शरीरके त्रणके समान अत्यंत अशुचिरूप पदार्थके बहने या निकलनेके द्वारेके सदृश सुप्तके क्लृदसे कर्मल हुए ओष्ठको जब अमृतका झरना समझ कर पीने-चूसने लगता है-उनके रसका स्वाद लेने लगता है, और जब रजके बहनेके मार्ग योनिरन्ध्रको अत्यंत रमणीय स्थान समझ कर भोगने लगता है, उस समय कामसे अन्धा हुआ यह पुरुष- जिसको कि मन्मथ-मोहके कारण वस्तुका वास्तविक स्वरूप सूझता ही नहीं है; धिक्कार है कि दूसरे माधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, स्वर्गपति—इन्द्रसे भी अपनेको अधिक उत्कृष्ट समझने लगता है । भावार्थ -जो इतना काममें अन्धा होजाता है कि अत्यंत अशुचि और असुशुभ्य पदार्थोंमें भी रमण करने लगता है तथा उनके सेवन करनेमें भी जो इतना राग करने लगता है कि इन वस्तुओंकी प्राप्तिके सामने उत्तम व्यक्तियोंकी भी हीन मानने लगता है उसको अब धिक्कार देनेके सिवाय और क्या कहे ।

जिस समय दृष्टि स्त्रियोंके शरीरमें अनुराग करनेकी तरफ प्रवृत्त हो कि उसी समय-- झटिति प्रवृद्ध हुआ उनके स्वरूपका परिज्ञान ही उत्पन्न होनेवाले मोहको दूर कर सकता है, यही बात दिसाते हैं:—

रेतःशोणितसंभवे बृहदणुस्रोतःप्रणालीगल-
द्रहोद्गारमलोपलक्षितनिजान्तर्भागभाग्योदये ।

तन्वद्भ्रीवपुधीन्द्रजालवदलंभ्रान्तौ सजन्त्यां द्वयि,

द्रागुन्मीलति तत्त्वदृग् यदि गले मोहस्य दत्तं पदम् ॥ १२ ॥

तन्वद्भ्री—ललनाओंके शरीरका यदि वास्तविक स्वरूप देखाजाय तो वह शुक्र और शोणितको उत्पन्न करनेका स्थान अथवा इनको उत्पन्न करनेवाला है । तथा इसमें प्रणालिकाओं—मोरिओंके समान जो बड़े और छोटे छिद्र पाये जाते है उनसे अत्यंत ग्लानिके उत्पादक विष्टा मूत्र नाक शुक्र श्लेष्मा प्रस्वेद प्रभृति बहते हुए मल लोगोंको इस वातका अनुभव या ज्ञान करादेते है कि इनके अन्तर्भागमें—भीतर कितना और कैसा मांसका उदय है । फिर भी यह शरीर जैसा कि ऊपर भी कहा जा चुका है लोगोंको श्रंति—विषयास करानेमें पूर्णतया समर्थ है । किंतु इसकी तरफ दृष्टिके अनुरक्त-विषयासकी तरफ उन्मुख होते ही, निगाह जाते ही यदि साधुओंका तत्त्वज्ञान झटिति जागृत हो उठता है—शरीरके वास्तविक स्वरूपकी तरफ उनका लक्ष्य चला जाता है, तो कहना चाहिये कि उन्होंने मोहके गलेपर पूर देदिया । लात मारकर चारित्रमोहनीय कर्मका तिरस्कार करदिया और उसपर विजय प्राप्त करली ।

भावार्थ—जो स्त्रियोंके शरीरमें अनुरागका निमित्त पाते ही तत्त्वज्ञानसे काम लेते है और उसमें राग न करके उनके वास्तविक स्वरूप-अशुचिताका विचार करने लगते है वे ही साधु मोहकर्मको जीतकर अपने ब्रह्मचर्यमें दृढि और अभीष्ट पदकी सिद्धि प्राप्त कर सकते है ।

स्त्रियोंका शरीर वस्तुतः सुन्दर नहीं है किंतु रमणीय आहार वस्त्र भूषण अबुलेपनादिकी सजावटसे वैसा मालुम पडने लगता है, इसी वातको मोहोत्तिके द्वारा प्रकट करते है:—

वर्चःपाकचरं जुगुप्स्यवसतिं प्रस्वेदधारागृहं,
बीभत्सैकविभावभावनिवहैर्निर्भाय नारीवपुः ।

वेधा वेद्मि सरीसृज्जीति तदुपस्कारैकसारं जगत्,
को वा क्लेशमधैति शर्माण रतः संप्रत्ययप्रत्यये ॥ ९४ ॥

जिसके निमित्तसे हृदय संकुचित होने लगता है ऐसे वीभत्स रसके ही उत्पन्न होनेमें आलम्बन या उ-
द्दीपनरूप दोष धातु मल प्रभृति कारणभूत पदार्थोंके संघातों—स्कन्धोंसे स्त्रियोंके ऐसे शरीरको, जो कि उपशुक्त
आहारादिके पकानेकेलिये मानों चरु—बटलोईके समान है और मूत्र पुरीष आर्त प्रभृति ग्लानिके उत्पादक प-
दार्थोंके ही रहनेका मानों स्थान है, तथा प्रसवेद—पसीनाके निकलनेके लिये मानों धारागुह—निक्षीरस्थानके तु-
ल्य है, बनाकर अब जो विधाता भोगोपभोगके साधनभूत पदार्थोंके ही प्रपञ्चरूप इस जगत्को पुनः पुनः पुनः
बनाता है उसका सारभूत मयोजन एक ही मालुम पडता है । वह यह कि, अब उस
शरीरका उपकार करदिया जाय—इन जगत्के समस्त उत्तम पदार्थोंमें उस स्त्रीशरीरको सुगन्धित और रमणी-
य बना दिया जाय । क्योंकि यह चराचर जगत् काभिनियोंके शरीरमें रमणीयताके संपादनद्वारा ही कासी पुरु-
षोंके मनमें परम निवृत्ति—उपरतिको उत्पन्न कर सकता है । देखते है भी कि लोकमें उन्होंने रमणियोंके उप-
भोगको ही परम पुरुषार्थ माना है । जैसा कि भट्ट रुद्रटने भी लिखा है कि—

राज्ये सार वसुधा वसुन्धराया पुर पुरे सोधम ।

सोधे तल्पे तल्पे वराङ्गनानङ्गसर्वस्वम् ॥

राज्यमें सारभूत पदार्थ वसुधा पृथ्वी है । वसुंधराका भी सार नगर, और नगरका भी सार महल है ।
एवं महलमें सारभूत पदार्थ पलंग, और पलंगका भी सारभूत रमणीय रमणियोंका रमणसर्वस्व है ।

अत एव कहना पडता है कि असुन्दर स्त्रीशरीरको सुंदर बनाने अथवा उमकी लुप्तस्वता या अशुचि
ताको छिपानेकेलिये ही मानों जन्मा भोगोपभोगके साधन ही जिसमें एत सार है ऐसे जगत्की बार बार रच-

अ ध ५०

ना करता है। अथवा ठीक ही है, संप्रत्यय—अतद्गुण वस्तुमें तद्गुणताका आभिनिवेश ही है प्रत्यय—कारण जि-
सका ऐसे सुखसे आप्त हुआ ऐसा कौन पुरुष होगा जो कि क्लेश—दुःखका अनुभव करसके; कोई नहीं।

भावार्थ—जुगुप्स्य भी स्त्रीशरीरको वस्त्रादिकोंके द्वारा सजाकर और उसमें मनोह्रताका प्रत्यय कर
संसारि जन जो सुखका अनुभव करते है उसका कारण केवल मिथ्याभिनिवेश ही है।

जो बहिरात्मा या ऐसे अज्ञानी मनुष्य हैं कि जिनकी बुद्धि निरंतर विषयोंमें ही अच्छी तरहसे मूर्छित रहा
करती है और जो स्त्रियोंके अत्यत निन्दनीय उपस्थ स्थानमे ही लालसा रखते है उनके दुःमह दुःखोका उपभोग
करानेकी योग्यतासे युक्त असाधारण कारणरूप उद्योगपर खेद प्रकट करते है:—

विष्यन्दिक्कं विश्रम्भासि युवतिवपुःश्रमभ्रुभागभाजि
क्लेशामिक्कन्तजन्तुव्रजयुजि रुधिरोद्धारगर्होच्छुरायाम् ।
णाघनो योनिनद्या प्रकुपितकरणप्रेतवर्गोपसर्गै,—
र्मूर्छालः स्वस्यबालः कथमनुगुणयेहै तरं वैतरण्यम् ॥ ९५ ॥

तरुणी रमणियोंके शरीररूपी नरकभूमिके एक नियत स्थानमें अवस्थित, एव क्लेद-उबला हुआ-उष्ण-
द्रव द्रव्यरूपी दुर्गन्धियुक्त जल निरन्तर बहता रहता है, तथा जो क्लेश-नाना प्रकारके दुःखरूपी अग्निसे संतप्त
हुए प्राणिसंघातसे पूर्ण है और जो बाहिर निकलते हुए-बहते हुए रुधिरकी गर्हा-ग्लानिसे उद्विक्त है, ऐसी
शोनिरूपी नदीमें जो लम्पट-लालमायुक्त रहता है और जो अत्यंत कुपित हुए इन्द्रियरूपी प्रेतवर्ग-नारकियोंके
उपसर्ग—उपद्रवोंसे मूर्छित होजाता है, ऐसा यह अज्ञानी मनुष्य खेद और आश्चर्य है कि वैतरणी नदीमें
अपनेको तरने या तारकर पार होने योग्य किस तरह बना सकेगा।

भावार्थ—स्त्रियोंकी योनि विस्कुल वैतरणी नदीके समान है जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। जब कि संसारके साधारण अज्ञानी जन इसकी नहीं तर सकते और इन्द्रियोंके उपसर्गोंको भी नहीं सह सकते तब यह किस तरह कहा जा सकता है कि वे नरकमें वैतरणीको तरनेमें क्षम हो सकेंगे और नारकियोंके उपद्रवोंको भी सह सकेंगे, कभी नहीं। वे अवश्य ही नारकियोंके द्वारा दिये गये दुःखोंको भोगते हुए वैतरणीमें पड़े पड़े सड़ेंगे। इन दुःखोंसे इनके भवनेका उपाय तो यही है कि ये इस योनिनदीको तरकर पार होजायँ—उसमें रमण करनेकी इच्छा ही न करें और इन्द्रियोंमें पराजित न होकर उनपर विजय प्राप्त करें। क्योंकि स्त्रियोंके अत्यंत जुगुप्स्य स्थानमें रमण करनेकी लोलुपता रखना और इन्द्रियोंके ही पराधीन रहना नरकमें जानेका ही प्रयत्न करना है।

इस प्रकार अशुचित्व भावनाका निरूपण करके अब क्रमानुसार बृद्ध पुरुषोंकी संगति करनेका पाँच पद्योंमें व्याख्यान करना चाहते हैं। जिसमें पहले निरन्तर ही अपना कुशल—आत्महित चाहनेवाले सुप्रभुओंको मोक्षमार्ग—रत्नत्रयमा निर्वहण करनेमें निष्णात साधुओंकी परिचर्या—वैयावृत्त्यके अतिशयरूप करनेका उपदेश देते हैं—

स्वानूकाङ्क्षुशिताशयाः सुगुरुवागवृत्त्यस्तचेतःशयाः,

संसारार्तिवृहद्भयाः परहितव्यापारनिस्तोच्छ्रयाः ।

प्रत्यासन्नमहोदयाः समरसीभावानुभावोदयाः,

सेव्याः शश्वदिह त्वयाहृतनयाः श्रेयःप्रबन्धेप्सया ॥ ९६ ॥

१—सय्यदर्शनादिका उद्योतादि रूपसे आराधन करनेका निरूपण करते हुए निर्वहणका भी स्वरूप पहले लिखा जा चुका है।

हे सुशुद्धो माधो ! इस ब्रह्मचर्यके विषयमें श्रेय कल्याण अथवा सम्यक्चारित्र्यके प्रबन्ध-अव्युच्छिन्नता प्राप्त करनेकी इच्छासे— यदि तू आत्महित और महत्तर्क व्रतको पूर्ण करना चाहता है तो तुझको निरंतर ब्रह्मगुरुओं-उन बृद्ध जांबायाही सेना—आराधना करनी चाहिये जो कि नीति का मदा आडर करने वाले हैं उसके जाननेवाले आर तदनुकूल सदा व्यवहार करनेवाले हैं। तथा जिनका कूल पिता या गुरु का वज उनके आशयों अनोचुच्चियोंको मदा उत्पथमें जानेमें अंकुशकी तरहमें रोके रहता है। क्योंकि जो कुलीन पुरुष है वे ब्रह्मपवादके शयसे—अपकीतिके डरसे कभी भी अकृत्यमें प्रवृत्ति नहीं करते—वे सदा दुष्कृत्योंसे ग्लानि ही किया करते हैं। और जिनका मनोभू—ज्ञानदेय या उग्रका सम्कार, सद्गुरुओं—ममीचीन उपदेष्टाओंके वचनपर अवस्थान करनेके कारण—उनके उपदेशानुसार चलनेमें संध्या अस्त हो चुका है। तथा जिनकी संसारकी पीडाओंसे नीति निपुल होगई—जिनका मनोव शक्तिजण बढ़ता ही जाता है। और परोपकार—दूसरोंके हितके गिद्ध करने में प्रवृत्ति करनेसे ही जिनका नित्य हर्षका अतिरेक हुआ करता है। जो हर्षके साथ सदा परोपकारमें प्रवृत्ति किया करते हैं। जिनका सहान् उदय मोक्ष निकटकालवर्ती होचुका है—जो उसी भवमें या कुछ ही भवमें मोक्षको प्राप्त करेंगे। जिनके शुद्ध चिदानन्दानुभवके अनुभावों—तत्काल उत्पन्न हुए गगादिकोंके प्रक्षय तथा जातिवैर और सकारणवैरके उपशमन और उपसर्गोंके निवारण आदिकोंका उदय—उत्कर्ष सदा बना रहता है, यद्वा जिनको समरतीभावमें कार्य बुद्धि तप बल विक्रिया औपधि प्रभृति त्वाद्विरूप अभ्युदयकी प्राप्ति होचुकी है।

भावार्थ—कुलीनताके कारण संयत मनोवृत्ति, और गुरुपदेशानुसार निष्कामताकी सिद्धि, बढ़ता हुआ संवेग, सावन्द परोपकारमें प्रवृत्ति, निकटभव्यता, शुद्ध चिदानन्दानुभवके कार्यकारणकी प्राप्ति, इन छह विशेषणोंसे युक्त ब्रह्मचार्योंकी साधुओंको अपने ब्रह्मचर्यकी सिद्धिकेलिये अवश्य ही और निरंतर आगधना करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेपर ही उनका ब्रह्ममहाव्रत निर्मल रह सकता है। जैसा कि कहा भी है कि—

य करोति गुरुभाषित मुदा सश्रये वसति बृद्धसकुले ।
मुञ्चते तरुणलोकसगति ब्रह्मचयममल स रश्नति ॥

जो व्यक्ति हर्षके साथ गुरूपदेशके अनुसार मदा व्यवहार करता है और तरुण पुरुषोंकी संगति छोड़कर वृद्ध पुरुषोंके बीच सदा उनके निकट ही रहता है, कहना चाहिये कि वह व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य्य व्रतको निर्धूल रखता है ।

वृद्ध और इतर पुरुषोंकी संगतियोंके फलमें जो अन्तर है उसको बताते हैं :-

कालुष्यं पुंस्युदर्णिं जल इव कतकैः रांगमाद्भजेति वृद्धै-

रश्मधेपादिवासप्रशममपि लघूदेति तरिपङ्गमञ्जात ।

वाभिर्गन्धो मुद्गीशोद्धवति च युवभिरतत्र लीनोपि योगाद्,

रागो द्वागृद्धसङ्गात्सरटवदुपलक्षेपतश्चैति शान्तिम ॥ १७ ॥

यथायोग्य निमित्तको पाकर मनुष्योंके हृदयमें उदयत हुआ कालुष्य-द्वेग जोरु भयादिस्वप मदेय अथवा इनके द्वारा प्रकट होनेवाला, कपलभाव वृद्ध पुरुषोंकी संगतिसे--बढ़ते हुए ज्ञान संयमादि गुणामे यत्क पुरुषोंकी संगतिसे इस तरहसे प्रशमको प्राप्त होजाता है जैसे कि निर्मली फलके चूर्णका मगन्ध पाकर अलही पट्टित्वा प्रशान्त होजाया करती है । किंतु यह प्रशान्त भी कालुष्य विट पुरुषोंके संयोगसे शीघ्र ही फिर उदभूत हो जाना है । जैसे कि उस प्रशान्त जलमें यदि पत्थर डाल दिया जाय तो उगला बदलापन शीघ्र ही फिर उभर आ-जाया करता है ।

इसी प्रकार दूसरी बात यह भी है कि यदि मनुष्योंके हृदयमें कपायभाव लीन--अनुदूत हो--जाओ अतक जागृत न हुआ हो तो वह तरुण--विट पुरुषोंकी संगतिमें इस तरहसे उदभूत--उदित होजाता है जैसे कि जलके मगन्धमें मर्दमं गन्ध प्रकट होजाया करती है । किंतु वह अभिव्यक्त भी कालुष्य इव पुरुषोंकी संगतिमें शीघ्र ही इस तरहसे प्रशान्त होजाया करता है जैसे कि रंग बदलेनाले कपड़ेका उदभूत भी वर्य पंचिन्ध म० पत्थरके फेकनेने पर झटिति दूर होजाता है ।

भावार्थ—इस श्लोकके पूर्वार्धमें पहले बुद्ध पुरुषों और पीछे विट पुरुषोंकी संगति करनेसे जो मनुष्योंकी फल प्राप्त होता है उसको दृष्टांतद्वारा मकट किया है। और उत्तरार्धमें पहले विट पुरुषों और पीछे बुद्ध पुरुषोंकी संगति करनेसे जो फल प्राप्त होता है उसको उदाहरण देकर बताया है। इन दोनों उदाहरणोंसे बुद्ध और इतर पुरुषोंकी संगतिके फलका अन्तर स्पष्ट होजाता है कि मुमुक्षुओंको और अपने ब्रह्मचारी व्रतकी निर्मलता बढ़ानेकी इच्छा रखनेवालोंको सदा बुद्ध पुरुषोंकी ही संगति करनी चाहिये।

यहां एक बात और भी ध्यानमें रखनी चाहिये। वह यह कि, इस प्रकरणमें वयकी प्रधानताके साथ साथ जिसमें ज्ञान संयमादिक गुण भी प्रकल्प रूपसे पाये जाय उसीको बुद्ध कहा है। जैसा कि पहले भी लिखा जा चुका है।

प्रायः यह बात प्रसिद्ध है कि शौचन अवस्थाके निमित्तसे विकार उत्पन्न हो ही जाते हैं। अत एव जो तरुण पुरुष है वे यदि अतिशयित गुणोंसे युक्त भी हों तो भी उनकी सगतिपर विश्वास न करना चाहिये। इसी बातको ग्रन्थकार प्रकाशित करते हैं—

अप्युद्धदगुणरत्नराशिरुगपि स्वस्थः कुलीनोपि ना,
 नव्येनाम्बुधिरिन्दुनेव वयसा संक्षोभ्यमाणः शनैः ।
 आशाचक्रविवर्तिगजितजलाभोगः प्रवृत्त्यापगाः,
 पुण्यात्मा प्रतिलोमयन्विधुरयत्यात्माश्रयान् प्रायशः॥१८॥

जिस प्रकार आशाचक्र—दिङ्मण्डलमें फैले हुए और गर्जना करते हुए जलके विस्तारसे सब तरफको भरा हुआ, और जिसके भीतर रत्नराशि अपनी दीप्तिको प्रकाशित करनेके लिये सदा उद्यत रहा करती है, जो स्वस्थ—अतिशय प्रसन्न तथा कुलीन—पृथ्वीमें स्थिर है ऐसा समुद्र चन्द्रमाके उदयको पाकर धीरे धीरे अत्यत

श्लोकको प्राप्त होजाता है—विकृत होकर अपनी स्वाभाविक प्रकृतिसे चलायमान होजाता है। और पवित्र गङ्गादिक नदियोंको उन्मार्गगामिनी बनाता हुआ अपना आश्रय लेकर रहनेवाले मत्स्यादिकोंको भी प्रायः करके कुशलतासे अष्ट करदेता है। उसी प्रकार जो मनुष्य स्वस्थ—मदा अच्छी तरह प्रसन्न अथवा निर्मल रहनेवाला है, और कुलीन लोकपूजित कुलमें उत्पन्न भी हुआ है, तथा जिनके ज्ञान संयमादिक गुणोंकी दीप्ति भी अपना प्रकाश करनेकेलिये प्रतिक्षण बधती जाती है वह भी नवीन वय—तारुण्यको पाकर—युवावस्थामें धीरे धीरे क्षुब्ध होजाया करता है। निर्मलता कुलीनता और ज्ञानसंयममधुनि गुणोंमें युक्त अपनी मान्छिक प्रकृतिसे चलायमान होकर अनेक प्रकारके विकृत भावोंसे युक्त होजाया करता है। तथा सोसेक गर्जना करनेवाले मूढ लोकोके आशाचक्र—प्रत्याशा—अभिलाषाकी परम्पराओंमें विविध प्रकारसे फसे हुए, भोगों इष्टविषयके उपयोगोंको अच्छी तरहसे पूर्ण करनेवाला बनकर गङ्गादिक नदियोंके समान पवित्र प्रवृत्तियों—मन वचन कायकी कृतियोंको उन्मार्गगामी बनाता हुआ विषयसेवनमें प्रवृत्त करता हुआ प्रायः करके अपने आश्रित रहनेवाले शिष्यादिकोंको भी श्रेयोमार्ग—आत्म-हितसे अष्ट करदेता है।

भावार्थ—यौवन अवस्थामें प्रायः मनुष्य कुलीन अथवा ज्ञान संयमादिके अभ्यासमें निरंतर रहने पर भी विकृत हो ही जाता है और सर्गव गर्जना करनेवाले जड मनुष्योंके आशान्वित भोगोंकी पूर्ति करनेमें उन्मुख हो ही जाता है—सिद्धि या यन्त्र मन्त्रादि वताकर उनकी भोगोपभोगसम्बन्धी अभिलाषाओंके सफल बनानेमें सहायक हो ही जाता है। यह इस अवस्थाका ही दोष है कि वह इस प्रकारसे अपनी प्रवृत्तियोंका दुरुपयोग कर डालता है। ऐसे मनुष्यकी संगतिसे अथवा सेवा आदि करनेमें रहनेसे मनुष्य श्रेयोमार्गसे अष्ट ही हो सकता है। अत एव साधुओंको वृद्धोंकी ही संगति करनी चाहिये; क्योंकि युवावस्थाका विश्वास नहीं है। जैसा कि लौकिक पुरुष कहा भी काते हैं कि—

अवश्य यौवनस्थेन छीवेनापि हि जन्तुना ।
विकार सलु कर्तव्यो नाधिकाराय यौवनम् ॥

युवावस्थामें तो नपुंसकोंको भी अवश्य ही कुछ न कुछ विकास करलेना चाहिये । क्योंकि यौवन-
कार रहनेकेलिये थोडा ही है ।

और भी कहा है कि—

यस्मिन्नाज प्रसरति स्तालितादिवोज्ञे,—
रान्ध्याविव प्रवलता तमसश्चकास्ति ।
सत्त्व तिरोभवति भीकमिवाद्भ्रजाग्ने,—
सद्यौवन विनयसज्जनसङ्गमेन ॥

यौवनको पाकर मनुष्य स्वालत होने लगता है, जिससे मालुम पडता है कि उसमें रजोगुण अच्छी तरहसे अपना प्रसार कर रहा है । इसी प्रकार गुक्तायुक्तके विवेकमें रहित होकर उसमें अन्धता भी आजाती है जिसमें मालुम पडता है कि उसमें तमोगुण भी अपनी प्रबलताको प्रकाशित कर रहा है । किन्तु उसका सत्वगुण मानो डराके शरीरकी अग्निसे डरकर ही छिपा जाता है । इस प्रकारका यौवन विनयगुण और सत्पुरुषोंकी सङ्ग-
तिसे ही निर्विकार रह सकता है ।

जो मनुष्य इस तारुण्यको पाकर भी निर्विकार रहते है उनकी ग्रंथमा करते है:—

दुर्गेपि यौवनवने विहरन् विवेक,—
चिन्तामणि रफुटमहत्त्वमवाप्य धन्यः ।

चिन्तानुरूपगुणसंपदुरप्रभावो ।
वृद्धा भवत्यपलितोपि जगद्धिनत्या ॥ ९९ ॥

यह यौवनरूपी वन यद्यपि दुर्गम है—दुःखके साथ भी लोग इसको पार नहीं कर सकते और इसका अतिक्रमण नहीं कर सकते; फिर भी जो मनुष्य इसमें विहार करते हुए भी, स्फुट है महत्त्व जिनका ऐसे विवेकरूपी चिन्तामणि को पाकर, चिन्ताके अनुरूप गुणसंपत्तिके महान् प्रभावसे युक्त होजाते है वे धन्य है। और ऐसे पुरुषोंको जरा विकारसे रहित रहनेपर भी जगत्को शिक्षादि देनेकी अपेक्षा बृद्ध ही समझना चाहिये।

भावार्थ:—जो युवा होकर भी विवेकसे युक्त रहते है और गुणोंसे प्रभावित होजाते है वे धन्य है। योग्य और अयोग्य अथवा हित और अहित विषयमें विचार करनेकी चतुरताको विवेक कहते है। यह विवेक चिन्तामणि रत्नके समान है; क्योंकि इससे अभिलषित पदार्थोंकी प्राप्ति होसकती है। इसकी महिमा और जगत-पूज्यता प्रकट है। क्योंकि मोक्षके कारण संयमका भी इसीके निमित्तसे साधन हो सकता है। अत एव इस विवेक-चिन्तामणिके निमित्तसे मनुष्योंको एसी गुणसंपत्तियां इच्छानुरूप प्राप्त होजाती है कि जिनका प्रभाव—शक्तिविशेष अचिन्त्य है। जो यौवनमें ही इस विवेकके द्वारा प्राप्त हुए गुणप्रभावसे भूषित होजाते है उन्हे युवा न समझकर बृद्ध ही समझना चाहिये। क्योंकि वे भी जगत्को बृद्धोंकी तरहसे ही शिक्षादिक देसकते है। किंतु ऐसे धन्य पुरुष विरल ही हो सकते है।

असाधु और साधु पुरुषोंके साथ मभाषण या संसर्गादि करनेसे जो फल प्राप्त होता है उसको दृष्टा-तद्वारा प्रकट करते है:—

सुशीलोपि कुशीलः स्याद्गुणोष्ठया चारुदत्तवत् ।

कुशीलोपि सुशीलः स्यात् सद्गोष्ठया मारिदत्तवत् ॥ १०० ॥

समीचीन और प्रशस्त आचरणवाला भी पुरुष दुष्ट जनोंकी संगतिमें पडकर अथवा उनके साथ संभा-

अ ध ५१

पणादि करके उस तरहमे कुशील-दुईच या दुराचारी होजाता है जैसे कि चान्दच मेठ लोगया था। तथा दुग्धा-
री भी मनुष्य मनुष्यों-मनुष्योंकी संगति पाकर गया उनके साथ संभाषणमात्र ही करके इस तरहमे गुनीलि
वनजाता है जैसे कि सोरिदच राजा मनगया था।

उम प्रकार दूर पुक्तोंकी संगति करनेका उपदेश पूर्ण राजा और उभेह साथ साथ पहले जो ब्राह्मणे-
व्रतकी बुद्धिके कारणभूत सीपेरायकी पाच भाषनाएँ बताई थी उनका स्वरूप निरूपण भी समाप्त हुआ। किंतु
इनके मिलाएँ पाँच भाषनाएँ और भी बताई हैं। यथा-१ सीरागकथा श्रवण त्याग, २ तन्मनोहराज निरीक्षण
त्याग, ३ पुंरवतातुस्मरण त्याग, ४ पुंरवेष्यत्याग, ५ मन्तरीगमहार त्याग। माथुनोंको अपने ब्रह्मचर्ये महा-
व्रतकी ध्ययताके लिये इन भाषनाओंका भी पालन करना चाहिये ऐसा उपदेश देने हैं:-

रामागगकथाश्रुतौ श्रुतिपरिश्रयोमि चेदष्टष्टक,
तद्रम्याङ्गनिरीक्षणे भवामि चत्तर्पूर्वमुक्त्वात्मि ।
निःसंजो यदि वृथवाञ्छितरमाग्धाडेऽमजोमि चेत्
मंरकारे स्वतनोः कुञ्जोमि यदि तरिमहेमि तुर्थवने ३ १०१ ॥

हे माथो ! मियाक उगा अथवा नियोजके नियममें रागपूर्वक हिये गये जैसे किमी भी कथोपरुयनेक जो
कि उन साणियोंके नियममें रागविक्रो उत्पन्न कर गाता है; मुनेनेक लिये यदि तू ऐसा लगया है मानो तेरे
कान ही नहीं हैं—अत्यत बधिर है। और उनके मूय कुन मियली जता नितम प्रभृति रमणीय—मनोहर अताके

१-२-इन दोनो यथाथोको कमसे चास्दच चरित और यशोए चरितो मेचना चाहिये ।
३-“ नित्य कामाङ्गानेषोषोचानि भायन् ” इस श्लोसमें ।

देखनेके लिये नेत्रहीन- अन्धा सरीखा बनगया है--उनका निरीक्षण करनेके लिये कभी भी अपनी दृष्टिका तु निक्षेप नहीं करता । तथा पहले जो तेने उन रमणीय रमणियोंके साथ रमण किया था उसका अब स्मरण करनेके लिये यदि तू ऐसा बनगया है मानो असंज्ञी-अमनस्क है--कभी उसका स्मरण नहीं करता और बृष्य दुग्धादिक शुक्रके बढानेवाले पदार्थों और अभीष्ट मधुरादिक रसोंका आखाट लेनेके लिये अभ्यासतः सेवन करनेके लिये यदि तू अरसज्ञ या ऐसा बन गया है मानों तेरे जिह्वा ही नहीं है । तथा अपने शरीरका संस्कार करनेके लिये उसको मनोहर अतिशयित और कान्तियुक्त बनानेके लिये यदि तू विल्कुल ही पराङ्मुख होगया है मानों बृक्षसरीखा बनगया है; तो कहना चाहिये कि तू चौथे महाव्रत-ब्रह्मचर्यकी प्रौढ महिमाको प्राप्त कर चुका ।

पूर्वतानुस्मरण और बृष्येष्ट रसका त्याग करनेकेलिये पहले भी लिया जाचुका है । किंतु यहांपर दूसरी बार फिर वर्णन करनेका प्रयोजन यह है कि ब्रह्मचर्य व्रत अत्यंत दुःसाध्य है अतएव उसका पालन करनेके लिये सावधानी रखकर अधिक प्रयत्न करना चाहिये । क्योंकि समस्त व्रतोंमें ब्रह्मचर्य व्रत ही क्लिष्ट और महा-चू माना है । जैसा कि कहा भी है कि:-

अकंखण रसणी कम्माण मोहणी तह व गण वभ च ।
गुत्तीण य मणगुत्ती चउरो दुक्खेण सिञ्जति ॥

इन्द्रियोंमें रसना, कर्माँमें मोहनीय, व्रतोंमें ब्रह्मचर्य, आर गुतिधामें मनोमुक्ति, ये चारो ही भाव बडी ही कठिनतासे सिद्ध हुआ करते हैं ।

बृष्य द्रव्यका सेवन करनेसे जो वृत्ती होती है उसका प्रभाव मनुष्यपर कैसा पडता है या उसका फल कैसा मिलता है सो बताते हैं:-

को न बार्जाकृता दसः कंतुं कंदलयेद्यतः ।

मनुष्योंको घोंडेके समान बना देनेवाले दुग्ध प्रभृति वीर्यवर्धक पदार्थोंको वाजीकरण करते हैं। इसमें ऐसा कौनसा पदार्थ है जो कि उद्भूत होकर कामदेवको उद्भूत नहीं करदेता। सभी सर्ग वाजीकरण पदार्थ ऐसे ही हैं कि जिनके उपयोगसे अवश्य ही कामदेव जागृत होजाया करता है। क्योंकि ऋषियोंने पुरुषका स्वरूप उर्ध्वमूल और अधःशास्त्र माना है। जिन्हीं और कण्ठ प्रभृति अवयव मनुष्यके मूल है और हस्तादिक अवयव शाखाएं हैं। जिस प्रकार वृक्षके मूलमें किये गये सिञ्चनका परिणाम उसकी शाखोंपर पडता है उसी प्रकार जिन्हांदिकके द्वारा उपयुक्त आहारादिकका प्रभाव हस्तादिक शरीरके अंगोंपर पडता है। यदि मनुष्य वाजीकरण पदार्थोंका सेवन करेगा तो अवश्य ही उसके शुक्रकी वृद्धि होकर कामदेव भी उत्तेजित होगा। अत एव साधुओंको ब्रह्मचर्य के साधनमें वृष्य पदार्थोंके सेवनको विघ्नकारक समझकर अवश्य ही छोड़देना चाहिये। और समस्त इंद्रियोंमें प्रधान रसनाको बगमें करना चाहिये।

पूर्व कालमें ऐसे बहुतेसे पुरुष होगये हैं जो कि मोक्षमार्गका अनुसरण करते थे किंतु ब्रह्मचर्य व्रतमें प्रमाद करनेके कारण मंसारमें अत्यंत उपहासके ही पात्र हुए। अत एव इस महाव्रतके साधन करनेमें तत्पर रहनेवाले साधुओंको अच्छी तरह सावधानता रखनेका उपदेश देते हैं:—

दुर्धर्षोद्धतमोहशौल्किककतिरस्कारेण सन्नाकराद्,

भृत्त्वा सद्रणपण्यजातमयन मुक्तेः पुरः प्रस्थिताः ।

लोलाक्षीप्रतिसारकैर्मदवशैराक्षिप्य तां तां हठा,—

ज्ञाताः किञ्च विडम्बनां यतिवराश्चारित्रपूर्वाः क्षितौ ॥ १०३ ॥

किसी विक्रेय वस्तुके राज्यमें लानेपर अथवा राज्यसे बाहिर लेजानेपर यद्वा खान आदिमेंसे निकलनेवाले

किसी अन्य पदार्थपर जो राज्यका श्राव्य भाग नियत रहता है—कर लगता है उसको शुल्क और उसके बसूल करनेवाले अधिकारीको शौल्किक कहते हैं। यदि कोई मनुष्य उस शौल्किकको छलकर-कर न देकर किंतु खानमेंसे रत्नादिकको लेकर मार्गमें जानेका प्रयत्न करे तो वह शौल्किकके नियुक्त मदनोन्मत्त सिपाहियों द्वारा पकड़ा जाता है और जबर्दस्ती वहाँसे ढकेलकर पछिको कर दिया जाता है—लौटा दिया जाता है। वहाँसे लौटते ही जिस प्रकार उस मनुष्यकी जगत्में विडम्बना हुआ काती है उसी प्रकार पूर्व कालमें कितने ही शकट कूर्चवार और रुद्रमयूति यतिश्रेष्ठोंकी भी जगत्में वह वह विडम्बना हुई है जो कि लोकमें और शास्त्रमें सर्वत्र प्रसिद्ध है। क्योंकि यद्यपि ये यतियोंमें श्रेष्ठ थे। जो केवल शरीरमात्र परिग्रहका धारण कर सम्यग्ज्ञानरूपी नौकाके द्वारा तृष्णारूप नदीसे पार लगानेवाले योगकेलिये यत्न किया करते हैं उनको यति कहते हैं। इस तरहके यतियोंमें यद्यपि ये शकट कूर्चवारादिक प्रधान और श्रेष्ठ थे, तथा मुख्यतया चारित्रिका ही पालन करनेवाले थे, किंतु ज्यों ही उन्होंने दुर्धर्ष जिसका पराभव नहीं किया जा सकता और उद्वृत मोहरूपी शौल्किकको छलनेका उपक्रम किया और सम्यग्दर्शन प्रभृति सभीचीन गुणरूपी पण्यजात-विक्रेयद्रव्योंको गृहरूपी आकर—खानमेंसे लेकर मोक्षके मार्गमें जानेका प्रारम्भ किया कि त्यों ही उस शौल्किकके मदनोन्मत्त लोलाक्षी—रमणीरूपी प्रतिसारकों-भटोंने उनको जबर्दस्ती उस मार्गसे पछिको ढकेल दिया—संसारकी तरफ ही लौटा दिया। इस प्रकार लौटाये जानेपर जगत्में उनकी कौन कौनसी विडम्बना नहीं हुई—हर प्रकारसे उनका उपहास ही हुआ।

भावार्थ—शौल्किकके वेतनभोगी भटोंके समान जो यहाँपर कामिनियोंको मोहकर्मके सहायक बताया है सो ठीक ही है। क्योंकि जिस प्रकार भट शौल्किकके कार्यमें पूरा योग देते हैं उसी प्रकार कामिनियाँ भी मोहकर्मके कार्यमें—संसारी प्राणियोंको विषयभोगोंमें ही मूर्छित करनेमें पूरा योग देती हैं। इन्हेंकि निमित्तसे मनुष्य अभीष्टस्थानपर जानेका प्रयत्न करनेपर भी नहीं जा सकता, प्रत्युत अनिष्ट स्थानकी तरफ ही लौट जाता है।

जिस प्रकार रत्नादिक विक्रीय द्रव्य खानमें उत्पन्न हुआ करते हैं उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिक गुण भी

घरमें उत्पन्न होजाते हैं। किंतु जिस प्रकार विक्रीय द्रव्य जहाँ लेजानेसे विशिष्ट अर्थ लाभके कारण हो सकते हैं वहाँपर शौल्किकके भट्ट उनको लेजाने नहीं देते, उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिक जिस मोक्षमार्गमें चलनेपर विशिष्ट मोक्षरूप अर्थके लाभके कारण हो सकते हैं उसमें ये कामिनी-भट्ट जाने नहीं देते—चारित्र्यका आराधन करने नहीं देते। अत एव साधुओंको उचित है कि वे इन भट्टोंमें यदा मातृधान रहकर अपने चाग्नि-ब्राल्चर्य महाव्रतका निरातर आराधन करनेका प्रयत्न करें।

इस प्रकार ब्राल्चर्य महाव्रतका व्याख्यान पूर्ण हुआ। अतः क्रपासुसार आकिञ्चन्य महाव्रतका अडता-लीस पद्योंमें वर्णन करना चाहते हैं। किंतु उसमें सबसे पहले भुशुशुओंको उमना पालन करनेकेलिये अच्छी तरह उरसाहित करनेके अभिप्रायसे उसका लोकोत्तर माहात्म्य प्रकट करते हैं:-

मूर्छा मोहधशान्ममेदमहमस्थेत्वेवनावेगानं,
ता दुष्टग्रहवन्न मे किमपि नो कस्याप्यह खल्विति ।
आकिञ्चन्यसुसिद्धमन्नमत्ताभ्यासेन धुन्वंति ये
ते शश्वत्प्रतपन्ति विश्वपतयश्चित्रं हि वृत्तं सताम् ॥ १०४ ॥

मोहनीय कर्मके उदयमें “ यह मेरा है ” और “ मैं इसका हूँ ” ऐसा जो परिणाम विशेष होता है उसको मूर्छा कहते हैं। जो महापुरुष दुष्ट ग्रहके समान इस मूर्छाका, “ न मेरा कोई है ” और “ न मैं किसीका हूँ ” तथा “ आत्मस्वरूपको छोड़कर मैं और कुछ नहीं हूँ । और संसारमें भी निजात्मारूपके सिवाय और कुछ भी उपा-देय नहीं है ” इस प्रकारके आकिञ्चन्य व्रतरूपी सुभिन्न मंत्रका निरंतर अभ्यास करके, निग्रह करते हैं वे ही साधु तीन लोकके स्वामी बनकर अव्याहत तेजके धारक होजाते हैं। क्योंकि साधुओंका चरित्र विचित्र ही हुआ क-स्ता है।

भावार्थ—मूर्च्छाके सर्वथा परित्यागको ही आकिञ्चन्य महागत कहते है। मोहनीय कर्मके उदयसे आत्मा के वास्तविक स्वरूपसे भिन्न समस्त अन्तरङ्ग और बाह्य पदार्थोंमें होनेवाले समत्व परिणामको मूर्च्छा कहते है। मूर्च्छाका आकार वतानेके लिये इति और एवं इन दो शब्दोंका प्रयोग किया है। जिनमेंसे इति शब्द स्वरूप अर्थकी अपेक्षासे है। तदनुसार 'ः' यह जगत मेरा ही स्वरूप है, ' अथवा " इम जगत्स्वरूप ही मैं हूँ, " इम तरहके आवेशको मूर्च्छा कहते है। एवं शब्द मकार अर्थकी अपेक्षासे है। तदनुसार मैं याजिक हूँ, मैं परिचाड हूँ, मैं राजा हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सी हूँ, इत्यादि मिथ्यात्वादिक परिणामरूप अभिनिवेशोंको मूर्च्छा कहते है। कहा भी है कि—

या मूर्च्छा नामेय विज्ञातव्य परियहोयमिति ।
मोहोदय्यादृशीणां मूर्च्छा तु समत्वपरिणाम ॥

मोहके उदयसे होनेवाले समत्वपरिणामको मूर्च्छा कहते है। और इर्माका नाम परिग्रह भी है। यद्यपि यहाँपर सामान्य शब्द मोह ही लिखा है किन्तु फिर भी मूर्च्छाके उत्पत्तिमें निशेष कर लोभपरिणाम ही कारण है। क्योंकि अन्तरङ्ग और बाह्य पदार्थोंके प्राप्त करनेकी अभिलाषारूप परिग्रहनज्ञा प्रधानतया लोभके ही निमित्तमे हुआ करती है। जैसा कि आगममें भी कहा है कि—

स्वयरणदमणेण य तस्सुवओणेण मुच्छिडणाय ।
लोहस्सुदीग्णए परिग्गहे जायधे सण्णा ॥

भोगोपभोगके साधनभूत पदार्थोंके देखनेसे अथवा उनका उपयोग करनेमें यद्वा समत्व परिणामोंके होनेपर और अन्तरङ्गमें लोभ कपायज्ञा उदय या उदीरणा होनेपर, इन चार कारणोंसे जीवको परिग्रहमें मंज्रा—बाधा हुआ करती है।

१—क्योंकि मिथ्यात्व रागेद्वेष तथा हास्यादिक कपायोंको अतरंग परिग्रहमें ही गिना है।

जो म० पुरुष इन मूर्त्रापरिणामोंके विकृष्ट निरंतर इस तरहकी भावनाका अभ्यास किया करते हैं कि “ये वायु और अन्नरस नई भी पदार्थ मेरे नहीं हैं, और न मैं इनका हूँ, मैं किसी अन्य पदार्थरूप भी नहीं हूँ और न मेरे अन्वय पदार्थ ही मुझ स्वरूप हूँ।” वे ही महात्मा द्रष्टा ग्रहके समान इस परिग्रहका निग्रह कर सकते हैं। आ तीन लोहकी स्वामिताको प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि; यह आकिञ्चन्य भाव-कोई न ह-मारा, हम न किभीके, यह परिणाम सुमिद्ध मंत्रके समान है जो कि गुरुपदेशके अनन्तर ही अपना कार्य कर दिया करता है। यहाँपर यह प्रश्न ही मकता है कि जो अकिञ्चन है वह तीन लोहका स्वामी किस तरह हो सकता है? क्यों कि ये दोनों ही बातें परस्पर विरुद्ध हैं। अतएव उक्त अर्थ न करनेके लिये यंत्रकार कहते हैं कि साधुओंका चरित्र विचित्र ही हुआ करता है।

परिग्रह दो प्रकारका है - एक अन्तर्ग दमरा वायु । इन दोनों ही प्रकारके परिग्रहोंके दोषोंको ब-ताते हुए सुशुद्धोंको उनके त्याग करनेका उपदेश देते हैं -

ओध्वोऽन्तर्न तुपेण तण्डुल इव ग्रन्थेन रुद्धो वहि,—
जीवस्तेन वहिसुव्यापि रहितो मूर्च्छासुपाईच् विपम् ।

१— मत्र तीन प्रकारके होते हैं सिद्ध, माय और मुसिद्ध । इनका स्वरूप इस प्रकार है कि—
सिद्ध सिध्यति मलेन साध्यो होमजपादिना ।

सुमिद्धतत्क्षणदेव अरि मन्त्राजिदन्तनि ॥

जिसके सिद्ध होनेमें मालभी अपेक्षा रहती है उसको सिद्ध, जो जो होम जप आदि करनेसे मिर हो जाना है उसको माय, तथा जो तक्षण ही-गुरुपदेशके बाद ही अपना कार्य पर मके उत्तमो सुमिद्ध करते हैं ।
२ “भवति सुनीनामलौकिकी मुक्ति ॥”

निर्मोकैण कणीव नार्हति गुणं दौषैरपि त्वेधते,
तद्ग्रन्थानबहिश्चतुर्दश बहिश्चोऽष्टदश श्रेयसे ॥ १०५ ॥

जिस प्रकार बाह्यतुप—मोट्टे छिलकेसे रुद्र-वेष्टित तण्डुल-धान अन्तरङ्गसे भी शुद्ध नहीं किया जा सकता—पतली भूसी उतार कर शुद्ध चावल नहीं बनाया जा सकता; उसी प्रकार बाह्य ग्रन्थ-अपनेमें समकारके उत्पन्न करानेवाले चेतन और अचेतनरूप परिग्रहसे युक्त—आच्छादित अथवा आमक्तिको प्राप्त जीव भी अन्तरङ्गमें शुद्ध नहीं हो सकता—कर्मकलङ्कसे रहित निर्मल नहीं बन सकता। कहा भी है कि:—

शक्यो यथापनेतु न कोण्डकस्तण्डुलस्य सतुपस्य ।
न तथा शक्य जन्तो कर्ममल सङ्गसक्तस्य ॥

जिस प्रकार तुपमहित तण्डुलके भीतरकी भूसी दूर नहीं की जा सकती उसी प्रकार सग्रन्थ मनुष्यका कर्ममल भी दूर नहीं हो सकता ।

इस कथनसे किसी किमीका यह शंका हो सकती है कि अन्तरङ्ग परिग्रह कोई चीज ही नहीं है, किन्तु बाह्य परिग्रह ही सब कुल है। और आत्मिक विशुद्ध अवस्था प्राप्त करनेकेलिये उमीका त्याग करना चाहिये ? अत एव ग्रंथकार इस शंकाका परिहार करनेकेलिये कहते हैं कि—जिम प्रकार निर्भोक-केंचुलीसे रहित भी विप-सहित सर्प गुणी नहीं हो जाता—केंचुली उतरजानेसे ही वह निर्विप या शुद्ध जीव होगया ऐसा नहीं कहा जा सकता बल्कि विप रहनेसे दोषी ही रहता है या और भी अधिक दोषी हो जाता है। उमी प्रकार बाह्य परिग्रहसे रहित भी जीव यदि अन्तरङ्गमें मूर्च्छायुक्त है तो वह अहिंसादिक गुणोंमें युक्त नहीं हो सकता बल्कि उसमें दोष ही अधिक वृद्धिको प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा जीव भी आत्माकी विशुद्ध अवस्थाको प्राप्त नहीं कर सकता। अत एव

अथ ७२

साधुओंको अभीष्ट पद—मोक्ष प्राप्त करनेकेलिये अथवा उसके साधन चारित्र्यका आगमन करनेकेलिये अन्तरङ्ग और बाह्य सभी परिग्रहका त्याग करना चाहिये । अन्तरंग परिग्रहके चौदह भेद हैं । यथा:—

सिच्छत्तवेदरागा इस्वादीया य तह्य छद्दीसा ।
चत्तारि तह कमाया चउइसाइभतरा गया ॥

मिथ्यात्व, और तीन वेद—स्त्री पुरुष नपुंसक, हास्यादिक छह नोकपाय—हास्य रति अरति शोक भय लुगुप्सा, तथा चार कपाय—क्रोध मान माया लोभ, ये चौदह अन्तरङ्ग परिग्रह हैं । बाह्य परिग्रहके दस भेद हैं । यथा:—

क्षेत्रं चान्यं घन वास्तु कुच्य शयनभासनम् ।
द्विपदा. पञ्चयो भाण्ड बाह्या दश परिग्रहा ॥

क्षेत्र—खेत, धान्य—गेहूँ आदि अन्न, धन—सोना चांदी आदि, वास्तु—मकान, कुच्य—वस्त्र, शयन—खाट आदि, भासन सिंहासन प्रभृति बैठनेकी चीजें, द्विपद—दास दासी आदि, पशु—घोडा हाथी उट आदि, भाण्ड वर्तन—ये दश प्रकारके बाह्य परिग्रह हैं । ये अन्तरङ्ग परिग्रहके उत्पन्न करनेमें, जो कि कर्मबन्धका साक्षात्कारण है, निमित्त है । अत एव इनका भी त्याग ही करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

मूर्खाल्लक्षणकरणात् सुघटा व्याप्ति परिग्रहरस्य ।
सम्प्रथो मूर्छावाच् चिनापि किल शेषसमोभ्य ।
यथेव भवति तदा परिग्रहो न खलु कोपि यदिरङ्ग ।

१—सर्वार्थसिद्धिमें वनशब्दसे गा आदिक लिये है । यदि यहीं अर्थ लिया जाय तो गहापर पशु शब्दका ग्रहण व्यर्थ होजाता है । अत एव भेदविवक्षासे धनशब्दका अर्थ गहापर सोना चांदी ही किया है ।

भवति नितरा भूतौसौ धर्ता मूर्छानिमित्तत्वम् ॥
 एवमतिव्याप्तिं स्वात् परिग्रहस्येति चेद्भवैवम् ।
 यस्मादक्रवायाणा कर्मग्रहणे न मूर्छास्ति ॥

परिग्रहका लक्षण मूर्च्छा किया गया है । अत एव दोनोंमें व्याप्ति अच्छी तरहसे घटित होती है । और इसीलिये बाह्य पदार्थका ग्रहण न करनेपर भी जो मूर्च्छायुक्त है उसको संग्रथ ही माना ह । कहा जा सकता है कि यदि यही बात है तो बाह्य परिग्रह कोई चीज ही नहीं है । क्योंकि अन्तरङ्गमें मूर्छाके रहनेपर सपरिग्रह और न रहनेपर अपरिग्रह माना जाता है । किंतु यह बात ठीक नहीं है; क्योंकि बाह्य परिग्रह अन्तरङ्ग मूर्छाका निमित्त है । बाह्य परिग्रहके रहनेपर अन्तरङ्गमें भी मूर्छा हो ही जाती है क्योंकि अन्तरङ्ग मूर्छाके विना बाह्य परिग्रहका ग्रहण नहीं हो सकता । अत एव बाह्य पदार्थोंके ग्रहण करनेको भी परिग्रह ही कहते हैं । इस क्रथनमें भी अनिव्याप्ति दोष दिया जा सकता है । क्योंकि इम लक्षणके अनुसार कर्मग्रहणको भी मूर्छा कह सकते हैं । क्योंकि वह भी आत्मभवरूपसे भिन्न बाह्य पदार्थोंके ग्रहणरूप ही है । किन्तु यह दोष ठीक नहीं है । क्योंकि अकपाय व्यक्तियोंके कर्मके ग्रहण करनेमें मूर्छा नहीं होती—नह मूर्छापूर्वक नहीं होता ।

परिग्रहका त्याग करनेकी विधि बताते हैं:—

परिमुच्य करणगोचरमरीचिकामुद्धिताखिलारम्भः ।
 त्याज्यं ग्रन्थमशेषं त्यक्त्वापरनिर्ममः स्वशर्म भजेत् ॥ १०६ ॥

जिस प्रकार प्यासमें वाधित हुए सुगण जङ्गलकी चटोली भूमिमें जलका भ्रम कर कर वाधित

२— लक्षणके तीन दोष होते है— अव्याप्ति अतिव्याप्ति असम्भव । लक्ष्यके एकदेशमें लक्षणके रहनेको अव्याप्ति, और अलक्ष्यमें भी रहनेको अतिव्याप्ति तथा लक्ष्यमात्रमें न रहनेको असम्भव दोष कहते है ।

हुए शांति की अभिलाषामें उसकी तरफ उत्सुकतासे दांडते हैं, उसी प्रकार विषयवासनासे संसारी प्राणी इन्द्रियविषयों से सुखकर ममज्ञकर उनको प्राप्त करनेके लिये चेष्टा किया करते हैं। अत एव ये इन्द्रियोंके विषय मृगतुष्णोंके समान हैं, वास्तवमें ये सुख और शांतिके कारण नहीं हैं। अथवा कर्मके क्षयोपशमके अनुसार इन इन्द्रियोंके प्रतिनियत विषयोंमें यदि कुछ प्रकाश भी होता है तो वह बहुत ही थोड़ा है—आभाममात्र है। इस तरहकी इन्द्रियविषयरूपी मरीचिकाको छोड़कर—इन्द्रियविषयोंसे संयत होकर, आत्मा समस्त सावध क्रियाओंकी—आत्मभादिकाको छोड़कर तथा जो छोड़े जा सकते हैं ऐसे समस्त गृह गृहिणी प्रमृति बाल पदार्थोंकी सर्वथा छोड़कर; बालके अग्रभागकी बराबर भी त्याज्य परिग्रहसे अपना सम्बन्ध न रखकर, और जो छोड़े नहीं जा सकते—जिनका त्याग करना अशक्य है ऐसे शरीरादिक परिग्रहोंके विषयमें निर्मम होकर—“ये मेरे हैं” इस सकल्पको छोड़कर साधुओंको निज आत्मस्वरूपसे उत्पन्न सुखका सेवन करना चाहिये।

भावार्थ—यहाँपर निर्मम शब्द उपलक्षण अर्थमें आया है, जिनसे माधुओंको “ये मेरे हैं” इम संकल्पकी तरह “ये मैं हूँ” और “मैं ये है” इस संकल्पमें भी रहित होना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:-

जीवाजीवणिबद्धा परिगहा जीवसभवा चैव ।
तेसि सकचाओ इयरछि य णिम्ममोऽसगो ॥

परिग्रह दो प्रकारका है, चैन और अचेतन अथवा अंतरग और बाह्य। इतमेंसे जिनका त्याग किया जा सकता है उनका सर्वथा त्याग करना चाहिये। और वार्त्तिकों जो परिग्रह हैं उनमें निर्मम होना चाहिये। इसीका नाम नैर्ग्रन्थ्य है। क्योंकि जो जीवमें असम्बद्ध उपधि है उसीका सर्वथा त्याग हो सकता है; सम्बद्धका नहीं। अत एव जो जीवसे सम्बद्ध है ऐसे शरीरादिक परिग्रहमें ये मेरे हैं अथवा ये मैं ही हूँ इस तरहकी सकल्परूप मूर्छा का ही परित्याग करना चाहिये।

मिथ्याज्ञान जिसका अनुसरण करता है ऐसे मोहकर्मके उदयसे जीवके दो प्रकारके भाव हुआ करते हैं—एक ममकार, दूसरा अहकार । इन दोनोंका लक्षण इस प्रकार है:—

शश्वदनात्मीयेषु स्वतनुप्रसुलेषु कर्मजनितेषु ।
 आत्मीयामिनिवेशो ममकारो मम यथा देह ॥
 ये कर्मकृता भावा परमार्थनयेन चात्मनो भिन्ना ।
 तत्रात्माभिनिवेशोहकारोह यथा नृपति ॥

कर्मके उदयसे उत्पन्न हुए अपने शरीर प्रभृति उन पदार्थोंमें जो कि आत्मासे भिन्न होनेपर भी सदा उससे सम्बद्ध रहते हैं, आत्मीयताके अभिनिवेशको ममकार कहते हैं । जैसे कि ये मेरा शरीर है । तथा कर्मोदयसे प्राप्त हुए उन पदार्थोंमें जो कि परमार्थसे आत्मासे भिन्न है—असम्बद्ध है उनमें आत्मीयताके अभिनिवेशको अहकार कहते हैं । जैसे कि मैं राजा हूँ ।

आत्मासे भिन्न परद्रव्यका ग्रहण करना ही बंधका कारण है और स्वद्रव्यमें संबुत रहना ही मोक्षका कारण है । जैसा कि कहा भी है कि—

परद्रव्यग्रह कुर्वन् बध्येतेवापराधवान् ।
 बध्येतानपराधो न स्वद्रव्ये सवृत्तो यति ॥

परद्रव्यका ग्रहण करनेवाला साधु अपराधी है अत एव वह बंधता है । किंतु जो यति स्वद्रव्यमें ही संबुत रहता है वह अपराधी नहीं है अत एव वह बंधता भी नहीं है । जिम प्रकार परद्रव्यका अपहरण करनेवाला चोर अपराधी होनेके कारण पकड़ा जाता है—बंधता है । किंतु जो स्वद्रव्यमें ही संबुत रहनेवाला सज्जन है वह निरपराधी होनेके कारण बंध नहीं सकता । और, भी कहा है कि:—

भेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।
 तस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

जितने भी सिद्ध—संसारसे रहित है वे सब भेदविज्ञानके निमित्तसे ही सिद्ध हुए है । और जितने सं-
सारी प्राणी है वे सब नियमसे इस भेदज्ञानके न रहनेके कारण ही कर्मोंसे बंधते है ।
धनधान्यादिक परिग्रहरूपी ग्रह जिसपर सवार है ऐसे मनुष्यके जो मिथ्यात्व हास्य वेद रति अरति शोक
भय जुगुप्सा मान कोप साया लोभके निमित्तसे जिस किभी भी विषयमें परतन्त्रता उत्पन्न होकर प्रवृत्त हुआ
करती है उसको क्रमसे छोड़नेका उपदेश देते हैं:—

श्रद्धचेनर्थमर्थं हसनमवसरेप्येत्यऽगम्यामपीच्छ, —
त्यास्तेऽरम्येपि रम्येष्वहह न रमते दैष्टिकेप्येति शोकम् ।
यस्मात्तस्माद्भिभेति क्षिपति गुणवतोऽप्युद्धति क्रोधदम्भा, —
नऽस्थानेपि प्रयुंक्ते ग्रसितुमपि जगद्दृष्टि सङ्ग्रहार्तः ॥ १०७ ॥

परिग्रहका अभिनिवेश—ममकार अहंकाररूप परिणाम भूतावेशके समान है । इसे पीडित या आक्रान्त
हुआ मनुष्य अतत्त्वभूत पदार्थका भी श्रद्धान करने लगता है । प्रमाणसिद्ध हेय और उपादेयरूप तथाभूत वस्तु
को अर्थ कहते है । जो छोड़ने योग्य निश्चित है उसको हेय और जो ग्रहण करने योग्य निश्चित है उसको
उपादेय कहते है । परिग्रहरूपी ग्रहसे संकष्ट हुआ पुरुष अर्थको अनर्थ और अनर्थको अर्थ समझकर श्रद्धान कर-
ने लगता है । तत्त्वभूत पदार्थमें भी अतत्त्वभूतकी तरह रुचि नहीं करता और अतत्त्वभूतमें भी तत्त्वभूतकी तरह
रुचि करने लगता है । जो धनधान्यादिक आत्माका हित सिद्ध करनेमें विरकुल भी उपयोगी नहीं है उनमें परि-
ग्रहपीडित मनुष्य इतनी रुचि करने लगता है और ऐसा रत होजाता है कि जिससे वह अपने स्वामीका धनल-
वसे खरीदा हुआ गुलाम जैसा बनजाता है । यदि स्वामी नाचता है तो आप भी नाचता है और यदि स्वामी
भागता है तो आप भी उसके साथ परिकर लेकर और परानामें सरानोर होकर खूब भागने लगता है । यदि
स्वामी किसी निर्दोष गुणी पुरुषकी निन्दा करता है तो आप भी निन्दा करता है । स्वामी हसता है तो आप भी ह-

सता है। स्वाभी रोता है तो आप भी रोने लगता है और डँकराता है तो आप भी डँकराने लगता है^२। मतलब यह कि धनको आत्महित समझकर उसके प्राप्त करनेकी तीव्र लालसासे परिग्रहसंज्ञामें रत हुआ प्राणी धनपतिकी स्वच्छन्दताका भी अनुवर्तन करनेमें रत होजाया करता है।

यह मिथ्यात्वका—अतत्त्वभूत पदार्थमें तत्त्वभूतकी तरह रुचि कानेका एकमात्र निदर्शन है। इसी प्रकार और भी समझने चाहिये, तथा हास्यादिक शेष अन्तरङ्ग परिग्रहोंके भी उदाहरणोंको खंयं समझलेना चाहिये। अत एव हास्यादिक परिग्रहोंके कार्यमात्रको ही यहाँपर दिखाते हैं:—

हास्य कपायसे पीडित हुआ मनुष्य अवसरकी तो बात ही क्या, विना अवसरके भी हसने लगता है, पुरुषवेदसे पीडित होकर सर्वथा अगम्य-गुरुपत्नी राजपत्नी मित्रपत्नी आदिकसे भी गमन करने लगता है। यदि तू भरे साथ संभोग करे तो मैं तुझको अमुक वस्तु दू, इस प्रकार लोभ दिये जानेपर उनका अभीष्ट सिद्ध करनेमें भी प्रवृत्त होजाता है। इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके विषयमें भी समझलेना चाहिये। रतिकपायसे पीडित मनुष्य भिच्छपट्टी आदि अमनोज्ञ स्थान या पदार्थमें भी प्रेम करने लगता है। और अरति कपायका उदय होनेपर राजधानी आदि रमणीय स्थान भी मनुष्यको रुचिकर नहीं होते। शोक नोकपायके उदयसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य अहा, खेद है कि ऐसे विषयों या पदार्थोंमें भी शोक करने लगता है जिनमें कि केवल देव ही प्रमाण है—जो केवल कर्मके उदयसे ही होजाया करते हैं। मयका उदय होनेपर चाहे जिस पदार्थसे मनुष्य डरने लगता है, चाहे वह मयका कारण

१—गला फाडकर विछाना।

२—हसति हसति स्वामिन्युचै रूद्वत्यतिरोदिति,

गुणसमुदित दोषापेत प्रणिन्दति निन्दति।

कृतपरिकर स्वेदोद्गारि प्रधावति, धावति,

धनत्वपरिकीत यन्त्र प्रचलति नृत्यति ॥

हो चाहे न हो। उगुप्साका उदय होनेपर दोषपहितकी तो बात ही क्या गुणविशिष्ट पुरुषमें भी जीव ग्लानि करने लगता है। इसी प्रकार मान क्रोध और मायाका उदय होनेपर मनुष्य अस्थान-गुरु आदिके विषयमें भी स्तब्धता करता और प्रतारणाका प्रयोग करने लगता है। लोभके उदयकी तो बात ही कहाँ तक कहे। इसके निमित्तसे तो जीव समस्त जगतको अपने पेटमें ही रखलेना चाहता है।

इस प्रकार ये अन्तरङ्ग भावरूप चौदह परिग्रह हैं जिनका कि साधुओंको त्याग करना चाहिये।

चेतन और अचेतन इस तरह दो प्रकारकी, दुस्त्याज्यताका सामान्यरूपसे निरूपण करते हैं :-

प्राग्देहस्वप्नग्रहात्मीकृतनियतिपरीपाकसंपादितैत, —
देहद्वारेण दारप्रभृतिभिरिमकैश्चामुकैश्चालयाद्यैः ।

लोकः केनापि बाह्यैरपि दृढमवहिस्तेन बन्धेन बद्धो

दुःखार्तश्छेत्तुभिच्छच् निविडयतितरां यं विषादाभ्युवर्षैः ॥ १०८ ॥

शरीरमें आत्मत्व या आत्मीयताका अभिविषय या निश्चय करनेसे जो पूर्व जन्ममें नामकर्मका संचय अथवा बंध हुआ था उसके उदयसे वर्तमान जन्ममें जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके द्वारा, आश्चर्य है कि बाह्य-आत्मासे असम्बद्ध भी इन कुत्सित प्रतीयमान स्त्रीप्रभृति और इसी प्रकार-दुःखकर ही अनुभवमें आनेवाले उन गृहादिक परिग्रहोंने इस संसारी बहिरात्मा प्राणीको किसी अलौकिक ऐसे बन्धनसे अन्तरङ्गमें दृढतासे बांध लिया है जिसका कि इन्हीं परिग्रहोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले दुःखोंसे पीडित होनेपर छेदन करने की इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उमका छेदन नहीं करता बल्कि विषादरूपी जलका मिश्रण कर उस बंधनको और भी अधिक दृढ बनालेता है।

भायार्थ—जीव जैसा विचार करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है ! क्योंकि परिणामोंके अनुरूप ही कर्मोंका संव्य और उनका फल हुआ करता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

अविद्वान् पुद्गलद्रव्य योभिनन्दति तस्य तत् ।
न जातु जन्तो सामीप्य चतुर्गविषु मुञ्चति ॥

जो अविद्वकी पुद्गलद्रव्यकी प्रशंसा करता है और उसको प्राप्त करना चाहता है उस प्राणीका वह चारो गतियोंमें कदाचित् भी माथ नहीं छोड़ता । क्योंकि जीव जिन पुद्गलोंको आत्मा या आत्मीय समझकर उनमें अभिनिवेश किया करता है वे ही उसके दीर्घ संसारके कारण हुआ करते है । जैसा कि कहा भी है कि:—

चिरं सुयुक्तास्तमसि मूढात्मान. कुयोनिष्ठु ।
अनात्मीयात्मभूतेषु ममाह्ममिति जायति ॥

जिनके हृदयमें आत्मामें असम्बद्ध पदार्थोंमें समकार और आत्मसम्बद्ध पदार्थोंमें अहंकाररूपी निश्चिद अंधकार जाग्रत होजाता है या रहता है वे मूढात्मा कुयोनियोंमें चिरकालके लिये अच्छी तरह सेजाते है—निमग्न होजाते है । इसी प्रकार पूर्वभवमें शरीरमें आत्मत्वका अध्यवमाय करके जीवने जिस पुद्गलविषयाकी नामकर्मका उपार्जन किया था उसीके उदयसे वर्तमानमें जो शरीर प्राप्त हुआ उसीके द्वारा स्त्रीपुत्रादिक कुटुम्बी जन तथा गृहादिरूपी बाह्य परिग्रहोंने उस बहिर्बुद्धि प्राणीको अति दृढरूपसे किसी अलौकिक बंधनद्वारा बांधलिया है । क्योंकि शरीरके द्वारा अथवा उसके निमित्तसे ही समस्त बन्ध और तज्जनित दुःख हुआ करते है । यह आश्चर्यकी बात है कि आत्मामें अत्यंत भिन्न रहनेपर भी इन परिग्रहोंने भीतरसे आत्माको बांधलिया है । जिसने जीवको अपने साथ गाढरूपसे नियंत्रित कर रक्खा है वह बंधन भी ऐसा अलौकिक है कि जिसको काटनेकी इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उल्टा उसको दृढ बना देता है । जिस प्रकार लोकमें रस्सी आदिक बंधन पानीके निमित्तसे अधिक

अ घ ५३

हो चाहे न हो। जुगुप्साका उदय होनेपर दोषमहितकी तो बात ही क्या गुणविशिष्ट पुरुषमें भी जीव ग्लानि करने लगता है। इसी प्रकार मान क्रोध और माषाका उदय होनेपर मनुष्य अस्थान-गुरु आदिके विषयमें भी स्वस्थता करता और प्रतारणाका प्रयोग करने लगता है। लोभके उदयकी तो बात ही कहाँ तक कहे। इसके निमित्तसे तो जीव समस्त जगतको अपने पेटमें ही रखलेना चाहता है।

इस प्रकार ये अन्तरङ्ग भावरूप चौदह परिग्रह है जिनका कि साधुओंको त्याग करना चाहिये।

चेतन और अचेतन इम तरह दो प्रकारकी, दुस्त्याज्यताका सामान्यरूपसे निरूपण करते हैं :-

प्राग्देहस्वप्नहात्मीकृतानियतिपरिपाकसंपादितैत, —

देहद्वारेण दारप्रभृतिभिरिमकैश्चासुकैश्चालयाचैः ।

लोकः केनापि बाह्यैरपि दृढमबहिस्तेन बन्धेन बद्धो

दुःखार्तश्लेत्सुमिच्छन् निबिडयतितरां यं विषादाम्बुवर्षैः ॥ १०८ ॥

शरीरमें आत्मत्व या आत्मीयताका अभिविवेश या निश्चय करनेसे जो पूर्व जन्ममें नामकर्मका संचय अथवा बंध हुआ था उसके उदयसे वर्तमान मयमें जो शरीर प्राप्त हुआ है उसके द्वारा, आश्चर्य है कि बाह्य-आत्मासे असम्बद्ध भी इन कुत्सित प्रतीयमान स्त्रीप्रभृति और इसी प्रकार-दुःसकर ही अनुभवमें आनेवाले उन गृहादिक परिग्रहोंने इस संसारी बहिरात्मा प्राणीको किसी अलौकिक ऐशे बन्धनसे अन्तरङ्गमें दृढतासे बांध लिया है जिसका कि इन्हीं परिग्रहोंके द्वारा प्राप्त होनेवाले दुःखोंसे पीड़ित होनेपर छेदन करने की इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उमका छेदन नहीं करता बल्कि विषादरूपी जलका सिञ्चन कर उस बंधनको और भी अधिक दृढ बनालेता है।

भावार्थ—जीव जैसा विचार करता है वैसा ही उसको फल भी मिलता है । क्योंकि परिणामोंके अनुरूप ही कर्मोंका संचय और उनका फल हुआ करता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

अविद्वान् पुद्गलद्रव्य योस्मिन्न्दत्ति तस्य तत् ।
न जातु जन्तो सामीप्य चतुर्गतिषु मुञ्चति ॥

जो अविद्येकी पुद्गलद्रव्यकी प्रशंसा करता है और उसको प्राप्त करना चाहता है उस प्राणीका वह चारों गतियोंमें कदाचित् भी माथ नहीं छोड़ता । क्योंकि जीव जिन पुद्गलोंको आत्मा या आत्मीय समझकर उनमें अधिनिवेश किया करता है वे ही उसके दीर्घ संसारके कारण हुआ करते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

चिर सुपुतास्तमसि मूढात्मानं कुर्यान्नियु ।
अनात्मीयात्मभूतेषु ममाहमिति जायति ॥

जिनके हृदयमें आत्मसे असम्बद्ध पदार्थोंमें ममकार और आत्मसम्बद्ध पदार्थोंमें अहंकाररूपी निश्चिड अघकार जाग्रत होजाता है या रहता है वे मूढात्मा कुर्यान्नियोंमें चिरकालके लिये अच्छी तरह सोजाते हैं—निमग्न होजाते हैं । इसी प्रकार पूर्वभवमें शरीरमें आत्मत्वका अध्यवसाय करके जीवने जिन पुद्गलविषाकी नामकर्मका उपार्जन किया था उसीके उदयसे वर्तमानमें जो शरीर प्राप्त हुआ उसीके द्वारा स्त्रीपुत्रादिक कुटुम्बी जन तथा गृहादिरूपी बाह्य परिग्रहोंने उस बहिर्बुद्धि प्राणीको अति दृढरूपसे किसी अलौकिक बंधनद्वारा बांधलिया है । क्योंकि शरीरके द्वारा अथवा उसके निमित्तसे ही समस्त बन्ध और तज्जनित दुःख हुआ करते हैं । यह आश्चर्यकी बात है कि आत्मामे अत्यंत भिन्न रहनेपर भी इन परिग्रहोंने भीतरसे आत्माको बांधलिया है । जिसने जीवको अपने साथ गाढरूपसे नियंत्रित कर रक्खा है वह बंधन भी ऐसा अलौकिक है कि जिसको काटनेकी इच्छा रखते हुए भी वह प्राणी उल्टा उसको दृढ बना देता है । जिस प्रकार लोकमें रस्सी आदिक बंधन पानीके निमित्तसे अधिक

अ ध ५३

मजबूत होजाता है उसी प्रकार विषादरूपी जलका सिञ्चन होजानेसे—छीटा लगजानेसे अलौकिक बंधन भी दृढ होजाता है । क्योंकि देखते हैं कि अज्ञानी जन जब स्त्री आदिके निमित्तसे उपस्थित होनेवाले दुःखोंसे पीडित होते हैं तब वे उनको कदाचित् छोडना चाहते हैं किंतु उनके विरहसे उन्हें ऐसा विषाद होता है कि जिसके निमित्तसे वे और भी अधिक तीव्र असाता वेदनीय कर्मका बंध करलेते हैं जो कि अधिक दुःखका ही कारण होता है । अत एव समकार या अहंकाररूप परिग्रहका बंधन ही जीवोंके लिये दुःखका मूल है । ऐसा समझकर अन्तरङ्ग परिग्रहोंकी तरह बाह्य परिग्रहोंका भी त्याग ही करना चाहिये ।

बाह्य परिग्रह चेतन और अचेतन इस तरह दो प्रकारका जो बताया है उसमें चेतन परिग्रहको पृथक् विभक्त करके सोलह पद्योंमें उसके दोष बताया चाहते हैं । किंतु उसमें भी पहले पांच पद्योंमें स्त्री परिग्रहके दोषोंका वर्णन करते हैं । क्योंकि अत्यंत गाढ रागका निमित्त स्त्री ही होती है—

वपुस्तादात्म्येक्षामुखरतिसुखोत्कः स्त्रियमं,
 परामप्यारोप्य श्रुतिवचनयुक्त्यात्मनि जडः ।
 तदुच्छ्वासोच्छ्वासी तदसुखसुखासौख्यसुखभाक्,
 कृतमो मात्रार्दानथ परिभवत्याः परधिया ॥ १०९ ॥

बहिरात्मबुद्धि मूढ प्राणी शरीरके साथ अपनी आत्माका तादात्म्य समझता है । अतएव वह शरीर और आत्मा दोनोंको एक रूपमें ही देखता है । वह समझता है कि मेरा आत्मा ही शरीर है और शरीर ही आत्मा है, दोनों भिन्न वस्तु नहीं हैं । इस विपरीताभिनिवेशरूप शरीर और आत्मामें होनेवाले एकत्व प्रत्ययके द्वारा ही यह अज्ञानी जीव रति-मैथुन कर्मसे उत्पन्न होनेवाले सुखमें सदा उत्सुक रहा करता है । यही कारण है कि वह आत्माकी तो बात ही क्या, शरीरसे भी सर्वथा भिन्न—अत्यंत अर्थान्तररूप स्त्रीका श्रुतिवचन—वेदवाक्योंकी

शुक्तिसे अपनी आत्मामें आरोपण कर एकताका प्रत्यय करलेता है। क्योंकि ब्राह्मण लोग वैदिक मन्त्रोंके द्वारा विवाहसमयमें स्त्री और पुरुषके एकत्वका समर्थन किया करते हैं। इस योजनाके अनुसार ही मिथ्यादृष्टि लोग अपनेमें ही स्त्रीका संकल्प करके उसमें इतने अत्यंत आसक्त होजाते हैं कि उसके उच्छ्वासके साथ ही उच्छ्वास लेने और उसके दुःखमें दुःख और सुख में सुखका ही अनुभव किया करते हैं। स्त्रीका उच्छ्वास बंद हो जाने पर--उसके मरजांनेपर आप भी मर जाते और उसके ऊपर विपत्तियां संकेश उपस्थित होनेपर अपनेको विपन्न या संकष्ट समझने लगते तथा सुख और शान्तिसे युक्त देखकर अपनेको सुखी मानने लगते हैं। हाय! इस मिथ्या प्रत्ययके कारण बर्हातक होता है कि वह बूढ़ स्त्रीको ही अपना सर्वस्व समझकर दूसरोंकी तो बात ही क्या, अपने मातापिता प्रभृति अत्यंत निकटवर्ती वंधुओं तथा गुरुजनोंमें भी परबुद्धि करके-उनको अपना विपक्षी समझकर और उनके प्रति कृतघ्न होकर--“इतने मेरा किया क्या है? कुछ नहीं, मैं तो स्वयं अपने पुण्यबलसे ऐसा होगया हूं” यह समझ उनके किये हुए उपकारोंका भी अपलाप करके उनका तिरस्कार करदेता है।

भावार्थ--बाह्य चेतन परिग्रहोंमें एक स्त्री ही ऐसा परिग्रह है कि जिससे आत्मामें इतना तीव्र राग उत्पन्न होजाता है कि जिसके निमित्तसे उसमें कृतघ्नता जैसा महादोष भी आजाता है।

इस प्रकार स्त्रीपरिग्रहमें आसक्ति रखनेवाले पुरुषमें माता पिता आदिके तिरस्कारद्वारा उत्पन्न होनेवाले कृतघ्नता दोषको दिखाकर यह बताते हैं कि यह जीव उसके मरणका भी अनुगमन कर दुरन्त दुर्गतियोंके दुःखोंका भोग किया करता है। यह बात वचनभङ्गीके द्वारा प्रकट करते हैं:—

चिराय साधारणजन्मदुःखं पश्यन्परं दुःसहमात्मनोत्रे ।

पृथग्जनः कर्तुमिवेह योग्यां मृत्यानुगच्छत्यपि जीवितेशाम् ॥ ११० ॥

स्त्रीमें अत्यंत अचुराग रखनेवाला यह बहिरात्मा प्राणी यह देखकर कि अनन्तर जन्ममें सुक्षको चिरकाल

तक साधारण - निगोदपर्यायमें जन्मजनित अत्यंत उत्कृष्ट और ऐसे दुःख सहने पड़ेंगे जो कि दुःसह हैं-सह नहीं जा सकते । अत एव मानो उनको सहनेका अभ्यास करनेके लिये ही वह अपनी प्राणाधिक प्रिया-बद्धभाके मरणका भी अनुवर्तन करता है- उसके मरनेपर आप भी प्राणपरित्याग करदेता है ।

भावार्थ--कितने ही रागी पुरुष स्त्रीके मरते ही उसके वियोगजनित दुःखको सह न सकनेके कारण अपने भी प्राण छोड़देते हैं । ऐसे जीव मरकर उस निगोद पर्यायको प्राप्त करते हैं जहांपर कि दूसरे साधारण दुःखोंकी तो बात ही क्या, जन्म मरण सम्बन्धी दुःसह दुःख चिरकालतक सहने पड़ते हैं ।

निगोदिया जीवोंका लक्षण पहले बताया जा चुका है कि इस पर्यायमें भी जीवोंकी सब क्रियाएं साधारण-समान ही होती है । जब एक शरीरमें एक जीव जन्म ग्रहण करता है तब उसी शरीरमें उसी समय अनन्तानन्त जीव और भी जन्म ग्रहण करते हैं । इसी प्रकार जब उनमेंमें एक जीव आहार ग्रहण करता है तो वाकीके सब जीव आहार ग्रहण करते हैं और श्वासोच्छ्वास लेता है तो सब श्वासोच्छ्वास लेते तथा एक मरता है तो सब मर जाते हैं । इसी साधारण निगोदपर्यायके दुखोंको सहनेका स्त्रीपरिग्रही कामी पुरुष अपनी प्रेयसीके मरणका अनुकरण करके मानों अभ्यास करता है । इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकारके द्वारा स्त्रीपरिग्रहका फल दुर्गतियोंके दुरन्त दुःखोंका भोग करना ही बताया है ।

संभोग और विप्रलम्भ शृङ्गारके द्वारा स्त्रियां मनुष्योंके पुरुषार्थको नष्ट करदेती है । अत एव उनकी इस शक्तिपर उपालम्भ प्रकट करते हैं :-

१--“ साहारणसाहारो साहारणमाणपाणगहण च ।

साहारणजीवाण साहारणलक्षण भणिय ॥

जत्थेकक मरदि जीवो तत्थ दु मरण हवे अणताण ।

चकमइ नत्थ एको चकमण तत्थणताण ॥ ”

प्रक्षोभ्यालोकमात्रादपि रुजति नरं यानुरज्यानुवृत्त्या,
प्राणैः स्वार्थापकर्षं कृशयति बहुशस्तन्वती विप्रलम्भम् ।

क्षेपावज्ञाशुभिच्छाविहतिविलपनाद्युग्रमन्तर्दुनोति,

प्राज्यागन्त्वामिषादामिषमपि कुरुते सापि भार्याऽह हार्या ॥ १११ ॥

स्त्रियां केवल अपने स्वरूपको दिखा करके ही मनुष्योंको शुक्य कर—उन्के हृदयको अच्छी तरह चंचल बनाकर संतप्त-पीडित किया करती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पूर्वोत्तरागके द्वारा स्त्रियां पुरुषोंको प्रचुर दुःखका कारण ही होती है। क्योंकि पूर्वोत्तरागका स्वरूप ही ऐसा है। कहा है कि:—

स्त्रीपुसयोर्नवालोकादेवोद्धसितरागयो ।

त्रेय पूर्वोत्तरागोयमपूर्णस्पृहयोद्भयो ॥

जहाँपर स्त्री और पुरुषका परस्परमें नवीन दर्शन होते ही दोनोंके हृदयमें रागका उद्रेक हो जाता है और दोनों ही की परस्परमें देखनेकी स्पृहा पूर्ण नहीं हो पाती—अपूर्ण ही रहजाती है वहाँपर पूर्वोत्तराग समझा जाता है। यह विप्रलम्भ शृङ्गारका ही एक भेद है। यथा—

पूर्वोत्तरागमानात्मप्रवासकरुणात्मक ।

विप्रलम्भश्चतुर्था स्यात् पूर्वपूर्वो जय गुरु ॥

विप्रलम्भ शृङ्गार चार प्रकारका है—पूर्वोत्तराग, मान, प्रवास, और करुणा। इनमें पहला पहला भेद अधिक अधिक तीव्र है। करुणाने प्रवासमें, प्रवाससे मानमें, और मानसे पूर्वोत्तरागमें रागकी तीव्रता अधिक रहता है।

अतएव स्पष्ट है कि पहले तो पूर्वोत्तरागके द्वारा ही पत्नी पुरुषको लेश उपस्थित करती है। और पीछे

पतिकी इच्छानुसार चलकर उसको अपने ऊपर इस तरहसे असुरक्त करके कि जिससे उसके स्वार्थका अपकर्षण हो जाय-वह धर्मादिक पुरुषार्थसे च्युत हो जाय, बल इन्द्रिय आयु तथा उच्छ्वासरूप प्राणोंसे भी उसको कृश बना देती है—उसको सुख नहीं देती, सुखा देती है। इससे यह बात भी मालुम हो जाती है कि संभोग श्रद्धा-रके द्वारा भी स्त्रियां पुरुषोंके हितमें बाधक ही होती हैं। क्योंकि देखते हैं कि कामी पुरुषोंसे कामिनियां एकान्तमें उनकी इच्छानुसार व्यवहार कर यथेष्ट चेष्टा कराया करती है। यथा—

यद्येव रुरुचे रुचिरेभ्य. सुश्रुवो रहसि तत्तदकुर्वन् ।
 अनुकूलिकतया हि नराणामाश्रिपन्ति हृदयानि रमण्य ॥

प्रिय पतियोंको जो जो विषय रुचिकर मालुम पडा सुन्दरियोने वही वही एकान्तमें पूरा किया।
 क्योंकि अनुकूल व्यवहार करके रमणियां नियमसे पतियोंके हृदयोंपर अधिकार करलिया करती है।

इसी प्रकार जो स्त्रियां धिक्कार अनादर शोक इच्छाविधात विलाप और उत्कण्ठा प्रभृति भावोंसे उग्र-असह्य विप्रलम्भ-प्रणयमद्ग या ईर्ष्यादिकसे उत्पन्न होनेवाले मान अथवा प्रवासरूप श्रद्धारको वडाकर अच्छी तरहसे मनुष्योंके हृदयको पीडित किया करती है। तथा शत्रुप्रहारादिक प्रचुर आगन्तुक दुःखरूपी मांसमक्षक राक्षसोंका विषय या शास बनादेती है। यह कितने आश्चर्य और खेदकी बात है कि कामी पुरुष फिर भी उन भार्याओंको आर्या कहते हैं अथवा उनको हार्या-असुरजनीया समझते हैं। जैसा कि कहा भी है कि—

वाग्मी सामप्रवणश्चाडुभिराराधयेन्नरो नारीम् ।
 तत्कामिना महीयो यस्माच्छृङ्गारसर्वस्वम् ॥

वचनकुशल और सान्त्वनामें प्रवीण पुरुषको चाडुकार—सुशासदसे भरे हुए शब्दोंके द्वारा स्त्रियोंका आराधन करना चाहिये। क्योंकि कामियोंके लिये श्रद्धारका सर्वस्व यह आराधन ही महनीय या सेव्य विषय है।

भावार्थ—हाय, यह कितने दुःख और आश्चर्यकी बात है कि जो, पूर्वजुराग, समोग और विमलम्भ तीनों ही प्रकारसे मनुष्यको क्रमसे सतत क्रुश और अन्तरङ्गमें पीडित किया करती है उसको मनुष्य उल्टा हा-र्या और आर्या समझता है। इसके संयोगसे मनुष्य आयु बल इन्द्रिय आदिकसे रिक्त होजाता है और वियोग होनेपर अन्तरङ्गमें पीडित हो विलापादिक करने लगता है; यह बात शास्त्र और लोक दोनों ही में प्रसिद्ध है। यथा—

स्निग्धा श्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेहद्वलाका घना,
बाता. शीकरिणः पयोदुसुहृदामानन्दकेकाः कलाः
काम सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोस्मि सर्वे सद्ये,
वैदेही तु कथ भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव ॥

इधर आकाशमें सिग्ध मेघ छाये हुए हैं जिनमें कि बगुलोंकी पङ्क्ति उडरही है और उनकी श्यामल कान्तिसे आकाश आच्छन्न हो रहा है, और इधर जिसमें छोटे छोटे जलकण मिले हुए है ऐसी वायु वह रही है और मयूरीकी आनन्दध्वनि हो रही है। ये सब कलाएं यथेष्ट—अच्छी तरहसे हों—सुझे इनकी कुछ भी परवाह नहीं है। क्योंकि मेरा हृदय अत्यंत कठोर है, मैं रामचन्द्र हूँ, सब कुछ सह सकता हूँ। किंतु हाय हाय इस समय वैदेही किस तरहसे होगी। हा देवि ! धीर रहना जैसे काम लेना।

और भी कहा है कि:—

हारो नागोमितः कण्ठे स्पर्शविच्छेदभीरुणा ।
इदानीमन्तरे जाता पर्वता सरितो दुग्धा ॥

परस्परके आलिङ्गनमें कही जरा भी अन्तर न पडजाय इस लिये मैने गलेमें हार तक नहीं पहराया था पर अब हम दोनोंके बीचमें हाय, कितने पर्वत नदी और वृक्षतक पडे हुए है।

इसी प्रकार आक्षेप अवज्ञा शोक और उत्कण्ठा आदिक भावोंके भी उदाहरण तत्त महाकावियोंके ग्रन्थोंमें मिलते है। जिससे यह बात स्पष्ट होती है कि पत्नीका संयोग और वियोग दोनों ही दुःखजनक है। एवं च जो पत्नी हर तरहसे मनुष्यका अहित ही करती है, आश्चर्य है, कि, कामी पुरुष उसका आर्यो किस तरह समझते है। क्योंकि गुणोंसे पूर्ण रहनेके कारण जिसका आश्रय लिया जाय उसको आर्यो कहते है।

शृङ्गारके पूर्वानुरागादिक जो भेद बताये है उनके द्वारा स्त्रियां पुरुषोंको किस प्रकार पीडित क्रिया करती है यह बात दृष्टान्तद्वारा क्रमसे स्पष्ट करते है

स्वासङ्गेन सुलोचना जयमधाम्भोधौ तथाऽवर्तयत,

स्वं श्रीमत्यऽनु वज्रजङ्मऽनयद्भोगालसं दुर्मतिम् ।

मानासद्ग्रहविप्रयोगसमरानाचारशङ्कादिभिः,

सीता राममतापयत्क न पतिं हा साऽऽपदि द्रौपदि ॥ ११२ ॥

अक्रमन राजाकी पुत्री सुलोचनाने जयकुमार-मेवेश्वरको अपने रूपपर आसक्त करके पाप—दुःखोत्पादक व्यसनरूपी समुद्रके भ्रमरमें ऐसा घटका जिससे कि उसको अर्ककीतिके साथ महान् युद्धमें प्रवृत्त होना पडा। यह बात महापुराणमें अच्छी तरह बताई गई है। यह इस बातका उदाहरण है कि स्त्रिया पूर्वाचुरागरूपी विप्रलम्भ शृङ्गारके द्वारा किस प्रकार पुरुषोंको दुःखकी उत्पादक हुआ करती है। वज्रदन्त चक्रवर्तीकी पुत्री श्रीमतीने अपने साथ साथ अपने पति वज्रजङ्गको भी भोगोंमें अलस बनाकर-विषयसेवनकी आमत्तिसे अशक्त कर बहुत बुरी मृत्युको पहुंचाया। जिस प्रासादमें दोनों ही विषयसेवनमें आसक्त होकर पड़े थे उसमें केशोंको सुगन्धित करनेवाली धूपका धुआं भरजानेसे दोनोंका ही कण्ठ लसगया और वे बुरी तरह मृत्युको प्राप्त हुए। यह कथा भी महापुराणमें स्पष्टतया लिखी है। यह इम बातका उदाहरण है कि संभोगसुखके द्वारा भी स्त्रियां

किस प्रकार पुरुषोंको दुःखकी उत्पादक हुआ करती है। सीताने रामचंद्रको भी कुछ कम दुःख नहीं दिया था। पहले तो प्रणयमङ्गलजनित मानशृंगारके द्वारा और फिर युद्धमें प्रवृत्त लक्ष्मणकी पराजयका निवारण करनेकेलिये जो उसके पास जानेका रामचन्द्रजीसे उसने असदग्रह—दुरभिवेश किया उससे क्या रामचन्द्रको कुछ कम दुःख हुआ। तथा रावणद्वारा हरण होजानेपर जो वियोगजनित दुःख हुआ और उसकी प्राप्तिकेलिये रावणसे युद्ध करनेमें जो क्लेश उठाना पडा तथा लङ्केश्वरके साथ उपभोगकी संभावनासे जो मानसिक पडा हुई वह क्या कुछ कम थी। अनाचारकी शंकासे अधिपरीक्षा करनेपर जब सीताकी दिव्य श्रद्धिकी प्रसिद्धि होगई तब जो रामचंद्रजीका अपमान हुआ उससे क्या उन्हे कुछ कम दुःख हुआ। अंतमें जब रामचंद्रजी तपस्या कर रहे थे उस समय भी सीताके जीवने आकर उनके ऊपर घोर उपसर्ग किये ही थे। अत एव सीताने भी मान असदग्रह विरह संग्राम और अनाचारकी शंका तथा अपमान और उपसर्गादिक करके रामचन्द्रजीको कम संतप्त नहीं किया था। इनकी कथा रामायणमें प्रसिद्ध है। यह उदाहरण मान और प्रवासरूप विप्रलम्भ शृङ्गारके द्वारा स्त्रियां पुरुषोंको किस प्रकार दुःखकी उत्पादक हुआ करती हैं इन बातको प्रकाशित करता है। हाय, पञ्चाल राजाकी पुत्री द्रौपदीने तो जपने प्रिय पति अर्जुनको कौन कौनमी आपत्तियें नहीं पटका था। उसे तो स्वयम्बरके समयमें ही हुए युद्धसे लेकर प्रायः सभी विपत्तियोंमें पडना पडा था। जिसकी कि कथा महाभारतमें प्रसिद्ध है। इस दृष्टांतसे पूर्वाहु-राग और प्रवासरूप विप्रलम्भद्वारा स्त्रियोंकी दुःखोत्पादकता स्पष्ट होती है।

सामर्थ्य—लौकिक अलुभव और शास्त्रीय उदाहरणोंसे यही बात सिद्ध होती है कि स्त्रीरूप चेतन परिग्रह रागी पुरुषोंको दुःखका ही कारण है।

स्त्रियोंकी रक्षा करना दुःशक्य है, उनके शीलभङ्ग हो जानेपर बडा भारी परिताप प्राप्त हुआ करता है। एवं वे सबपुरुषोंकी संगति करनेमें अन्तरायका कारण और परलोकके लिये उद्योग करनेमें प्रतिबन्धक हुआ

करती है। इस बातका निरूपण कर यह बात व्यक्त करते हैं कि इस तरहकी बह्यभाओंका सुसुधुओंको पहले से ही परिग्रहण न करना चाहिये।

तैश्चोपि बधूं प्रदूयति पुंयोगस्तथेति प्रिया,—
सामीप्याय तुजेप्यऽसूयति सदा तद्विलुत्रे दूयते ।
तद्विप्रीतिसयात्र जालु सजाति ज्ययोभिरिच्छन्नपि,
सबधुं सन्न कुतोपि जर्थितिरं तत्रैव तद्यान्त्रितः ॥ १।३ ॥

औरोंकी तो बात ही क्या कहें। अपने पास पुत्रसे भी लोक, यदि वह उनकी प्रिया—बह्यभोक निकट रहा करता हो तो अम्प्या करने लगते है। वह चाहे जितना भी गुणी क्यों न हो अपनी प्रेयसीके निकट सहवास करनेके कारण उसमें रष्ट हो लोक ईष्यसि उसके गुणोंमें भी दोषोंका आरोपण किया करते है। और यह बात ठाक भी है; क्योंकि देखते हैं कि मसुधुओंकी तो बात ही क्या, तिर्यच पुरुषोंका भी संयोग व-धुओंको अच्छी तरह दूषित कर दिया जाता है। जैसा कि प्रमंजन चरितादिक शास्त्रोंमें प्रसिद्ध है। प्रमं-जन चरित्रमें उस रानीकी कथा विदित है जो कि चन्द्ररपर आसक्त हो गई थी। इसी प्रकार लोकोंके हृद-यमें अपनी प्रियतमाका शीलमंग देखलेनेपर अथवा सुनलेनेपर सदा ही परिताप बना रहा करता है। वे नित्य ही उससे कुडते रहते है। तथा स्त्रीके निमित्तसे ही लोक इम भयमें कि कहीं प्रियाके प्रेमका भंग न हो जाय धर्माचार्यादिक गुरुजनोंकी भी संगतिमें नहीं रह सकता। वह मत्संगतिके फलमें वञ्चित रहता है। और किसी पुत्रवियोगादिक अगाढ कारणको पाकर घरका परित्याग कर देनेकी इच्छा करते हुए भी वह अपनी प्रियारूपी शंसलामें जकडा रहनेके कारण उसको छोड नहीं सकता और घरमें पडा हुआ ही जगोमें जर्जरित हो जाया करता है। इन सब गतोंको देख सुनकर विदग्ध पुरुष स्वयं ही ऐसा तात्पर्य समझ सकते हैं कि सुधुओंको पहलेसे ही स्त्रीका परिग्रहण न करना चाहिये। जमा कि कहा भी है कि—

मार्गेव शक्तोऽशक्तोऽन्धे त्यक्त्वा राज्य विपन्मयम् ।
धीर समाधिना मृत्वा भवान्भोधे ससुद्वरेण ॥

मनुष्य पहली अवस्थामें शक्त और अन्त्यभी अवस्थामें अशक्त रहा करते हैं । अत एव धीर पुरुषोंको पहली अवस्थामें ही विपत्तियोंसे भरे हुए राज्यको छोड़ देना चाहिये और अन्तमें समाधिपूर्वक मरण कर संसारसमुद्रसे पार हो जाना चाहिये ।

इस प्रकार स्त्री परिग्रहके रागसे अन्धे हुए पुरुषोंके दूषणोंको प्रकट कर अब पुत्रमोहसे अन्धे हुआओंके दोष बताते हैं:—

यः पत्नीं गर्भभावात्प्रभृति विगुणयन् न्यक्करोति त्रिवर्गं,
प्रायो वसुः प्रताप तरणमनि हिनस्याददाना धनं यः ।
मूर्खः पापो विपद्भानुपकृतिक्वणो वा भवन् यश्च शल्य,—
त्यात्मा वै पुत्रनामास्ययमिति पशुभिर्युज्यते स्वेन सोपि ॥ १४ ॥

जीन जन पित्तके वीर्य और माताके रजको ग्रहण करलेता है तब उसको गर्भ कहते हैं । यथा:—

शुद्धे शुक्रात्वे सत्त्व स्वकर्मकुणवोदित ।
गर्भं सपद्यते युक्तिवशाद्भिरिवारणा ॥

अग्ने उपाजित कर्मके उदयसे प्रेरित हुआ जीव जब शुद्ध रजवर्षिके पिंडमें आकर उपस्थित होता है तब उसको गर्भ कहते हैं । जिस प्रकार भस्मसे आच्छन्न अङ्गारमें अग्नि छिपी रहती है । इस स्वरूपके होजाने अथवा प्राप्त करके माताकी गर्भभाव कहते हैं । इस गर्भभावसे लेकर जबसे जीव माताके उदरस्थ रजवर्षिके पिण्डको ग्रहण कर

गर्भस्वरूपको प्राप्त करता है तभीमे वह माथी--पिताकी पत्नी और अपनी जननीके शुभ शुभगता सौन्दर्य सौष्टव आदि गुणोंका अपहरण करता हुआ पिताके अथवा मातापिता दोनोंके ही त्रिवर्गका-धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थोंका भी न्हास करदेता है। और प्रायः यौवन अवस्था प्राप्त करलेनेपर पिताके ग्राम सुवर्णादिक धनको छीन कर या लेकर प्रतापको भी नष्ट करदेता है--उसे निस्तेज बना देता है। कहा है कि: -

जाथो हरइ कलत्त बहुतो वड्डिमा हरइ ।
अर्य हरइ समत्थो पुत्तसमो वेरिक्खो णत्थि ॥

गर्भमें आते ही स्त्रीका, बढनेपर वृद्धिका और नमर्थ होनेपर धनका अपहरण करनेवाले पुत्रको बराबर वैरी कौन हो सकता है।

इसी प्रकार यदि वह मूर्ख-अज्ञानी हो, अथवा पापी--ब्रह्महत्या परदाराभिगमन सरीखे पातकोंमें प्रवृत्त हो, यद्वा व्याधि काराग्रह आदि विपत्तियोंमें फस गया हो, अथवा मूर्खता या असामर्थ्यके कारण उपकार करनेमें कृपणता करता हो--अनुपकारी हो तो वह शरीरमें कटिकी तरह हृदयके भीतर चुभा करता है। इस प्रकार जो पुत्र गर्भसे लेकर बडे होनेतक दुःखोंका देनेवाला और नाना प्रकारसे अपकार करनेवाला हो उसकी भी मूढ --शुद्धस्थाश्रमके वास्तविक व्यवहारसे अनभिज्ञ पुरुष अपने माथ योजना--अपनी आत्माके साथ एकत्वकी कल्पना करते हैं। कहते है कि--यह-मेरे सामने उपस्थित तू, मैं ही हू-हे पुत्र ! तुझमें और मेरी आत्सामें कुछ भेद नहीं है। पुत्र इम नामकी अपेक्षासे ही तू साक्षात् मुझसे भिन्न है, स्वरूपसे नहीं। जातकर्ममें कहा है कि:--

आङ्गाद्गात्प्रभवसि हृदयादपि जायसे ।
आत्मा वै पुत्रनामासि सजीव शब्द शतम् ॥

हे पुत्र ! तू मेरे अङ्ग अङ्गसे उत्पन्न हुआ है। तेरे शरीरका प्रत्येक अङ्ग मेरे उसी उत्सी अङ्गसे बना

है। तू मेरे साक्षात् हृदयसे निकला है। अत एव यह स्पष्ट है कि पुत्र इस नामके सिवाय तुझमें और मेरी आत्मामें कुछ भी अन्तर नहीं है। अत एव हे हृदयके दुकड़े ! विरजीव ! तू सैकड़ों वर्ष की आयु भोग ।

मनुने भी इस विषयमें कहा है कि:—

पतिर्भार्यां सप्रविश्य गर्भो भूत्वा जायते ।

जायास्तद्धि जायात्व यदस्या जायते पुन ॥

पति ही भार्यामें प्रवेश कर और फिर गर्भ बनकर उत्पन्न हुआ करता है। जायाका जायापन ही यह है कि उसमें पति प्रवेश कर पुनः उत्पन्न होता है। अत एव पिता और पुत्रकी आत्मामें अन्तर नहीं है।

भावार्थ—पुत्रके साथ अपनी आत्माके अभेदकी कल्पना वे मूढ पुरुष ही करते हैं जो कि चेतन परिग्रहोंमें पुत्रके मोहसे अन्धे हो रहे हैं। उन्हें उसका वास्तविक स्वरूप ही नहीं दीखता। उनकी इस बातकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती और वे नहीं जानते कि वह एक ऐसी परिग्रह है जो कि उत्पन्न होनेके समयसे लेकर नित्य ही माता पिताको पीड़ित करती, क्लेश देती और हितसे पराङ्मुख कर संतप्त ही किया करती है।

पुत्रके विषयमें सांसादिक नैसर्गिक और औपाधिक इस तरह दो प्रकारकी जो भ्रान्ति लगी हुई है उनको दूर कर मुमुक्षुओंको मोक्षके मार्गमें स्थापित करते हैं—उन्हे वास्तविक पुत्र किसको समझना चाहिये सो बताते हैं:—

यो वामस्य विधेः प्रतिष्कशतयाऽऽस्कन्दन् पितृजीवतो,—
प्युन्मथनाति स तर्षधिष्यति मृतान्पिण्डप्रदाद्यैः किल ।

इलेषा जनुषान्धतार्थ सहजाहार्यार्थ हार्या त्वया,
स्फार्यात्मैव ममात्मजः सुविधिनोद्धर्ता सदेत्येव दृक् ॥ ११५ ॥

प्रतिकूल विधि-बाधक दैव अथवा शास्त्रविरुद्ध विधान-आचरणका सहकारी बन कर जो जीवित-प्रियमान पिता पितामहादिकको कर्दर्थिन कर-दुष्कर्मकी उद्दीरणा और तीव्र मोहकी उत्पत्तिसे पीडित कर शुद्ध चैतन्यरूप प्राणोंसे उन्हे विमुक्त करदेना है वह पुत्र उनके मरजानेपर उनको पिण्डदान जलतर्पण और ऋणशोधदिके द्वारा अच्छी तरह तृप्त करेगा ऐसी समझको अथवा इस आगमवाक्य या लोकोक्तिको आतिके सिवाय और क्या कहना चाहिये। हे आर्य ! साधो ! इस तरहकी नैसर्गिक अथवा आहार्य-दुरुपदेशजन्य जाल्यन्धताको तू छोड़ दे। तुझको तो यह निश्चित श्रद्धान करना चाहिये कि मेरा यह आत्मा ही मेरा वास्तविक पुत्र है। क्यों कि नित्य सम्यक्चारित्रका पालन कराकर यही संसारसमुद्रसे मेरा उद्धार करनेवाला है।

भावार्थ—बहुतसे लोगोंके नैसर्गिक अथवा अज्ञानको फैलनेमें हस्तावलम्बन देनेवाले कदागमके आधा-रपर मिले हुए दुरुपदेशके निमित्तसे ऐसी भ्रांति बैठी हुई है कि पुत्र मरकर परलोकको गये हुए पितृ पि-तामहादिकको पिण्डदानादि कर्म करके तृप्त किया जाता है। किंतु यह वास्तवमें भ्रांति ही है। क्योंकि जो पुत्र, चाहे वह विनयी हो चाहे अविनयी, जीवित पितादिकको तृप्त करना तो दूर रहा उल्टा क्लेश उपस्थित किया करता है और आत्महितसे दूर ही रहता है वह उनके मरनेपर क्या उन्हे कभी तृप्त कर सकता है ? कभी नहीं। क्योंकि यदि पुत्र कदाचित् विनयी हो तब तो वह अपने विषयमें मोहके ग्रहको पितादिकके ऊपर सवार कराकर उनसे परलोकके विरुद्ध आचरण कराता है। और यदि अविनयी हो तब तो वह दुःखों के देनेमें उन्मुख होकर पितादिकके दुष्कर्मोंकी उद्दीरणाका निमित्त हो ही जाता है। अतएव हे आर्य ! इस परिग्रहकी भी तू दुःखकर और आत्माके लिये अहितकर ही समझ और उसके विषयमें उक्त नैसर्गिक अथवा आपाधिक भ्रांतिको छोड़। तथा अपनी उस आत्माको ही अपना पुत्र समझनेकी श्रद्धाको दृढ़ कर जो कि

सम्यक्चारित्रिके द्वारा तेरा संसारसमुद्रसे उद्धार करदेनेवाला है ।

जो प्राणी पुत्रियोंके मोहसे ग्रस्त रहते है उनका भी स्वार्थ नष्ट हो जाता है इस बातको खेदके साथ प्रकट करते है—

मात्रादीनामदृष्टदुघणहतिरिवाभाति यज्जन्मवार्ता
सौस्थ्य यत्संप्रदाने क्वचिदपि न भवत्यन्वहं दुर्भगेव ।

या दुःशीलाऽन्ला वा खलति ह्यदि मृते विप्लुते वा धवेऽन्त,
र्यां दन्दर्गधीह मुग्धा दुहितरि सुतवद् वन्ति धिक् स्वार्थमन्धाः ॥११६॥

जिमके जन्मकी वार्ता—यदि कोई आकर कहे कि तुम्हारे लडकी हुई है तो यह समाचार मातापिताको ऐसा मालुम पडता है मानो अदृष्ट मुद्रका आघात हो-मानो इमेने हमारे ऊपर अदृष्ट मुद्रका प्रहार ही किया है । तथा जन्मके बाद उसका दान यदि वर योग्य न मिले तो माता पिताके चित्तको चैन नहीं लेने देता । समीचीन शास्त्रोक्त विधिके अनुसार और प्रकृष्टरूपमे जिसको कन्या दी जाय उसको संप्रदान कहते है । अत एव संप्रदान नाम वर-यिताका है । इस वरयितामें कुल शील चल विद्या धनादिक जिन जिन गुणोंकी आवश्यकता है वे यदि उचित न मिले या तरतम रूपमें मिले तो उमका दान करते समय माता पिताके हृदयमें “ हम योग्य स्थानमे अपनी कन्याको नियुक्त कर रहे है ” ऐसा संतोष नहीं होता । उन्हें असंतोष या अमफलताजनित क्रोध ही प्राप्त होता है जो कि जीवनपर्यन्त बना रहता है । इसके नाद यदि कदाचित् वह कन्या दुःशीला—व्यभिचारिणी अथवा नि-संतान हो तो वह भी दुर्भगा—अनिष्ट कन्याके ही समान मातादिकके हृदयमें दिनरात शल्यकी तरह खटक-

१— पूर्वसंचित दुष्कर्म अथवा दोखनेमे न आ सकनेवाला ।

ती रहती है; क्योंकि जिस कन्याको कुरूप या कुलक्षणादिकके कारण यदि कोई ग्रहण करना नहीं चाहता तो वह जिस प्रकार दुःखका ही कारण होती है उसी प्रकार व्यभिचारिणी और निःसंतान भी कन्या मातादिकके हृदयमें व्यथा ही उत्पन्न करनेवाली होती है। उस समय तो कन्या मातादिकको हृदयमें बहुत ही बुरी तरह और पुनः पुनः जलाया करती है जब कि उसका पति मर जाय, अथवा संन्यास लेजाय, यद्वा कहीं बुरी तरह शको निकलकर चला जाय, अथवा ऐसा पति मिले जो कि त्रिवर्ग-धर्म अर्थ काम पुरुषार्थोंका साधन करनेमें असमर्थ हो। इस प्रकार कन्या भी माता पिताको पुत्रके ही समान अनेक प्रकारके दुःखोंके देनेमें मूल कारण है। फिर भी जो पुरुष उस कन्यामें सुगंध रहते है—उसके ममत्वग्रहसे अन्धे हो जाते और तत्त्वस्वरूपको न देख सकनेके कारण अपने अभीष्ट प्रयोजन दुःखोच्छेदन और गुलश्रापिको नष्ट कर देते है, उन्हे धिक्कार है।

भावार्थ—पुत्रही तरह कन्यारूप चेतन परिग्रह भी मनुष्योंको जन्मसे लेकर जबतक जीती है तब तक क्लेश ही देती है। फिर भी लोग उसमें सुगंध होकर आत्मकल्याणसे पराङ्मुख रहते है। यह उनके अज्ञानका ही साहाय्य है।

माता पिता आदि जितने बन्धु बान्धव है वे सब आत्माका अपकार ही करनेवाले है। अत एव उनकी तकोक्तिके द्वारा निन्दा करते हुए विपक्षियोंका अभिनन्दन करते है। क्योंकि उनके निमित्तसे पूर्वसंचित दुष्कर्मकी निर्जरा ही होती है; अत एव वे आत्माके उपकारी ही है—

बीजं दुःखैकबीजे वपुषि भवति यस्तर्पसंतानतन्त्र,—
स्तस्यैवाधानरक्षाद्युपधिषु यतते तन्वती या च मायाम् ।
मद्रं ताभ्यां पितृभ्यां भवतु ममतया मद्यवद् घूर्णयद्भ्यः,
स्वान्तं स्वैभ्यस्तु बद्धोज्जलिरयमरयः पापद्वारा वरं मे ॥११७॥

जो तृणाशततिके अधीन तोकर—निर्गतर और तहती हुई शुद्धिके वगमें पडकर जो भेरे इस दुःखीके एरु मात्र--अगाधारण कारण शरीरके उत्पन्न होनेमें मीजभूत है उस पिताका कल्याण हो । और इस शरीरके ही धारण - गर्भाधान तथा पालन पोषण और वर्धनादिक उपकरणोंमें ही जो भिक्षुया मोह-जालको बढाती हुई निर्गतर प्रयत्न किया करती है उस माताका भी भला हो । एते पिता मानाको दूर ही से नमस्कार है जो कि दुःखोंके प्रधान नेतृको उत्पन्न करनेवाले और उल्टे उमीके पालन पोषणादिकों योहित बनानेवाले है । क्योंकि वस्तु दुःखोंका सूत्र्य । पिता मातामें उत्पन्न हुआ शरीर ही है, यह बात स्पष्ट है । सुणमद्र खानि भी कहा है " सर्पापिदा पदधिद जानं जनानाम् " । पशुयोमा अरिरी ही ममल जागतिांहा खान है । निम्हनि उचरोत्तर अधिकाधिक तृणाशततिके अधीन हो भेरेलिमें यह अनंत दुःखोंकी खान तगार की है और उमीके रक्षणानिती तरफ मुसे प्रयत्न कर आत्महितमे पाङ्गुल कर दिया है एते पिता माता मुझे नदी चाहिधे । किंतु भेगे और नेते तथा, । अर्थात् उन रानी नखओको दाग जाडर वपरकार करता हुआ चहता है कि वद्यक समान मोहित करनेवाले समकार के द्वारा हितहितके निचार--विचरको नष्ट कर दूरको गच्छिष्ट अथवा विधुणित करदेनेवाले ने छोई ही मनुजन्त मुझे मात न हो । क्याकि ये ऐसे अत्यन्त दृष्ट है जो कि मोहित बनाकर आत्माको उचरु नास्तिक हितमे नश्चित रयते है । उन दुष्टोंको विचार है । इनमे तो भेर अशु ही भले, जिनके कि अपकारादिक करनेते तेरा उपकार ही होता है । क्योंकि जन वे हिमी पकारका अपकार करते या मुझको छेग देते है तो उनके उस व्याहारसे भेरे पूर्ण नश्चित दुःखोंकी उदीरणा होजाती है और फलतः आत्माका हित ही होता है ।

अधर्ममें प्रवृत्त करदेनेवाली दूसरोंके साथ की गई भिजताकी निन्दा करते हैं:—

अधर्मकर्मण्युपक रिणो ये प्रायो ज्ञानान् मुहदो मतास्ते ।
खान्तगतिः मतिक्लृण्यत्येन रस्त कृष्णे खलु धर्मपुनः ११८

प्रायः करके लोगोंके मित्र ऐसे ही हुआ करते हैं जो कि उनको अधर्मकर्म-पाप क्रियाओंमें ही मगुच करते तथा सहायक हुआ करते हैं। देखते हैं कि धर्मपुत्र युधिष्ठिरने अपनी अन्तरङ्ग मंतली—निजात्माके लिये पापकर्मकी श्रापिके उपायभूत और नहिःसंतति—निज कुचके लिये—कृष्णवर्त्मा अधिकके समान=कौरव कुलका संहार करनेवाले कृष्णके साथ प्रीति की थी।

भासाध—जन्म धर्मपुत्रकी विष्णुके साथ की गई भिन्नताने अन्तरङ्ग और वरिष्ठ अहित ही किया तब दूसरे साधारण लोगोंकी भिन्नताका तो कहना ही नया है। अत एव सनस्त पुरुषार्थोंके मूल कारण धर्मका जो पुत्र है उसको इस भिन्नता पर कभी विश्वास न करता चाहिये। जो अपने धर्मका अनुवर्तन करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि अन्तरङ्ग—आत्मा और बाह्य—कुलादिकके लिये कृष्णवर्त्मा—पापमार्ग अथवा अधिकके समान समझकर इस लौकिक भिन्नताको दूरहीसे छोड़ दें। क्योंकि यह हर प्रकारसे कृष्ण—काली ही है।

जो इस लोकमें संचयमें सहायता करनेवाले हैं वे सग मोहके ही उत्पन्न करनेवाले और बढानेवाले हैं अत एव उनकी त्याज्यता प्रकट करते हुए पारलौकिक कार्योके साधनमें अवलम्ब देनेवाले भिन्नोका नीचली दशमें—सम्पूर्ण परिग्रहके छोड़नेकी पूर्ण सामर्थ्य न होनेतक अनुसरण करनेका उपदेश देते हैं:—

निश्चयमेव भेषति विषद्यपि संपदीन,

यः सोपि भिन्नमिह मोहयतीति हेयः।

श्रेयः परत्र तु विबोधयतीति ताव-

च्छक्यो न यावदसितुं सकलोपि सङ्गः ॥ ११९ ॥

संपत्तिके समयमें स्नेही मित्र बन्धु बान्धव तथा सहायक बननेवाले तो बहुत हैं। किंतु उनकी यहाँपर चर्चा नहीं है। क्योंकि ऐसोंको संसारमें कोई मित्र भी नहीं कहता। परन्तु जो व्यक्ति संपत्तिकी तरह विपत्तिमें

भी-अनेक प्रकारके कष्ट उपस्थित होनेपर भी निष्कपटरूपसे स्नेह करता और अलम्ब देता है उसीको लोकमें मित्र कहते हैं। तत्त्वदृष्टिसे यह भी आत्माको मोह ही उत्पन्न करता है। अत एव मुमुक्षुओंकोलिये वह भी लाल्य ही है। फिर भी जगत्तरु समस्त परिग्रहके छोड़नेकी सामर्थ्य नहीं है तम तक उनको ऐसे सन्नित्रोंका आश्रय लेना चाहिये जो कि परलोकके निपयमें सहायता करनेवाले और आत्मा तथा शरीरके विशिष्ट भेदज्ञानको प्राप्त करानेवाले हैं।

जैसा कि कहा भी है किः--

सङ्ग सर्वात्मना त्याज्यो मुनिभिर्मोक्त्वमुच्छिभि ।
स चेत् त्यक्तु न शक्येत कार्यस्तथात्मदक्षिभि ॥

मुमुक्षु मुनियोंको सङ्ग रखना सर्वथा वर्ज्य है। किन्तु जगतक वे उसको सर्वथा नहीं छोड़ सकते तबतक उन्हें आत्मदक्षियोंके साथ मङ्ग रखना चाहिये। और भी कहा है किः--

सङ्ग मर्वात्मना त्याज्य स चेत् त्यक्तु न शक्यते ।
स सद्भि सह कर्तव्य' सन्त सङ्गस्य भेषजम् ॥

प्राप्तुतः राज सर्वथा छोड़ देनेके ही योग्य है। किंतु जब तक वह छोड़ा नहीं जा सकता तब तक सत्यु-
ओंके साथ तम करना या रखना चाहिये। त्योंकि सत्युत्पन्न सङ्गकी जोषध है। सङ्गतिके निमित्तसे जो दोष उत्पन्न होने के तम सत्युत्पन्नोंके प्रगादसे दूर हो सकते हैं। अत एव ने आत्मकल्याणके सहायक है।

अत्यंत भक्तिमूक्त भी भृत्य अकृत्य करानेमें ही अग्रेसर हो जाता है अत एव वह भी उपदेय नहीं है इस बातको दृष्टान्तद्वारा बताते हैंः--

योतिमक्तयात्मेति कार्थिभिः कल्पयतेद्भवत् ।
सोप्यकृत्येग्रणीभूत्स्यः स्याद्रामस्यांजनेयवत् ॥ १२० ॥

जिस प्रकार बहिर्गात्मबुद्धि मनुष्य अत्यन्त श्लिष्ट रहनेके कारण शरीरमें मोहवश आत्मकल्पना करने लगता है, उसी प्रकार कार्य—स्वार्थमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य अतिभक्ति-अत्यन्त अनुगम रसनेके कारण जिसमें अपनी कल्पना करने लगता है—यह और भे दो नहीं है—जो यह है जो ही मैं हूँ ऐसा भ्रमझने लगता है, ऐसा भी श्रुत्य अपने स्वार्थीमें, रामचंद्रके हनुमानकी तरहये दिग्गदि अकृत्य करनेमें अग्रणी बनजाता है ।

गोचार्थ लोकोत्तम जो स्वार्थीके प्रति भक्तिवश कार्यका अन्धी तरह भंचालन करते है उन मेवर्तोंको लोग आपा गतिरूप हा भ्रमझते है । किंतु जा ऐसै स्वामिबक्त भी संवक समयपर स्वार्थीके आत्महितके विरुद्ध दुष्कृत्य करनेमें प्रधान कारण ननजाते है तन अभक्त सेवकोंकी तो नात ही क्या है । अत एव सेवकनामक चेतन परिग्रह-को भी आत्माता अहितकर ही समझ तर सुशुभुआको उसका संग्रह न करना चाहिजे ।

दामी दाम परिग्रहके ग्रहणमे भी मनमें संताप ही होता है यह नताते हैं:—

अतिसंस्तवधृष्टत्वाद्निष्टे जाघटीति यत् ।
तद्दासीदासमूर्धीव कर्णात्ताः कस्य शान्तये ॥ १२१ ॥

जो दासी और दाम अत्यन्त परिचय होजानेके डीठ नोकर स्वार्थीके अनिष्ट-अनभिलषित भी कार्यके करनेमें पुनः पुनः प्रयत्न किया करते है क्या वे किमीको भी सुख या शान्तिके कारण हो सकते है ? कभी नहीं । कानके पामतरक पहुंचा हुआ भालू क्या किसीके भी अनिष्टका निवारण कर सकता है ? अतएव दासी दास परिग्रह भी अहितकर होनेके कारण त्याज्य ही है ।

शिष्यों का शासन करनेमें अथवा उनको शिक्षादिक देनेमें भी जो कभी कभी क्रोधका उद्भव हो याबा करता है उसपर ध्यान दिलाते हैं—

यः शिष्यते हितं शश्वदन्तेवासी सुपुत्रवत् ।

सोप्यन्तेवासिनं कोप छोपयत्यन्तरान्तरा ॥ १२२ ॥

जिस शिष्यको सत्पुत्रकी तरहरो गुरुजन दिनरात हित—आत्मकल्याणकी शिक्षा दिया करते है, देखते है कि वह भी कभी कभी—वीच नीचमें इस चाण्डाल क्रोधका स्पर्श करादिया करता है ।

भावार्थ—कभी कभी ऐसा भी होता है कि योग्य भी शिष्य गुरु आदिका विनयादिक करनेमें प्रवृत्त नही हुया करता । ऐसे समयमें गुरुजनको भी कदाचित् क्रोधका उद्भव होजाता है । जिसमे कि उनका अकल्याण ही होता है । अत एव शिष्य परिग्रह भी मायुर्भोकेलिये अमंगलणीय है । जिम प्रकार उच्च व उत्तरा पुरुष चाण्डालका स्पर्श नही किया जगत और न करना चाहते है, उस प्रकार साधुजन भी क्रोधादिकना स्पर्श नही किया करते और न करना चाहते है । अितु शिष्यादिकका सम्बन्ध रहनेपर उसका स्पर्श होजाया करता है । अतएव गुरुशुओंके लिये शिष्यपरिग्रह भी त्याज्य ही है ।

चतुष्पद परिग्रहका निषेध करते है—

द्विपदैरथ सत्संगश्चेत् किं तर्हि चतुष्पदैः ।

तिक्तमप्यामराद्भास्नेर्नियुष्यं किं पुनर्धृतम् ॥ १२३ ॥

जत्र द्विपदों—मनुष्यादिकोंके साथ किया गया भी रंग—संसर्ग असत्—अनशस्त—अत्यंत अपायका ही

कारण माना है या होता है तो चतुष्पदोंका तो कहना ही क्या है। इन हाथी घोड़े आदिकोंका संसर्ग तो सुतरां दुःखका ही कारण होगा। दूषित और अपक्रमके द्वारा जिसकी औदर्य अग्नि अभिभूत होगई है ऐसे मनुष्यको जब तित्त द्रव्य—चिरायता नीग आदि भी आयुर्वर्धक जीवनकी स्थिरताके कारण अथवा स्वास्थ्यकर नहीं हो सकते तो घीका तो फिर कहना ही क्या है। क्योंकि तित्त द्रव्य स्वभावमे ही आगता पा चक है। जम उसीसे किसी आमदूषित व्यक्तिको स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता तो घीसे जो कि स्निग्ध नीत होनेके कारण उल्टा आमदोषका वर्धक है पथ्यलाभ हो ही किस तरह सकता है।

भावार्थ—द्विपद परिग्रहके दोष पहले बता चुके हैं। जम दो पैरवालोंमें इतने दोष है तो चार पैरवालोंमें कितने होंगे मो अच्छी तरह समझमें आसकता है। अतएव द्विपदोंकी अपेक्षा चतुष्पदोंको दूना-वहु-तर दुःखकर समझकर मुमुक्षुओंको दूर ही से छोड देना चाहिये।

अचेतन परिग्रहकी अपेक्षा चेतन परिग्रह अधिक प्राया देनेवाला है यह बात बताते हैं—

यौनभौखादिसंबन्धद्वारेणाविश्य मानसम् ।

यथा परिग्रहश्चित्तवान् मश्नति न तथेतरः ॥ १२४ ॥

यौनिकी अपेक्षा अथवा मुसादिककी अपेक्षासे होनेवाले संबन्धके द्वारा जिम प्रकारसे चेतन परिग्रह मनुष्यके मनमें प्रवेश कर-उसके हृदयको अच्छी तरह आक्रांत कर पीडित किया करता है वैसे अचेतन परिग्रह नहीं काता।

भावार्थ—सहोदर बहिन भाई आदिका जो सम्बन्ध है वह यौनिकी अपेक्षासे है और शिष्य तथा साध्यायी आदिका जो सम्बन्ध है वह सुखकी अपेक्षासे है। इसी प्रकार जन्यजनक पोष्यपोषक भोज्यभोज्यत्व

आदि और भी अनेक सम्बन्ध हैं। चेतन परिग्रहके हृदयतक पहुंचनेका द्वार—उसमें ममत्वोत्पत्तिका कारण यह सम्बन्ध ही है। जम तक यह द्वार खुला हुआ है तबतक जैसा चतन परिग्रह स्वयं हृदयतक पहुंचकर उसको पीडित कर सकता है या किया करता है वैसा अचेतन परिग्रह नहीं कर सकता। यही कारण है कि यहांपर चेतनके बाद अचेतन परिग्रहका निर्देश किया है। क्योंकि प्रायः जिस पदार्थसे जितना अधिक या निकट सम्बन्ध होगा वह पदार्थ उतना ही अधिक आत्माको पीडित करेगा और जितना दूर होगा वह उतना ही कम क्लेश उत्पन्न करेगा। जीवका जैसा चेतन परिग्रहके साथ साक्षात् सम्बन्ध होता है वैसा अचेतन परिग्रहके साथ नहीं। अचेतनके साथ परम्परा सम्बन्ध रहता है। अत एव चेतनकी अपेक्षा अचेतन परिग्रह कम बाधा दिया करता है।

चेतन परिग्रहके दोषोका निरूपण करके क्रमानुसार अचेतन परिग्रहके दोषोंको दश पद्योंमें बताना चाहते हैं। जिनमें सबसे पहले बरके दोष दिखाते हैं। क्योंकि और बार्तिके दोषोंका स्थान यह घर ही है:—

पञ्चशनाद् गृहाच्छून्यं वरं संवेगिनां वनम् ।

पूर्वं हि लब्धलोपाश्रमलब्धप्राप्तये परम् ॥ १२५ ॥

गृहस्थाश्रममे जो अवश्य ही करने पडते हैं ऐसे हिंसाके साधनभूत या स्थान अवयव कर्मोंको जना कहते हैं। इसके पांच भेद हैं—उसली, चर्की, चूल्, जल, बुली। इन्हीं कर्मोंके कारण मनुज गृहस्थ कहलाता और पूर्णतया मोक्षमार्गपर नहीं चल सकता। तथा इनके न रहते हुए मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यथा:—

“ कण्डनी पेपणी चुली उदकुम्भ प्रमाल्नी ।

पञ्च शूना गृहस्थस्य तेन मोक्ष न गच्छति ॥ ”

अतएव जो सेवगी—समासये पीरु और मोक्षके अभिलाषी है उनके लिये इन पांचो अवयव कर्मोंके

एषो धर्मो जगताश्च मनुजानाम् । त्रयोविधो यथापि यः प्रीतिस्तत्रान्तः । त्रिभुवि गच्छन् स्थानं तो नदी है ।
 ओर इसके विषय हम धर्मों रहने से तो प्राप्त भी भवेत् प्रकट हो जाता है । किन्तु उक्त धर्मों रहने से सर्वेभी-
 का स्वयं बढता है । इतना ही नहीं कि अलङ्कार जो अभी तक उन्हें कर्म प्राप्त नहीं हो सक्ता है ऐसा शुद्धात्मत-
 त्व प्राप्त हो जाता है ।

गृहकार्यमें जो निरंतर विशेष रूपसे आसक्त रहनेवाले हैं उन्हें जो निरंतर दुःख प्राप्त हुआ करते हैं उनपर
 अपगोच प्रकट करते हैं:—

त्रिविकशक्तिवैकट्याः गृहहृन्ध्वनिगदरे ।

ममः सीदस्यहो लोकः शोकहर्षभ्रगाकुलः ॥ १२६ ॥

जिससे हितहितका विवेचन किया जाता है ऐसी निविकजक्तिमें विकल रहने के कारण हाथ में
 महिद्विष्ट लोक गृहस्थाश्रमके कार्यजलापके अनेकही तर्पणों का कारण जो कि आर हर्षके चकरते व्याकुल हुए का-
 र्य ही खेदको प्राप्त हो रहे हैं ।

भावार्थ:— जिन प्रकार कीचतुर्दशों का नाम है जिसका नाम प्रकृत अतिमन्त्र होजावेतो अपनेको उसमें
 अलग न करमकनेपर दुःखी हुआ करता है तभी प्रकार गृहस्थाश्रममें प्रकृत अतिमन्त्र होजावेतो अपनेको उसमें
 को पृथक् कर सकता है ऐसी विवेकशक्ति का अतिमन्त्र होजावेतो उसमें प्रकृत अतिमन्त्र होजावेतो अपने
 है । क्योंकि वह शोक हर्षके परिवर्तनमें व्याकुल होजाता है अथवा हर्ष विपाद और अगम उमका चित्त आस्थिर
 होजाता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

रतेररतिमायात पुना रतिनुयागत ।
 तृतीय पदमाप्य बालिको वत सीदति ॥

स्तेररतिमायात् पुना रतिसुपागत ।
वृत्तीय पदमप्राप्य बालिशो व्रत सीदति ॥

ये अज्ञानी प्राणी रतिके नाद अरति और अरतिके नाद पुनः रतिको प्राप्त हो कर जो व्यर्थ ही ऊँच भोग रहे है उसका कारण यही है कि उन दोनोंके चक्करमे पडकर इन्होंने अभी तक तीसरे पदको प्राप्त नहीं किया है । राम द्वेषसे रहित उपेक्षात्व—नीतराग अवस्थाको ये अभी तक प्राप्त नहीं कर सके है ।

अथवा:--

वासनामात्रमेवतत् सुख दुःख च देहिनाम ।
तथा ह्युद्वृज्यन्त्येते भोगा रोगा इवापदि ॥

प्राणियोंकेलिये यह सुख है और यह दुःख यह केवल वासना—कल्पना ही है—विषयोंको सुखकर या दुःखकर समझना भ्रम ही है; क्योंकि, देखते है कि आपत्तिमें ये सभी भोग रोगोंको तरहसे प्राणियोंको उद्विग्न—पीडित किया करते है ।

क्षेत्र परिग्रहके दोष बताते है:--

क्षेत्रं क्षेत्रभूतानां क्षेमसाक्षेत्रज्ञं मृषा न चेत ।
अन्यथा दुरर्गतेः पन्था बह्वारम्भानुबन्धनात् ॥ ११७ ॥

क्षेत्रज्ञ कोई पदार्थ नहीं है इस सिद्धान्तको आक्षेपज्ञ कहते है । क्षेत्रज्ञ नाम आत्माका है । क्योंकि क्षेत्र शब्दका अर्थ शरीर होता है और उसके अनुभव करनेवालेको क्षेत्रज्ञ कहते है । बौद्धोंका सिद्धान्त है कि " जीव नामका कोई भी पदार्थ नहीं है " । इसी प्रकार चार्वाकोंका सिद्धान्त है कि " गर्भसे लेकर मरण तक ही

अथ ५६

जीव रहता है आगे नहीं" । इन दोनों ही सिद्धांतोंको आश्वेवश्य कहते हैं । इस प्रकार बौद्धोंका नैरात्म्यवाद यद्यपि कल्पित है किंतु यदि वह असत्य न होता तथा चार्वाकोंका भी आश्वेवश्य सिद्धांत कल्पित नहीं होता तो संसारी शरीरधारियोंके लिये यह क्षेत्र—धान्यादिकके उत्पन्न होनेका स्थान भी जरूर है। ऐहिक सुखसंपत्तियोंको उत्पन्न कर कल्याणका कारण हो जाता । किंतु यदि यह बात नहीं है और ये उक्त दोनों ही सिद्धान्त मिथ्या है तथा जीवपदार्थ शश्वत् रहनेवाला है तब तो इस क्षेत्र परिग्रहको नरकादिक दुर्गतियोंका ही कारण समझना चाहिये । क्योंकि इसके विषयमें अनेक प्रकारका बहुतसा आरम्भ पुनः पुन करना पड़ता है जिससे कि पद-कार्यिक जीवोंका घात ही होता है । सेतके जोतने सांचने निराने काटने आदिमें जो पापकर्मोंका अनुबध होता और उससे हिंसा होती है उसीके निमित्तमे प्राणियोंको दुर्गतियोंका भोग करना पड़ता है ।

कथादिक परिग्रहोंके निमित्तसे जो मनुष्यमें औद्रव्य आजाता है अथवा उग्रको आशाओंका अनुबन्धन हुआ करता है उसको बताते हैं ---

यः कुप्यधान्यशयनानसनयानभाण्ड,--

काण्डैकडम्ब्रितताण्डवकर्मकाण्डः ।

वैतण्डिको भवति पुण्यजनेश्वरेपि,

तं मानसोर्भिजटिलोऽज्ञाति नोत्तराशाः ॥ १२८ ॥

कुप्य धान्य शयन आमन यान और भाण्ड इन परिग्रहोंके संघात-समूहसे अपने ताण्डव कर्मकाण्डको प्रकृत्यतया आडम्बरयुक्त बनानेवाला जो व्यक्ति धन और ऋद्धियोंके अधीश्वर-कृवेरका भी उपहास करने लगता है उस व्यक्तिको नाना विकल्पजालोंमे अन्वित उत्तराशा-भविष्यत् विषयोंके लिये चढ़ती हुई त्रि अभि-लाषा छोड नहीं सकती ।

भावार्थ—जो पुरुष अपनी धनसंपत्तिके गर्वमें उत्तरदिशाके अधिपति कुवेरका तिरस्कार करदेता है या करना चाहता है वह मानसरोवरकी लहरियोंसे पूर्ण उत्तर दिशाको भला किस तरह छोड सकता है। वह अवश्य ही कैलासके साथ साथ उत्तर दिशाको भी अधिगत करना चाहता है। इसी प्रकार कुप्यादिक परिग्रहोंके निमित्तसे जिसको अभिमान जागृत हो गया है और इसीलिये जो उन्हींके आडम्बर बढानेमें लीन रहता है वह व्यक्ति दूररे बडे सम्पत्तियालियोंको भी अपने सामने तुच्छ समझने लगता है और इस तरहसे उनका उपहास किया करता है जैसे कि निरंतर ताण्डव नृत्यकी विचित्रता दिखानेके लिये अभिनय करनेवाले नटका बडे बडे शिष्ट पुरुष भी उपहास किया करते हैं। अथवा उपहास करनेके लिये ही—यह दिखानेकेलिये कि मेरी बराबर ऋद्धि-धर कोई भी नहीं है; वह परिग्रहोंका आडम्बर बढाता है। क्या ऐसे पुरुषको कभी भी अनेक चिन्ताओंके जालसे युक्त अभिलाषाएँ छोड सकती हैं? कभी नहीं। वह दिनरात भविष्यत्-अर्थको प्राप्त करनेकी आशासे चिन्तित ही रहा करता है। उसको कुप्य धान्य शयन आसन और यानादिकके संग्रह करनेकी चिन्ता लगी ही रहती है।

इस प्रकार इन परिग्रहोंके निमित्तसे अभिमान उत्पन्न होता और दूसरोंको तुच्छ समझनेकी बुद्धि जागृत होती तथा उनका आडम्बर बढानेकी चिन्ताओंसे संकेश पगिणाम उत्पन्न हुआ करते हैं।

सोना और चांदीको छोडकर बाकीकी धातुओं अथवा वस्त्रादिक द्रव्योंको कुप्य कहते हैं। गेहूँ चावल आदि अन्नको धान्य कहते हैं। पलग पालना आराम कुर्सी आदि सोनेके साधनोंको शयन कहते हैं। मूंडा तख्त पट्टा सिंहासन कुर्ची बेंच आदि बैठनेके साधनोंको आसन कहते हैं। पालकी पीनस तापज्ञान विमान आदि बैठकर जानेंके साधनोंको यान कहते हैं। हींग मजीठ आदि मसाले अथवा किरानेके सामानको भाण्ड कहते हैं।

१-२ वस्तुतः इन शब्दोंका अर्थ ऐसा होता है कि जिसपर सोया जाय सो शयन और जिसपर वेठा जाय सो आसन। अत एव भूमि या पत्थरकी शिलाको भी शयन आसन कह सकते हैं।

धर्मों शुद्धि रखनेवाले पुरुषकी महापापोंमें भी प्रशुचि होती है यह ज्ञाते हैं:—

जन्तुश्च हन्त्याह मृषा चरति चुगं ग्राम्यधर्ममाद्रियते ।
खादत्यस्त्रायमपि धिग् धनं धनायन् विवलयपेयमपि ॥ १२९ ॥

ब्राह्म सुवर्ण आदिक धनकी अभिकांशा— तीव्र शृद्धि रखनेवाला मनुष्य स्या स्या अनर्थ नहीं करता? वह उसको प्राप्त करनेकी अभिलाषामें महाचूने महाचूने भी प्रशुचि करने लगता है । प्राणिमय अमत्यभाषण और चौकर्मका आचरण करता, ग्राम्यधर्म— मैद्युनका भी यत्न करता, सर्वथा अभक्ष्य काकमांसादिका भी भक्षण करने लगता और उच्चरण तथा प्रशस्त कुलमें जिनका पीना सर्वथा निषिद्ध है ऐसे मद्याशुचि होने लगती है उम धनको अथवा शृद्धिवश इन महापापोंमें प्रशुचि करनेवाले मनुष्यको धिक्कार है । मनुषुओंको यह धनपरिश्रम महापापका ही कारण समझकर दूरहीमें छोड़ देना चाहिये ।

भूमिमें कुम्भ हुए पुरुषके जो अगाय और अवय-निच्यकर्म होते हैं उनको द्युतिद्वारा स्पष्ट करने हैं—

तत्तादृग्सास्त्राद्यश्रियं भजन्नपि महीलवं लिप्सुः ।
भारतोऽत्रजेन जितो दुग्भिनित्विष्टः सतामिष्टः ॥ १३० ॥

उम पवित्र श्रेण लोकोत्तर साम्राज्यलक्ष्मी-समस्त चकारातीकी निभुतिको भोगते हुए ही जय ग्रथम चक्रवर्ती धारने पृथ्वीके एक छोट्टेमें हिम्मे - केवल सुग्म नामके देवको अपने छोटे भाई वाहुवलि कुमारके लेश अपने हस्तगत काना चाहा उम समय उम कुमारके वह परिधानो की पास हुआ और सत्युक्तोंने भी उसको दूर-भिनिवेशयुक्त ही समझा ।

भावार्थ—नीतिमार्गको प्राप्त न करके केवल दूसरोंका परिभव करनेके ही परिणामोंमें जो कार्यका आरम्भ किया जाता है उसको दुरभिवेश कहते हैं। भरत जन समस्त पृथ्वीका उपभोग कर रहा था तब उसको अपने छोटे भाईसे वह जगसा भूमिसण्ड भी छीन लेनेका आग्रह करना उचित नहीं था। फिर भी-नीतिमार्गका अनुसरण न करके केवल गान्धुवलीको जीत लेनेके ही अभिप्रायसे जो उसने युद्धका आरम्भ किया वह उसका दुरभिवेश ही था। यह उसकी निन्द्य कर्ममें प्रवृत्ति केवल भूमिके लोभवश ही हुई। जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने उस छोटे भाईसे युद्धमें परिभूत हुआ और जगत्में निन्दाका प्राण बना।

धन मनुष्यमें दीन वचन निर्दयता कृपणता तथा अनवस्थितचित्तता आदि दोषोंका उत्पन्न करनेवाला है अतएव इन दोषोंकी अपेक्षासे धनकी निन्दा करते हैं—

श्रीभैरवजुषां पुरश्चटुपटुर्वेहीति ही भाषते,

देहीत्युक्तिहेतेषु मुञ्चति हहा नारतीतिवाग्नादिनीम् ।

तीर्थेपि व्ययमात्सन्नो वधमभिप्रीतीति कर्तव्यता,—

चिन्तां चान्वयते यदभ्यमितधीरन्तेभ्यो धनेभ्यो नमः ॥ १३१ ॥

धनके द्वारा आतङ्कको प्राप्त होगई है बुद्धि जिसकी ऐसा मनुष्य हाथ मद् मोह स्वलन आदिको उत्पन्न करनेवाली लक्ष्मीरूपी मदिराका भेवन करनेवाले धनिकोंको सामने खुशामद भरे शब्दोंके बोलनेमें अति चतुर बनकर “कुछ दो” इत दैन शब्दोंके बोलनेमें भी संकोच नहीं करता है। तथा “दो” इस अतिदीन शब्दका उच्चारण करते ही जो स्वयं आहत हो चुके हैं—प्रायः मरचुके हैं उनपर हाथ हाथ यह धनसे आतङ्कितबुद्धि मनुष्य “यहां कुछ नहीं है” ऐसा वचनरूपी वज्र ऊपरसे और भी पटक देता है। इसी प्रकार यह धनमें लोलुपता रखनेवाला मनुष्य, औरोंकी तो बात बया, तीर्थमें भी हो जानेवाले या क्रिये गये व्यय-

को अपना सरण मानने लगता है। धर्मके आयतन अथवा कार्यके साधक पुरुषोंको तीर्थ कहते हैं। अत एव तीर्थ दो प्रकारके हैं। एक धर्मसमावाची, दूसरे कार्य समावाची। इन दोनों ही प्रकारके तीर्थोंमें यदि द्रव्यका विनियोग होजाय तो वह कंजूस समझता है कि हाय मैं तो मरगया—मेरा धनरूपी प्राण तो निकल ही गया। तथा इसी प्रकार धनकी गृद्धिमें आकुलित रहनेवाला व्यक्ति निरंतर इतिकर्तव्यताकी चिन्ताओंसे ग्रस्त रहा करता है। मुझको यह कार्य इस प्रकारसे करना है और यह इस प्रकारसे करना है तथा इसके बाद अमुक कार्य करूंगा और उसके बाद अमुक कार्य करूंगा और उसको उस तरहसे करूंगा आदि अनेक प्रकारकी तर्कणाएं धनलुब्ध पुरुषके पीछे लगी ही रहती हैं।

भावार्थ—धनका लोभी पुरुष दिनरात चिन्ताओंसे संकष्ट रहता और उसका संचय करनेमें ही लगा रहता है। वह सत्यांत्रोंमें भी उसका विनियोग करना नहीं चाहता। यदि कदाचित् कोई अर्थी याचना करने आता भी है तो उसके ऊपर निषेधसूचक शब्द कहकर वह वज्र पटक देता है। गृद्धिबध जो याचना करनेमें मूढता होता है वह स्वयं अधमरा होजाता है, यथा—

गतेर्भङ्ग स्वरोदीनो गात्रस्वेदो महद्भ्रमम् ।
मरणे यानि चिन्हानि तानि चिन्हानि याचने ॥

गतिमें खलन होना, स्वरमें दीनता आजाना, शरीरमें पसीना छूटना, और महान् भ्रमका उत्पन्न होना आदि जो जो चिन्ह मरते समय होते हैं वे ही चिन्ह याचनाके समयमें भी हुआ करते हैं। किंतु इसपर भी जो लोग अर्थियोंको निषेध कर देते हैं उनकी गृद्धिका तो ठिकाना ही क्या है। इस प्रकार धनके निमित्तसे और अनेक दोषोंके सिवाय दैन्यभाषण निर्दयता कृपणता और अनवस्थितचित्तता ये चार महान् दोष भी उत्पन्न हुआ करते हैं।

धनके संचय रक्षण आदि करनेमें तीव्र दुःख ही उत्पन्न होता है अत एव उसकी प्राप्तिकेलिये उद्यम करनेका निषेध करते हैं:—

यत्पूर्वं कथमप्युपार्ज्यं विधुराद्रक्षन्नरस्याजितः,
खे पक्षीव पलं तदर्थिभिरलं दुःखायते मृत्युवत ।
तद्धोभं गुणपुण्डरीकमिहिकावस्कन्दलोभोद्भव,—
प्रागल्भीपरमाणुतोहितजगत्युच्चिष्ठते कः सुधीः ॥ १३२ ॥

किसी तरहसे एक मांसके टुकड़ेको पाकर उसकी विज्ञ बाधाओंसे रक्षा करते हुए पक्षीको यदि दूसरे पक्षी आक्राशमें उससे विद्युक्त कर दें—उससे वह मांसका टुकड़ा छुड़ादे तो उसको जिस प्रकार मृत्युके समान अत्यंत दुःख होता है इसी प्रकार जो मनुष्य धनमें तीव्र गृद्धि रखनेवाला है और अत्यंत कष्टोंसे किसी प्रकार धनका संचय करके उसकी अपायोंसे तथा कठिनताके साथ रक्षा कर रहा है। यह कष्टसे संचित किया हुआ धन किसी प्रकार नष्ट न हो जाय, चोरीमें न चला जाय, अथवा किसी प्रकार खर्च न होजाय इत्यादि अनेक अपायोंके विषयमें निरंतर सावधानी रखता है उस मनुष्यको यदि उस धनके अर्थी याचक या वन्धुवान्धव कदाचित् उससे विद्युक्त करदे—उसमें लेलं या कहीं त्याग—दानादिक करादे तो उस लुब्धको ऐसा तीव्र दुःख होता है जैसा कि मृत्युके समय—प्राणोंका वियोग होनेपर हुआ करता है। यह धनका संचय जिस लोभकर्म-चतुर्थ कपायके उदगसे मनुष्य किया करता है वह पुण्डरीक—श्वेत कमलके समान हृदयको आल्हादित करनेवाले सम्यग्दर्शन प्रभृति प्रशस्त गुणोंकेलिये तुषार वपाके समान है। इस लोभोदयकी प्रकृष्टता—निरंकुश प्रवृत्तिके कारण ही जीव नमस्त जगत्की—स्थायजंगम संपत्तिके समूहरूप संपूर्ण लोभकी भी परमाणुसे तुलना करने लगता है। तीन लोककी संपत्तिका भी गृद्धिबश अनुत्पत्य ही समझता और इसीलिये उसके अर्जन रक्षणमें ही निरंतर लगा रहकर क्लेशोंको ही उठाया करता है। अत एव कहना पडता है कि ऐसा कौन मुमुक्षु अथवा विचारकुशल पुरुष होगा जो कि ऐसे लोभके उदये ग्राम होनेवाले दुःखकर धनका संचय करनेकालये उद्यम करे।

१—आशागर्तं प्रतिघाणि यस्मिन् विश्वमणुषम् । कस्य किं कियदायति वृथा वो विषयैषिता ॥

भावार्थ धन का अर्जन और रक्षण करनेमें मनुष्योंको तीव्र क्लेश ही उठाना पड़ता है अत एव उसकी प्राप्तिके लिये उद्यम करना व्यर्थ है ।

अन्यथा

बहिर्दृष्टि मनुष्योंको धनके अर्जन और भोजनसे ऐसा उन्माद होता है जिसमें कि वे निःशंक होकर पापकर्म करनेमें प्रवृत्ति होते और मैथुनका भी सेवन करने लगते हैं । इन्हीं धन और भोजन मस्वन्धी दोषोंको यहां प्रकट करते हैं—

४४८

धनादन्नं तस्मादसव इति देहात्मतयो,
मनुं मन्या लब्धुं धनमधमशङ्का विदधते ।
बृषरयन्ति स्त्रीरप्यदयमशनोद्धिन्नमदना,
धनस्त्रीरागो वा ज्वलयति कुजानप्यमनसः ॥ १३३ ॥

“ सम्पूर्ण जीवोंके प्राणोंकी स्थिति अन्नमें ही रह सकती है । भोजनके बिना कोई भी प्राणोंको स्थिर नहीं रख सकता । किंतु अन्न-भोजन नी प्राप्त होना धनपर निर्भर है । अत एव सवस्त लोभ और उमके व्यवहारका मूल धन ही है । ” वस, ऐसा समझकर ही बहिर्दृष्टि लोभ शरीरको ही आत्मा समझनेवाले निपरीत-बुद्धि जन अपनेको मनु-लोकव्यवहारके उपदेश कुलकर मानने लगते और धनका उपार्जन करनेकेलिये निःशुक्र-परलोकादिकके भगसे रहित होकर पापकर्ममें भी प्रवृत्ति करने लगते हैं । और उन्माने जिसको धनका फल समझ रक्खा है ऐसे भोजनके करनेपर जब उनके तीनरूपमें कामदेवका उद्रेक होता है तब निर्दय होकर नि-योमं पशुकर्म—रति करनेकेलिये प्रवृत्त होते हैं । अथवा यह बात ठीक भी है; क्योंकि देखते हैं कि अमनस्क बुद्धोंको भी यह धन और स्त्रीका राग जलाया करता है—धनका स्वीकार करनेकेलिये और स्त्रियोंके साथ प्रविचार करनेकेलिये उद्युक्त किया करता है । जैसा कि नीतिमें भी कहा है कि “ अर्थेषूपभोगरहितास्त्रयोऽपि माभिला-

अन्यथा

४

पाः किं पुनर्मनुष्याः” । अर्थात् उपभोगरहित वृक्ष भी जम धनमें अभिलाषा रखते हैं तम मनुष्योंकी तो बात ही क्या है । ऐसा देखते भी है कि यदि किसी वृक्षके मूलके पास धन गाढादिया जाय तो उसको उस वृक्षकी जटाएं वेष्टित करलिया करती हैं अथवा उधरको ही जड़ें अधिक बढ़ा करती हैं । इसी प्रकार कामिनियोंके लिवना-की अभिलाषा तो अशोकादिक वृक्षोंमें अच्छी तरह प्रसिद्ध ही है, जैसा कि कहा भी है किः---

सन्तुपुरालक्तकपादत्ताडितो दुग्धोपि यासां विकसत्यचेतन ।
तदङ्गसस्पर्शरसद्रवीकृतो विलीयते यत्र नरस्तदद्भुतम् ॥

जिन स्त्रियोंके सुंदर चूँचुर और महानरसे युक्त पैरसे ताडित होते ही अचेतन वृक्ष भी विकसित हो उठता है---विलज्जाता है उन्हीं स्त्रियोंके शरीरस्पर्शके रसके पिघलाये जानेपर भी मनुष्य विलीन न हो तो यह आश्चर्यकी बात है ।

और भी कहा है किः---

यासा सीमान्तिनीना कुरयकतिलकाशोकमाकन्दवृक्षा,
प्राप्योर्ध्वकिञ्चिन्ते ललितसुजलतालिङ्गनादीन्विज्जलासान् ।
तासा पूर्णेन्दुगोर मुयकमलमल वीक्ष्य लीलालसाब्ज
को योगी यस्तदानीं कलयति कुशलो मानस निर्विकारम् ॥

जिन सीमान्तियोंके मनोब्रुं सुजलताओंके आलिगन प्रभृति विलासोंको पाकर कुरयक तिलक अशोक और माकन्दवृक्ष भी अच्छी तरहसे विकारको प्राप्त होजाते हैं उनके लीलारससे भरे हुए और पूर्ण चन्द्रमाके समान गौरमुख कमलको अच्छी तरह देखकर ऐसा कौनसा कुशल योगी है जो कि अपने मनको निर्विकार प्रकाशित कर सके या रखसके ।

उक्त गृहादिक परिग्रहोंमें लगी हुई मत्त्वबुद्धिरूप मूर्च्छाके निमित्तसे आये हुए और उसके रक्षणादि-
के द्वारा संगृहीत पापकर्म अत्यंत दुर्जर है—वे गडी ही कठिनतासे आत्मामें सम्मन्थ छोड़ते हैं, इस बातको
प्रकट करते हैं:—

तद्देहाद्युपधौ ममेदामिति संकल्पेन रक्षार्जना,—

संस्कारादिदुरीहितव्यतिकरे हिंसादिषु व्यामज्जन् ।

दुःखोद्धारभगेषु रागविधुप्रज्ञः किमप्याहार,—

त्यहो यत्प्रखरेपि जन्मदहने कष्टं चिराज्जिर्यति ॥ १३४ ॥

गृहादिकोंमें लगी हुई तृष्णाके कारण अधी या विपर्यस्त होगई है प्रजा—बुद्धि निमकी ऐसे गृहस्थके जो
उन गृह क्षेत्रादिक उपधियों—परिग्रहोंमें ' ये भरे हैं ' ऐसा संकल्प लगा रहता है उसके कारण ही वह उनके
रक्षण अर्जन तथा संस्कारादिके करनेमें निरंतर पुनः पुनः दुःखेष्टाणं किया करता है । यदि ये परिग्रह—गृहादिक
पहलेसे पासमें होते हैं तब तो ये नष्ट न हो जाय या अपने हाथसे चले न जाय इस बातकी भावधानी रखता
है । और यदि पहलेसे प्राप्त नहीं होते तो उनके प्राप्त करनेकेलिये प्रयत्न किया करता है । तथा प्राप्त होजा-
नेपर अनेक प्रकारसे उनका संस्कार किया करता है । कभी खाडता कभी मंचिता कभी लीपता कभी पोतता और
कभी उनकी मरम्मत करता है । इस प्रकार मदा उनके मत्तालनेमें ही लगा रहता है । और इन क्रियाओंके पुनः
पुनः करनेमें जो दुःखोंके उद्धारसे अच्छी तरह भरे हुए हिमादिक कर्म होते हैं उनमें अच्छी तरह और नाना प्र-
कारसे आगस्त होकर उस अनिर्वचनीय पापका संचय करता है जो कि अत्यंत तीक्ष्ण भी संगाररूप अग्निमें व-
डी ही कठिनतासे और चिरकालमें जाकर दग्ध हो सकता है । और नरकादिक दुर्गतियोंके दुर्गोका अनु-
भम कराके ही वे आत्मामें विच्छिन्न होते हैं ।

चेतन और अचेतन परिग्रहोंमें जो राग द्वेषका सम्मन्थ लगा हुआ है वही अनादिकालीन अविद्या-अ-

ज्ञानता कारण है। फिर भी जो मनुष्य उन रागद्वेषोंमें ही प्रवृत्ति करता है उसके जो पुनः पुनः कर्माका बंध हुआ करता है उसका तिरस्कारपूर्ण निर्देश करते हैं:—

जनगार

आससारमविद्यया चलसुखाभासानुबद्धाशया,
 नित्यानन्दसुधामयस्वस्वसमयस्पर्शच्छिद्रभ्यासया ।
 इष्टानिष्टविकल्पजालजटिलेष्वर्थेषु विस्फारितः,
 कामन् रत्यरती मुहुर्मुहुरहो वावध्यते कर्मभिः ॥ १३५ ॥

४५१

जीवोंके अधिया—अज्ञान या निपर्यस्त बुद्धि जनमे संगार हे तभीसे-अनादिकालमे लगी हुई हे। इसके अभ्यास—निरुद्धमें रहनेमें मनुष्योंको नित्य-पदातन आनन्द-प्रमोद या सुपानुभवरूपी मुधा-अमृतसे मधुर शुद्ध चिद्रूपकी प्राप्ति तनिक भी नहीं होती। यह अधिया नित्य एवं नास्तयिक आत्मिक सुसुका अनुभव जीवोंको अंगरूपमें भी नहीं होनेदेती। किंतु उसके ठीक निपरीत चल—क्षणिक अथवा अनित्य सुराभागों—इन्द्रियोंके विषयों अथवा आत्मासे सर्वथा पर पदार्थोंके साथ उन जीवोंकी आज्ञा—तृष्णाको संयुक्त करदेती है। इसके निमित्तमे ही मंमारी जीव आत्मिक सुसुसे पराद्वेषु दृष्ट इन्द्रियजनित विषयों अथवा उसके साधनभूत परिश्रमोंमें सुराकी भावनामें तृष्णान्वित हुआ करते है। और यह विपर्यस्त ज्ञान ही संसारके चेतन और अचेतन पदार्थोंमें जो कि वस्तुतः न इष्ट है और न अनिष्ट है उनमें इष्टानिष्ट बुद्धि उत्पन्न कराता है। क्योंकि इसके प्रमादमे ही जीव किमी पदार्थको इष्ट और किमीको अनिष्ट समझने लगता है। जिनको इष्ट समझता है उनको प्राप्त करनेके लिये और जो प्राप्त हो तो उनका मदा संयोग नना रहनेकेलिये निरंतर चिन्ता क्रिया करता है। और इसी प्रकार जिनको अनिष्ट समझता है उनकी सदा अप्राप्तिके लिये हमेशा संकल्प विकल्प क्रिया करता है। यह अज्ञान इन्ही विकल्पजालोंगे जटिल उक्त चेतन और अचेतन पदार्थोंमें प्रयत्नावेशको प्राप्त होनेकेलिये जीवोंको प्रेरित किया करता है। विकल्पजालके विषयभूत इष्टानिष्ट पदार्थोंकी रूपसे प्राप्ति और अप्राप्तिके लिये प्रयत्न करते रहनेकी

अध्याय

प्रेरणा किया करता है। जिससे कि प्रेरित हुआ वह जीव अहो वास्तार रामद्वेषरूप परिणत होता और ज्ञानावरणा-
दिक कर्मोंसे पुनः पुनः पुनः बंधको प्राप्त होता है।

भावार्थ—बंधका कारण रामद्वेष है। चेतन और अचेतन परिग्रहके निमित्तसे हमेशह रामद्वेष हुआ
करते है। अत एव परिग्रही जीवके कर्मोंका संबन्ध भी प्रतिक्षण हुआ करता है। जैसा कि कहा भी है किः--

कादाचित्को वन्द्य क्रोधादे कर्मण. सदा सदात्त ।
नात कापि कदाचित् परिग्रहग्रहवता सिद्धि ।

क्रोधादिकके निमित्तमें कदाचित बंध हुआ करता है किंतु परिग्रहके निमित्तसे मदा ही हुआ करता
है। यही कारण है कि जो परिग्रहरूपी ग्रहसे आगिष्ट है उनकी कर्तों भी और कभी भी सिद्धि—मुक्ति नहीं होसकती।
यह मोहकर्म इतना प्रबल है कि असमयमें काललब्धिके विना तत्त्वज्ञानियोंके लिये भी जिसका जी-
तना अत्यंत कष्टसाध्य है। इसी बातपर विचार करते हैंः—

महतामप्यहो मोहग्रहः कोप्यनवग्रहः ।
ग्राहयत्यस्वमस्वांश्च योऽहममाधिया हठात् ॥ १३६ ॥

मोह—चारित्रमोहनीय कर्म ग्रहके समान है। जिस प्रकार ग्रहके निमित्तसे जीव विविध प्रकारकी कु-
चेष्टाएं किया करता है उसी प्रकार इसके निमित्तसे भी जीव अनेक प्रकारके विकारोंको प्राप्त होकर दुर्व्यवहार
किया करता है। यह इतना दुर्निवार या चिर—आव्ययरूप है कि जिसका निरूपण नहीं किया जा सकता। आ-
श्रय है कि यह बड़े—महापुरुषोंको भी पर और परकीय पदार्थोंमें क्रमसे अहंबुद्धि और समबुद्धिके द्वारा जनर्दस्ती
विपरीत ग्रह करादेता है।

भावार्थ—दूसरे साधारण व्यक्तियोंकी बात क्या, छद्मस्थ गुहस्थ अवस्थामें अवस्थित तीर्थकर प्रभृति

व्यक्ति भी जो कि तत्त्वस्वरूपको भले प्रकार जानते हैं इसके वशमे होकर अन्याथा व्यवहार करने लगते हैं । जो निजात्मस्वरूप नहीं है ऐसे शरीरादिकमें “ मैं ” इस तरहसे और अनात्मीय स्त्री पुत्र गृहादिक परिग्रहमें “ मेरे हैं ” इस तरहसे समझकर व्यवहार करने लगते हैं ।

यद्यपि अपकार करनेवाला यह चारित्र्यमोहनयि ही है फिर भी इसका उच्छेद करनेकेलिये विद्वानोंको प्रयत्न काललाब्धिके विषयमें ही करना चाहिये । ऐसी शिक्षा देते हैं—

दुःखानुबन्धैकपरानरार्तान्,

समूलमुन्मूल्य परं प्रतप्स्यन् ।

को वा विना कालमरेः प्रहन्तुं,

धरो व्यवस्यस्यपराध्यतोपि ॥ १३७ ॥

केवल दुःखोंके देनेमें ही तत्पर रहनेवाले या प्रधान कारणभूत मिथ्यात्वादिक शत्रुओंका समूल उन्मूलन कर-संधारके साथ साथ निर्जरा—एकदेश क्षय करके उत्कृष्टतया तप करनेकी इच्छा रखनेवाला ऐसा कौन धीर होगा जो कि अपना अपराध-अपकार करनेवाले भी कर्मशत्रु—चारित्र्यमोहनीयका नाश करने के लिये कालकी अपेक्षा किये विना ही उद्युक्त उत्साहित हो ।

भावार्थ—यह बात लोकमें भी देखते हैं कि जो धीर—स्थिरप्रकृतिका नायक होता है वह इस प्रचलित नीतिको हृदयमें रखकर कि “ ज्वतक योग्य समय-अवसर प्राप्त न हो तवतक अपने अपकर्ताके साथ भी सद्व्यवहार ही करना चाहिये,” नित्य ही संतप्त करनेवाले चौर वरटादिकोंका निर्विघ्न-ध्वंस करके अपने प्रकृष्ट तेजको समस्त जगत्के ऊपर उपस्थापित करनेकी इच्छासे अपना अपराध करनेमें प्रवृत्त भी उन प्रतिनायक शत्रुओंका घात करनेकेलिये योग्य समयकी प्रतीक्षा किया करता है । इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । क्योंकि प्रत्येक कार्य अवसर

पर ही उचित रूपसे सिद्ध हो सकता है। अत एव जो धीर मुमुक्षु भव्य मिथ्यात्वादिक शत्रुओंका नाश कर—सर्व-रसहभावी निर्जिरा—इन कर्मोंका एकदेश क्षय करके तपका आराधन करना चाहते हैं वे भी सबसे पहले उस तपके विरोधी चारित्रमोहनीयको निर्मूल करनेकेलिये योग्य समयकी ही प्रतीक्षा किया करते हैं।

लक्ष्मीका उपार्जन कर गोग्य सत्यात्रोभे उराका विनियोग करनेवाला जो सद्गृहस्थ उसका सर्वथा परित्याग कर मुख्यतया मोक्षमार्गमें चलनेका प्रयत्न करता है—उत्कृष्ट निर्ग्रन्थ लिङ्गको धारण करता है उराकी प्रशंसा करते हैं:—

पुण्याब्धेर्मेधनात्कथं कथमपि प्राप्य श्रियं निर्विदान्,
वैकुण्ठो यदि दानवासनविधौ शण्ठोस्मि तत्सद्विधौ ।
इत्यथैरुपगृह्णता शिवपथे पान्थान्यथास्वं स्फुर,—
चाहृद्वीर्यवलेन येन स परं गम्येत नम्येत सः ॥ १३८ ॥

पुण्यरूपी समुद्रका मन्थन करके किसी प्रकारसे—बड़े कष्टोंसे लक्ष्मीका उपार्जन कर उसका उपभोग करनेवाला जो गृहस्थ यह सोच करके कि “ यदि दानके द्वारा सचमुचमें मैं अपनी आत्माका संस्कारविधान करनेमें मन्द रहा तो सदाचार-सम्यक्चारिकके पालन करनेके लिये प्रयत्न करनेमें भी भ्रष्ट ही रहूंगा। यदि अपनी इस लक्ष्मीका सत्पात्रोंमें व्यय नहीं कर सकता तो मुनिधर्मका भी धारण मैं किस तरह कर सकूंगा। अत्रश्य ही मैं उससे वञ्चित रहूंगा ”। मोक्षमार्गमें नित्य ही प्रस्थान करनेवाले साधुओंको अपने उस धनके द्वारा यथायोग्य उपकार करता है वह सद्गृहस्थ अपने उस स्फुरायमान और मोक्षमार्गके लिये सर्वथा योग्य वीर्य और बलके द्वारा जब उस उत्कृष्ट मोक्षमार्गमें चलने लगता है उस समयमें उक्त सदाचारसे पूर्ण इस भव्यको मुमुक्षुजन भी नमस्कार किया करते हैं।

भावार्थ—जिस प्रकार क्षीरसमुद्रका मन्थन करके प्राप्त की हुई लक्ष्मीका स्वयं भोग करनेवाले

भी विष्णु दान करनेवालोंमें प्रधान बननेमें यदि अलग रहें अथवा दानत्र--असुरोंका विनिपात करनेमें कुण्ठित रहें तो अवश्य ही वे सद्धिधिते भी नितान्त भ्रष्ट ही समझे जायेंगे, या रहेंगे । इसी प्रकार कठिन परिश्रम और पुण्यके द्वारा प्राप्त हुई लक्ष्मीका मैं स्वयं भोग करता हुआ भी यदि उसको दानमें खर्च न कर सका और उसके द्वारा सत्पुरुषोंपर अनेकाले संकटोंका निराकरण न कर सका और उनका उपकार न कर सका तो मैं और उत्कृष्ट आचरणका पालन करनेसे तो अवश्य ही वञ्चित रहूंगा, जब साधारण गृहस्थोचित धर्मका ही मैं सेवन नहीं कर सकता तो सर्वोत्कृष्ट मोक्षमार्ग -- धुनिधर्मका तो धारण ही किस तरह कर सकूंगा । ऐसा सोचकर जो सदगृहस्थ अपनी उस लक्ष्मीका भोग करता हुआ भी साधुओंका उपकार करनेमें व्यय करता है और उसके निमित्तसे प्रतिक्षण उद्दीप्त होते हुए मोक्षमार्गोंपयोगी बल और वीर्यके द्वारा उत्कृष्ट मोक्षमार्गमें गमन करन लगता है वही वन्य है ।

गृहस्थाश्रमको छोड़कर यदि तपका आराधन किया जाय तभी मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति निमित्ततया हो सकती है, अन्यथा नहीं । इसी बातको प्रकट करते हैं:—

प्रजाग्रद्वैराग्यः समयबलवल्गत्स्वसमयः,
सहिष्णुः सर्वोर्मानपि सदसदर्थस्पृशि दृशि ।
गृहं पापप्रायक्रियमिति तदुत्पृज्य मुदितः,—
स्तपस्थान्निःशल्यः शिवपथमजस्रं विहरति ॥ १३९ ॥

जिमका वैराग्य-संसार शरीर आर भोगो इन्द्रियविषयोंमें तृणाराहित्य-रागद्वेषरहित परमप्रशमरूप परिणाम प्रतिक्षण प्रकर्षरूपसे प्रदीप्त होता चला जाता है, लाभार्थिककी अपेक्षासे रहित होनेके कारण जिसके चतुष्पथकी स्फूर्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है । और जिसके अंतरङ्गमें काललब्धि तथा श्रुतज्ञानके सामर्थ्यसे निज चिरस्वरूपकी प्राप्ति उल्ल रही है । आगे बढ़नेके लिये सगर्व गर्जना कर रही है । एवं जो स-

मस्त परीपहोको साधुरूपसे जीतनेके लिये प्रवृत्त है, ऐसा सुसुक्ष्म अन्तर्दृष्टिको प्रशस्त और अप्रशस्त पदार्थोंके भी स्पर्श करनेवाली होनेपर उस गृहको जिसमें कि अधिकतया ऐसे ही कर्म-क्रियाएँ हुआ करती है या करनी पडती है जिनमें कि प्रायः पापका ही आरम्भ हुआ करता है; प्रसन्नताके साथ गाया सिध्या तथा निदान इन तीन शल्योंसे रहित होकर अन्तरङ्ग एवं बाह्य दोनों ही प्रकारके तपका आराधन करता है वही तपस्वी रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गमें अविश्रांत रूपसे विहार कर सकता है ।

भावार्थ — संसार शरीर भोगोंसे विरक्त होजानेपर भी और कालवधिको प्राप्त कर पूर्वोक्त रीतिसे श्रुतज्ञानके द्वारा निजात्मस्वरूपकी उपलब्धिका अभ्यास करलेनेपर तथा अन्तरङ्गमें विवेक या भेदज्ञानरूप स-मीचीन दृष्टिके स्फुरायमान भी होनेपर जनतक अनेक पापारम्भसे युक्त घरका परित्याग न किया जाय तवत्क निःशल्य होकर तपका आराधन नहीं किया जा सकता । गृहनिरत पुरुषके कोई न कोई शल्य लगी ही रह सकती है । जैसा कि गुणभद्र स्वामीने भी कहा है कि ' गृहाश्रमे नात्महितं प्रसिध्यति ' गृहस्थाश्रममें आ-त्माका हित-मोक्ष अच्छी तरह सिद्ध नहीं हो सकता । अतएव जो सुसुक्ष्म अविश्रांत रूपसे मोक्षमार्गमें विहार क-रना चाहते है—पूर्णरूपसे रत्नत्रयका आराधन करना चाहते है उन्हे चाहिये कि वे उक्त गुणोंसे युक्त होकर भी पापप्राय क्रियाओंसे युक्त गृहका सर्वथा और अवश्य ही परित्याग करें ।

बाह्य परिग्रहोंमें शरीर सबसे अधिक हेय है ऐसा उपदेश देते है :-

शरीरं धर्मसंयुक्तं रक्षितव्यं प्रयत्नतः ।

इत्यासवाचस्वगदेहस्याज्य एवेति तण्डुलः ॥ १४० ॥

धर्मसंयुक्त—जिससे धर्मका साधन हो सकता है अथवा जो धर्मका आराधन करनेवाले जीवसे युक्त है उस शरीरकी प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये, इस शिक्षाको आप्त भगवान्के उपदिष्ट प्रवचनका तुष्ट—छिल-

का समझना चाहिये । क्योंकि आत्मसिद्धिके लिये शरीररक्षाका प्रयत्न सर्वथा निरूपयोगी है । तथा “ शरीर सर्वथा त्याज्य ही है ” इस शिक्षाको उक्त प्रवचनका तण्डुल समझना चाहिये । क्योंकि सारभूत पदार्थ वही है ।

भावार्थ, जिस प्रकार धानकी भुसी निरुपयोगी ही समझी जाती है और भीतरका तण्डुल—चावल ही सारभूत एवं उपयोगी पदार्थ रहता है इसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये । प्रवचनकी शिक्षामें शरीररक्षाके उपदेशको भुसीके समान और शरीरत्यागके उपदेशको तण्डुलके समान समझना चाहिये । अत एव सारभूत शिक्षाको ग्रहण कर बाह्य परिग्रहोंमें अत्यंत देय शरीरके त्याग करनेका ही प्रयत्न करना चाहिये । ऐसा करनेपर ही मुमुक्षुओंका अभीष्ट सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं । क्योंकि शरीरमें लगे हुए ममत्वका उच्छेदन करने-वाला ही पूर्णतया निग्रन्थ हो सकता है और उसीको परम पुरुषार्थकी सिद्धि प्राप्त हो सकती है । क्योंकि कहा भी है कि—

देहो वाहिरगथो अण्णो अक्खण विसयअहिवासो ।
तेसिं चाए खबओ परमहे हवइ निग्गयो ॥

शरीररूपी बाह्य परिग्रह और इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषारूप अन्तरङ्ग परिग्रह इन दोनोंका परित्याग करनेपर ही कर्मोंका क्षयण करनेकेलिये उद्युक्त साधु परमार्थसे निग्रन्थ हो सकता है । अर्थात् बाह्य परिग्रहोंमें शरीर ही प्रधान है और उसका त्याग ही मुमुक्षुओंकेलिये आवश्यक है ।

शरीरको क्लेश देनेमें जो जो गुण हैं और उसके लालन पालनमें जो जो दोष हैं उनको चलाते-हुए साधुओंको उपदेश देने हैं—

योगाय कायमनुपालयतोपि युक्त्वा,
क्लेश्यो ममत्वहतये तव सोपि शक्यता ।

भिक्षान्यथासुखजीवितरन्ध्रलाभात्,
तृष्णासारिद्धिदुरथिष्यति सत्तपोद्रिम् ॥ १४१ ॥

हे चारित्रमात्रगात्र ! भिक्षो ! योग-रन्ध्रयात्सकताकी सिद्धिकेलिये पालन करते हुए भी-केवल उपेक्षा-
करते हुए ही नहीं किंतु जिमसे संगमके पालनमें किसी प्रकारका विरोध न आवे इस तरहसे रक्षा करते हुए भी
शक्ति और युक्तिके साथ-बल और वीर्यको न छिपाकर तथा आगममें बताई हुई विधिके अनुसार ममत्ववु
द्धिको दूर करनेकेलिये--शरीरसे लगे हुए ममकार भावका निराकरण करनेकेलिये उसका दमन ही करना चाहिये ।
उसको छुप देकर कृप ही करदेना चाहिये । अन्यथा यह निश्चित समझ कि जिस प्रकार साधारण भी नदी प्रवेश
करनेकेलिये मार्गभूत जरासे भी छिद्रको पाकर दुरारोह और दुर्भेद्य भी पर्वतमें प्रवेश कर उसको जर्जरित करदिया
करती है उसी प्रकार तुच्छ भी यह तृष्णा--विषयोंकी आकाङ्क्षारूप नदी ऐन्द्रिय सुख और जीवनस्वरूप दो
छिद्रोंको पाकर समीचीन तपरूपी ऐसे पर्वतको, कि जिमपर कठिनतासे आरोहण किया जा सकता है एवं जिसका
सहसा भेदन भी नहीं किया जा सकता, छिन्न भिन्न कर जर्जरित कर डालेगी ।

भावार्थ--चक्षुरादिक इन्द्रियोंके द्वारा अनुभूयमान अभिलषित अङ्गना प्रभृति पदार्थोंमें उत्पन्न होने
वाले सुखकी और जीवनकी आशा-तृष्णानदीको समीचीन तपरूपी पर्वतमें प्रविष्ट होनेके लिये दो छिद्रोंके समान
है । क्योंकि बैपयिक सुखकी अभिलाषा और जीवनकी प्रत्याशाके द्वारा ही तृष्णारूप नदी दुरारोह और दुर्भेद्य
भी समीचीन तपरूपी पर्वतको छिन्न भिन्न कर जर्जरित करदिया करती है । यही कारण है कि इन आशाओंके
वशीभूत होकर जो शरीरके लालन पालनमें लगे रहते हैं या तत्पर रहते हैं उनको तपकी सिद्धि नहीं हो सकती
और न उन्हें उसका सवर-निर्जारास्य फल ही प्राप्त हो सकता है । अत एव हे भिक्षो ! यदि तुझको रत्नत्रयकी
प्राप्ति व सिद्धिकेलिये तपरूपी पर्वतको स्थिर रखना है तो इस तरहसे युक्ति और शक्तिके अनुसार काय और कर्माय-
को छुप करनेमें ही प्रवृत्त होना चाहिये जिससे कि उसमें लगी हुई ममत्ववृद्धिका सर्वथा निराकरण हो जा-
य । किंतु यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि विना शरीरके स्थिर रहे तपका भी आराधन नहीं हो सकता । अत

एव शरीरका पालन भी करना चाहिये किन्तु वह इस प्रकारसे न करना चाहिये जिससे कि तप और संयमके आराधनमें विरोध आजाय ।

जो साधु नैर्ग्रन्थ्य व्रतको प्राप्त कर चुका है उसका भी माहात्म्य शरीरमें स्नेह करनेके कारण नष्ट हो जाया करता है । ऐसी शिक्षा देते हैं—

नैर्ग्रन्थ्यव्रतमास्थितोपि वपुषि सिद्धान्नसह्यव्यथा,—

भीरुर्जीवितवित्चलालसतया पञ्चत्वचेकीयितम् ।

याञ्चदैन्यमुपेत्य विश्वमहितां न्यक्तस्य देवीं त्रंपां,

निर्मानो धानिनिष्णयसंघटनयाऽस्पृश्यं विधत्ते गिरम् ॥ १४२ ॥

देव गुरु और सधर्मा पुरुषोंकी साक्षीसे नैर्ग्रन्थ्य—समस्त परिग्रहके परित्यागरूप व्रतको प्राप्त करके भी जो साधु शरीरके विषयमें स्नेह—राग रखता है वह अवश्य ही असह्य—जिनका सहन नहीं किया जा सकता ऐसे परीपह और दुःखोंसे सदा भीत रहा करता है । और इसी लिये वह जीवन और धनमें तीव्र लालसा रखकर—अत्यंत लोछुपी होकर मरणके तुल्य—मानों मृत्युका भिन्न या भाई ही हो ऐसे प्रार्थनाजनित दैन्यको प्राप्त कर—दीन बनकर और अतएव अत्यंत प्रभावसे युक्त देवीके समान लज्जाका अभिभव करके अपनी जगत्पूज्य भी वाणीको अन्वजोंके समान दयादाक्षिण्यादिसे रहित धनियोंसे संपर्क कराकर अस्पृश्य—अनादिय बनोदता है । क्या ऐसे भिक्षुका कभी भी महत्त्व स्थिर रह सकता है ? कभी नहीं ।

भावार्थ—केवल शरीरमें स्नेह करनेके कारण निर्ग्रथ भी साधुओंका महत्त्व सर्वथा क्षीण हो जाया करता है । क्योंकि ऐसा साधु तपस्वियोंके कर्तव्य परीपहोपसर्गादिकके उपर विजय प्राप्त करनेका पालन नहीं कर सकता किन्तु वह सदा शरीरके पालन पोषणमें ही दृचचित्त और उनके साधनोंमें लालसायुक्त रह सकता

है। और उसके लिये वह ऐसे पदार्थोंकी धनियोंसे याचना करनेके लिये मरणतुल्य दीनताको धारण कर उस लज्जाको भी छोड दे सकता या छोडदेता ही है जो कि देवीके समान है। जैसा कि कहा भी है कि—

लब्धां गुणोघजनतीं जननीमिवान्या,—

मयन्तशुद्धहृदयामनुवर्तमाना ।

तेजस्विनः सुखमसूतपि संत्यजन्ति,

सत्यस्थितिव्यसनिनो न पुनः प्रतिह्वाम् ॥

जो तेजस्वी अत्यंत शुद्ध हृदयवाली दूसरी माताके समान गुणोंकी खानि लज्जाका अनुसरण करनेवाले हैं और सत्यस्थितिके व्यसनी हैं वे अपने माणोंको सुखपूर्वक छोड सकते हैं किंतु प्रतिह्वानो नहीं। इससे मालुम होता है कि लज्जा प्रभावशालिनी देवताके ही सदृश है। जिसको कि लम्पटी पुरुष दीन याचक बनकर छोडदिया करते है। अतएव जो साधु शरीरमें स्नेह रखते है वे क्रमसे उसके निमित्तसे लम्पटी दीन निर्लज्ज और धनियोंके सामने याचक बनकर अपनी वाणीका ही नहीं किन्तु अपना भी महत्व खो देते हैं ।

जो धीर और महाप्रभावशाली तथा धर्मके विषयमें निरंतर वीर रससे पूर्ण रहनेवाले हैं वे अपने उस धार्मिक आचरणमें सहायभूत शरीरकी रक्षाके लिये जिनोपदेशके अनुसार भिक्षा गोचरी चर्षीके आचरणको स्वीकार करके भी यदि उसमें प्रमाद करते हैं तो वह ठीक नहीं है। इस प्रकार साधुओंको भिक्षामें प्रमाद करनेका निषेध करते है:—

प्रार्थी मादृभिवापराधरचनां दृष्ट्वा स्वकार्ये वपुः,

सध्रीचीनमदोऽजुरोद्धुमधुना भिक्षां जिनोपक्रमम् ।

आश्रौषीर्यदि धर्मवीरसिकः साधो नियोगादुरो,—

स्तच्चच्छिद्रचरौ न किं विनयसे रागापरागग्रहौ ॥ १४३ ॥

हे साधो ! तेने रत्नत्रयस्वरूप आत्माके साध्यभूत कार्यको जो स्वीकार किया है सो माछम पडता है, मानों पहले—गृहस्थ अवस्थामें किये गये अनेक अपराधोंकी रचनाका मार्जन—निराकरण करनेकेलिये ही कियों है। किंतु इस कार्यमें सहायक शरीर है इस बातका निश्चय करके इस समयमें, जब कि संसार शरीर और वैराग्य परिणाम विद्युत्की तरफ बढता चला जा रहा है, आत्मकार्यके सहकारी रूपसे निश्चित इस शरीरको उसी कार्यमें प्रयुक्त करनेकेलिये धर्मका पालन करनेमें वीर रस—सोत्साह दृत्तिसे युक्त होकर गुरु—दीक्षाचार्यकी आज्ञा नुसार यदि श्री तीर्थंकर भगवान्के उपदिष्ट स्वरूपसे युक्त भिक्षाको तेने स्वीकार कर लिया है—साधुओंके योग्य गोचरी चर्याके करनेकी प्रतिज्ञा करली है तो तू इस भिक्षारूपी छिद्र या द्वारसे आनेवाले अथवा अमुकने अमुक वस्तु बहुत अच्छी दी और अमुकने अमुक वस्तु अचछी नहीं दी इस तरहसे संक्रांत होनेवाले रागद्वेषरूपी भूतोंका उपशमन भी क्यों नहीं करदेता ? अवश्य ही तुझको भिक्षाके विषयमें होनेवाले प्रमाद--रागद्वेषका परित्याग करना चाहिये ।

भावार्थ—विभावादिकोंके द्वारा व्यक्त होनेवाले उत्साहरूप स्थायी भावको वीर रस कहते है । कहा भी है कि—

उत्साहात्मा वीर स त्रेधा धर्मयुद्धदानेषु ।
विषयेषु भवति तस्मिन्नक्षोभो नायक. ख्यात ॥

धर्म युद्ध और दान इन विषयोंमें उत्साहरूप परिणामोंको वीर रस कहते हैं । अत एव इसके तीन भेद

?—यह बात उत्प्रेक्षा अलंकारके द्वारा कही गई है जिसका कि लक्षण इस प्रकार बताया है कि—

कल्पना काचिदोचिलाद्यत्रार्थस्य सतोन्वया ।
बोध्यते वादिभि शब्दैरुत्प्रेक्षा सा स्पृता यथा ॥

है । जो पुरुष इन विषयोंमें क्षोभरहित रहा करता है वह इस रसका नायक माना जाता है । इसके अनुसार जो धर्म—रत्नत्रयका आराधन करनेमें सदा सौत्साह रहा करता है उसको ससम गुणस्थानवर्ती अथवा द्रव्यकी अपेक्षासे अप्रमत्त संयत समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

णट्टसेसपमाओ वयगुणसीलोलिमट्टिओ णाणी ।
अणुवसमगो अखवगो ज्ञाणणिलीणो हु अपमत्तो ॥

नष्ट होगया है समस्त प्रमाद जिसका और व्रत गुण तथा शीलोंने युक्त रहकर भी जो ज्ञानी उपयम या क्षपक श्रेणीका आरोहण न कर निरंतर ध्यानमें लीन रहता उसको निरनिशय अप्रमत्त समझना चाहिये ।

इस प्रकार धर्मके विषयमें वीर रस अथवा वीर चर्यासे युक्त रहनेवाले, हे सिद्धिके साधन करनेमें उद्यत ! यदि तेने गुरुकी आज्ञा और आगमके अनुसार शरीरके द्वारा क्रमसे धर्मका भी सहायक समझकर भिक्षा करना स्वीकार करलिया है तो उस विषयमें होनेवाली रागद्वेषपरिणतिको भी तुझे अवश्य ही छोडना चाहिये । क्योंकि इसमें भोजनमें असुक पदार्थ अच्छा दिया, अथवा, इसने असुक पदार्थ अच्छा नहीं दिया इस तरहके भिक्षाके निमित्तसे जो परिणाम होते हैं वे भूतावेशके समान हैं और साधुओंको उक्त उत्तम पदसे गिरानेवाले है ।

शरीर और आत्सामें भेद भावनाके बलमे समस्त विकल्पजालको तोड देनेवाले साधुओंके जो शुद्ध निजात्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है उसकी प्रशंसा करते हैं ।

नीरक्षीरवदेकतां कलयतोरप्यङ्गुंसोराचि,—
चिद्धावाघादि भेद एव तदलं भिन्नेषु को भिद्भ्रमः ।
इत्यागृह्य परादपोह्य सकलोन्मीलद्विकल्पच्छिदा,—
स्वच्छेनास्वनितेन कोपि सुकृती स्वात्सानमास्तिमुते ॥ १४४ ॥

यद्यपि शरीर और आत्मा नीरक्षीरकी तरह परस्परमें मिलकर अभिन्न सरीखे हो रहे हैं फिर भी उनमें भेद ही प्रमाणसिद्ध है। क्योंकि शरीर अचित्-जड है और आत्मा चित्-चेतन है। जिस प्रकार जल और अग्नि परस्परमें मिल जानेपर यद्यपि एक ही मालुम पडते हैं फिर भी द्रवता और दाहकता आदि गुण भेद या लक्षणभेदकी अपेक्षा दोनोंमें भेद निश्चित ही रहता है। उसी प्रकार जडता और चेतनता हेतुसे शरीर और आत्माकी भी विभिन्नता-प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब अभिन्न सरीखे मालुम पडनेवाले शरीर और आत्मामें भेद प्रमाणतः सिद्ध है और वैसा ही मालुम भी होता है तब आत्मासे सर्वथा भिन्न कलत्र पुत्र गृह परिजन आदिमें तो अभेदअम हो ही किस तरह मक़ता है। विवेकी पुरुषको आत्मासे सर्वथा भिन्न परिग्रहमें ये मुद्द-स्वरूप ही हैं ऐसा प्रत्यय कभी नहीं हो सकता। इस तरहसे शरीरादिक परिग्रहोंसे निजात्माकी भिन्नताका दृढ निश्चय करके और उनसे सर्वथा आत्माको दूर रखकर कोई विरला ही पुण्यात्मा समस्त उछलते हुए या उदभूत होते हुए विकल्पों-अन्तर्जल्पसे अच्छी तरह सित्त विचारों-संकल्पोंके नष्ट होजानेके कारण अत्यंत निर्मल हुई चेतोवृत्तिके द्वारा निजात्माका अभेदरूपसे अनुभव किया करता है।

भावार्थ—जन्मान्तरमें किये गये योगाभ्यासके बलसे संचित पुण्यकर्मका जिसके उदय हो आया है ऐसा ही कोई निकटभव्य शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी परिग्रहोंसे भिन्नताका दृढ निश्चय करके एवं अपनेको उनसे हटाकर—उनका सर्वथा परित्याग कर निर्विकल्प ध्यानके द्वारा शुद्धात्मस्वरूपका अभेदरूपसे अनुभव किया करता है।

उक्त प्रकारकी भावनाके बलसे समरसीभावके द्वारा जिनकी स्वाभाविक आत्माकी ज्योति उन्मीलित हो उठी है उन पुरुषोंके मोहकर्मके ऊपर विजय प्राप्त करनेसे जो अतिशय प्रकट होता है उसको बताते हैं:

स्वार्थेभ्यो विरमय्य सुष्ठु करणग्रामं परेभ्यः पराक्,
कृत्वान्तःकरणं निरुध्य च चिदानन्दात्मनि स्वात्मनि ।

यस्तत्रैव निलीय नाभिसरति द्वैतान्धकारं पुन-

स्तस्योद्दाममऽसीम धाम कतमच्छिन्दुत्तमः श्राम्यति ॥ १४५ ॥

समस्त इन्द्रियोंको तत्त्व विषयोंसे भले प्रकार हटाकर और अन्तःकरणको शरीरादिक पर पदाथंति प-
राङ्मुख कर चिदानन्दस्वरूप—ज्ञानानन्दमय निज शुद्धात्मामें रोक कर-एताग्रतया उपयुक्त करके तथा उसीमें
अत्यंत लीन होकर जो निष्पन्नयोगवाला साधु द्वैतान्धकार—सविकल्प अवस्थारूपी अन्धकारकी तरफ अभिसुल
नहीं होता, शुद्धात्मस्वरूपमें लीन होजानेके कारण 'यह मैं हूँ और ये पर है, अथवा मैं ध्याता हूँ और ये ध्येय
है' इत्यादि विकल्पोंकी तरफ जो प्रवृत्त नहीं होता उसका निःसीम—निरवधि या अनन्त तथा निरावरण-
तया प्रकाशमान तेज, ऐसा कौनसा अन्धकार है कि, जिसको नष्ट नहीं कर सकता ?

भावार्थ—इन्द्रियों व मनको अपने अपने विषयोंसे हटाकर निर्विकल्पतया निज शुद्धात्मस्वरूपमें लीन हो-
नेवाले निष्पन्नयोगीके जो स्वभाविक आत्मिक तेज जागृत होता है वह चिरकालसे लगे हुए-अनादिकालीन
अविद्या-अज्ञान या मोहके समस्त विलासोंको सर्वथा ध्वस्त करदेता है । ऐसा कोई भी मोहकर्मका अंश नहीं
है कि जिसको निरसन करनेमें वह आत्मज्योति असमर्थ हो । अत एव पूर्वोक्त भावनाके निमित्तसे आत्मलीनता
या समस्तीभावके द्वारा स्वभाविक आत्मज्योतिके प्रकट होते ही मोहकर्मपर विजय प्राप्त होनेसे आत्माका
अपूर्व ही अतिशय प्रकाशित होने लगता है ।

शुद्ध निजात्मस्वरूपकी प्राप्तिकी तरफ उन्मुख हुए आरन्धयोगीको आगे चलकर होनेवाली निष्पन्न-
योगकी समणीयताकी प्राप्तिके फलकी भावनापर विचार प्रकट करते हैं:—

भावैवैभाविकैर्भे परिणतिमऽयतोऽनादिंसंतानवृत्त्या,
कर्मण्यैरेकलोलीभवत् उपगतैः पुद्गलैस्तत्त्वतः स्वम् ।

अनादि संतानक्रममे चले आये-जन्ममे मंगार है तभीसे मेरे साथ मदा मन्निहित रहनेवाले-अब्यु-
 च्छिन्न प्रवाहरूपमे मेरी आत्माके साथ लगे हुए ज्ञानारणादि कर्मके योग्य पुद्गलद्रव्य हम तरह स्थित हो
 गये मानो मैं और वे एक ही हूँ। और इन्हींके निमित्तमे मैं मोह या रागद्वेषरूप ओपाधिक-वैभाविक
 भावसे भी परिणत होने लगा। इस प्रकार पर-पुद्गलद्रव्यसे कथंचित् तादान्यको प्राप्त हुआ औरविभावरूप परि-
 णत हुआ मैं अब यदि तत्ततः आत्मस्वरूपका श्रद्धान कर और ज्ञान प्राप्त कर उपाधिरहित साम्यावस्थाको
 धारण करूँ। निजास्माके शुद्ध चित्स्वरूपको भले प्रकार जानकर और वैषा ही उमका श्रद्धान भी करके रा-
 गद्वेष परिणतिकी निश्छल उपरतिकी प्राप्त हो जाऊँ। और शुद्ध निजात्मस्वरूपकी तरफ इस प्रकार उन्मुख हुए-
 मुझ आग्ध्ययोगीका गम्भीर आनन्दाप्तृके समुद्रमें विना किसी परिश्रमके - लीलाभात्रमे ही यदि अग्राहन होने
 लगे तो मोहादिकमे आविष्ट चित्पर्यायोंके न रहनेपर यह फलके द्वारा अनुभवमें आनेवाली पापरूपी अग्नि कि-
 सकी दग्ध करेगी? किसीको भी नहीं। क्योंकि ये पापकर्म फलके द्वारा ही अपना परिचय कराया करते हैं।
 रागद्वेष या मोहसे आक्रान्त तथा विभावभावरूप परिणत आत्माओंको ही सताया करते हैं। किंतु जब मैं
 आग्ध्ययोगी होकर क्रमसे योगकी परा काष्ठाको प्राप्त हो स्वाभाविक चिदानन्दका अच्छी तरह अनुभव करने
 लगूँगा उस समय मेरे ये समस्त वैभाविक भाव नष्ट हो जायेंगे। फिर वह पापाग्नि किमको संतप्त कर सकेगी?
 किसीको भी नहीं। जब तृण या काष्ठ ही न रहेगा तब अग्नि किस चीजको जलावगी? किसीको भी नहीं। ब्रह्म
 स्वयं शान्त होजायगी।

भावार्थ—शुद्धको आत्माके विषयमें वास्तविक सम्यग्दर्शन व ज्ञान प्राप्त कर तथा उसके शुद्ध स्वरूप-
 को पाकर उसीमें लीन होना चाहिये जिससे कि स्वाभाविक अनन्त सुख प्राप्त हो और संसारताप नष्ट हो।
 समाधिमें आरोहण करनेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुओंको अन्तरात्माकी तरफ ही उपयुक्त रहनेका
 उपदेश देते हैं: -

अयमधिपदबाधो भाल्यहंप्रत्ययो य, —

स्तमनु निरवबन्धं बद्धनिर्व्याजसख्यम् ।

पथि चरासे मनश्चेत्सिंहि तद्धाम हीर्षे,

भवदवाविपदो दिङ्मूढमभ्येषि नो चेत् ॥ १४७ ॥

अहंप्रत्ययके द्वारा जिसका भीतर—आत्मामें प्रतिभास होता है वह आत्मा सर्वथा निर्वाध है । अनुभविताओंको 'मै' इस शब्दके द्वारा जिसका ज्ञान होता है वही आत्मा है ऐसा यद्यपि स्वयं प्रनीत होता है फिर भी उसकी अवाधता युक्ति और आगम दोनों प्रमाणोंसे भी भिन्न है । क्योंकि जिम पदार्थका मैं इम शब्दके द्वारा अपने भीतर ही मान होता है वह आत्मा नहीं है इस बातको अथवा उससे भिन्न दूसरा पदार्थ है इस बातको सिद्ध करनेवाला कोई भी प्रमाण नहीं है । तथा आगममें भी कहा है कि " यत्र अहमित्यनुपरितमत्ययः स आत्मा " । मैं इस शब्दके द्वारा जिसका अनुपरित ज्ञान होता है वही आत्मा है । हे मन ! इस प्रकार युक्ति और आगमके द्वारा अवाध सिद्ध आत्माके साथ निश्चल भिन्नता जोड़कर यदि तू असल्लिखित रूपमें श्रेयोमार्गमें प्रवृत्त हो तो अवश्य ही तुझको वह प्रसिद्ध स्थान प्राप्त हो जो कि अनिर्वचनीय तथा केवल अनुभवद्वारा ही गम्य है । अन्यथा—यदि तू अन्तरात्माके साथ उपयुक्त नोकर मोक्षमार्गमें प्रवृत्ति न करेगा तो दिङ्मूढ—सद्-गुरुओंके उपदेशमें व्यामोहित होकर ससाररूपी दावानलकी विपत्तियोंके ही अभिमुख प्राप्त होगा ।

भावार्थ—जैसे कि दावानल जिममें जल रहा है ऐसे वनमें दिशाभूल होजानेपर मनुष्य समीचीन मार्ग में न जाकर उल्टा उस मार्गकी तरफ जाने लगे जिसमें कि दावानल जागू रहा है तो अवश्य ही उसको उस दावायिकी विपत्तियोंसे त्रस्त होना पड़ेगा । उसी प्रकार यदि सुमुमुक्षुजन अन्तरात्माके विषयमें मूढ होकर श्रेयोमार्गमें गमन न करें तो अवश्य ही वे संसारमार्गकी तरफ अभिमुख हो जायेंगे और उसके तापसे विपन्न होंगे ।

इस प्रकार आकिञ्चन्य महाव्रतका पालन करनेकेलिये पूर्णतया तयार होकर प्रवृत्त होनेवाले साधुओंको और भी आवश्यकीय शिक्षाएं दीं, किंतु पालके—गृहस्थ आशुके विभ्रम सस्कारके कारण उन शिक्षासुल्ल प्रवृत्तियोंके करनेमें कड़ी शिथिलता न होने लगे अत एव उसके प्रति तिरस्कार भाव रखनेकेलिये मनोज्ञ और अमनोज्ञ इन्द्रियविषयोंमें रागद्वेषके परित्यागरूप पांच भावनाओंको भाते हुए प्रयत्न करनेका उपदेश देते हैं:—

यश्चार्वाचारुविषयेषु निषिध्य राग,—

द्वेषौ निवृत्तिमधियन् मुहुरा निवर्त्यात् ।

इतैर्निवर्त्यविरहादनिवृत्तिबुद्धि,

तद्धाम नौमि तमसद्गमसङ्गसिंहम् ॥ १४८ ॥

इन्द्रियोंके विषय स्पष्ट रस गन्ध वर्ण और शब्द मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों ही प्रकारके होते हैं । संसारी प्राणियोंको मनोज्ञ विषयोंमें राग और अमनोज्ञ विषयोंमें द्वेष हुआ करता है । किंतु जो युष्टु इन विषयोंमें रागद्वेषरूप प्रवृत्ति—रति अरतिको छोड़कर निवर्त्य पदार्थोंक रहनेतक निवृत्ति और प्रवृत्तिमें रहित आत्मस्वरूपको प्राप्त होजाता है उस निरुपलेय निर्ग्रन्थसिंहको मैं नमस्कार करता हूं अथवा उमभी निंतर स्तुति करता हूं ।

भावार्थ:—कर्मबन्ध और उसके कारणभूत पदार्थोंको निवर्त्य कहते हैं । क्योंकि उनको आत्मासे दूर करना है । जगतक निवर्त्य रागद्वेषरूप परिणति लगी हुई है तमतक साधुओंको निवृत्ति—रागद्वेषके छोड़नेका ध्यान करना चाहिये । बार बार करनेपर जब यह ध्यान अभ्यस्त होजाय तब उस आत्मपदका ध्यान करना चाहिये जो कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनोंमें ही रहित है । किंतु इस अविनश्वर आत्मपदका ध्यान करनेके भी पहले जिस निवृत्तिका ध्यान करना आवश्यक है उसके विषय निवर्त्य रागद्वेष हैं जिनका कि सम्बन्ध

बाह्य पदार्थोंसे है । अत एव सुमुख साधुओंको सबसे पहले मनोज्ञ और अमनोज्ञ इन्द्रियविषयमें क्रमसे होनेवाली रागद्वेष परिणतिको छोड़नेका प्रयत्न करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

निवृत्ति भावयेद्यावन्नित्यं तदभावत ।
प्रवृत्तिर्न निवृत्तिश्च तदेव पदमव्ययम् ॥
रागद्वेषो प्रवृत्ति स्यान्निवृत्तिरहन्नियेधनम् ।
तौ च बाह्यार्थसंग्रहौ तस्मात्तान् सुपरित्यजेत् ॥

निवृत्तिके रहनेतक निवृत्तिका भावन-ध्यान करना चाहिये किंतु उसके छूटजानेपर आत्मासे उस अव्यय पदका ही ध्यान करना आवश्यक है जहां न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति । रागद्वेषको प्रवृत्ति और उसके त्यागको निवृत्ति कहने है । इन दोनोंका सम्बंध बाह्य पदार्थोंसे है । मनोज्ञामनोज्ञ विषयोंमें ही क्रमसे रागद्वेषकी परिणति होती है अत एव सबसे पहले सुमुख मिथुओंको इनका ही परित्याग करना चाहिये ।

इस प्रकार परिग्रहके परित्यागरूप आर्किचन्य महाव्रतका वर्णन पूर्ण हुआ । अब साधुओंके व्रत, अपनी अपनी भावनाओंके द्वारा स्थिरताको प्राप्त होकर ही उनके अभिमतको सिद्ध किया करते है ऐसा उपदेश देते है:—

पञ्चभिः पञ्चभिः पञ्चाप्येतेऽहिंसादयो व्रताः ।
भावनाभिः स्थिरीभुताः सतां सन्तीष्टिसिद्धिदाः ॥ १४९ ॥

हिंसा द्यूट चोरी कुशील और परिग्रह ये पांच पाप है । इन पांचों पापोंके परित्यागको ही अहिंसादिक पांच महाव्रत कहते है जिनका कि पहले सविस्तर व्याख्यान किया जाचुका है । इनमेंसे प्रत्येक व्रतकी पांच पांच भावनाओंका भी स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । उन भावनाओंके द्वारा स्थिर-निश्चलताको प्राप्त होकर ही ये महाव्रत साधुओंके अभिमत अर्थको सिद्ध कर सकते है, अन्यथा नहीं । अत एव आत्महितैषी मिथुओंको उन भावनाओंमें अवश्य ही अच्छी तरहसे दृढ रहना चाहिये ।

उपर्युक्त पाँचो व्रतोंके महत्त्वका समर्थनपूर्वक, जिन हेतुओंसे ये व्रत महान् माने गये हैं उनको दिया-
ते द्रुण और उनकी रक्षा करनेकेलिये रात्रिमोजनविरातिरूप छठे अणुव्रतका भी उपदेश देते द्रुण यह बताते हैं
कि उचरोत्तर अच्छी तरह क्रिये गये अभ्यासकं द्वारा इन व्रतोंके संपूर्ण करनेपर या होजाँनेपर ही साधुओं
को निर्वाणरूप फल प्राप्त हो सकता है:—

पञ्चैतानि महाफलानि महतां मान्यानि विष्वग्नि, —
त्यात्सानीति महान्ति नक्तमशनोवक्त्राणुव्रताग्राणि ये ।

प्राणित्राणमुखप्रवृत्त्युपरमानुक्रान्तिपूर्णीभव, —

त्साम्याः शुद्धदृशो व्रतानि सकलीकुर्वन्ति निर्वान्ति ते ॥ १५० ॥

उक्त अहिंसादिक पाँचो व्रतोंका महान् शब्दके साथ जो उल्लेख किया है उसके तीन कारण है । प-
हला यह कि इनका फल महान् है, दूसरा यह कि ये महापुरुषोंको भी मान्य हैं, तीसरा यह कि ये महा-स-
मस्तविरातिरूप हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आचरितानि महद्दियंण महान्तं प्रसानयन्त्यंगम् ।

सयमधि माहन्ति यस्मान्मयाश्रतानीत्यतस्तानि ॥

उत्तम पुरुष इन व्रतोंका पालन करते हैं । गणधरदेवादिकोंको भी ये अचुष्टेय तथा सेव्य हैं । और
हंद्रादिकोंके द्वारा भी पूज्य हैं, क्यों कि उनकी दर्शनविद्युद्धि अतिशयित बुद्धिमें ये कारण हैं । दूसरी बात
यह कि ये महान् अर्थ—प्रयोजनको सिद्ध करते हैं । इनके निमित्तमे ही अनन्तद्वानादिक अनन्त चतुष्टय स्व-
रूप तथा मोक्षरूप सर्वोत्कृष्ट महान् फल प्राप्त हो सकता है । तीसरी बात यह कि ये सत्य भी महान् हैं । स्थूल
ये । क्योंकि इसके बिना उनका कोई भी उक्त व्रत युग्धित नहीं रह सकता । रात्रिमोजन करनेमें मुनियोंको
हिंसा शब्दा और आत्मविपत्ति आदि अनेक दोष उपस्थित होते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

हो या सूक्ष्म, सम्पूर्ण भेदरूप ही हिंसादिकका इनमें परित्याग किया जाता है । क्योंकि ये सकलविरतिरूप हैं । इस प्रकार पूज्यता फल और स्वरूप तीनोंमें ही महत्ता रहनेके कारण इन त्रतोंको महान् कहते हैं ।

और भी कहा है कि -

महत्त्वहेतोगुणिमि श्रितानि महानि मत्स्या चिद्वर्जनेतानि ।
महासुप्तज्ञाननिवृत्तनानि महाव्रतानीति मता मतानि ॥

आत्मिक महत्ता प्राप्त करनेके उद्देश्ये गुणी पुरुष इनका आश्रय लेते हैं, देवन्द्रादिक भी महान् मन्त्र कर इनको नमस्कार करते हैं तथा महान्—गन्तव्य सुप्त जानादिको ये ही उत्पन्न करनेवाले हैं । यही कारण है कि मत्पुरुष इनको महाव्रत कहते हैं ।

ऐसे इन महाव्रतोंकी रक्षाकेलिये सुसुक्ष्म भिक्षुओंको छोडा अणुव्रत “ रात्रिभोजनत्याग ” प्रधानतया पालना चाहिये । क्योंकि इसके बिना उनके किंवा भी व्रतकी रक्षा नहीं हो सकती । जैसा कि रुहा भी है कि:-

तेसि चैव वयाण रस्वदस्य रात्र्यभोजनणियत्ती ।
अट्ट य पवयणमवाउ भावणाओ य सव्वाओ ॥

इन त्रतोंकी रक्षाकेलिये रात्रिभोजननिवृत्ति, तथा आठ प्रवचन माताओं (पांच ममिति तीन गुणि) और समस्त भावनाओंका पालन करना चाहिये । रात्रिभोजनत्यागको अणुव्रत कहनेका प्रयोजन यह है कि मुनियोंके भोजनका त्याग कालकी अपेक्षा सर्वथा नहीं, एक देशरूप ही पल मफना है । रात्रीकी अपेक्षाय ही उसका सर्वथा त्याग हो सकता है और रात्रिमेंही उसकी निवृत्ति बर्ता है, न कि दिनमें । दिनमें तो मातुजन भोजनकेलिये शोभ्य ममयमें मवृत्ति कर सकते हैं । रात्रिमें ही भोजनका त्याग यों रात्रिभोजनत्याग ऐसा ही इस शब्दका अर्थ है । अत एव उसको अणुव्रत कहना चाहिये । इस अणुव्रतका भी मुनियोंको अवश्य ही पालन करना चाहि-

तोर्सि पचण्ह पिय वयाणमावज्जण च सखाओ ।
आदविवत्ती अह रिज्जरादिभत्तप्पसगहि ॥

रात्रिमें भक्तपानका संग्रह करनेपर मुनियोंको 'जो दोप लग सकते है वे इस प्रकार समझने चाहिये कि—पांचो व्रतोंका परित्याग शक्का, और आत्मविपत्ति ।

भोजनका रात्रिमें संग्रह तीन प्रकारसे हो सकता है । एक रात्रिमें जाकर दाताके यहा भोजन ग्रहण करना । दूसरा रात्रिमें लाकर दिनमें भोजन करना । तीसरा दिनमें लाकर रात्रिमें भोजन करना । ये तीनों ही पथ अपायकर है । क्योंकि यदि रात्रिमें भोजनके लिये भ्रमण करेगा तो हिंसा अशुभमावी है । रात्रिमें प्रकाश न रहनेके कारण प्राणियोंका देसो नही जासकता और फिर ईर्ष्यासमितिका भी पालन नही हो सकता । है, तथा कानसा स्थान पवित्र है और कानसा अपवित्र, कहां चलना चाहिये कहां रूकना दाताके यज्ञ जाने आनेका मार्ग, उसके और अपने ठहरनेका स्थान, और कहा झुठन आदिक पडी चाहिये आदि बातोंका अवलोकन रात्रिमें अच्छी तरह नही हो सकता । न योग्य अयोग्य आहारका ही निरूपण हो सकता है । अत्यंत ह्रस्वम त्रम जीव जब कि दिनमें भी कठिनतासे ही देखे और बचाये जा सकते हैं तत्र रात्रिमें तो उनका परिहार हो ही किम तरह सकता है ? इस प्रकार रात्रिभोजनमें मवृत्ति करनेवाला आहारका शोधन नही कर सकता और हिंसाके दांपने वच नही सकता । अच्छी तरह विना परीक्षा किये ही भोजन करनेवाला एषणा समितिका भी पालन किस तरह कर सकता है ? और ऐसी—अयुक्त एषणासमितिविषयक तथा पादविभागिकं आलोचना करता हुआ वह सत्यव्रती भी किस तरह रह सकता है ?

१—मुनियोंकी आहोरात्रिक समीचीन चर्याको पदविभागी कहते है । अत एव जिसमें उसका वर्णन किया जाय उस आलोचनाको पादविभागिक कहते है । अच्छी तरह अपरीक्षित विषयमें एषणा प्रवृत्ति करनेवाला अपनी प्रवृत्तिकी पाद विभागिक आलोचना करनेमें सत्यव्रतका पालन किस तरह कर सकता है ?

यदि गृहका स्वामी सो रहा हो और उसके दिये बिना भी आहार ग्रहण कर लिया जायगा तो चोरीका भी दोष लगेगा । विद्वेष रखनेवाले कुटुम्बी अथवा अन्य विरोधी लोक अनेक प्रकारकी शङ्का करके रात्रिके समय मार्गमें गमन करनेवाले साधुके ब्रह्मचर्यको नष्ट कर देते है या कर दे सकते है । यदि भोजनको दिनमें लाकर और अपने पात्रमें ढककर रख लिया जाय और रात्रिमें उसको खाया जाय तो परिग्रहका भी दोष उपस्थित होगा । इस प्रकार रात्रि भोजनके निमित्तमें हिंसा झूठ चोरी कुंशील और परिग्रह ये पांचो ही पाप लगते हैं जिसमें कि इनके विरोधी त्रत रक्षित नहीं रह सकते । इसके सिवाय रात्रिभोजीको ' मेरे हिंसार्थिक दोष तो नहीं लगगये ' अथवा " मेरी इस क्रियामें हिंसादि हुई या बर्षी " ऐसी शंका लगी रहती है । और कदाचित् स्थाणु सर्प कण्टकादिकके द्वारा मरण होजाना भी संभव है । इस प्रकार रात्रिभोजन करनेसे मुनियोंको त्रतघात शंका और आत्मविपत्ति दोष उपस्थित होते है । अतएव उनको अपने त्रतोंकी रक्षाके लिये रात्रिभोजनत्यागरूप अणुव्रतका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

जो शुद्ध श्याधिक सम्यग्दृष्टि आद्य अवस्थामें होनेवाली प्राणिरक्षा प्रभृति प्रवृत्तियोंके उपरितन स्थानमें क्रिये गये उपरमकी अनुक्रांति—गुणश्रेणि मन्त्रमणके द्वारा अपनी साम्यावस्था—सामायिक चारित्रको पूर्ण कर त्रतोंको भी संपूर्ण करदेते है वे ही सुष्ठु जीवन्मुक्त अवस्थाको पाकर परम मुक्तिको भी प्राप्त करलते है ।

भावार्थ—जो रात्रिभोजनत्यागरूप अणुव्रतके द्वारा सुरक्षित रहते और उपर्युक्त तिन हेतुओंसे जिनकी महत्ता सिद्ध है ऐसे वे व्रत आद्य अवस्थामें प्रवृत्तिरूपसे ही पाले जाते है । क्योंकि सबसे पहले जीवोंकी प्राणि रक्षा सत्यभाषण दक्षग्रहण ब्रह्मचर्यका पालन और योग्य परिग्रहके ग्रहण करनेमें ही प्रवृत्ति हुआ करती है । परंतु आगे चलकर ऊपरके स्थानोंमें इम प्रवृत्तिकी उपरति होजाती है और गुणश्रेणिका उपसर्पण होकर क्रमसे ममस्त साद्य योगकी निवृत्तिरूप सामायिक चारित्र पूर्ण होजाता है । किन्तु जो शुद्ध श्याधिक सम्यग्दृष्टि इम सामायिकको भी दक्ष-मसांपरायकी परा काष्ठान्तक पहुंचाकर यथा स्यात् चारित्ररूप परिणत कर देते है वे ही योगी अयोगी होकर निवृत्ति प्राप्त करते है । क्योंकि योग अचारि-

त्रका व्यापक है। जहांतक या जहां जहां योग रहेगा वहांतक या वहा वहां अचारित्र भी रहेगा ही। जिससे कि निर्धृति प्राप्त नहीं हो सकती। अयोग गुणस्थानके अन्तिम समयमें ही चारित्र पूर्ण हुआ करता है। और उसीसे मोक्ष प्राप्त हो सकती है; जैसा कि कहा भी है कि:—

सीलेसि सपत्तो गिरुद्धाणिस्सेसआसवो जीवो ।
कम्मरयविप्पमुक्को गयजोगो केवली होइ ॥

अयोगकेवलीमें ये तीन बातें प्राप्त होती है अथवा जिस जीवमें ये तीन बातें प्राप्त होजाती हैं उसको अयोगकेवली कहते है:—१ मंपूर्ण चारित्रके स्थायित्वकी प्राप्ति, २-ममस्त कर्मासवोंका निरोध, ३-कर्मरज-का सर्वथा राहित्य ।

और भी कहा है कि:—

यस्य पुण्य च पाप च निष्फल गलति स्वयम् ।
स योगी तस्य निर्वाण न तस्य पुनरास्रव ॥

जिमका पुण्य और पाप स्वयं ही निष्फल गलजाता है—विना फल दिये ही निर्जीर्ण होजाता है उसका पुनः परावर्तन नहीं होता अथवा फिर उसके कर्मोंका आस्रव नहीं होता। इससे सिद्ध है कि साधुओंको अपने आरंभिक अवस्थाके प्रवृत्तिरूप महाव्रत सुरक्षित रखकर अभ्यासक्रमसे चारित्रकी समग्रताको पहुंचा देने चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेपर ही उन्हें निर्धृति प्राप्त हो सकती है।

सत्त्व गुणाधिक क्लिश्यमान और अविनयी इनमें क्रमसे मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ्य भावना रखनेवालोंके ये सभी व्रत अच्छी तरह दृढताको प्राप्त होजाते हैं। अत एव प्रमुमुक्षुओंको इन चारो भावनाओंमें नियुक्त रहनेका उपदेश देते हैं:—

अ ध ६०

मा भुत्कोर्णह दुःखी भजतु जगदसद्गर्भ शर्भेति भैर्त्वी,
 ज्यायोहत्तेषु रज्यन्नयनमधिगुणेष्वेध्विवेति प्रमोदम् ।
 दुःखाद्रक्षेयमार्तान् कथमिति करुणां ब्राह्मि मामेहि शिक्षा,
 काऽद्रव्येष्वित्युपेक्षामपि परमपदाभ्युद्यता भावयन्तु ॥ १५१ ॥

अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनन्त सुख और अनन्त वीर्य । इस अनंत चतुष्टयरूप परमपदकी प्राप्तिके लिये उद्यत—अभिमुख हुए साधुओंको मैत्री प्रमोद कारुण्य और माध्यस्थ्य भावनाओंका निरन्तर चिन्तन करना चाहिये । प्राणिमात्रमें दुःखोंके उत्पन्न न होनेकी आकांक्षा रखनेको मैत्री, अपनेसे अधिक गुणवालोंको देखकर हर्षित होनेरूप मनोरागको प्रमोद, दुःखोंसे पीडित प्राणियोंके अभ्युद्धार करनेकी बुद्धिको कारुण्य, और निर्गुण या विरुद्ध व्यक्तियोंमें रागेद्वेषके प्रकट न करनेको माध्यस्थ्य कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

कायेन मनसा वाचा परा सर्वत्र देहिनि ।
 अदु खजन्नी वृत्तिर्मेत्री मैत्रीविदा मता ॥
 तपोगुणाधिके पुंसि प्रश्रयाश्रयनिर्भरः ।
 जायमानो मनोरग प्रमोदो विदुषा मत ॥
 दीनाभ्युद्धारणे बुद्धि कारुण्य करुणास्नाम् ।
 हर्षमयोऽस्मिता वृत्तिर्माध्यस्थ्य निर्गुणात्मनि ॥

मन वचन और कायके द्वारा संसारके सभी प्राणियोंके विषयमें ऐसी प्रवृत्ति करनेको, कि जिससे किसीको भी दुःख उत्पन्न न हो, मैत्री कहते हैं । तप या दूसरे गुण-सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र आदिक जिसमें अधिक पाये जाय ऐसे पुरुषके विषयमें होनेवाले उस मनोरागको प्रमोद कहते हैं जिससे कि उस व्यक्तिके विषयमें प्रीति भक्ति या विनय उत्पन्न हो; अथवा उनको अपने ऊपर प्रसन्न करने या उनके अनुकूल व्यवहार करने

तथा उन जैसा होनेका भाव जागृत हो जाय । दुःखी और पीडित प्राणियोंके अभ्युद्धारकी बुद्धिको कारुण्य कहते हैं । निर्गुण—मिथ्यादृष्टियोंके विषयमें हर्षामपरहित प्रवृत्तिको माधस्थ्य कहते हैं ।

ये भावनाएँ किस प्रकार भाई जाती हैं उसका स्वरूप नीचे लिखे मूलव है:—“संसारमें कोई भी प्राणी दुःख—दुःख और उसके कारणभूत पापसे युक्त तथा संतप्त न हो, विश्वमात्रको निश्चल—पारमार्थिक कल्याण—आत्मिक सुख प्राप्त हो” ऐसे परिणामोंको मैत्री कहते हैं । जैसा कि कहा है कि:—

शिवंमस्तु सर्वजगत परहितरिक्ता भवन्तु भूतगणा ।
दोषा प्रयान्तु नाश सर्वत्र सुखी भवतु लोक ॥

समस्त जगतको कल्याणकी प्राप्ति हो, सभी प्राणी दूसरोंके हितमें निरन्तर रत रहें, संसारमेंसे दोष नष्ट होजाय, और सभी जीवोंको सर्वत्र और सर्वदा सुखकी प्राप्ति हो । तथाच—

मा कार्पात् कोपि पापानि मा च भूत्कोपि दुःखित ।
मुच्यता जगद्व्येषा मलिभंत्री निगद्यते ॥

संसारमें कोई भी जीव पाप न करे और न कोई दुःखोंमें उत्पीडित हो । ममस्त जगत् निर्वृति प्राप्त करे । ऐसी मत्तिको मैत्री कहते हैं ।

पुरोवर्ती—दृश्यमान गुणाधिक पुरुषोंमें अनुरक्त होनेवाले चक्षुओंकी तरह देशविप्रकृष्ट और कालविप्रकृष्ट—केवल सृष्टिपथको प्राप्त हुए गुणोत्कृष्ट व्यक्तियोंके विषयमें अनुरक्त होनेवाला ही मन प्रशस्ततर समझना चाहिये । ऐसे सद्भावकोको—इन प्रत्यक्षमें उपस्थित गुणशालियोंको देखकर मेरे नेत्र सफल होगये, और उन परोक्ष रत्नत्रयधारक पुनीत महात्माओंका स्मरण कर मेरा मन अत्यंत पवित्र होगया । इस तरहके विचार करने या होनेको

१—इसी तरहके अन्यत्र भी श्लोक है ।

प्रमोद करते हैं। इसके होनेपर अन्तरङ्गमें जागृत हो उठनेवाली शक्ति निहित होजानेवाले श्रुत्यादिकके द्वारा अभिव्यक्त होजाया करती है। इस विषयमें कहा है कि:—

अपात्ताशेषदोषाणा वस्तुतस्वावलोकिनाम ।
गुणेषु पक्षपातो य म प्रशोढ प्रकीर्ति ॥

समस्त दोषोंको दूर कर नस्तुतराका अवलोकन करनेवालोंके ज्ञानदर्शनादिक गुणोंमें पक्षपात करनेको प्रमोद कहते हैं।

केश भोगते हुए इन प्राणियोंकी में रक्षा किस तरह करूँ—इत मंछिए जीवोंके दुःखोंका मैं निवारण किसँ, तरहने करूँ, ऐसे सद्भाव रखने या विचार करनेको करुणा कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

दीनेप्यात्तेषु भीतेषु याचमानेषु जीवितम् ।
प्रतीकारपर्यद्बुद्धि कारुण्यमस्मिधीयते ॥

दीन दुःखी भीत और जीवतकी याचना करनेवाले—असयके प्रार्थी जीवोंके उन दुःखोंका प्रतिकार करनेमें तत्पर रहनेवाली बुद्धिको कारुण्य कहते हैं।

सत्पुरुषोंके द्वारा जितमें स्थापित क्रिये गये गुण भङ्गांत होजाते हैं उनको द्रव्यपात्र कहते हैं। किंतु जो इस लक्षणेसे शून्य है और जिन्होंने तत्त्वार्थका श्रवण तथा ग्रहण करके श्रोतापने या पात्रताके गुणका संपादन नहीं किया है ऐसे व्यक्तियोंको दीगई कोई भी शिक्षा फलवती नहीं हो सकती। अत एव हे ब्राह्मि! वा देवि! आशु, साम्यभावनामें तत्पर मेरी आत्माको प्राप्त करो। अपना कार्य छोडकर मौनावस्थाको धारण करो। इस प्रकार साधुओंको अपात्रोंके विषयमें रामद्वेष छोडकर उपेक्षा-साध्यस्थको स्वीकार कर मोन धारण करना चाहिये। कहा भी है कि:—

क्रूरकर्मसु नि शक देवतागुरुनिन्दिषु ।
आत्मज्ञासिषु योवेक्षा तन्माध्यम्यमुदीरितम् ॥

दूर कर्म करनेवाले, निःशङ्क होकर देवता और गुरुओंकी निन्दा करनेवाले, तथा अपनी प्रशंसा करनेवालोंके साथ उपेक्षा-रागद्वेषरहित प्रवृत्ति-मौन धारणादि करनेको माध्यस्थ्य कहते हैं ।

इस प्रकार साधुओंको इन भावनाओंके द्वारा अपने उपर्युक्त महाव्रत अच्छी तरह दृढ बनानेने चाहिये जिससे कि मुक्तिरूप फलको वे उत्पन्न कर सकें ।

इन भावनाओंके सिवाय मोक्षशास्त्रमे “हिंसादिष्विन्द्राभुत्रापायायव्यदर्शनम्” और “दुःखमेव वा”, इन दोनो सूत्रोंके द्वारा समस्त व्रतोंमें व्यापक—सामान्यतः मभी व्रतोंकेलिये उपयोगी और भी जिन भावनाओंका उपदेश दिया है उनको भी हम प्रत्येक व्रतके साथ पहिले दिसाचुके है । अत एव यहाँपर उनके वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

अवः—

“अवती व्रतमादाय व्रती ज्ञानपरायण ।
परात्मबुद्धिसपन्न स्वयमेव परो भवेत् ॥”

जो अवती है उनको व्रत स्वीकार करके और व्रती होनेपर ज्ञान—श्रुतका अभ्यास करके, तथा ज्ञानपरायण होजानेपर परमात्मध्यानसे सपन्न होकर सुशुद्धोंको स्वयं ही परमात्मरूप होजाना चाहिये । इस वचनके अनुसार जो मोक्षमार्गमें विहार करनेकी प्रतिज्ञा कर मुनिपदको स्वीकार कर उक्त महाव्रतोंका निर्वह करनेमें तत्पर है अथवा उनका निर्वहण करचुके है उनको मैत्री आदि भावनाओं तथा स्वाध्याय और व्यवहार निश्चयरूप ध्यानके करनेका फल नताते हुए इन विषयोंमें भी उपयुक्त होनेकेलिये सावधान करते हैं:—

मैत्र्याद्यभ्यसनात् प्रसद्य समयादविद्य युस्त्याञ्चितात्

यत्किञ्चिद्भुचितं चिरं समतया स्मृत्वा तिसाम्योन्मुखम् ।
 ध्यात्वाहन्तमुतस्विदेकमितरेष्वत्यन्तशुद्धं मनः,
 सिद्धं ध्यायद्दहंमहोमयमहो स्याद्यस्य सिद्धः स वै ॥ १५२ ॥

ऊपर जिन मैत्री आदिक भावनाओंके विषयमें वर्णन किया गया है उनके विषयमें कहा है कि:—

एता मुनिजनानन्दुधास्यन्देकचन्द्रिका ।
 ध्वस्तरागादिसंछेश लोकाग्रपथदीपिका ॥

ये भावनाएं मुनिजनोंकेलिये आनन्दामृतकी वर्षा या सिञ्चन करनेवाली अपूर्व चन्द्रिकाके समान है, रागादिक संछेयपरिणामोंको ध्वस्त करनेवाली और मोक्षमार्गको प्रकाशित करनेकेलिये दीपिकाके समान है । अत एव इन भावनाओंका अभ्यास करके अपनेको अग्रशस्त रागद्वेष कपायसे रहित कर संप्रदायके अविच्छेद और प्रत्यक्ष अनुमान प्रमाणादिक हेतुओंसे अतुंगहीत—पूजित आगमके अनुसार जीवादिक ध्येय व याथात्म्यरूपसे निर्णय—श्रद्धान कर रागद्वेषके अविषय कितु उस श्रद्धाके विषयभूत किसी भी अनियत चेतन या अचेतन पदार्थका चिरकालतक—जबतक परमौदासीन्यकी योग्यता प्राप्त न हो जाय तबतक स्मरण—ध्यान करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

यत्रैवाहितधी पुस श्रद्धा तत्रैव जायते ।
 यत्रैव जायते श्रद्धा चित्त तत्रैव लीयते ॥

जिस विषयमें मनुष्य अपनी बुद्धिको उपयुक्त किया करता है उसी विषयमें उसकी श्रद्धा होती है, उसी विषयमें उसका चित्त लीन हुआ करता है ।

और भी कहा है कि:—

किमत्र बहुनोक्तं ज्ञात्वा श्रद्धाय तत्त्वत ।
ध्येय समस्तमप्येतन्माध्यस्थ्यं तत्र विप्रता ॥

अधिक क्या कहें, सभी पदार्थोंको याथात्म्यरूपमें जानकर और उनका श्रद्धान कर उनमें माध्यस्थ्यको धारण करनेवाले साधुओंको उन सभी पदार्थोंका ध्यान करना चाहिये ।

इस प्रकार चेतन या अचेतन किसी भी पदार्थका ध्यान मुमुक्षुओंको अपनेको-निजात्मस्वरूपको परमो-दासार्थ्य परिणामकी तरफ उन्मुख-प्रयत्नपर करना चाहिये । और ऐसा होकर अर्हंत-जीवन्मुक्त भगवान्का अथवा आचार्य उपाध्याय साधु इन तीनोंमेंसे किसी भी एकका एकाग्रतया ध्यान करना चाहिये । इसपर पुनः पुनः ध्यान करके और परमौदासीन्यस्वरूप परिणत होकर परममुक्त श्रीसिद्ध भगवान्का एकाग्रतया ध्यान करनेमें रत होना चाहिये । कहा भी है कि—

सति हि ज्ञातरि ज्ञेय ध्येयता प्रतिपद्यते ।
ततो ज्ञानस्वरूपीयमात्मा ध्येयतमं स्पृष्ट ॥
तत्रापि तत्त्वतः पच घ्यातव्या परमेष्ठिन ।
चत्स्वार सकलास्तेषु सिद्धस्वामी तु निष्कल ॥

जिस समय ज्ञाता ज्ञेयविषयोंकी तरफ प्रवृत्त होता है उस समय उसके सभी ज्ञेय पदार्थ ध्येय होजाते हैं । किंतु इसके बाद होनेवाला यह ज्ञानस्वरूप आत्मा ही प्रशस्त ध्येय मानागया है । और उसमें भी पंचपरमेष्ठी ही वस्तुतः ध्येय समझने चाहिये जिनमेंसे कि चार अर्हंत आचार्य उपाध्याय और साधुपरमेष्ठी तो शरीर ध्येय है और एक सिद्ध परमेष्ठी अशरीर ध्येय है ।

इस क्रमसे ध्यान करते करते योगियोंका मन जिस आत्मस्योतिका वे वेदन करते हैं तन्मय होजाता है ।
जैसा कि कहा भी है कि —

लवण व सलिलजोए ज्ञाने चित्त विलीयए जस्स ।
तस्स सुहासुहाडहणो अप्पा अणलो पयासेइ ॥

जिस प्रकार नमककी डली पानीके सम्बन्धसे गरकर पानीरूप ही होजाती है उसी प्रकार जिस साधुका मन ध्यानमें लीन होकर ध्येरूप ही होजाता है उसके वह आत्मारूप अग्नि प्रकाशित होती है जो कि शुभ और अशुभ अथवा सुख और असुख तथा उनके कारणोंको जलाकर भस्म कर देती है ।

हे महाव्रताके पालन करनेमें रद्यत मुने ! जिस साधुका मन इस प्रकारके आत्मतेजोमय स्वरूपको प्राप्त करचुका है, निश्चयसे उसी साधुको सिद्ध समझना चाहिये । वह शुद्धनिश्चयवादियोंमें, अच्छी तरह धारण किये गये महाव्रतोंमें निष्णात होजानेके कारण प्रासिद्ध होजाता है । कहा है कि:—

स च मुक्तिहेतुरिद्वो ध्याने यस्माद्वाप्यते द्विविधोपि ।
तस्माद्भयस्थन्तु ध्यान सुधिय सदाव्यपास्यालस्यम् ॥

आगमप्रासिद्ध दोनो ही प्रकारके मोक्षमार्गकी पूर्णतया प्राप्ति ध्यानमें अथवा उसके द्वारा ही हो सकती है । अत एव विवेकियोंको आलस्यग्रहित होकर निरन्तर उस ध्यानका ही अभ्यास करना चाहिये ।

अथवा पूर्वोक्त प्रकारमे शुद्धस्वरूपपरिणत ध्याताको निश्चयमे भावोंकी अपेक्षा सिद्ध—परमसुक्त ही समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

परिणमते येनात्मा भावेन स तेन तन्मयो भवति ।
अईद्धयानाविष्टो भावाहंन् स्यात् स्वय तस्मात् ॥

जो आत्मा जिम रूपसे परिणत होता है—जिस विषयका ध्यान करता है वह उस ध्यानके द्वारा तन्मय होजाता है। यही कारण है कि अर्हन्तके ध्यानमें आविष्ट आत्मा स्वयं भावतः अर्हन् हो जाता है। और भी कहा है कि:

येन भावेन यद्रूप ध्यायत्यात्मानमात्मवित् ।

तेन तन्मप्रवा यति सोपाधि स्फटिको यथा ॥

जिप प्रकार स्फटिकके पीछे जैसी उपाधि लगाई जाय वह वैसा ही हो जाता है उसी प्रकार आत्मज्ञानी साधु जिस भावके द्वारा अपनी आत्माका जिम रूपमें ध्यान करता है उस भावके द्वारा वह उसी स्वरूप होजाता है।

भावार्थ — साधुओंको मैत्री आदि भावनाओंके द्वारा रागद्वेषपरहित होकर युक्तियुक्त आगमके अनुसार जीवादिकु वस्तुओंका यथावत् श्रद्धान करना चाहिये। और उमके विषयभूत पदार्थोंका समतापूर्वक परमादासीन्य योग्यता प्राप्त होनेतक ध्यान करना चाहिये। इसक बाद सकल परमेष्टीका और अन्तमें सिद्ध भगवान्का ध्यान करना चाहिये। जिसके बलसे कि स्वयं सिद्धस्वरूपकी प्राप्ति हो जाय।

इस प्रकार महाव्रतोंका और उन्नके विशेष सामान्य भावनाओं तथा रात्रिमोजनत्यागरूप परिश्रमोंका निरूपण किया। अब गुप्ति और समितिका व्याख्यान करना चाफते हैं। क्योंकि इस अध्यायकी आदिमें सम्यक् चारित्ररूपी छायावृक्षका व्रतोंको प्रकाण्ड, गुप्तियोंको अग्रशाखा और समितियोंको उपशाखा लिया जा चुका है। अत एव प्रकाण्डव्रतवर्णनके बाद गुप्ति और समितिका वर्णन क्रममाप्त है। तीन गुप्ति और पांच समिति इनको आगममें प्रवचनमाता कहा है। ऐसा क्यों कहा है इस बातकी उपपत्ति बताते हुए व्रतोद्यत मुमुक्षुओंको उनकी आराध्यताका उपदेश देते हैं:—

अहिंसां पञ्चात्म व्रतमथ यताङ्ग जनयितु,

सुवृत्तं पातुं वा विमलयितुमम्बाः श्रुताविदः ।
विदुस्तिन्नो गुप्तीरपि च समितीः पंच तदिमाः,
श्रयन्त्विधायाष्टौ प्रवचनसवित्रीव्रतपराः ॥ १५३ ॥

सावधकर्मसे विरत रहनेवाले अथवा योगानुष्ठान करनेकेलिये प्रवृत्ति करनेवाले माधुओंका शरीर ही जिसका शरीर है ऐसे अहिंसारूप अथवा अहिंसाप्रभृति पांच प्रकारके व्रतरूपी समीचीन चाग्रित्रको उत्पन्न करनेकेलिये तथा सदा निर्मल वनाये रखनेकेलिये आगमके जाननेवाले आचार्य तीन गुप्तियों और पांच समिति-योंको माता समझते हैं । अत एव उक्त व्रतोंमें निष्ठा रखनेवाले अथवा पूर्णतया पालन करनेकेलिये तत्परता रखनेवाले मुमुक्षुओंको अपना आभिमत प्रयोजन सिद्ध करनेकेलिये गुप्तिसमितिरूप आठो प्रवचनमाताओंका जो कि रत्नत्रयरूप प्रवचनकी जननी है अवश्य ही आश्रय लेना चाहिये, आराधन करना चाहिये ।

भावार्थ—संतानके प्रति माताके मुख्यतया तीन काम हुआ करते हैं, १ प्रसव, २ पालन, और ३ शोधन । संतानशरीरके उत्पन्न करनेका नाम प्रसव है तथा आपत्तिकर या हानिकर विषयोंसे उसके बचाव रखने एवं पोषक पदार्थोंके द्वारा सुष्टिलाम करनेको पालन, और अन्तरङ्ग दोषोंको दूर कर शिक्षाभ्यासादिके द्वारा गुण उत्पन्न करनेको शोधन कहते हैं । जिस प्रकार माता अपनी संतानके प्रति इन तीनों कर्तव्योंका पालन करती है, उसी प्रकार गुप्ति और समिति भी उक्त व्रतोंके प्रति ये तीनों ही काम पूरे किया करती हैं । अत एव आगममें इनको माता कहा है । योगियोंका शरीर ही व्रतोंका शरीर है, उनको ये उत्पन्न करती है और पालन तथा नैर्मल्यके द्वारा उनको पुष्ट तथा मन्दृद बनाती हैं । अत एव उक्त व्रतोंके पालन करनेवालेको उचित है कि वह इष्टसिद्धिकेलिये इन आठ माताओंका—३ गुप्ति और ५ समितिका आराधन करे । क्योंकि ये रत्नत्रयकी जननी है ।

गुप्तिका सामान्य लक्षण बताते हैं:—

गोप्तुं रत्नत्रयात्मानं स्वात्मानं प्रतिपक्षतः ।

पापयोगाच्चिशुद्धीयाल्लोकपक्वस्यादिनिस्पृहः ॥ १५४ ॥

मिथ्यादर्शन प्रभृति जो तीन प्रकारके कर्मबन्धके कारण प्रताये हे वे आत्माके प्रतिपक्षी हैं। उनमें रत्नत्रयस्वरूप अपनी आत्माको सुरक्षित करनेकेलिये लोकपूजा लाभ ख्याति आदि विषयोंमें स्पृहा न रखकर ब्रतोद्यत साधुको पापयोग--व्यवहार नयसे पापकर्मके कारण और निश्चय नयसे शुभाशुभ कर्मोंके आसक्त्या कारण होनेसे निन्द्य मनवचनकायके व्यापागका निग्रह करना चाहिये।

भावार्थ--मनवचनकायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके समीचीन निग्रहको योग-निग्रह कहते हैं। जैसा कि आगमें भी कहा है कि :-

वाक्कायचित्तजानेकसावयवप्रतिषेधकम् --

त्रियोगरोधक वा स्याद्यत् तद् गुप्तित्रय मतम् ॥

मन वचन और कायके द्वारा होनेवाले अनेक सावयव कर्मोंके रोकनेको ही गुप्ति कहते हैं। अत एव गुप्ति तीन प्रकारकी बताई है --मनोगुप्ति, वचनगुप्ति, और कायगुप्ति। मोक्षशास्त्रमें भी कहा है कि "स-म्ययोगनिग्रहो गुप्तिः"। यहाँपर ममीचीनताका अर्थ यही है कि लोकपूजादिकमें स्पृहा न रखकर और रत्न-त्रय अथवा तत्स्वरूप आत्माकी प्रतिपक्षियोंमें रक्षा करनेकेलिये। क्योंकि इस प्रकारसे किया गया ही योग-निग्रह सुमुखुओंके लिये इष्टका माधक और अत एव समीचीन हो सकता है, अन्यथा नहीं। व्यवहार नयसे जो पा-पकर्मके संचयका कारण है उसको किन्तु निश्चय नयसे योगमात्रको आचार्योंन निन्द्य कहा है।

उपर्युक्त गुप्तियोंका पालन करनेकेलिये दयान्त देकर सा मुँओंको सावधान करते हैं --

पाकारपरिखात्रैः पुरवद्वत्नभासुरम् ।

पायादपायादात्मानं मनोवाक्कायगुप्तिभिः ॥ १५५ ॥

जिस प्रकार राजा रत्नों—तत्त्वज्ञानिकं उत्कृष्ट पदार्थोंमें भासुर—शोभायमान अपने नगरकी, उसके अभ्युदयको नष्ट कर देनेमाले अपायोंसे प्राकार परिखा और वप्रते द्वारा रक्षा किया जाता है उसी प्रकार जति योंको सम्पदद्वजन प्रभृति स्तोंमें भासुर—देदीप्यमान अपनी आत्माकी रत्नत्रयके प्रियावक अपायोंमें मनोगुप्ति वचनगुप्ति और कायगुप्तिके द्वारा रक्षा कानी चाहिये ।

भावार्थ—परिखा गुब्दका अर्थ थाई ६, जो कि नगरके चारों तरफ ऊर्ध्वि नदीके रूपमें बनाई जाती है । इसके भीतर किन्तु नगरके चारों तरफ जो परकोटा बनाया जाता है उसको प्राकार कहते हैं । इसी प्रकार खाईके बाहिर किन्तु नगरके चारों तरफ जो मूलिका परकोटा बनाया जाता है उसको वप्र कहते हैं । जिस प्रकार इन तीनों उपायोंमें राजधानीके अभ्युदयकी रक्षा होती है उसी प्रकार तीनों गुप्तियोंमें आत्म्याके रत्नत्रयकी रक्षा हुआ करती है । अत एव राजाओंके समान जतियोंको भी क्रमसे प्राकार परिखा और वप्रके तुल्य मनोगुप्ति और कायगुप्तिके घाण करनेमें असम्य ही प्रयत्न करना चाहिये ।

मनोगुप्ति आदिना विशेष लक्षण उवाते है:—

रागादित्यागरूपासुत समयसमभ्याससद्व्यानभुतां,
चेतोगुप्तिं दुरुक्तित्यजनतनुमत्रारक्षणं वोक्तिगुप्तिम् ।
कायोत्सर्गस्वभावा विशरतजुगयोहृदेहामर्नाहा—
कायां वा कायगुप्तिं समदृगनुपतन्पापना लिप्यते न ॥ १५६ ॥

जीवन और मरण प्रभृति सभी हेय और उपादेय पदार्थोंके निषयमें समान बुद्धि रखनेवाला अथवा

उनका यथावत् श्रद्धान करनेवाला वह साधु ज्ञानावरणदिक पापकर्मोंसे कभी भी लिप्त नहीं होता जो कि ती-
नो गुणियोंका निरन्तर पालन किया करता है । इन गुणियोंका स्वरूप इस प्रकार है:—

(रागद्वेष कषायोंके और मोहके अभावको, यद्वा विनयपूर्वक समयका अच्छी तरह अभ्यास करनेको, अथवा
समीचीन ध्यानको मनोगुप्ति कहते हैं । समय तीन प्रकारका बताया है -- शब्दप्रमथ, अर्थसमय, और ज्ञानसमय
जिसका कि अर्थ क्रमसे वाचक वाच्य और प्रत्यय होता है । इस विषयमें एक जगह कहा है कि:—

विहाय सर्वसकल्पान् रागद्वेषावलम्बितान् ।

स्वार्थीन कुर्वन्नेत समत्वे सुप्रतिष्ठितम् ॥

सिद्धान्तसूत्रविन्यासे शश्वन् प्रेरयतोथवा ।

भवत्यविकला नाम मनोगुणिसंमनीषिण ॥

रागद्वेषके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाले समस्त संकल्प विकल्पोंको छोड़कर समताभावमें स्थिर होजाने
वाले अपने मनको जो व्यक्ति अपने अधीन -- वशमें करलेता है, अथवा सिद्धान्तकी सूत्ररचनाके विषयमें निरन्तर ही
जो अपने मनको लगाता रहता है उसी विचारशील पुरुषके परिपूर्ण मनोगुप्ति पल सकती है ।

कठोर वचनादिकके छोड़ देनेको अथवा मौन धारण करनेको वचनगुप्ति कहते हैं । जैसा कि कहा
भी है कि:—

साधुसवृतवाग्युत्तमौनारूढस्य वा मुने ।

सज्ञादिपरिहारेण वाग्युप्ति स्यान्महामते ॥

जो महामति मुनि संज्ञा -- इशारे आदिको छोड़कर अपनी वचनप्रवृत्तिको अच्छी तरह संवरण करलेता
है अथवा मौन धारण करलेता है उसीके वचनगुप्ति हो सकती या कही जा सकती है ।

शरीरमें ममत्वबुद्धिके परित्यागरूप कायोत्सर्गको, अथवा हिमा मधुन और चारों इन पापास दूर रहने को, यद्वा समस्त शारीरिक चेष्टाओंकी निवृत्तिको कायगुप्ति कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

स्थिरकृतशरीरस्य पर्यङ्क सन्निवृत्तस्य वा ।
परीपहप्रपतेपि कायगुप्तिर्मता मुने ॥

अत्यंत परीपहोंके आ उपस्थित होनेपर भी जो अपने शरीरको स्थिर बनाने रखता है अथवा पर्यङ्कानमें निश्चल रहता है—जो कायोत्सर्ग अथवा पर्यङ्कानमें निचलित नहीं होता उस साधुके कायगुप्ति कही जाती है। और भी कहा है कि:—

कायक्रियानिवृत्ति कायोत्सर्ग शरीरके गुप्ति ।
हिमदिनिवृत्तिर्वा शरीरगुप्ति समुद्दिष्टा ॥

° शारीरिक क्रियाओंके परित्याग अथवा कायोत्सर्गको कायगुप्ति कहते हैं। यद्वा हिंसादिक पापोंकी निवृत्तिको भी कायगुप्ति कहते हैं।

वस्तुतः त्रिगुप्तियुक्तका स्वरूप वृत्ताकर उसीके उत्कृष्टतया संवर और निर्जरा हो सकती है ऐसा उपदेश देते हैं:—

लुप्तयोगस्त्रिगुप्तोऽर्थान्तरैवापूर्वमप्यपि ।
कर्मास्त्रिवति नोपात्तं निष्फलं गलति स्वयम् ॥ १५७ ॥

जिमका मानमिक वाचिक और कायिक तीनों ही प्रकारका व्यापार लुप्त हो चुका है—जो तीनों ही प्रकारके योगोंसे सर्वथा रहित हो चुका है वही आत्मा वस्तुतः गुप्तितयरूप परिणत समझना चाहिये। ऐसे

त्रिशुभ आत्माके एक परमाणुमात्र भी नवीन कर्मयोग-पुद्गलद्रव्यका आस्रव नहीं होता । और बिना, किसी प्रकारका प्रयत्न किये ही पूर्वसञ्चित कर्म अपना फल न देकर ही आत्मासे सम्बन्ध छोडजाते है ।

भावार्थ—उपर्युक्त तीनों प्रकारकी योगपरिणति जिसकी सर्वथा नष्ट हो चुकी है उसीको वस्तुतः त्रिशुभिका धारक समझना चाहिये और उसीके परमसंवर तथा परमनिर्जरा हो सकती है या हुआ करती है ।

सिद्ध हुए योग-ध्यानके आश्चर्यजनक माहात्म्यका प्रकट करते है :-

अहो योगस्य माहात्म्यं यास्मिन् सिद्धेऽस्ततस्त्वथः ।

पापान्मुक्तः पुमाच्छब्धस्वात्मा नित्य प्रमोदते ॥ १५८ ॥

जिस योग—ध्यानके सिद्ध होजानेपर जीव पापकर्मोंके आनेके मार्गका सर्वथा निरोध कर पूर्वसञ्चित पापकर्मोंसे भी सर्वथा रहित हो निज शुद्ध स्वरूपको प्राप्त कर अनन्त कालतक निरन्तर आत्मिक परमानन्दपदका अनुभव करता है, अहो उसके आश्चर्यकारी माहात्म्यका कौन वर्णन कर सकता है ।

भावार्थ—परमसंवर सम्पूर्ण निर्जरा और परमशुक्ति इन तीन लोकोत्तर तत्त्वोंकी प्राप्ति ध्यानके निमित्तसे ही हो सकती है । अत एव उसका माहात्म्य भी लोकोत्तर ही समझना चाहिये । यहाँपर पापशब्दसे सभी कर्मोंका ग्रहण किया है । क्योंकि निश्चय नयसे देखा जाय तो सभी कर्म आत्माके मतिपथी है और सप्सररूप अथवा उसके कारण हैं । तथा संसारका अभाव हो जानेपर जो जीवको निज शुद्धात्मस्वरूपकी प्राप्ति होती है उसको मोक्ष कहते है । इसके कारण परमसंवर और निर्जरा है जिनकी कि सिद्धि उक्त ध्यानके द्वारा ही हो सकती है । यह ध्यान अपमत्त संयत गुणस्थानके प्रथम समयसे लेकर अयोगकेवल गुणस्थानके प्रथम समय को प्राप्त कर क्रमसे व्युपरतक्रियानिश्चयति नामक चतुर्थ शुक्लध्यानरूप हो जाता है । यहाँपर इसकी निष्पन्नता होती है और लोकोत्तर माहात्म्य प्रकट होता है ।

मनोगुप्तिके अतीचारोंको बताते हैं:—

रागाद्यनुवृत्तिर्वा शब्दार्थज्ञानवैपरीत्यं वा ।
दुष्प्रणिधान वा श्यान्मलो यथास्वं मनोगुप्तेः ॥ १५९ ॥

पहले गुप्तियोंका विशेष लक्षण बताते हुए मनोगुप्तिहा स्वरूप तीन प्रकारस बताया जा चुका है ।
१- रागादिकके त्यागरूप, २ समयके अभ्यायरूप, और ३ रा समीचीन ध्यानरूप । इन्हीं ३ प्रकारोंको ध्यानमें रखकर यहापर मनोगुप्तिके क्रमसे तीन प्रकारके अतीचार बताते हैं ।

उस आत्मपरिणति को जिसका कि रागद्वेषरूप कषाय तथा मोहरूप परिणाम अनुगमन करते हैं मनोगुप्तिका पहले लक्षणकी अपेक्षासे अतीचार समझना चाहिये । किंतु यह अतीचार उभी अवस्थामें कहा जा सकता है जब कि मनोगुप्तिकी अपेक्षा करते हुए हमसे उसके एतद्देशता ही भङ्ग नो । क्योंकि अंशभङ्गका ही नाम अतीचार है । अतएव यह बात आगेके अतीचारोंके विषयमें भी ध्यानमें रखनी चाहिये ।

दूसरे लक्षणकी अपेक्षासे शब्दार्थज्ञानके वैपरीत्यको अतीचार बताया है । यह कई प्रकारमें होता है किन्तु सामान्यसे इसके तीन भेद हैं । शब्दवैपरीत्य, अर्थवैपरीत्य और ज्ञानवैपरीत्य । व्याकरणशास्त्रके विरोधको अथवा विवक्षित पदार्थके अन्यथारूपसे प्रकाशित करनेको शब्दवैपरीत्य कहते हैं । सामान्यविशेषात्मक अभिधेय वस्तुका नाम अर्थ है । अत एव सामान्यमात्र अथवा विशेषमात्र यद्वा दोनोंके स्वतन्त्र माननेको अर्थवैपरीत्य कहते हैं । जीवादिक द्रव्योंका जैसा स्वरूप बताया गया है वैसा न मानकर अन्यथा मानना अतीचार कहते हैं । शब्द अर्थ अथवा दोनोंके ही विपरीत प्रतिभागका नाम ज्ञानवैपरीत्य है ।

तीसरे लक्षणकी अपेक्षासे आतौरौद्रध्यानको अथवा समीचीन विषयमें उसके न लगानेको अतीचार कहा

आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप बताते हैं—

सुदृष्टमृष्टं स्थिरमाददीत स्थाने लजेत्तादृशि पुस्तकादि ।

कालेन भूयः कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्येपक्षः ॥ १६८ ॥

जो साधु आदाननिक्षेपण समितिकी अपेक्षा रखता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है उसे उचित है कि वह पुस्तकादिक किसी द्रव्यको जव ग्रहण करना चाहे तब उसको अपने साक्षात् चक्षुओंसे अच्छी तरह देखले और पीछे पिच्छिका आदिसे झाडले । फिर भी स्थिर-अनन्यचित्त होकर ग्रहण करे । इसी प्रकार जव कोई चीज जहाँ रखनी हो तब उस स्थानको भी उसी प्रकार देखले और झाडकर साफ करले । तथा रखनेके बाद भी फिरसे उसको कुछ समयमें जव कि सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हो सकते हैं, देखलेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

आदाने णिकखेवे पडिलेहिय चक्खुणा समासिल्लो ।

उव्व च दव्वटाण समयमसिदीह सो भिक्खु ।

सहसाणभोइदुट्ठपमल्लियापच्चुवेक्खणा दोसा ।

परिहरमाणस्स भवे समिदी आदानणिकखेवा ॥

जा साधु किसी भी वस्तुके ग्रहण करने अथवा रखनेमें सहसा अनाभोग दुःप्रमाजित आंग अमत्यवे-क्षण इन दोषोंको छोडकर तथा उस ग्राह्य अथवा निक्षेप्य वस्तुका और उसके स्थानको अच्छी तरह चक्षुमें देखकर और पिच्छी आदिसे साफ करके ग्रहण करता अथवा रखता है उसके आदाननिक्षेपण समिति समझनी चाहिये ।

उत्सर्गसमितिका स्वरूप बताते हैं:—

साधन सम्बन्धदर्शनादिक अथवा उसके कारण अपूर्व चैत्यालय समीचीन उपाध्याय तथा धर्माचार्यादिककी सिद्धि—प्राप्तिके लिये अपने स्थानसे उस साधनके स्थानपर जानेकी इच्छा होनेपर ऐसे मार्गसे जो कि लोकोके द्वारा अच्छी तरह विद्यमत्त है—जिसमें कि मनुष्य हाथी घोडा गाडी आदि निरन्तर अच्छी तरह चलते हैं और जिसमें सूर्यकी किरणें अथवा प्रकाश पडरहा हो, करुणाबुद्धिसे—दयार्द्रपरिणामोंसे और बड़े प्रयत्न-साधनताके साथ इस तरह मन्द मन्द पैर रखते हुए कि जिससे किसी भी जीवकी विराधना न हो-प्रत्येक जीवकी हर तरहमें रक्षा करते हुए और इसी लिये गविमें नही किन्तु दिनमें तथा कुकटसंपात्य भूमि जूडा-प्रमाण धर्ताको शोधते हुए गमन करता है उसके ईर्ष्या नामकी समिति होती है या समझनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

मगुब्जोडवओगालत्रणसुद्धीहि इरियदो मुणिणो ।
सुत्तणुवीचिभणिया इरि यासमिदी पवयणस्सि ॥

जो उद्योतं उपयोग और आलम्बनशुद्धिके द्वारा मार्गमें गमन करता है उसी मुनिके सूत्रोक्त निर्दोष ईर्ष्यासमिति हो सकती है ऐसा प्रवचनमें कहा है ।

क्रमप्राप्त भाषा समितिका लक्षण दो श्लोकोंमें बताते है —

कर्कशा परुषा कट्टी निष्ठुरा परकोपिनी ।
छेदङ्करा मध्यकृशातिमानिन्यनयङ्करा ॥ १६५ ॥
भूतहिंसाकरी चेति दुर्भाषां दशधा लज्जत् ।
हितं मितमसंदिग्धं स्याद्भाषासमितो वदन् ॥ १६६ ॥

भक्त होनेपर वे उस देवताके आराधन करनेका पुनः अवसर प्राप्त करनेमें तत्पर हा आर उमक 1077 -
की सखीसदृश समितिका आश्रय लें ।

विशेष भेदोंका नामांखेख करते हुए समितिका निरुक्तिसिद्ध मामान्य लक्षण व्रताते है—

ईर्याभाषैषणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणाः ।

वृत्तयः पञ्च सूत्रोक्तयुक्त्या सामितयो मताः ॥ १६३ ॥

सूत्र -- श्रुत अथवा आगममें व्रताये हुए क्रमके अनुसार—समीचीनतया की गई प्रवृत्तिको समिति क-
हते है । क्योंकि निरुक्तिके अनुसार समिति शब्दका अर्थ ऐसा ही होता है कि सम्—समीचीनतया की गई
इति—प्रवृत्ति । इस समीचीन प्रवृत्तिके पांच भेद है—ईर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । ईर्या श-
ब्दका अर्थ गमन, भाषा शब्दका अर्थ वचन, एषणा शब्दका अर्थ भोजन, आदाननिक्षेपण शब्दका अर्थ क्र-
मसे ग्रहण करना और रखना तथा उत्सर्ग शब्दका अर्थ छोडना—मलमूत्रादिका परित्याग होता है ।

पांचो ही समितियोंका विशेष लक्षण व्रतानेकी इच्छासे क्रमानुसार पहिले ईर्यासमितिका लक्षण व्रताते
हैः—

स्यादीर्यासामितिः श्रुतार्थविदुषो देशान्तरं प्रेप्सतः,

श्रेयःसाधनमिच्छये नियमिनः कामं जनैर्वाहिते ।

मार्गे कौक्कटिस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः,

कारुण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ॥ १६४ ॥

प्रायश्चित्तादि ग्रन्थरूप श्रुतके अर्थका भले प्रकार ज्ञान रखनेवाला जो व्रती या यति आत्मकल्याणके

मनोगुप्तिके अतीचारोंको बताते हैं:—

रागाद्यनुवृत्तिर्वा शब्दार्थज्ञानवैपरित्यं वा ।

दुष्प्रणिधान वा स्थान्मलो यथास्वं मनोगुप्तेः ॥ १५९ ॥

पहले गुप्तियोंका विशेष लक्षण बताते हुए मनोगुप्तिहा स्वरूप तीन प्रकारस बताया जा चुका है ।
१- रागादिकके ल्यारूप, २ समयके अभ्यासरूप, और ३ रा समीचीन ध्यानरूप । इन्हीं ३ प्रकारोंको ध्यानमें रखकर यहाँपर मनोगुप्तिके क्रमसे तीन प्रकारके अतीचार बताते हैं ।

उस आत्मभरिणातिको जियमा कि रागद्वेरूप कपाय तथा मोहरूप परिणाम अनुगमन करते हे मनोगुप्तिका पहले लक्षणकी अपेक्षासे अतीचार समझना चाहिये । किंतु यह अतीचार उभी अवस्थामें कृष्टा जा सकता है जब कि मनोगुप्तिकी अपेक्षा रखते हुए इसके एरुदेशता ही भङ्ग हो । क्योंकि अंशभङ्गका ही नाम अतीचार है । अतएव यह बात आगेके अतीचारोंके विषयमें भी ध्यानमें रखनी चाहिये ।

दूसरे लक्षणकी अपेक्षासे शब्दार्थज्ञानके वैपरित्यको अतीचार बताया है । यह कई प्रकारसे होता है किन्तु सामान्यसे इसके तीन भेद है । शब्दवैपरीत्य, अर्थवैपरीत्य और ज्ञानवैपरीत्य । व्याकरणशास्त्रके विरोधको अथवा विवक्षित पदार्थके अन्यथारूपसे प्रकाशित करनेको शब्दवैपरीत्य कहते है । सामान्यविशेषात्मक अभिधेय वस्तुका नाम अर्थ है । अत एव सामान्यमात्र अथवा विशेषमात्र द्वा दोनोंके स्वतन्त्र माननेको अर्थवैपरीत्य कहते है । जीवादि कद्रव्योंका जैसा स्वरूप बताया गया है वैसा न मानकर अन्यथा मानना इसको भी अर्थवैपरीत्य कहते है । शब्द अर्थ अथवा दोनोंके ही विपरीत प्रतिभासका नाम ज्ञानवैपरीत्य है ।

तीसरे लक्षणकी अपेक्षासे आर्तरोद्रध्यानको अथवा समीचीन विषयमें उसके न लगानेको अतीचार कहा

साधन सम्यग्दर्शनादिक अथवा उसके कारण अपूर्व चैत्यालय समीचीन उपाध्याय तथा धर्माचार्यादिककी सिद्धि—प्राप्तिके लिये अपने स्थानसे उस साधनके स्थानपर जानेकी इच्छा होनेपर ऐसे मार्गसे जो कि लोकोके द्वारा अच्छी तरह विध्वस्त है—जिसमें कि मनुष्य हाथी घोडा गाढी आदि निरन्तर अच्छी तरह चलते है और जिसमें सूर्यकी किरणें अथवा प्रकाश पडरहा हो, करुणावुद्धिसे—दशार्द्रपरिणामोंसे और बड़े प्रयत्न-सावधानताके साथ इस तरह मन्द मन्द पैर रखते हुए कि जिससे किसी भी जीवकी विराधना न हो-प्रत्येक जीवकी हर तरहसे रक्षा करते हुए और इसी लिये रात्रिमें नही किन्तु दिनमें तथा कुक्कुटसपात्य भूमि जूडा-प्रमाण धरतीको शोधते हुए गमन करता है उसके ईर्या नामकी समिति होती है या समझनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

मगुज्जोवकोगालन्नणुद्धीहि इरियदो मुणिणो ।
सुत्तणुवीचिभणिया इरिपाससिदी पवयणम्हि ॥

जो उद्योत उपयोग और आलम्बनशुद्धिके द्वारा मार्गमे गमन करता है उसी मुनिके सूत्रोक्त निर्दोष ईर्यासमिति हो सकती है ऐसा प्रवचनमे कहा है ।

क्रमप्राप्त भाषा समितिका लक्षण दो श्लोकोंमें बताते है -

कर्कशा परुषा कट्टी निष्ठुरा परकोपिनी ।
छेदङ्करा मध्यकुशातिमानिन्यनयङ्करा ॥ १६५ ॥
भूतहिंसाकरी चेति दुर्भाषां दशधा त्यजन् ।
हितं मितमसादिग्धं स्याद्भाषासामितो वदन् ॥ १६६ ॥

जो साधु कर्कशादि दुर्भाषाओंको छोड़कर हित मित और अंसदिग्ध वचन बोलता है उसके भाषा नामकी समिति समझनी चाहिये । जो वचन अपना और दूसरेका उपकार करनेवाले हैं उनको हित, और जो विवक्षित अर्थकेलिये उपयोगी हों उनको मित, तथा जिनसे दूसरोंको सजयादिक उत्पन्न न हों उनको असदिग्ध कहते हैं । दुर्भाषा दश प्रकारकी बताई है । यथा:—

- १-- तू मुख है, निलकुल बेल है, कुछ नहीं समझता, इस तरहके गंताप उत्पन्न करनेवाले वचनोंको कर्कशा भाषा कहते हैं । २ तू अनेक दोषोंकी सानि महादृष्ट है, ऐसे मर्मवेधी वचनोंको परुषा भाषा कहते हैं । ३--तू धर्मशून्य है, जातिहीन—कुजाति है, ऐसे उद्वेग उत्पन्न करनेवाले वचनोंको क्रुधभाषा कहते हैं । ४-- तु-से मार डालूंगा, तेरा शिरोडाइंगा, ऐसे कठोर शब्दोंको निष्ठुरा भाषा कहते हैं । ५-- तू तो हमीका स्थान विरकुल निर्लज है, तेरा तप मिम कामजा, ऐसे दूसरेको क्रोध उत्पन्न करनेवाले वचनोंको परमेपिनी भाषा कहते हैं । ६-- पराक्रमशाली और गुणवान् मनुष्याका भी निर्मल विनाश करदेनेवाले, अथवा असद्भूत दोषोंको भी प्रकट करनेवाले वचनोंको छेदंकारी भाषा कहते हैं । ७-- ऐसे निष्ठुर वचनोंको जो कि हड्डियोंके भीतर भी कुप काडालें, मध्यकृपा भाषा कहते हैं । ८-- अपने महत्त्वको और दुर्भगकी निंदाको प्रख्यात करनेवाले शब्दोंको अतिमानिनो भाषा कहते हैं । ९-- शीलमंतेपादिकके सण्डन करनेवाले अथवा परस्परमें मिले हुए या प्रेम-वद्ध व्यक्तियोंमें विद्वेष उत्पन्न करनेवाले वचनोंको अनयंकग भाषा कहते हैं । १०--जिनके निमित्तसे जीवोंके प्राणोंका भी वियोग होजाय ऐसे वचनोंको भूताहंसाकारी भाषा कहते हैं ।

एषणासमितिका लक्षण बताते हैं:—

विद्याङ्गारादिशङ्काप्रमुखपरिकैरुद्रमोत्याददोषैः,
 प्रस्मार्थं वीरचर्याजितमलमधःकर्ममुग्ं भावशुद्धम् ।
 स्वान्यानुग्राहि देहस्थितिपटु विधिवदत्तमन्यैश्च भक्त्या,

अधः नामके महादोषका आगे चलकर वर्णन करेंगे। पञ्चदशना और प्राणिहिंसा अथवा दानाओंके द्वारा होनेवाली हिंसाको अधःकर्म कहते हैं। इसका परित्याग करनेवाले और अत एव इन्द्रिय तथा मनके नियमनकी अनुष्ठानरूप तपोलक्षणीको निरतर पुष्ट करनेवाले साधुके उस समय एषणा नामकी समीचीन प्रवृत्ति समझनी चाहिये जब कि वह मात्राके अनुरूप और योग्य कालमें एम अन्न—चतुर्विध आहारको ग्रहण करे जो कि दाताके घरसे वासभागके तीन घर और दक्षिण भागके तीन घर तथा एक उस दाताका घर जहां प्रतिग्रह किया गया हो इस तरह सात घरोंमें रहनेवाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा सच्छूद्रके द्वाग भक्तिपूर्वक-निष्कपट अनुगामे एवं विधिपूर्वक-प्रतिग्रहादि नवधा भक्तिके द्वारा दिया गया हो, जो अपने और परके उपकार करनेमें समर्थ, शरीरको आयुःप्रमाणके अनुसार स्थिर रखनेमें क्षम हो, जो भोक्ताके परिणामोंके द्वारा दूषित न किया गया हो अथवा जिसके विषयमें भोक्ताके परिणाम विशुद्ध हो, जो पूय रुधिरादिक मलोसे तथा अधःकर्म महादोषमें रहित हो, जो वीरचर्या अदीन या अयाचकवृत्तिके द्वारा ग्रहण किया गया हो, तथा अन्तर्गत और अङ्गारादिक एवं शङ्का-प्रभृति उद्भ्रमदोष तथा उत्पादना दोषोंसे सर्वथा अलिप्त हो। भोजन मनानेवाले अथवा दाताके प्रयोगसे भोजन बनानेमें दोष होते हैं उनको उद्भ्रम दोष कहते हैं। इसके औद्देशिकादिक सोलह भेद हैं। इसी प्रकार भोक्ताके द्वारा भोजन बनानेमें या उसके सम्बन्धमें जो दोष होते हैं उनको उत्पादना दोष कहते हैं। इसके छात्रीदूत आदि भेद हैं। एवं भोजनक्रियामें जो विघ्न उपस्थित होते हैं उनको अन्तराय कहते हैं। इसी प्रकार भोजन-सम्बन्धी अङ्गारादिक तथा भोज्यवस्तुसम्बन्धी शङ्कादिक दोष भी हैं जिनका कि विशेष वर्णन आगेके अध्यायमें करेंगे।

भावार्थ—जो साधु भोजनके सम्बन्धमें बताई हुई आठ प्रकारकी शुद्धियोंके अनुसार छयालीस दोष चौदह मल और बचीस अन्तराय तथा अधःकर्म महादोषसे रहित और उपर्युक्त विशेषणोंमें युक्त भोजनको विधिपूर्वक ग्रहण करता है उसीके एषणा नामक समिति समझनी चाहिये।

आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप बताते हैं—

सुदृष्टमृष्टं स्थिरमादृवीत स्थाने त्यजेत्तादृशिश पुस्तकादि ।

कालेन भूयः कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्षः ॥ १६८ ॥

जो साधु आदाननिक्षेपण समितिकी अपेक्षा रखता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है उसे उचित है कि वह पुस्तकादिक किसी द्रव्यको जब ग्रहण करना चाहे तब उसको अपने साक्षात् चक्षुओंसे अच्छी तरह देखले और पीछे पिच्छिका आदिसे झाडले । फिर भी स्थिर-अनन्यचित्त होकर ग्रहण करे । इसी प्रकार जब कोई चीज जहाँ रखनी हो तब उस स्थानको भी उसी प्रकार देखले और झाडकर साफ करले । तथा रखनेके बाद भी फिरसे उसको कुछ समयमें जब कि सम्मूर्छन जीय उत्पन्न हो सकते हैं, देखलेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

आदाने पिक्खेवे पडिलेहिय चक्खुणा समासिज्जो ।

दुव्व च तव्वठाण समयसिदीह सो भिक्खु ।

सहसाणभोइदुपपमज्जियापच्चुवेक्खणा दोसा ।

परिहरमाणस भवे समिदी आदानणिकखेवा ॥

जा साधु किसी भी वस्तुके ग्रहण करने अथवा रखनेमें सहसा अनाभोग दुःप्रमाजित और अपत्यवेक्षण इन दोषोंको छोडकर तथा उस ग्राह्य अथवा निक्षेप्य वस्तुको और उसके स्थानको अच्छी तरह चक्षुमें देखकर और पिच्छी आदिसे साफ करके ग्रहण करता अथवा रखता है उसके आदाननिक्षेपण समिति समझनी चाहिये ।

उत्सर्गसमितिका स्वरूप बताते हैं:—

कृत होनेपर वे उस देवताके आराधन करनेका पुनः अवसर प्राप्त करनेमें तत्पर हों और उसके लिये उम देवता की सखीसदृश समितिका आश्रय लें ।

विशेष भेदोंका नामोल्लेख करते हुए समितिका निरुक्तिसिद्ध सामान्य लक्षण व्रतते है—

ईर्याभाषिषणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणाः ।

वृत्तयः पञ्च सुत्रोक्तयुक्त्या समितयो मताः ॥ १६३ ॥

सूत्र - श्रुत अथवा आगममें व्रताये हुए क्रमके अनुसार—समीचीनतया की गई प्रवृत्तिको समिति कहते है । क्योंकि निरुक्तिके अनुसार समिति शब्दका अर्थ एमा ही होता है कि सम्—समीचीनतया की गई इति—प्रवृत्ति । हम समीचीन प्रवृत्तिके पांच भेद है—ईर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । ईर्या शब्दका अर्थ गमन, भाषा शब्दका अर्थ वचन, एषणा शब्दका अर्थ भोजन, आदाननिक्षेपण शब्दका अर्थ क्रमसे ग्रहण करना और रखना तथा उत्सर्ग शब्दका अर्थ छोडना—मलमूत्रादिका परित्याग होता है ।

पांचो ही समितियोंका विशेष लक्षण व्रतानेकी इच्छासे क्रमानुसार पहिले ईर्यासमितिका लक्षण व्रतते है—

स्यादीर्यामभितिः श्रुतार्थविदुषो देशान्तरं प्रेष्यतः,

श्रेयःसाधनमिच्छये नियमिनः कामं जनैर्वाहिते ।

मार्गे कौक्कटिस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः,

कारुण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ॥ १६४ ॥

प्रायश्चित्तादि ग्रन्थरूप श्रुतके अर्थका भले प्रकार ज्ञान रखनेवाला जो व्रती या यति आत्मकल्याणके

आदाननिक्षेपण समितिका स्वरूप बताते हैं—

सुदृष्टमृष्टं स्थिरमाददीत स्थाने ल्यजेत्तादृशि पुस्तकादि ।
कालेन भूयः कियतापि पश्येदादाननिक्षेपसमित्यपेक्षः ॥ १६८ ॥/

जो साधु आदाननिक्षेपण समितिकी अपेक्षा रखता है और उसको सुरक्षित रखना चाहता है उसे उचित है कि वह पुस्तकादिक किसी द्रव्यको जब ग्रहण करना चाहे तब उसको अपने साक्षात् चक्षुओंसे अच्छी तरह देखले और पीछे पिच्छिका आदिसे झाडले । फिर भी स्थिर-अनन्यचित्त होकर ग्रहण करे । इसी प्रकार जब कोई चीज जहाँ रखनी हो तब उस स्थानको भी उसी प्रकार देखले और झाडकर साफ करले । तथा रखनेके बाद भी फिरसे उसको कुछ समयमें जब कि सम्मूहैत जीम उत्पन्न हो सकते है, देखलेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

आदाने णिक्खेवे पडिलेहिय चक्खुणा समासिज्जो ।
दुव्व च दुव्वठाण समयमसिदीहि सो भिक्खु ।
सहसाणामोइदुप्पमज्जियापच्चुवेक्खणा दोसा ।
परिहरमाणस्स भवे समिदी आदानणिक्खेवा ॥

जा साधु किसी भी वस्तुके ग्रहण करने अथवा रखनेमें सहसा अनाभोग दुःप्रसाजित और अपत्यवेक्षण इन दोषोंको छोडकर तथा उस ग्राह्य अथवा निक्षेप्य वस्तुको और उसके स्थानको अच्छी तरह चक्षुमे देखकर और पिच्छी आदिसे साफ करके ग्रहण करता अथवा रखता है उसके आदाननिक्षेपण समिति समझनी चाहिये ।

उत्सर्गसमितिका स्वरूप बताते हैं:—

है। इस प्रकार मनोगुप्तिके लक्षणभेदकी अपेक्षासे तीन प्रकारके अतीर बताये है। किन्तु इतना अवश्य समझले-
ना चाहिये कि ऐसी कोई भी क्रिया अथवा परिणाम मनोगुप्तिके अतीचारोंमें ही परिगणित होंगे जो कि अपेक्षा-
विशेषके अनुसार मनोगुप्तिके आंशिक भंगका कारण हों। क्योंकि अंशभंगका ही नाम अतीचार है। यह
वात आगेके अन्तचारोंके विषयमें भी ध्यानमें रखनी चाहिये।

क्रमशः वचनगुप्तिके अतीचारोंको दिलाते है।

कार्कश्यादिद्वारोद्गारो गिरः सविकथादरः ।

हंकारादिक्रिया वा स्याद्धारगुस्तद्वदत्ययः ॥ १६० ॥

भाषासामितिके विषयमें कर्कश परुषा कट्टी आदि दश प्रकारके वचनदोष आगे चलकर गिनवेंगे।
ऐसे वचनको विपके समान समझना चाहिये। क्योंकि जिस प्रकार विपके निमित्तसे उसके मक्षण करनेवालेको
मोह अथवा संतापादिक हुआ करते है उसी प्रकार कर्कश आदि वचनोंके निमित्तसे उसके सुननेवालेको भी
संतापादिक हुआ करते है। अत एव ऐसे वचनोंका श्रोताओंके प्रति उच्चारण करना वचनगुप्तिका अतीचार है।
इसी प्रकार विकथाओंमें आदर-उनको प्रकशित करनेकेलिये उद्यम करना भी वचनगुप्तिका अतीचार है। मोक्ष-
मार्गके विरुद्ध कथोपकथनको विकथा कहते है। इसके स्त्री राजा चोर और भोजन इन विषयोंकी अपेक्षासे
चार भेद हैं। मुझे हंकारादिकके द्वारा अथवा लकार करके यद्वा हाथ और भृकुटिचालन क्रियाओंके द्वारा इजित
करना भी वचनगुप्तिका अतीचार है।

पहिले वचनगुप्तिका स्वरूप दो प्रकारसे बताया है। एक तो दुर्वचनके त्यागरूप दूमरा मौरूप।
उपर्युक्त आदिके दो अतीचार प्रथम लक्षणकी अपेक्षासे है और तीसरा अतीचार मौरूप लक्षणकी अपेक्षासे है।

अ घ. ६२

कायगुप्तिके अतीचारोंको बताते है -

कायोत्सर्गमलाः शरीरममतावृत्तिः शिवादिन्यथा,
भक्तं तत्प्रतिभोन्मुखं स्थितिरथाकीर्णोभ्रिणैकेन सा ।

जन्तुस्त्रीप्रतिमापरस्वबहुले देशे प्रमादेन वा,

सापध्यानमुताङ्गवृत्त्युपरतिः स्युः कायगुप्तर्मलाः ॥ १६१ ॥

आगे चलकर आठवें अध्यायमें आवश्यकोंका वर्णन करते हुए कायोन्मर्गसम्बन्धी जिन वृत्तियोंको वर्णन करेंगे उनको कायगुप्तिका अतीचार समझना चाहिये । इसी प्रकार यह शरीर भेग है इस प्रकारकी प्रवृत्ति करनेको, अथवा महादेव विष्णु ब्रह्मा ब्रुद्ध आदिकी मूर्तिके सामने इम तरहमें खड़े होनेको मानों उनका आराधन करनेकेलिये खड़े हुए हैं - आराधककी तरहसे शिवादिकी मूर्तिके सामने हाथ छोडकर या किमी अन्य प्रकारसे खड़े होनेका, यद्वा जनसमूहमें व्याप्त स्थानमें एरु पैरसे खड़े होनेको भी कायगुप्तिका अतीचार कहते हैं । किन्तु ये चारो ही अतीचार कायगुप्तिका जो कायोत्सर्गरूप लक्षण बताया है उमकी अपेक्षासे हैं । ये अतीचार समस्त अथवा व्यस्त दोनों ही प्रकारके हो सकते हैं । कायगुप्तिका दूसरा स्वरूप हिंसादिकके त्यागरूप बताया है । उसकी अपेक्षामें ऐसे स्थानमें जिनमें कि अनेक जन्तु-प्राणिगण स्त्रियोंकी प्रतिमाएं अथवा परकीय धनादिक प्रचुरतासे पाया जाता हो प्रमाद-अयत्नाचारपूर्वक रहनेको कायगुप्तिका अतीचार समझना चाहिये । कायगुप्तिका तीमरा लक्षण समस्त चेष्टाओंका परित्याग बताया है । इस लक्षणकी अपेक्षासे शरीर अथवा हस्तादिकके द्वारा परीपह अथवा उपमर्गादिकके दूर करनेकी चिन्तारूप अपध्यानके साथ साथ शरीरव्यापारके छोडनेको कायगुप्तिका अतीचार समझना चाहिये ।

जो भुनि गुप्तियोंके पालन करनेमें असमर्थ है और शरीरसे व्यापार करना चाहता है उसको समिति-

योंका पालन करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं: --

गुप्तेः शिवपथदेव्या बहिष्कृतो व्यवहृतिप्रतिहार्या ।

भुयस्तद्भवत्यवसरपर, श्रयेत्तत्तमखीः शमी समितीः ॥ १६२ ॥

जिम प्रकार अभीष्ट नाथिकाको अपने ऊपर अनुरक्त-प्रसन्न करनेकी इच्छा रखनेवाला कोई नायक अवनत न मिलनेपर उसको अनुकूल करनेकेलिये अपनी उम प्रेयसीकी सखीका आश्रय लेता है, उसी प्रकार गुप्तियोंका आराधन करनेकी इच्छा रखनेवाले पतिको उनकी अप्राप्तिमें गुप्तियोंकी सखीके समान समितियोंका ही आश्रय लेना श्रेयस्कर है ।

यहाँपर समितियोंको गुप्तियोंकी सखी जो बताया है, मन्त्रा अभिप्राय यह है कि समितियाँ गुप्तियोंके स्वभावका अनुसरण क्रिया करती हैं किन्तु गुप्तियाँ समितियोंके स्वभावका अनुसरण नहीं करती ।

गुप्तियों को मोक्षमार्गकी अधिदेवता और शरीरादिको चेष्टाको उनकी प्रतीतिरिणी जो मन्त्रा है उसका भी अभिप्राय यह है कि जिम प्रकार प्रतीतिरिणी अपनी स्वाभिनीका आराधन न करनेवाले अथवा विराधन करनेवालेको दूर कर दिया करती है उसी प्रकार गुप्तियोंका आराधन करनेमें अगमर्थ अथवा विराधन करनेवाले यतिको व्यवहारेचेष्टा मोक्षमार्गमें दूर कर दिया करती है—यद्येष्ट मन्त्र निर्जरा नहीं होने देती । क्योंकि कहा भी है कि कर्मोंके आगमनके द्वारा ही निराध करनेवाले गतिः—गुप्ति आग शरीरचेष्टाविशिष्ट सन्धुके समितियाँ हुआ करती है । यथा-

कर्मद्वारोपरमणरतस्य तिष्ठस्य गुप्तय सन्ति ।

चेष्टाविष्टस्य मुनेर्निर्दिष्टा समितय पञ्च ॥

अत एव सुशुभु यतिभ्योको उचित है कि मोक्षमार्गकी अधिदेवता गुप्तिकी प्रतीतिरिणी चेष्टाके द्वारा बहि-

ष्कृत होनेपर वे उस देवताके आराधन करनेका पुनः अवसर प्राप्त करनेमें तत्पर हों और उसके लिये उभ देवता की सखीसदृश समितिका आश्रय लें ।

विशेष भेदोंका नामोच्छेद करते हुए समितिका निरुक्तिसिद्ध मामान्य लक्षण वताते हैं—

ईर्याभाषिषणादाननिक्षेपोत्सर्गलक्षणाः ।

वृत्तयः पञ्च सूत्रोक्तयुक्त्या समितयो मताः ॥ १६३ ॥

सूत्र - श्रुत अथवा आगममें वताये हुए क्रमके अनुसार—समीचीनतया की गई मवृत्तिको समिति कहते हैं । क्योंकि निरुक्तिके अनुसार समिति शब्दका अर्थ ऐसा ही होता है कि सम्—समीचीनतया की गई इति—प्रवृत्ति । इस समीचीन प्रवृत्तिके पांच भेद हैं—ईर्या भाषा एषणा आदाननिक्षेपण और उत्सर्ग । ईर्या शब्दका अर्थ गमन, भाषा शब्दका अर्थ वचन, एषणा शब्दका अर्थ भोजन, आदाननिक्षेपण शब्दका अर्थ क्रमसे ग्रहण करना और रखना तथा उत्सर्ग शब्दका अर्थ छोड़ना—मलमूत्रादिका परित्याग होता है ।

पांचो ही समितियोंका विशेष लक्षण वतानेकी इच्छासे क्रमानुसार पहिले ईर्यासमितिका लक्षण वताते हैं:—

स्वार्दीथाममितिः श्रुतार्थविदुषो देशान्तरं प्रेष्यतः,

श्रेयःसाधनमिद्वये नियमिनः कामं जनैर्वाहिते ।

मार्गे कौक्कटिस्य भास्करकरस्पृष्टे दिवा गच्छतः,

कारण्येन शनैः पदानि ददतः पातुं प्रयत्याङ्गिनः ॥ १६४ ॥

प्रायश्चित्तादि ग्रन्थरूप श्रुतके अर्थका भले प्रकार ज्ञान रखनेवाला जो व्रती या यति आत्मकल्याणके

निर्जन्तौ कुशले त्रिविक्तविपुले लोकोपगोघोडिक्षते,
सुष्टे कृष्ट उतोषरे क्षिनितले विष्टादिमानुत्सृजन् ।
द्युःप्रज्ञाश्रमणेन नक्तमभितो दृष्टे विभज्य त्रिधा,
सुस्पृष्टेप्यपहस्तकेन समितावुत्सर्गं उत्तिष्ठते ॥ १६९ ॥

द्विन्द्रियादिक जीवोंमें तथा हरित लणादिक्रम रहित एवं प्रशस्त - सर्पकी चाभी आदि भयके कारणोंसे रहित तथा त्रिविक्त-एकान्त जनशून्य अथवा श्लुचि आदि कूड़े कचड़ेमें रहित, और जहापर किसी प्रकारका संकट उपस्थित न हो, एम जहाँपर जाने अने या बैठने आदिमें किसीकी किसी प्रकारकी रुकावट न हो, ऐसे दवागिन अथवा अज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध हुए स्थानमें, यद्वा हलके द्वारा वार वार जोते गए सेतमें, अथवा स्थण्डिल - खारी मट्टीमाली चटौली जमीनमें जो साधु दिनके समय अपने मल मूत्र नाक थूक केश सप्तम धातु पित्त वमन आदि मलोंको छोडता है उसके उत्सर्ग नामकी समिते कही जाती है । यदि कदाचित् रात्रिके समय मलादिकक्री बाधा हो तो उसकी निश्चिन्तकेलिये साधुओंको उचित है कि वे महाश्रमणके द्वारा क्रमसे तीन मागोंमें विपक्त करके दिनके समय अच्छी तरह देखे गये स्थानमें ही मलादिककका उत्सर्ग करें । यदि फिर भी मलोत्सर्गके समय किसी जीमादिककी शंका हो तो उस शंकाको दूर करनेकेलिये अपने नाम द्वाथसे उस स्थानको मलोत्सर्गके पदिले ही स्पर्श करके देखलें ।

भावार्थ - साधुओंको प्रायुक्त, निर्मय, एकान्त पवित्र, सकठरहित, और ऐसी अनुपपन्न भूमिमें जो कि दग्ध अथवा जोती हुई यद्वा ऊपर हो, अपने उपर्युक्त मलोंका परित्याग करना चाहिये । और रात्रिके समय महाश्रमणके द्वारा निर्दिष्ट स्थानमें मलोत्सर्ग करना चाहिये ।

जो साधु विनय करनेमें तत्पर और वैयाधृत्यादिकमें कुशल तथा वैराग्यभावनाओंमें रत और समस्त संघका प्रतिपालन करनेवाला एवं जितेन्द्रिय होता है उसको प्रज्ञाश्रमण कहते हैं। इसको उचित है कि जबतक सूर्यका अस्त न होजाय—उदय बना रहे तबतक साधुओंको दिनमें ही, रात्रिके समय मलमूत्रादिका उत्सर्ग करने केलिये क्रमसे तीन स्थानतक देखकर एक उचित स्थान निश्चित करले। यदि पहिला स्थान अशुद्ध हो तो दूसरा, और दूसरा भी अशुद्ध हो तो तीसरा स्थान निश्चित करे। इम निश्चित स्थानपर ही साधुओंको रात्रिके समय मलोत्सर्ग करना चाहिये। फिर भी कदाचित् किमी प्रकारकी शंका हो जाय तो वाम हाथसे उस स्थानका स्पर्श कर अपना संदेह दूर करलेना चाहिये तब मलोत्सर्ग करना चाहिये। ऐसा करनेपर ही उत्सर्गसमिति साधुओंके मानी जा सकती है। जैसा कि कहा मी है कि—

वणदाहकिसिमसिकदे यडीले अणुपरोधविच्छिण्णे ।

अवगदजतुविवित्ते उच्चापदी विसञ्जिज्जो ॥

उच्चार पासवण खेल सिंघाणयादिज दव्व ।

अच्चित्तभूमिदेसे पड्डिलेहिता विसञ्जिज्जो ॥

वचनन्दिहके द्वारा दग्ध, अथवा कृष्ट—जो कि हलके द्वारा पुनः पुन विदीर्ण करदी गई हो, यद्वा इमशानानिके द्वारा जली हुई, अथवा ऊपर भूमिमें जहाँपर कि किमीकी रोकटोक नहीं है और जीवजन्तुओंकी बाधा मी नहीं है एव जो अचित्त—प्राणुक है, साधुओंको प्रतिलेखन करके—उस स्थानको अच्छी तरह देख शोध कर मल मूत्र थुक श्लेष्मा आदिका विसर्जन करना चाहिये। तथा:—

रात्रौ च तस्यजेत्स्थाने प्रज्ञाश्रमणवीक्षिते ।

कुर्वन् शकानिरासायापहस्तस्पर्शनं मुनि ।

द्वितीयाद्य भवेत्तत्रैवदृष्ट्वा साधुरिच्छति ।

लघुत्वस्यावशे दोषो न दद्याद् गुरुक यत्ने ॥

मुनियोंको रात्रिके समय प्रज्ञाश्रमणके द्वारा निरीक्षित स्थानमें मलोत्सर्ग करना चाहिये और अपनी शंका दूर करनेकेलिये उस स्थानको वाम हाथमें स्पर्श करके देखलेना चाहिये । यदि पहिला स्थान अशुद्ध हो तो दूसरा और दूसरा भी अशुद्ध हो तो तीसरा स्थान देखना चाहिये। कदाचित् वीसारी या किसी विशेष कारणवश शीघ्र ही मलका उत्सर्ग होजाय तो आचार्यको उचित है कि माधुको विशेष दण्डन दे ।

जो मुनि अतिचाररहित मभितियोंके पालन करनेमें तत्पर रहता है उसको हिंसादिक दोषोंका अभावरूप फल प्राप्त हाता है । इस बातको प्रकट करते हैं:—

समितीः स्वरूपतो यतिराकारविशेषतोप्यनतिगच्छत् ।

जीवाकुलेपि लोके चरन्न युज्येत हिंसाद्यैः ॥ १७० ॥

स्वरूप अर्थात् लक्षणही अपेक्षामे यद्वा पूर्वोक्त उनके विशेषणोंकी अपेक्षामे भी जो माधु मभितियोंमें रंचमात्र भी अतिचार नहीं लगनेदेता और सदा उनके पूर्णतया पालन करनेमें सावधान रहता है वह स्थावर और त्रसजीवीमे व्याप्त संसारमें यथेच्छ भिन्नार करते हुए भी हिंसादि दोषोंमें लिप्त नहीं होता ।

सभितियोंके माहात्म्यका वर्णन करते हुए उनका भदा भवन करनेकेलिये उपदेश देते हैं:—

पापेनान्यवधेपि पद्ममणुशोप्युद्भेव नो लिप्यते,

यद्युक्तां यदनाहततः परवधाभावेप्यलं वध्यते ।

यद्योगादधिरुह्य समयमपदं भान्ति त्रतानि द्वया,—

जो साधु समितियोंका मले प्रकार पालन कर वह देववश अपनेसे दूरे प्राणियोंका बन्ध होजानेपर भी, जिस प्रकार कमल या उसका पत्ता पानीमें लिप्त नहीं होता उमी प्रकार, पापकर्मसे रंचमात्र भी उपश्लिष्ट नहीं होता। किंतु इसके विरुद्ध जो इन समितियोंमें आदर्शबुद्धि नहीं रखता और इनका पालन नहीं करता वह परप्राणियोंका व्यपरोपण न करके भी तलजित हिंसादोषसे अथवा पापकर्मसे लिप्त होजाता है। एवं इन समितियोंके ही माहात्म्यसे महाव्रत और अणुव्रत भी संयमस्थानको पाकर प्रकाशमान होते तथा पूर्वोक्त तीनों प्रकार की गुणियां भी जागृत होती हैं। अत एव जिनका निरतिचार पालन अहिंसादिका, और न पालन, हिंसादि दोषोंका कारण है और जिनके नियमसे व्रत संयमरूप होजाते तथा गुणियां उद्भूत होती हैं उन समितियोंका तत्पुण्योंको नित्य ही—जब गुणियोंका पालन न कर सके उस समय, अवश्य ही सेवन करना चाहिये। क्योंकि कहा भी है कि:—

जजवाचरो समणो छसुधि कायसु बषगोप्पिमरो ।
परस्मि नद अरि पिब कमठ व अडे पिबबलेपो ।

जो भ्रमण आचरण करनेमें असावधानता रखता है उसके पदकायसम्बन्धी पापका बन्ध होता है किंतु जो यत्पूर्वक आचरण-संयमका पालन करता है वह पापकर्मसे इस तरह अलिप्त रहता है जैसे कि कमल जलसे।

उपर समितियोंका एक फल यह भी बताया है कि इनके नियमोंसे व्रत संयमस्थानको प्राप्त होजाते हैं। यहाँपर प्रश्न होसकता है कि व्रत और संयममें क्या अन्तर है? इसका उत्तर वर्गणालम्बके बन्धनाधिकारमें इस प्रकार दिया है कि—

“सयमविरुद्धेण को भेदो? ससमिधि महब्बयाणुव्वयाइ
संयमो, समिदीहि विणा महब्बयाणुव्वयाइ विरदी ॥” इति ।

समितियोंके साथ साथ महाव्रत और अणुव्रतोंके पालन करनेका नाम संयम और विना समितियोंके इनके पालन करनेका नाम व्रत है ।

इस प्रकार समितियोंका वर्णन समाप्त हुआ । अब झीलका वर्णन क्रमप्राप्त है । क्योंकि इस अध्यायकी आदिमें समितियोंके व्रत अथवा चारित्ररूपी बुद्धका रक्षक झीलको ही बताया है । अत एव यहाँपर झीलका कथन और उसके विशेष भेदोंको बताते हुए उसकी उपादेयताका निरूपण करते हैं:—

शीलं व्रतपरिक्षणमुपैतु शुभयोगवृत्तिमितरहतिम् ।

संज्ञाक्षरितोरोधौ क्षमादियममलात्ययं क्षमार्दीश्व ॥ १७१ ॥

जिसके द्वारा व्रतोंकी रक्षा की जाय अथवा उनका पालन किया जाय उसको शील करते हैं । इसके करनेमें शुभयोगरूप प्रवृत्ति और अशुभयोगकी निवृत्ति करनी चाहिये, संज्ञाओंका परिहार और इन्द्रियोंका निरोध करना चाहिये, दृष्टिबी आदि दश प्रकारके जीवोंके प्राणव्यपरोपणका त्याग और उनके अतीचारोंका परिहार करना चाहिये, तथा उत्तमक्षमादि दशधर्मको धारण करना चाहिये ।

पुण्यास्रवकी कारणभूत मनवचनकायकी प्रवृत्तिको अथवा जिनसे समस्त कर्मोंका बंध किया जा सकता है उन गुणियोंको शुभयोग कहते हैं । अतएव इसके तीन भेद हैं । इसी प्रकार अशुभयोगनिवृत्तिके भी तीन भेद हैं । आहार भय मैथुन और परिग्रहकी अभिलाषारूप संज्ञाओंकी निवृत्ति चार प्रकारकी है । तथा स्वर्जन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र इनका निरोध पांच प्रकारका है । संयमके विषयकी अपेक्षा दश भेद हैं । यथा—दृष्टिबी जल तेजे वायु प्रत्येक साधारण द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय । एवं धर्मके भी दश भेद हैं—उत्तमक्षमा मार्दव आर्जव शौच सत्य संयम तप त्याग आक्रिञ्चन्य और ज्ञास्वर्य । इन भेदोंका परस्परमें गुणा करनेसे झीलके अठारह हजार भेद होते हैं । यथा—तीन प्रकारकी शुभयोगप्रवृत्तिके तीन भेदोंके साथ

गुणा करनेपर नौ भेद और फिर इनका चार प्रकारकी मंज्ञानिवृत्तिसे गुणा करनेपर ३६ भेद; एवं इनका भी पाँच इंन्द्रियनिरोधमे गुणा करनेपर एकसौ अस्सी भेद तथा उनका भी निरस्तीचार दश प्रकारके मंगमसे गुणा करनेपर एक हजार आठसौ और इनका भी फिर दश धर्मसे गुणा करनेपर अठारह हजार भेद होते है। जैसा कि कहा भी है कि:—

योगे करणसज्ञाक्षे धरादौ धर्म एव च ।

अष्टादश महस्त्राणि सु शीलानि विधोक्त्षे ॥

तीन योग, तीन करण, चार संज्ञाए, पाँच इंन्द्रिय, दश संयम और दश धर्म इनका परस्परमें गुणा करने पर शीलके अठारह हजार भेद होते है। जो मुनिश्रेष्ठ मनोयोग और आहारसंज्ञासे रहित तथा मनोगुप्तिका पालन करनेवाला स्पर्शनेन्द्रियसंभृत, पृथिवीकायके संयमका पालन और उचम क्षमाका धारक होता है उस विशुद्ध मनिके अठारह हजार शीलके भेदोंमेंसे पहिला भेद समझना चाहिये। तथा जो मुनिश्रेष्ठ इन्ही विशेषणोंसे युक्त है किन्तु मनोगुप्तिकी जगह वाग्गुप्तिका पालन करनेवाला है उसके, दूसरा भेद समझना चाहिये। और जो वाग्गुप्तिकी जगह कायगुप्तिका पालन करता है उसके तीसरा भेद समझना चाहिये। जो मनोगुप्तिका पालन करता किंतु शेष उपयुक्त विशेषणोंसे युक्त है उसके चौथा भेद, और जो वचनयोगरहित वचनगुप्तिका पालन करते हुए शेष उक्त विशेषणोंमे युक्त है उसे पाँचवाँ भेद तथा जो वचनयोगरहित पालन करते हुए शेष विशेषणोंसे युक्त है उसके छठा भेद समझना चाहिये। इसी प्रकार गुप्ति योग संज्ञा और इन्द्रियादिकोंका अक्षसंचार करके क्रमसे सम्पूर्ण भेद समझलेने चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

मनोगुप्ते मुनिश्रेष्ठे मन करणवर्जिते ।

आहारसज्ञया मुक्ते स्पर्शनेन्द्रियसवृते ।

सधरासयमे क्षान्तिसनाये शीलमादिमम ।

तिष्ठत्यविचल शुद्ध तथा शेषेष्वपि क्रम ॥

भदोंको बताते हुए उनके पालन करनका उपदेश दत्त ह ।—

गुणाः संयमवीकरुपाः शुद्धयः कायसंयमाः ।
सेन्या हिसाकम्पितातिक्रमाद्यब्रह्मवर्जनाः ॥ १७३ ॥

संयमके ही उत्तर भदोंका नाम गुण है । कायसंयम, शुद्धि, हिसादिवर्जन, आकम्पितादिवर्जन, अतिक्रमादिवर्जन, और अब्रह्मवर्जन, इन सबके भदोंका परस्परमें गुणा करनेसे चौरासी लाख भेद होते हैं । इन्हेंका नाम ८४ लाख उत्तर गुण है ।

पूर्वोक्त संयमके विषयकी अपेक्षासे बताये हुए पृथिवीकाय पृथिवीकायिक आदि दश भदोंका परस्परमें गुणा करनेपर कायसंयमके सौ भेद होते हैं । हिसादित्यागके भी विषयकी अपेक्षा इक्कीस भेद हैं । इनका अतिक्रमादित्यागके चार भदोंसे गुणा करनेपर ८४ भेद होते हैं और इनका भी उक्त सौ भदोंसे गुणा करनेपर ८४०० आठ हजार चार सौ भेद होते हैं । पुनः इनका अब्रह्मत्यागके दश भदोंसे गुणा करनेपर ८४०० चौरासी हजार और इनका भी आकम्पितादित्यागके दश भदोंसे गुणा करनेपर आठ लाख चालीस हजार भेद, तथा इनका भी आलोचनादिक प्रायश्चित्तके दश भदोंसे गुणा करनेपर चौरासी लाख भेद होते हैं । गुणोंके इन सभी भदोंका समुच्चयोंको पालन और इनके विरुद्ध दोषोंका परित्याग करना चाहिये ।

हिसादित्यागके इक्कीस भेद जिन विषयोंकी अपेक्षासे बताते हैं उनके नाम इस प्रकार हैं:—

हिसादृत तथा स्तेय मैथुन च परिग्रह' ।
क्रोधादयो जुगुप्सा च भयमव्यरती रति ॥

मनोवाकायदुष्टत्व मिथ्यात्वं सप्रसादकम् ।
पिशुनत्व तथा ज्ञानमश्रणा चाप्यनिग्रहः ॥

हिंसा इष्ट चोरी कुशील परिग्रह क्रोध मान माया लोभ जुगुप्सा मय अरति रति मनोमंगुल वचन-
मंगुल कायमंगुल मिथ्यात्व प्रमाद विशुनता अज्ञान आरै इन्द्रियोंका अनिग्रह ।

विषयव्यासङ्गसे अथवा संक्लेश परिणामोंमें आगममें वृत्ताये हुए कालकी अपेक्षा अधिक कालतक
आवश्यकतादिकके करते रहनेको अतिक्रम, आर विषयव्यासङ्गादिकी अपेक्षामें ही नियत कालसे कम समयमें उस
क्रियाके करनेको व्यतिक्रम, तथा क्रियाओंके करनेमें आलस्य करनेको अतिचार, और व्रतोंके पालन करने अथवा
खाण्डित का देनेको अनाचार कहते है ।

अत्रल-शीलविराधनाके दश भेद इस प्रकार है: -

स्त्रीगष्टी वृष्यमुक्तिश्च गन्धवात्थादिवासनम् ।
शयनासनमारल्प पष्ठ गन्धवचदितम् ॥
अर्थसग्रहदु शीलमङ्गती राजसेवनम् ।
रात्रौ सचरण चेति दश शीलविराधना ॥

स्त्रियोंकी सगति, पुष्ट आहारका ग्रहण, सुगन्ध द्रव्य अथवा पुष्पमाला आदिके द्वारा शरीरका संस्कार
करना, कोमल शय्या, उत्तम मृदु आमन, कटक कुण्डल आदि भूषणोंका धारण, गीतादि गाना और वां पत्री आदि
वाजोंका बजाना, सुवर्णादि धनका मग्नह करना, पिष्ट प्रभृति कुशीली पुरुषोंका सहवास, राजाकी सेवा, और
रात्रिमें इतस्ततः सचरण करना, इस तरह कुशीलके दश भेद होते है ।

आकाम्पितादिक आलोचनासम्बन्धी दश दोषोंके नाम इस प्रकार है:—

आकम्पिय अणुमाणिय ज दिट्टु भावरं च सुहुम च ।
छण सहाडलिय बहुजणमव्वत्तत्सेवी ॥

आकम्पित, अनुमानित, दृष्ट, वादर, छद्म, प्रच्छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त, और तत्सेवी ।

प्रायश्चित्तसम्बन्धी आलोचनादिक दश भेद डम प्रकार है:—

आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, मूल, परिहार, और श्रद्धान । इन दश भेदोंका ही नाम शुद्धि भी है ।

इस प्रकार हिसादिक, अतिक्रमादिक, कायादिक, और अत्रह्णसम्बन्धी स्त्रीमंगमादिक, तथा आकम्पितादिक दोषोंके नाम और उनकी संख्या / यहाँपर बताई है । इन दोषोंके नामसे उल्टा गुणोंका नाम समझना चाहिये । और अत एव गुणोंकी संख्या भी उतनी ही समझनी चाहिये जितनी कि दोषोंकी है । इस तरह इन गुणोंकी संख्याका और दश प्रकारकी प्रायश्चित्तरूप शुद्धिका परस्परमें गुणा करनेपर गुणोंके चौरासी लाख उत्तर भेद होते हैं जैसा कि ऊपर भी बताया जा चुका है । आगममें भी कहा है कि:—

इगवीसचदुरसहिदा दम दस दमगा य आणुपुन्वीए ।
हिसादिकमकाया विराहणालोचनासोही ॥

हिसादित्यागके इकीस भेद, चार प्रकारके अतिक्रमादिक, और पृथिवीकायादिके मौ भेद, तथा शीलीवाराधनाके त्यागके दस भेद, एवं आलोचनके दश भेद आकम्पितादिक, और दशभेदरूप शुद्धि-प्राय-

नित्त । इन सबका परस्परमें गुणा करनेपर चौरासी लाख भेद होते हैं । इन गुणोंके उच्चारणका विधानक्रम आगममें इस प्रकारसे बताया है किः—

मके प्राणातिपातेन तथातिक्रमवर्जिते ।
 पृथिव्या पृथिवीजन्तो पुनरारम्भनयते ॥
 नितृत्तवनितासजे चाक्रम्यपरिचर्जिते ।
 तथालोचनया शुद्धे गुण आद्यस्तथा परे ॥

अर्थात्-गुणोंके भेदोंमें पहिले हिंमादित्यागके इकीम भेदोंको उसके बाद अतिक्रमादित्यागके चार भेदोंको इसके बाद पृथिवीत्यागादि सौ भेदोंको उसके बाद खीमगमादित्यागके दश भेदोंको, और उसके भी बाद आक्रमितादित्यागके दश भेदोंको और अतमें आलोचनादिक प्रायश्चित्तके दश भेदोंको पत्तिक्रममें स्थापन करना चाहिये । इनमें क्रममें अक्षमचार करनेपर हिंमोंके त्यागों अतिक्रमदापों रहिन पृथिवीनायिक जीमके भी आरम्भमें समय तथा खीमवर्गमें नितृत्त और आक्रमित दोपों भी युक्त एवं आलोचनाशुद्धिके धारक साधुके चौरासी लाख उत्तर गुणाभेदा समय भेद होगा । इसी मन्तर जा हिंमाथ्यामही जगह स्पष्टावाद्से युक्त हो तो दूसरा भेद, अर्चौर्यव्रतमें युक्त नियोगार मंचार करनेपर तीपरा भेद और कुशीलत्याग वनेपणपर संचार करनेसे चौथा भेद होता है । इसी तरह आगे भी अक्ष-चारके क्रममें सम्पूर्ण भेदोंका निकाललेना चाहिये ।

इस प्रकार मम्यक् चारित्रका विस्तारपूर्वक वर्णन करके अब उमकी उद्योतना आराधनाका तीन पद्योंमें वर्णन करना चाहते हैं । किंतु उममें समय पहले सुशुशुशुओंको अतिक्रमादिक उपर्युक्त चार दोषोंके त्याग करनेमा उपदेश देते हैं :—

चित्तश्रेत्रप्रभवं फलधिसुभगं चेतोगवः संयमः,—
 व्रीहिव्रातमिमं जिघत्सुगदमः सद्भिः समुस्तार्यताम् ।

नो चेच्छीलवृत्तिं विलंघ्य न परं क्षिप्रं यथेष्टं चरन्,
धुन्वन्नेनमयं विमोक्षयति फलैर्निर्व्वक् च तं भङ्क्षयति ॥ १७४ ॥

व्रतोंके धारण करने, मन वचन और कायकी मनुष्यता त्याग करने तथा विपयोंका निग्रह इन्द्रियोंका विजय और समितियोंके बालन करनेको संयम कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि—

व्रतदण्डकयाश्रमितीना यथाक्रमम् ।
सयमो धारण लागो निग्रहो विजयोऽवनम् ॥

इस संयमको शालि आदि धान्योंके समान समझना चाहिये। क्योंकि जिन प्रकार धान्य खेतमें उत्पन्न होता है और जिन प्रकार वः अपनी सस्यनम्यत्तिके द्वारा लोगोंका प्रीतिकर होता है उभी प्रकार यह भी बुद्धयतिशयदिक क्रद्धिरूपी फलोंके द्वारा आराधकोंको रुचि उत्पन्न किया करता है। अत एव साधुओंको जो कि चारित्रिका आराधन करनेकेलिए उद्यत है इस धान्यमसूहके समान संयमका भक्षण करनेकेलिए उत्सुक हुए मनरूपी अदम्य बलीवर्द्ध-मांडका दपन ही रुदेना चाहिये। क्योंकि यदि इसका दमन न किया गया तो यह शीघ्र ही संयमरूपी धान्यमसूहकी रक्षकी काणभूत शीलरूपी वाडको लागकर और यथेष्ट--अभिलषित विपयोंको चरता तथा नष्ट करता हुआ उन संयम-धान्यको केवल उसी प्राप्त होनेवाले मुख्य और आनुपङ्गिक सस्यादिक फलोंमें विद्युक्त करदेगा। इतना ही नहीं किन्तु खूब साकार उसका चरो तरफसे मर्दन भी कर डालेगा। और इस तरह संयमधान्यको वह बिलकुल ही नष्ट करदेगा।

१ बुद्धितोविम लद्धीनिउवगलद्धी तद्देव ओमहिया ।

रसनलअम्वीणा वि य रिद्धीओ सत्त पणता ॥

बुद्धि तप विक्रिया औपय रस बल अक्षीण इस तरह बुद्धियोंके सात भेद है।

यहाँपर सयमको ऋद्धिरूप फलके द्वारा प्रीतिकर वताकर उसके विषयमें अतिक्रमको सूचित किया है । इसी प्रकार ' लांघकर ' शब्दके द्वारा व्यतिक्रम, यथेष्टादि शब्दोंके द्वारा अतीचार तथा चारो तरफसे आदि वाक्यके द्वारा अनाचारको सूचित किया है । क्योंकि अतिक्रमादिकका स्वरूप आगममें अभी प्रकार कहा है कि:—

क्षति मन शुद्धिविवेकिक्रम, व्यतिक्रम शीलवृत्तेर्विलङ्घनम् ।

प्रभोत्तिचार विषयेयु वर्तन, वदन्यनाचारमिहातिसक्तताम् ॥

संयमके विषयमें मानसिक शुद्धि न रहनेको अतिक्रम, शीलकी वाडके उल्लघन होनेको व्यतिक्रम, विषयोंमें प्रवृत्ति होनेको अतीचार, और उन विषयोंमें अत्यंत आसक्त होनेको अनाचार कहते हैं ।

चारित्राविनयका स्वरूप बताते हुए उमका पालन करनेके लिये साधुओंको प्रेरित करते हैं ।

सदसत्सवार्थकोपादिप्रणिधानं त्यजन् यतिः ।

भजनसमितितुसीश्च चारित्राविनयं चरेत् ॥ १७५ ॥

यहाँपर चारित्र शब्दसे व्रतोंका ही ग्रहण किया है । अतएव चारित्रमें कहिये अथवा व्रतोंमें कहिये निर्मलता उत्पन्न करनेके लिये प्रयत्न करनेको ही चारित्रविनय कहते हैं । यतिओंको उचित है कि इष्ट और अनिष्ट दोनों ही प्रकारके इन्द्रियविषयोंमें रागद्वेष करनेका और क्रोध मान माया आदि कर्पायों तथा हास्यादिक नोकर्पायोंका परित्याग करें । प्रशस्त विषयोंमें राग और अप्रशस्त विषयोंमें द्वेष न करें । तथा आत्माको कर्पायरूप परिणत न होने दें । साथ ही पूर्वोक्त समितियों और गुप्तियोंका पालन करें । क्योंकि ऐसा करनेपर ही उनके चारित्राविनयकी सिद्धि हो सकती है ।

इस भारतक्षेत्र और दुःशमकालमें भी जो मोक्षमार्गमें विहार कर रहे हैं और उनमें प्राधान्यको प्राप्त क-

र चुके हैं उनमें श्रामण्यका बोध करनेवाले संयमका निरूपण करते हुए भावतः उनकी स्तुति करते हैं—

सर्वावघनिवृत्तिरूपमुपर्वादाय सामायिक,
यश्छैद्विधिब्रततादिभिरुपस्थाप्याऽन्यदन्वेत्यपि ।
वृत्तं बाह्य उतान्तरे कथमपि च्छेदेष्युपस्थापय,—
लैतिह्यानुगुणं धुर्गणमिह नैम्यैदंयुगीनेषु तम् ॥ १७३ ॥

सम्पूर्ण सावधयोगके परित्याग करनेको 'सामायिक संयम' कहते हैं। इसमें संक्षेपसे सभी महाव्रतोंका संग्रह होजाता है। जैसा कि कहा भी है कि

क्रियते यदभेदेन व्रतानामधिरोहणम् ।
कषायस्थूलवालीढः स सामायिकसंयमः ॥

यद्यपि सामायिक संयममें वादर संज्वलन ऽपायका सम्बन्ध रहता है फिर भी इसके धारण करनेवाले सुष्ठुके अभेदरूपसे सभी व्रतोंका धारण हो जाता है। अतएव जो साधु दीक्षाचार्यके समीप विधिपूर्वक इस संयमको धारण करके इसके दूसरे विकल्पोंका अभ्यास न रहनेके कारण उनके विषयमें प्रमाद होनेपर अपनी आत्माका विधिपूर्वक उन विकल्पोंमें—सामायिक संयमके ही विशेष भेद पांच महाव्रतोंमें और उनके भी परिकर रूप शेष तेईस मूल गुणोंमें आरोग्य—उपस्थापन करके छेदोपस्थापना चारित्रको धारण करता है और कभी कभी सामायिक संयमका भी पुनः धारण करेलाता है। क्योंकि ऐसी नीति भी है कि जो आदमी केवल सुवर्णमात्रको चाहता है वह कड़ा कुण्डल अथवा अंगूठी आदि किमी भी वस्तुके मिलजानेको श्रेयस्कर ही समझता है। हाँ, सर्वथा सुवर्णका अभावउसको अभीष्ट नहीं रहता। इसी प्रकार सर्वसावधके त्यागरूप सामायिक संयमका अभिलाषी साधु उसके परिकररूप अट्टाईस मूल गुणोंमें अपनेको उपस्थित कर दूसरे—छेदोपस्थापन संयम-

का पालन किया करता है। क्योंकि उसको सर्वथा संयमका अभाव इष्ट नहीं है। इसी तरह जो साधु किसी प्रकारसे ब्राह्म-द्रव्यहिसारूप अथवा अन्तर्गद्ग भावहिसारूपमें व्रतोंका भंग होजनेपर आगमके अनुसार उनका पुनः उपस्थापन का उसी छेदोपस्थापन नामके दूसरे संयमको धारण करता है, ऐसे वर्तमानकालीन साधुओंमें प्रधान संयमको भै नमस्कार करता हू।

सावार्थ—संयमके पांच भेद आगममें बताये है - सामायिक छेदोपस्थापन परिहारविशुद्धि सूक्ष्ममांपराय और यथाख्यात। इनमेंभै आजकल यहाँपर—इम दुःपमाल और भरतक्षेत्रमें मुनियोंके आदिके दो ही संयम हो सकते हैं। अत एव जो मोक्षमार्गमें विहार करता हुआ इन दोनों ही संयमोंका पालन करता है उसको आजकल श्रमणोत्तम समझना चाहिये। भै भी उसको नमस्कार करता हू।

सामायिक संयमका स्वरूप ऊपर लिखा जा चुका है कि सम्पूर्ण सावद्य योगके त्यागको सामायिक कहते हैं। और इसमें सब मूलगुणोंका सङ्ग्रह हो जाता है। सामायिकके ही छेदो-विकृत्यों-पांच महाव्रतों और उनके परिहाररूप तैर्ईस मूलगुणोंमें अनभ्यासादिके कारण प्रसाद होनेपर उनमें पुनः अपनेको उपस्थित करनेका नाम छेदोपस्थापन संयम है। सामायिकमें अशक्त हुआ श्रमण इम संयमको धारण करता है। इसकी विधि इस प्रकार है कि—

जो मुमुक्षु श्रमण होना चाहता है वह परले यथाजातरूपके धारणके साधक तथा परमगुरु श्री अर्हच्छुद्धारक अथवा तत्कालीन दीक्षाचार्यके द्वारा दिये हुए - उपदिष्ट वरिंरंग और अन्तर्गद्ग लिङ्गको धारण करता है और सम्मानपूर्वक उनमें तन्मय होता है। यहाँ यह बात भी गमझलेनेकी है कि यद्यपि लिंग कोई दीयमान वस्तु नहीं है—वह स्वानः सिद्ध है। फिर भी परमगुरु श्री अर्हच्छुद्धारकके द्वारा अथवा तत्कालीनताकी दृष्टिमें यदि विचार किया जाय तो दीक्षाचार्यके द्वारा उसके ग्रहण करनेके विधानका प्रतिपादन किया जाता है। अत एव व्यवहारकी अपेक्षा-उपदेशकी अपेक्षासे उसको दीयमान कहते हैं। इस दिये हुए लिङ्गको आदान क्रियाके द्वारा

धारण करनेके बाद उस श्रमणके भाव्यभावक भावने जो स्व और परका विभाग इस तरहसे प्रवृत्त होता है जिमसे कि आत्मा संवलनको और पर पदार्थ प्रत्यस्तमनको माप्त होने लगता है, उसमे वह सर्वस्वका दान-उपदेश करनेवाले उन मूल उत्तर और परमगुरुओंको नमस्क्रियाके द्वारा सम्भावित बनाकर भावतः उनकी स्तुति और वन्दना करनेमें अत्यंत लीन हो जाता है। इसके बाद ममस्त साधय योगका प्रत्याख्यान ही सर्वोत्कृष्ट महाव्रत है इस श्रवणरूप श्रुतज्ञानके द्वारा, जम कि वह अपनी आत्माका—समयद्वारा—आत्मस्वरूपमें लीन रहनेका अनुभव कर रहा हो, सामायिक भयमपर आरांहण करता है। इसके बाद जम कि वह प्रतिक्रमण आलोचनेके प्रत्याख्यानरूप क्रियाओंके श्रवणरूप श्रुतज्ञानके द्वारा अपनी आत्मामें तीन कालमन्वथी कर्मोंमें पृथक होनेका—“भोग यह आत्मा वैकालिक कर्मोंसे रहित हो रहा है” एवा अनुभव कर रहा हो उस समयमेंवह भूतकालमें उत्पन्न हुए किंतु वर्तमानमें अनुपस्थित कायक वाचिक और मानसिक कर्मोंसे रहित अवस्थाका आरांहण करता है। इसके बाद जम वह ममस्त अध्यात्मोंके घर शरीरको भी छोडकर मरौत्कृष्ट यथाजातरूप-नाग्न्य स्वरूपका एका प्रतामे अमलमन लेकर अमस्थित होने लगता है उस समय उसको उपस्थित कहते है। और उपस्थित होनेपर जम कि वह सम्पूर्ण विश्वोंमें समदृष्टिको धारण करने लगता है उस समय उसको माश्वान् श्रमण कते है। इस प्रकार सामायिकके छोडो प्रिकल्पोंमें अथवा उनके द्वारा अपनी आत्माके स्वरूपको उपस्थित करनेमालेहा नाम ही छेदोपस्थापक ह। जैसा कि प्रवचनकारकी चूलिकोंमें भी कहा है कि—

जहजादरुवजातः उपाडिदकेमममुग सद्र ।

रहिद हिसादीरो अप्पाडिकम्म ववदि लिह्ण ॥

मुन्डारभविजुत्त जुत्त उवजोगजोगमुद्धीहिं ।

लिंग ण वरावेत्तु अणुणवभकारण जेण्ह ॥

आदय त च लिंग गुरुणा परमेण त णमसिता ।

१ भाव्य—पर स्वरूप और भावक-आत्मा ।

सोचासवड किरिय उवडिदो होदि सो समणो ॥
 वदसमिदिदियरोवो लोचावस्सगमचेलमण्हण ।
 खिदिमयणमदत्तवण ठिदिभोगणसेयभत्त च ॥
 एवे सखु मूलगुणा समणाण जिणवरोहि पण्णत्ता ।
 तेसु पमत्तो समणो छेदोवट्ठवगो होदि ॥

केश और स्मश्रुओंका उत्पादन कादेनेपर तथा यथाजातरूपके धारण करनेपर जो शुद्ध स्वरूप उत्पन्न होता है जो कि हिसादिक तथा प्रतिक्रमणादिकमें भी रहित है, मूर्छी और आरम्भसे रहित किंतु उपयोग योग कहते हैं। परमगुरुके उपदेशानुसार उनको नमस्कार करके जो अपुनर्भव-मोक्षका कारण है उसको जैन, लिङ्ग क्रियाओंका स्वरूप सुनकर उनमें उपस्थित होता है उमको श्रमण करते हैं। पाँच व्रत और शेष उनकी परिकररूप और एक लोच, एक आचेलक्य एक अस्त्रान, एक पृथ्वीपर सोना, एक अदत्तधावन, एक स्थित भोजन, तथा एक एकमुक्ति । इस प्रकार जिनेन्द्रदेवने श्रमणोंके अष्टाईम मूलगुण गातेये हैं। इनमें जो प्रसन्न रहता है वह श्रमण छेदोपस्थान मंग्यमका धारक समझा जाता है, अथवा होता है।

छेदोपस्थान इस शब्दमें छेद शब्दका अर्थ लोप भी होता है। अत एव सामायिकके किसी विकल्पका धारण कर लेनेपर भी कारणवश उसका छेद भंग-लोप होजानेपर पुनः उसके धारण करनेको-उममें उपस्थित होनेको छेदोपस्थापन सम्यग कहते हैं। जैना कि कहा भी है कि--
 व्रताना छेदन कृत्वा यदत्तसम्यधिरापणम् ।
 शोधन वा विलोपे तच्छेदोपस्थापन मत्तम् ॥

अंश-विभाग करके जो अपनी आत्मामें व्रतोंका आरोपण करना, अथवा धारण करलेनेके बाद लोप होनेपर उनका शोधन करना, इसको छेदोपस्थापन संयम कहते हैं।

इस पद्यमें अपि शब्द जो दिया है उससे यह अभिप्राय भी ग्रहण करलेना चाहिये कि उक्त श्रमण केवल छेदोपस्थापन संयमका ही अनुसरण नहीं करता किंतु कभी कभी पुनः सामायिक संयमपर भी अधिरोहण किया करता है ।

इस प्रकार चारित्रिके उद्योतनका निरूपण करके अब उसके उद्यमनादिक—उद्यमन, निर्वहण, सिद्धि और निलक्षणका भा निरूपण करते हैं:—

ज्ञेयज्ञातृ तथा प्रतीत्यनुभवकारैकदृग्बोधभाग्,

दृष्टज्ञातृनिजात्मवृत्तिवपुषं निर्णयी चर्यामुधाम् ।

पक्वतुं विभ्रदनाकुल तदनुबन्धायैव कंचिद्धिधिं,

कृत्वाप्यामृति यः पिवत्यधिकशस्तामेव देवः स वै ॥ १७७

हेयोपादेयरूप जाननेयोग्य तत्त्वोंको ज्ञेय कहते हैं और जाननेवाले शुद्ध चित्तस्वरूप आत्माको ज्ञाता कहते हैं । इन दोनोंका जैसा कि वस्तुतः स्वरूप है, अथवा जैसा कि सर्वज्ञ वीतरागके उपदेशानुसार आगममें वर्णित है तदनुसार इन दोनोंके विषयमें अथवा ज्ञाता भी ज्ञेयरूपमें भिन्न नहीं है, वह भी ज्ञेयत्वसे उपलक्षित ही है अत एव ज्ञेयरूप ज्ञाताके विषयमें जो प्रतीति होती है उसको सम्यग्दर्शन कहते हैं । इसी प्रकार ज्ञेय और ज्ञाताके विषयमें अथवा ज्ञेयरूप ज्ञाताके विषयमें जो तथाभूत अनुभवाकारण होना उसको सम्यग्ज्ञान कहते हैं । ये दोनों ही आकार-तात्त्विक सम्यक्त्व और तात्त्विक ज्ञान आत्माके मुख्य स्वरूप हैं । अत एव तादात्म्यरूपमें इनको धारण करनेवाला जो सुषुधु द्रष्टा-जैसा कि ऊपर तात्त्विक सम्यक्त्वका स्वरूप कहा गया है तदनुसार ज्ञेय ज्ञाताकी तथाप्रतीतिरूप परिणत, और ज्ञाता-ज्ञेयज्ञाताक विषयमें

अ. ध. ६५

तथासुश्रुतिस्वरूप ज्ञानमय परिणत अपनो आत्मामें जो उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप अस्तित्व है वही जिसका स्वरूप है ऐसे चारित्ररूपी अमृतता निरंतर और अतिशयेन पान करके-उसमें अत्यंत उपयुक्त होकर, जिस प्रकार संसारमें लोग अमृतमय-स्वादु भोजन पान करनेके बाद उसको पकानेके लिये—शुक्त अन्नका अभीष्ट रस बने इसलिये निराकुलताको अथवा सवारी विनोद आदिके द्वारा प्रसन्नताको धारण किया करते हैं उसी प्रकार इस चारित्ररूपी अमृतको जो कि आत्माको अजरामर बनानेका कारण है पकानेके लिये-अभीष्ट फल देनेकी तरफ परिणत करनेके लिये निराकुलताको अथवा ख्याति लाभ पूजा आदिकी अपेक्षारूप शोभसे रहित होकर-निराकुलतया उसीको धारण करता है और उसके पानका अनुवर्तन करनेके लिये ही आगमोक्त तीर्थयात्रादि किसी भी व्यवहारको करके भी मरणपर्यंत भी उमको नहीं छोड़ता, प्रत्युत अधिकाधिक रूपमें उसका पान करता रहता है, नियमसे उसको देव समझना चाहिये ।

भावार्थ-- उद्यमनादिका सामान्य स्वरूप पहिले लिखचुके है किंतु प्रकृतमें जो ये चारो बातें बताई हैं उ-
नका अभिप्राय इस प्रकार है कि:—

जीवसहाव णाण अप्पब्बिह्ददसण अणणामय ।

चरिय च तेसु णियद अत्थित्तमण्हिय भणिय

इसको ही मोक्षका कारण समझकर निरंतर और अत्यंत उममें उपयुक्त होनेको चारित्रका उद्यमन समझना चाहिये । फल देनेतक आकुलतारहित होकर उसके धारण करनेको उसका निर्वहण, दूसरे तीर्थयात्रादि व्यवहारचारित्रके न करनेपर तो बात ही क्या, करके भी मरणपर्यन्त उनके न छोड़नेको निस्तरण, तथा उत्तरो-

१—चारित्रको

पर अधिकाधिक रूपमें उममें उपयुक्त होते जानेको उसकी सिद्धि कहते हैं। इन चारों आराधनाओंके धारण करनेवालेको देव कहते हैं। यथा:—

मान्य ज्ञान तपोहीन ज्ञानहीन तपोहितम् ।
इय यस्य स देवः स्याद् द्विहीनो गणपूरणः ॥

तपरहित ज्ञान मान्य होता है, और ज्ञानरहित तप भी पूज्य माना गया है। अत एव जिसमें ये दोनों ही बातें पाई जाय उसको देव और जिसमें दोनों ही न हों उसको केवल संख्या पूरी करनेवाला ही समझना चाहिये। देवशब्दका निहाक्तिसिद्ध अर्थ भी यही होता है कि इन्द्रादिक भी जिपकी स्तुति और बंदना करें। अतएव शुद्धात्म द्रव्यको अथवा उसके मूल कारण इस चारित्रशुद्धिसे युक्त जीवको ही देव समझना चाहिये। फलतः मुमुक्षुओंको चाहिये कि वे इस चारित्रशुद्धि और उसका आराधन करनेमें फलसिद्धितक अवश्य ही निरंतर रत रहें। जैसा कि कहा भी है कि—

द्रव्यस्य सिद्धिश्चरणस्य सिद्धौ द्रव्यस्य सिद्धौ चरणस्य सिद्धिः ।
बुद्ध्वेति कर्माचिरता परेषु द्रव्याविरुद्ध चरण चरन्तु ॥

इस प्रकार चारित्रके विषयमें उद्योतनादिक पांचों आराधनाओंका प्रकरण समाप्त हुआ।

यहाँसे चार श्लोकोंमें साहाय्यका वर्णन करना चाहते हैं। किंतु उममें सबसे पहिले चारित्रमें रुचि उत्पन्न करनेकेलिये उमके अभ्युदयरूप आनुपङ्गिक फलको और मोक्षरूप मुख्य फलको दिखाते हैं:—

सद्दृग्ज्ञप्स्यमृतं लिहन्नहरहर्भोगेषु तृष्णां रहन् ।
वृत्ते यत्तमथोपयोगमुपयन्निर्मायमूर्धनिऽयन् ।
तत्किंचित् पुरुषश्चिनोति सुकृतं यत्पाकमूर्छन्नव, —

प्रेमास्तत्र जगच्चिद्व्यञ्चलदृशेषीर्ष्यन्ति मुक्तित्रये ॥ १७८ ॥

विषयो—भोगोंम वृष्णात्पठित होकर निरंतर सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानरूपी असुतका आस्वादि लेने वाला और सम्यक्चाग्रिकता आराधन इतनेमें जो उद्यम ना नहीं किन्तु उपयोग और मदा उमका अनुष्ठान करने माला, तथा निरुत्पन्न रूपमें शुद्धि परीक्षाओंप विजय प्राप्त करनेमाला पुरुष ऐसे पुण्यकर्मका मंचय करता है कि जिसके उदयसे बढता हुआ है नीच प्रेम जिनका ऐभी संसारकी सम्पूर्ण सम्पत्तियाँ—लक्ष्मियाँ ही सुलभस्वभावके कारण अपने साक्षीपर—उक्त चाग्रिकताके अनुष्ठानमें विशिष्ट पुण्यकर्मका मंचय करनेवाले पुरुषपर जब कि के ल तदावधान ही करे माली गलत उद्योगोंमें उर्ध्वो कान लक्षती है वा उमके संगम करनेपर तो मात ही क्या है ?

सामर्थ्य—उक्त प्रकारकी चाग्रिकताके अनुष्ठानमें विभिन्न पुण्यका मंचय करनेमाला पुरा जगत्के सम्पूर्ण भोगोंको भोगकर अंतमें कृतकृत्य होजाता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सपञ्चदि गिर्व्याण देवासुरमणुजपयविह्वयेदि ।
जीमस्म चरित्तादौ सम्पन्नाण्यप्यह्वणाञ्चो ॥

दर्शन और ज्ञानका जिसमें प्राधान्य पाया जाता है ऐसे चाग्रिकके द्वारा जीवनको सुर असुर मनुष्य और उनके राजवैभवोंके माय साथ निर्वाण भी भिन्न होता है ।

तपका यद्यपि चाग्रिकमें ही अन्तर्भाव है । तो भी उसकी विशेषता जाहिर करनेकेलिये यहापर अथशब्दके द्वारा उसका पृथक् व्याख्यान समझलना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

चरण हित हि जो उज्जमो आरज्जणाय जा होइ ।
सो चैव जिणेहिं सको भणिको असठ चरतस्स ॥

यथाख्यातसे कुछ ही कम जो संयम होता है उसको सहस्रसंपराय कहते हैं । सम्पूर्ण कर्मोंमें प्रधान मोहकर्मके सर्वथा उपशान्त होजानेपर अथवा क्षीण होजानेपर जो छद्मस्थ अथवा वीतराग साधुओंके समय होता है उसको यथाख्यात संयम कहते हैं ।

संयमके विना केवल कायकेशरूप तपके अनुष्ठानसे कर्मोंकी निर्जरा होती तो है किन्तु वह बन्धसहस्रमाविनी होती है । अत एव सिद्धिके अभिलाषियोंको इस संयमका आराधन अवश्य ही करना चाहिये । ऐसा उपदेश देते हैं:-

तपस्यन् यं विनात्मानमुद्वेष्टयति वेष्टयन् ।

मन्यं नेत्रमिवाराध्यो धीरैः सिद्धैश्च स संयमः ॥१८०॥

जिस प्रकार मछा विलोनेका दण्ड अपने खींचनेवाली रस्सीसे एक साथ ही बन्धता भी है और खुलता भी है । उसी प्रकार संयमके विना--हिंसादिक विषयोंमें क्री गई प्रवृत्तिके साथ तप--आतापनादिक कायकेश्यको करता हुआ यह जीव भी बन्धसहस्रमाविनी निर्जरा किया करता है । जिस समय कुछ कर्मोंसे युक्त हुआ करता है उसी समय दूसरे कर्मोंसे वेष्टित भी हुआ करता है । फलतः संयमके विना तप भी निरर्थक है--आत्मसिद्धिका साधक नहीं हो सकता । अत एव अशोभ्य प्रकृतिके धारण करनेवाले साधुओंको आत्म सिद्धिकेलिये निश्चय नयसे रत्नत्रयमें एकसाथ प्रवृत्त एकाग्रतारूप और व्यवहार नयसे माणिरक्षा और इन्द्रिय निरोधरूप संयमका आराधन करना ही चाहिये ।

सयमरहित तप करनेवालेके जितने कर्मोंकी निर्जरा होती है उससे अधिक कर्मोंका संचय हो जाता है । इस बातको दिखाते हुए और रसीलिये सुतरां साधुओंको संयमाराधनके प्रति उद्यत करनेकेलिये उनको पूजाविशयसे पूर्ण तीन लोककी अनुग्रहतरूप उसका फल बताते हैं:-

कुर्वन् येन विना तपोपि रजसा भूयो हुताद् भूयसा,
स्नानोत्तीर्ण इव द्विपः स्वमपधीरुद्धूलयत्युद्धुरः ।

यत्तं संश्रमांश्टदैवतधिवोपोन्ते निर्गीहः सदा,

किं-कुर्वाणमरुद्रणः स जगतामेकं भवेन्मङ्गलम् ॥ १८१ ॥

सरोवरमें स्नानावगान्धन करके गहर निमला हुआ मदेन्मत्त हस्ती जिस प्रकार कुछ धुलजानेवाली धूलि-की अपेक्षा नही अधिक धूलिमें अपनेको धूमरित बनालेता है, उसी प्रकार मद्के उद्रेकको प्राप्त हुआ जडबुद्धि जीव, जिसके विना, तप करके भी निर्जीर्ण कर्मोंकी अपेक्षा बहुत अधिक पाप कर्मोंसे अपनी आत्माको उल्टा मलिन बनालेता है, उस संसारके सभी गहिरात्मा प्राणियोंकेलिये उत्कृष्ट मङ्गलरूप हो जाता है । क्योंकि उसके निमित्तसे करता है वह संसारके सभी गहिरात्मा प्राणियोंकेलिये उत्कृष्ट मङ्गलरूप हो जाता है । इसी प्रकार संश्रमांश्टके सम्मुख देव और उनके संसारी जीवोंके पापका क्षय और पुण्यका संचय होता है । इसी प्रकार संश्रमांश्टके सम्मुख देव और उनके इन्द्र भी किंकरकी तरह—“हम क्या करें”- इस तरहसे आदेशकी प्रार्थनाकेलिये निरंतर उन्मुख हुए खड़े रहते है ।

तपका चारित्र्यमें अन्तर्भाव किस प्रकार होता है उसकी उपपत्ति बताते हैं:—

कृतसुखपरिहारो वाहते यच्चरित्रे,

न सुखनिरतचित्तस्तेन बाह्य तपः स्यात् ।

परिकर इह वृत्तोपक्रमेऽन्यत्तु पापं,

क्षिपत इति तदेवेत्यस्ति वृत्ते तपोऽन्तः ॥ १८२ ॥

चारित्रको ही अर्जित करनेकेलिए जो उद्यम किया जाता है उसको तप कहते हैं ।

इस सम्यक्चारित्रकी आराधनाके निमित्तसे पूर्वकालमें इस भारतक्षेत्रमें भी जो अपायरहित पदको प्राप्त कर चुके हैं उनसे सांसारिक क्लेशके उच्छेदकी याचना करते हैं :-

ते केनापि कृताऽऽज्वंजवर्जयाः पुंस्युङ्गवाः पान्तु मां,
तान्युत्पाद्य पुरात्र पञ्च यदि वा चत्वारि वृत्तानि त्रैः ।

सुवितश्रीपरिभ्रमशुभ्रमदसस्थामानुभावात्मना,
केनाप्येकतमेन वीतविपदि स्वात्माभिविक्तः पदे ॥ १७९ ॥

जिन्होंने इस दुःखम कालसे पूर्वके युग—चतुर्थ काल और इसी भारत क्षेत्रमें उपर्युक्त पांचो संयमोंको अथवा चारको उत्पन्न करके या धारण करके कुछ निश्चय नयकी अपेक्षा एक-अभिन्न ही किंतु अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा रत्नत्रयरूप आत्माके द्वारा संसारका सर्वथा नाश करदिया और जिन्होंने उक्त उत्पन्न संयमोंमेंसे मोक्षलक्ष्मीके आलिङ्गनसे शोभमान अज्ञानागण शक्तिके माहात्म्यरूप और अत्यंत उत्कृष्ट किसी भी एक—अनिर्वचनीय भेदके द्वारा अपनी आत्माको विपत्तिरहित—मोक्षस्थानमें प्रतिष्ठित करदिया वे पुरुषोत्तम मेरी संसारके व्यसनोसे रक्षा करें ।

भाषार्थ—मोक्षकी सिद्धि यद्यपि यथाख्यात समयसे ही होती है अन्यमे नहीं । फिर भी व्यवहारसे क्षणक-श्रेणि मांडनेके पूर्व जो संयम रहता है उससे भी उनकी सिद्धि कही जाती है । अत एव यहाँपर किसी भी एक संयमके द्वारा आत्माको निर्वाणपदमें उपस्थित करलेना किंतु अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा रत्नत्रयात्मक और शुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा अभिन्नात्माके ही द्वारा संसारका नाश होना बताया है ।

तप दो प्रकारका है—एक बाह्य दूसरा अन्तरङ्ग । यह दोनों ही प्रकारका तप चारित्र्यमें अन्तर्भूत हो जाता है । क्योंकि अनशनादिक जो बाह्य तप है उनका समन्वय भोजनप्रभृति वहिर्भूत पदार्थोंके ही त्यागादिक से है । इसी प्रकार चारित्र्यके विषयमें भी बाह्य पदार्थोंका त्याग करना ही पडता है । क्योंकि जो पुरुष शरीरके द्वारा भोगमें आनेवाले विषयों अथवा सुयोग्यता परित्याग करदेता है वही चारित्र्यका आराधन करसकता है, न कि शारीरिक सुयोगमें आसक्तचित्त रहनेवाला । इसमें मित्र है कि बाह्य तप इस प्रकारमें निर्दिष्ट चारित्र्यका ही परिणाम है । इसी प्रकार अन्तरङ्ग तप भी चारित्र्यमें अन्तर्भूत है । क्योंकि जिस प्रकार चारित्र्य नवीन कर्मोंको आनेमें रोक्ता है और संचित कर्मोंको नष्ट करता है उसी प्रकार तप भी करता है । प्रायश्चित्तादिक अन्तरङ्ग तपके द्वारा भी सवर और निर्जरा दोनों ही कार्य होते हैं । जैसा कि ' तपसा निर्जरा च ' इस सूत्रके द्वारा भी बताया है ।

इमी अर्थको प्रकारान्तरसे स्पष्ट करते हैं:—

त्यक्तसुखो नशनादिभिर्हस्तहते वृत्त इत्यद्यं क्षिपति ।
प्रायश्चित्तादीन्वपि वृत्तेन्तर्भवति तप उभयम् ॥ १८३ ॥

अनशनादिकके द्वारा बाह्य सुखोंका परित्याग करदेनेवाला ही चारित्र्यके विषयमें सौत्साह प्रवृत्त हो सकता है और प्रायश्चित्तादिक भी चारित्र्यकी तरहसे ही पापकर्मोंका क्षय करते हैं । अत एव दोनों ही प्रकारके तपको चारित्र्यमें ही अन्तर्भूत समझना चाहिये ।

शति चतुर्थोऽध्यायः ॥

अ ध ६६

पंचम अध्याय ।

सम्यक्चारित्रारामनाका व्याख्यान चतुर्थ अध्यायमें समाप्त हुआ । किन्तु उसके प्रकरणमें विद्याङ्गारादि इस सूत्र के द्वारा जिस एषणा समितिका वर्णन किया था उसकी अङ्गभूत पिण्डशुद्धिका वर्णन अब इस अध्यायमें करना चाहते हैं । आगममें पिण्डशुद्धि आठ प्रकारकी बताई है । यथा :—

“ उद्गमोत्पादनाहारसयोग सप्रमाणक ।
अङ्गारथमौ हेतुश्च पिण्डशुद्धिर्मताष्टधा ॥ ”

उद्गमशुद्धि, उत्पादशुद्धि, आहारशुद्धि, संयोगशुद्धि, प्रमाणशुद्धि, अङ्गारथशुद्धि, धूमशुद्धि और हेतुशुद्धि । इन आठोंका वर्णन करनेके पूर्व संक्षेपसे पिण्डकी योग्यता और अयोग्यताका विधिमुख और निषेधमुखसे निर्देश करते हैं ।

षट्चत्वारिंशता दोषैः पिण्डो धः कर्मणा मलैः ।

द्विसप्तैश्चोद्भिन्नो विभ्रं योज्यस्त्याज्यस्तथार्थतः ॥ १ ॥

पिण्ड नाम आहारका है । जिस आहारको मुनिजन आगमोक्त विधिक अनुसार ग्रहण करसकें उसको योग्य और जिसको ग्रहण न करसकें उसको अयोग्य कहते हैं । आगमके अनुसार अन्तर्गार्थोंके न होनेपर छयालीस दोषों, चौदह मलों और अधःकर्मसे रहित ही पिण्ड मायुओंकेलिये ग्राह्य है । किन्तु इसके विरुद्ध अन्तर्गार्थोंके होनेपर अथवा दोष मल और अधःकर्मसे युक्त होनेपर वह अग्राह्य अथवा अयोग्य कहा जाता है ।

उपर्युक्त-उद्गमादिक, विषयोके नाम है । ये यदि ऐसे हों जिनसे कि पिण्ड ग्रहण करनेमें बाधा न हो

तब तो इनको उद्गमशुद्धि आदि शब्दोंमें कहते हैं। और ये यदि आगममें अनुसार ठीक न हों तो इनको ही दोष शब्दमें कहते हैं। उद्गमादिशब्दोंका अर्थ आगे चलकर यथास्थान मिलेगा। यथापर केवल उनके भेद बताते हैं, सो भी दोषों ही अपभ्रंशसे। क्यों कि पिण्डशुद्धिमें दोषोंका न रहना ही अभीष्ट है। इन भेदोंका स्वरूप भी आगे चलकर लिखेंगे।

उद्गमदोषके सोलह भेद हैं, और उत्पादना दोषके भी सोलह भेद हैं, किंतु आहारसम्बन्धी शङ्कितानादि क दश दोष हैं और संयोजना प्रमाण अज्ञार तथा धूप इनका एक एक ही भेद है। इस तरह कुल मिलाकर दोषोंके छयालीस भेद हैं। हेतुदोषको ही अधःकर्म कहते हैं। इनके मिनाय पिण्डके ही विषयमें पूयादिक चौदह मल और भी होते हैं जिनका कि वर्णन आगे चलकर करेंगे। इसी प्रकार अन्नरायके भी वृत्तीय भेदका व्याख्यान मलोंके बाद ही करेंगे। अब यहांपर क्रमप्राप्त उद्गम और उत्पादना दोषोंका स्वरूप तथा उनकी संख्या बताते हैं:—

वातुः प्रयोगा यत्यर्थे भक्तानौ षोडशोद्गमाः ।

औद्देशिकाद्या धात्र्याद्याः षाडशोत्पादना यतः ॥ २ ॥

वातुके द्वारा आहार आंग्ग वसतिका और उपकरण प्रसृति देय वस्तुओंके देनेमें जो दोष होते हैं उनको उद्गम दोष कहते हैं। इनके औद्देशिकादिक सोलह भेद हैं। अपने लिये भोजनादि वनवाने आदिके लिये किये गये प्रयोगोंको उत्पादना दोष कहते हैं। इसमें भी धात्री दूत आदि सोलह भेद हैं।

शेष दोषोंका भी उद्देश-स्वरूपकथन करते हैं :—

शङ्कितानाद्या दशान्नेन्ये चत्वारोद्गारपूर्विकाः ।

षट्चत्वारिंशदन्योधाःकर्म सूनाङ्गिहिसनम् ॥ ३ ॥

अन्न—भोज्यपदार्थके सम्बन्धमें जो दोष होते हैं उनको आहारदोष कहते हैं । इसके शकित पिहित आदि दश भेद हैं । इनके विषय युक्तिक्रियामन्वी चार दोष और भी हैं । यथा—अङ्गार घूम संयोजन और प्रमाण । इस प्रकार इन उपर्युक्त दोषोंके कुछ छयालीस भेद हुए । इन सबसे भिन्न अधःकर्म नामका एक दोष और भी है जिसको कि हेतुदोष भी कहते हैं । इसको छयालीस दोषोंसे भिन्न बतानेका कारण यह है कि यह उन सब दोषोंसे बड़ा-महादोष है क्योंकि इसमें हिंसाका सम्बन्ध रहता है । चूल चक्की ओखली बुहारी और पानी भरना इन पांच क्रियाओंको पंचसूत्रा कहते हैं । जिम कामके करनेमें इन पंच सूत्राओंके द्वारा प्राणियोंकी-पक्ष्यायिक जीवोंकी हिंसा होती है उसको अथवा स्वयं सूत्रा और प्राणिहिंसाको ही अधःकर्म कहते हैं । अतएव वसतिकादिके बनवाने या सुधारने आदिमें जो हिंसा होनी है उसको अधःकर्म ही समझना चाहिये । इस शब्दका अनुगत अर्थ भी ऐसा ही होता है कि जो कर्म अधोगतिका निमित्त है उसको अधःकर्म कहते हैं । यह गृहस्थोचित निष्ठश्च व्यापार माना गया है । साधुओंको न तो यह कर्म करना ही चाहिये और यदि कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना भी न करना चाहिये । फलतः संयमियोंको तो यह दूर ही से छोड़ देना चाहिये । यदि कोई साधु वैयावृत्यको छोड़कर अपने भोजनकेलिये इस गृहस्थोंके कामको करने लगे तो उसको श्रमण न कहकर गृहस्थ कहना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि :-

छज्जिविणिक्कयाण विराहणोद्दवणेहि पिप्पण ।
आघोक्कम्म णेय सयपरक्कदमादसपणण ॥

पक्षायिक जीवोंकी विराधना अथवा पीडामें उत्पन्न हुई आहारादि वस्तुको अधःकर्म कहते हैं । चाहे तो वह स्वयं बनाई हो अथवा दूसरेने बनाई हो ।

उद्दम और उत्पादना ये दोनो शब्द अनर्थ हैं इसी बातको दिसाते हैंः
भक्ताद्युद्दच्छत्यपथ्यैथैर्यैरुत्पाद्यते च ते ।

दातृत्यतोः क्रियाभिदा उद्दमोत्पादनाः क्रमात् ॥ ४ ॥

उद्गम शब्दमें उत उपसर्गका अर्थ उन्मार्ग और गमधातुका अर्थ गमन करना होता है । यहांपर करण अर्थमें घ प्रत्यय किया गया है । अतएव जिन क्रियाओंके द्वाग भोज्य द्रव्य उन्मार्गकी तरफ चला जाय—आगमकी आज्ञारूप मार्गके विरुद्ध रत्नत्रयका घातक सिद्ध हो ऐसी दातात्री क्रियाओंको उद्गमदोष कहते हैं । इसी प्रकार उत्पादना शब्दका अर्थ उत्पन्न कराना होता है । यहांपर उत्पूर्वक ण्यंत पठ् धातुसे करण अर्थमें युद्ध प्रत्यय हुआ है । अतएव जिन मार्गविरुद्ध क्रियाओंके द्वारा भोजन उत्पन्न कराया जाय ऐसी यति—पात्रकी क्रियाओंका उत्पादना दोष कहते हैं ।

अब यहांपर दो श्लोकोंमें उद्गमके भेदोंका नाम गिनाते और उनमें दोषपनेका समर्थन करते हैं ।

उद्दिष्टं साधिकं पूति मिश्रं प्राशृतकं बलिः ।

न्यस्तं प्रादुष्कृतं क्रीतं प्रामित्यं परिवर्तितम् ॥ ५ ॥

निषिद्धाभिहतोद्भिन्नाच्छेद्यारोहास्तथोद्गमः ।

दोषा हिंसानादरान्यस्पर्शैर्दैन्यादियोगतः ॥ ६ ॥

उद्दिष्ट ' औद्देशिक ' साधिक पूति मिश्र प्राशृतक बलि न्यस्त प्रादुष्कृत (प्रादुष्कर) क्रीत प्रामित्य परिवर्तित निषिद्ध अभिहत उद्भिन्न अच्छेद्य और आरोह । इस प्रकार उद्गमके सोलह भेद हैं । इनमें हिंसा अनादर अन्यस्पर्श और दीनता आदिका सम्बन्ध पाया जाता है इसलिये इनको दोष कहते हैं । किंतु इन बातोंका सम्बन्ध इनमें किस तरहसे पाया जाता है यह बात तब तक समझमें नहीं आ सकती जब तक कि इन प्रत्येकका स्वरूप समझ न लिया जाय । अतएव इनका यथाक्रमसे सामान्य और विशेष रूपसे स्वरूपनिर्देश करते हैं ।

तदौद्देशिकमन्नं यद्देवतादीनलिङ्गिनः ।

सर्वपाषण्डपार्श्वस्थसाधून् वोद्दिश्य साधितम् ॥ ७ ॥

जो अब यक्ष राक्षस नाग आदि देवताओंके उद्देशसे अथवा दुःखित दरिद्र व्यक्तियोंके उद्देशसे यद्वा जैन दर्शनसे बहिर्भूत आचरण करनेवाले या वेग रखने वालोंके उद्देशमें बनाया गया हो उसको औद्देशिक कहते हैं। इसी प्रकार जो सर्व साधारणके उद्देशमें अथवा पापण्डियों पार्श्वस्थों और साधुओंके उद्देशसे सो-जन बनाया जाता है उसको भी औद्देशिक कहते हैं।

पापण्डियोंका स्वरूप पहले बता चुके हैं। पार्श्वस्थ पांच प्रकारके होते हैं, अवसथ पार्श्वस्थ सुगन्ध-रित प्रकट और कुशील। यथा,

“वृत्तेऽलसोऽवसथ पार्श्वस्थो मलिनपरदृशोऽनिष्टः ।
ससक्तो सुगन्धरित स्वकल्पिते प्रकटकुचरितस्तु कुशीलः ॥

चारित्र्यमें प्रमादी रहनेवालेको अवसथ, जिमका नम्यदर्शन मलिन हो जाय उसको पार्श्वस्थ, जो इष्टानिष्ट विषयोंमें आसक्त रहनेवाला है उसको सुगन्धरित, स्वकल्पित आचरण करनेवालेको प्रकट, और सो-टे आचरण करनेवालेको कुशील कहते हैं।

पूर्वोक्त जिनलिङ्गके धारक २ मूलगुणोंका पालन करनेवाले नियंत्रणोंको साधु कहते हैं। अत एव निमित्तमे-दसे औद्देशिक अर्थके चार भेद होजाते हैं। सर्व साधारणके उद्देशमें दिया हुआ, पापण्डियोंके उद्देशसे दिया हुआ, पार्श्वस्थोंके उद्देशसे दिया हुआ, और साधुओंके उद्देशसे दिया हुआ। आगमके अनुसार इनके क्रमसे चार नाम हैं,— उद्देश, सशुद्देश, आदेश, और समोद्देश।

उद्देश दोषके दूधरे भेद साधिक्रमा स्वरूप दो प्रकारसे बताते हैं—

स्यादौषोध्यधिरोधो यत्स्वपाकं यतिदत्तये ।
प्रक्षेपस्तण्डुलादीनां रोधो याऽपचनाद्यतेः ॥ ८ ॥

यदि दाता अपनोलिये पकते हुए भात दाल आदि धान्यमें अथवा उसकेलिये पकते हुए जल-अर्धेनभं बु-
नियोंको दान देनेके अभिप्रायमें— 'आज तो हम सायु महाराजकी आहार देंगे' उस सकल्पमें नावल दाल आदि डाले
तो उसकी इस क्रियाको गोविन्द दोष कहते हैं। अथवा भोजनके पकने-तयार होनेतक पूजा धर्म आदि विषयोंके प्र-
श्नादिके छलसे सायुओंके रोक रखनेको भी माधिक दोष कहते हैं। इस दोषका दूसरा नाम अध्यधिरोग भी है।
दो प्रकारके पूतिदोषको बताते हैं।

पूति प्राप्तु यदप्राप्तुमिश्रं योज्यमिदं कृतम् ।
भेदं वा यावदायैभ्यां नादायीति च कल्पितम् ॥ ९ ॥

जो द्रव्य स्वरूपसे प्राप्तु कह है उममें यदि अप्राप्तु कह वस्तु भी मिला दी जाय तो उसको पूति दोषने दूषित
समझना चाहिये। इसको पूतिदोषका अप्राप्तुकमिश्रण नामका पहला भेद समझना चाहिये। इसी प्रकार किसी वस्तु-
की अपेक्षामें ऐभी कल्पना करना कि "इस पात्रद्वारा अथवा इसमें बनाये हुए अमृत पदार्थका यद्वा इय भोजनका
दान सायुओंको न होजाय तातक इसका उपयोग किमीको भी न करना चाहिये" इसे पूतिदोष कहते है। यह पूतिदो-
षका पूतिरुर्मकल्पना नामका दूसरा भेद है। इसका उदाहरण हम प्रकार समझना कि— "हमारे यहापर यह नवीन
चूल जो बनी है उमपर बने हुए भोजनका, अथवा यह नवीन पात्र जो आया है उमका सायुमहाराजके दानमें जब
तक उपयोग न करलिया जायगा ततक दूमरे किसीको भी इसका उपयोग न करना चाहिये," दाताकी ऐमी कल्प-
नाको पूतिकर्मकल्पना नामका दोष कहते है। इसके चकी उसली चूल दवीं और पात्रकी अपेक्षासे पांच भेद
होते है। यथा—

मिश्रमप्राप्तुना प्राप्तु द्रव्य पूतिकमिष्यते ।
चुलिकोदूखल दवीं पात्रगन्धौ च पञ्चधा ॥

इसी विषयमें और भी कहा है कि—

अपासुष्ण मिहस पासुयद्व्व तु पूति क्रम्म तु ।
चुडीउगलीद्व्वीभाणणगधिप्ति पचविह ॥

इनके उदाहरणोंकी कल्पना स्वयं करलेनी चाहिये ।

मिश्र दोषका स्वरूप बताते हैं -

पाषण्डभिर्गृहस्थैश्च सह दातुं प्रकल्पितम् ।

यतिभ्यः प्रासुकं सिद्धमप्यन्नं मिश्रमिष्यते ॥ १० ॥

प्रासुक-अर्चित भी बनाये हुए उम अन्नको आचार्योंने मिश्र दोषमें दूषित हो कहा है, यदि वह दाताने पाषण्डियों और गृहस्थोंके साथ साथ यतियोंको देनेके लिये तयार किया हो ।

कालकी हानि और बुद्धिकी अपेक्षामें प्राप्त दोषके दो भेद होते हैं; एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म । इन दोनोंका स्वरूप बताते हैं -

यद्दिनादौ दिनाशो वा यत्र देय स्थित हि तत् ।

प्राग्दीयमान पश्चाद्दा ततः प्राप्तकं मतम् ॥ ११ ॥

आगममें जो वस्तु जिन दिन जिन पक्ष या जिन वर्षमें देने योग्य बताई है अथवा दिनके जिन पूर्वार्द्ध या अपराह्नमें देने योग्य बताई है उससे पहले या पीछे यदि उम वस्तुको दिया जाय तो उसको आगममें प्राप्त दोषमें दूषित माना है । पहले पीछेको ही कालकी हानि और बुद्धि कहते हैं । इसकी अपेक्षामें ही प्राप्त दोषके दो भेद होजाते हैं-एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म । स्थूल भी कालकी हानि बुद्धिकी अपेक्षामें होता है और सूक्ष्म भी । अन्तर इतना ही है कि दिन पक्ष मास आदिकमें हानि बुद्धिका होना स्थूल प्राप्त है और दिनके अगममें पहले पीछे होना सूक्ष्म प्राप्त है । यथा :-

जिस वस्तुको आगममें शुद्ध पक्षकी अपत्नीको देने योग्य बताया है उसको उस दिन न देकर उस से पहले ही-शुक्ला पक्षकी ही यदि दाता दे अथवा जो चैत्रके शुद्ध पक्षमें देने योग्य निर्धारित है उसको उसमें पहले कृष्ण पक्षमें ही यदि दिया जाय, तथा इसी तरह और भी जो कालहानिकी अपेक्षामें होने वाले दोष है उन सबको स्थूल प्राप्त कहते हैं। इसी तरह शुद्ध पक्षकीके दिन देने योग्य वस्तुको उसके बाद शुक्ल अपत्नीके दिन देना अथवा चैत्र कृष्ण पक्षमें देने योग्यको चैत्र शुक्लमें देना तथा और भी जो इसी तरह का लघुद्विकी अपेक्षामें होने वाले दोष है उन मन्त्रों भी स्थूल प्राप्त ही कहते हैं। मध्यान्हमें देने योग्यको पूर्वाह्नमें देना और अपराह्नमें देने योग्यको मध्यान्हमें देना, इत्यादि कालहानिकी अपेक्षासे होनेवाले दोषोंको सूक्ष्म प्राप्त कहते हैं। इसी प्रकार पूर्वाह्नमें देने योग्य वस्तुको जो मध्यान्हादिकमें देना यह सम भी कालद्विकी अपेक्षासे होनेवाला सूक्ष्म प्राप्त कहा जाता है। कहा भी है कि:—

द्वेषा प्राप्तक स्थूल सूक्ष्म तदुभय द्विधा ।

अवसर्पस्तथोत्सर्प कालहान्यतिरेकत ॥

परिवृत्त्या दिनादीना द्विविध वादर मतम् ।

दिनस्याद्यन्तमध्याना द्वेषा सूक्ष्म विपर्ययात् ॥

प्राप्त दोषके दो भेद है—एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म। इनमें भी प्रत्येकके कालहान और—कालद्विकी अपेक्षा क्रमसे दो दो भेद होते हैं—एक अवसर्प दूसरा उत्सर्प। दिन पक्ष मासादिकमें हानिद्विधि होनेसे स्थूल प्राप्तके दो भेद, और दिनके ही आदि मध्य अन्तमें हानि द्विधि होनेसे सूक्ष्म प्राप्तके दो भेद होते हैं।

बलि और न्यस्तका लक्षण बताते हैं:—

यक्षादिवलिशेषोर्वासावद्यं वा यतौ बलिः ।

न्यस्तं क्षिप्त्वा पाकपात्रात्पात्यादौ स्थापितं क्वचित् ॥ १२

यक्ष नाग माता कुलदेवी और पित्रादिके लिए वनाये हुएमेंसे अवशिष्ट आहार यदि सयमियोंको दिया जाय तो उसको बलि दोषसे दूषित समझना चाहिये । यद्वा यतियोंके निमित्तसे सावध पूजनका आरम्भ करना भी बलिदोष माना जाता है । जिस वर्तनमें भोजन पकाया या बनाया गया हो उसमेंसे निकालकर कटोरी कटोरा आदि किसी दूसरे वर्तनमें रखकर यदि उसको किसी दूसरे स्थानमें—अपने ही घरमें अथवा परघरमें रखदिया जाय तो उसको न्यस्त कहते हैं । इसको इसलिये दूषित कहा है कि यदि रखनेवालेकी अपेक्षा कोई भिन्न मनुष्य उसको दे तो वह उसमें गडबड कर सकता है ।

प्रादुष्कार और क्रीतका स्वरूप बताते हैं:—

पात्रादेः संक्रमः साधौ कटाद्याविष्क्रियाऽऽगते ।

प्रादुष्कारः स्वान्यगैर्धविद्याधैः क्रीतमाहृतम् ॥ १३ ॥

प्रादुष्कारके दो भेद हैं—एक संक्रम दूसरा प्रकाश । साधुके घर आनेपर भोजनके भाजन आदिको का एक जगहसे दूसरी जगह लेजाना संक्रम दोष है । और क्वाड मंडप आदिका दूर करना, भस्मादिकसे अथवा जलादिकसे वर्तनादिकोंका माजना यद्वा दीपकका जलाना आदि प्रकाश दोष है । जैसा कि कहा भी है कि:—

सक्रमश्च प्रकाशश्च प्रादुष्कारो द्विधा मत ।

एकोत्र भाजनादीना कटादिविषयोऽपर ॥

अपने अथवा पराये यद्वा दोनोंके यथासम्भव गौ अर्थ विद्यादिकोंके बदलेमें जो भोज्यद्रव्य लाया जाय उसको क्रीत कहते हैं । अर्थात् भिक्षार्थ साधुके घरमें प्रविष्ट होजानेपर उनकेलिये उक्त गौ आदिको देकर जो भोज्य सामग्री लाई जाय उसको क्रीत दोषसे दूषित समझना चाहिये ।

यहाँपर गौ शब्द उपलक्षण है अत एव इससे गाय बेल भंस बोडा बकरी आदि सभी चेतन द्रव्य समझने चाहिये । पारिशेष्यात् अर्थ शब्दमें सोना चाँदी रुपया पैसा आदि अचेतन पदार्थ समझना चाहिये । विद्याके प्रज्ञप्ति आदि अनेक भेद हैं । यहाँपर आदिशब्दसे चेटक मत्र आदिको समझना चाहिये । ये चीजें अपनी हों या दूसरेकी अथवा दोनोंकी-साजे की, किन्तु उनके द्वारा यदि भिन्नार्थ साधुके आनेपर कोई भोज्य सामग्री लाई जाय तो उसको क्रीत दीपसे दूषित समझना चाहिये । यथा:—

क्रीत तु द्विविध द्रव्य भाव स्वकपर द्विधा ।
सचित्तादिभवो द्रव्य भावो त्रिधादिक तथा ॥

ग्रामित्य और परिवर्तितका स्वरूप गताने है:—

उच्चारानीतमन्नादि ग्रामित्यं वृद्धयवृद्धिमत् ।
त्रीह्यन्नाद्येन शाल्यन्नाद्युपात्त परिवर्तितम् ॥ १४ ॥

मुत्तियोंके दानकेलिये क्रीमीसे भी उधार लाये हुए वन आदिको ग्रामित्य कहते हैं । उधार लानेमें और उसके चुकानेमें दाताको अनक क्लेश उठाने पडते है परित्य । रूतना पडता और कदर्थित होना पडता हे । अत एव मावुत्तरी वृत्ति धारण करनेवाले माधुओंके लिये यह दोष माना है । यह दो प्रकारका माना है एक वृद्धिमत् दूसरा अवृद्धिमत् । क्योंकि जोई भी चीज जो उधार लाई जाती है वह दो प्रकारकी हो सकती है एक व्याज दूसरी विना व्याज । यथा:—

भक्तादिकमृण यत्र तत्रग्रामित्यमुदाहृतम् ।
तत्पुनर्द्विविध प्रोक्त तद्वृद्धिकमयेतरत् ॥

एक चीजके बदलेमें यदि दूसरी चीज लाई जाय जैसे कि साठके बदलेमें शालीके चावल अथवा उ-

दके बदलेमें मूंग तो उसको परिवर्तित करते हैं। एटा करनेमें भी दाताको संस्त्रेय होता है अत एव यह भी मुनियोंकेलिये दोष ही है। यथा:--

त्रीभक्तादिभि गालिभक्तान् स्वीकृतं हि यत् ।
सयताना प्रदानाय तत्परीवर्तमिष्यते ॥

निषिद्ध दोष और उसके भेदप्रभेदोंको बताते हैं:--

निषिद्धमीश्वरं भर्त्रा व्यक्ताव्यक्तोभयात्मना ।

वारित दानमन्येन तन्मन्येन त्वनीश्वरम् ॥ १५ ॥

जो चीज किसीके मना करनेपर भी मुनियोंका आहारकेलिये दी जाय उसको निषिद्ध कहते हैं। इसके दो भेद हैं एक ईश्वर दूसरा अनीश्वर। वस्तुके स्वामीसे निषिद्ध वस्तुको ईश्वर और जो वस्तुतः स्वामी तो नहीं है भेद हैं--व्यक्त अव्यक्त और उभय। जो अपने अधिकार अथवा रक्षणादि कार्यके करनेमें किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता ऐसे सर्वतन्त्र स्वतन्त्र अधिकारीको व्यक्त और जो दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाला है उसको अव्यक्त कहते हैं। किन्तु जो व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकारका कहा जा सकता हो अथवा ऐसे दो संयुक्त व्यक्ति हों तो उनको उभय कहते हैं। इसी प्रकार अनीश्वर दोषके भी ये तीन भेद होते हैं। अत एव व्यक्तेश्वर निषिद्ध आदि निषिद्ध दोषके छह भेद हो जाते हैं। इस विषयका आचार टीकामें,

“अणिसिद्धिं पुणं दुविह ईसरमहणीसरं च दुवियप्प ।
पढमेसरसारक्खल वत्तावत्त च सधाळ ॥”

इस सूत्रकी व्याख्या करते हुए बहुत विशेष वर्णन किया है। किन्तु बुद्धिमात्र लोक उस सम्पूर्ण व्या

ख्यानकी अपनी बुद्धिसे यहाँपर ही घटना कर सकते है अत एव प्रकृतमें किसी प्रकारके सञ्चिविरोध आदिकी शका न करनी चाहिये ।

अनगार

अविहृत दोषका व्याख्यान करते है:--

त्रिन् सस वा गृहान् पड्वत्स्या स्थितान्मुक्त्वान्यतोऽखिलात् ।

५३२

देशाद्योग्यमायातमन्नाद्यभिहतं यते: ॥ १० ॥

एक सरल पङ्क्तिमें स्थित तीन अथवा सात मकानोंको छोडकर बाकी सब जगहोंसे मुनियोंके भोजन केलिये आई हुई अयोग्य अनादिक भोज्य सामग्रीको अभिहत कहते है । ऐसी सामग्रीके ग्रहण करनेमें ईर्ष्यासमिति आदिका पालन नहीं हो सकता किंतु उसमें प्रञ्चुरतया दोष आता है अत एव साधुओंकेलिये ऐसे भोजनके ग्रहण करनेमें अभिहत दोष है ।

इस दोषके मूलमें दो भेद है-एक देशाभिहत दूसरा सर्वाभिहत । देशाभिहतके दो भेद है-एक आदृत दूसरा अनादृत । सर्वाभिहतके चार भेद है-स्वग्रामागत परग्रामागत स्वदेशागत परदेशागत । जिसग्राम नगर या देशमें भोक्ता यति उपस्थित हो उसको स्वग्राम या स्वदेश और बाकीको परग्राम तथा परदेश समझना चाहिये । एक ही पङ्क्तिमें स्थित तीन अथवा सत्रिं मकानोंमेंसे जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि एक दाताका मकान और उसके दोनो तरफके तीन तीन मकान इस तरह एक ही सरल पंक्तिके सात मकानोंमेंसे आये हुएको आदृत और उनके सिवाय दूसरे मकानों या स्थानोंसे आये हुए औपधाहागदिको अनादृत कहते है । एक सुहछेमें दूसरे सुहछेमें लाये गये भोजनादिको स्वग्रामागत और बाकीको परग्रामागत कहते है । इसी तरह स्वदेशागत और परदेशागत का भी स्वरूप समझना चाहिये ।

अध्याय

उद्भिन्न और आच्छेद्य दोषके स्वरूपका निरूपण करो है:--

पिहितं लाञ्छितं वाज्यगुहाघादूघाट्या दीयते ।

यत्तदुद्भिन्नमाच्छेद्यं देयं राजादिभीषितैः ॥ १७ ॥

ऐसी कोई भी घी गुड सांड या छुथारा आदि वस्तु जो कि भट्टी या लाख आदिसे ढकी हुई हो अथवा किसी तरहकी नासकी मील मुहर की नई तो वह खोलकर साधुओंको योजनेके लिये दीजाय तो इससे उद्भिन्न दोपसे दूषित कहा है क्योंकि देखा जाता है कि चीटी आदि जीवोंका प्रवेश प्राय हो जाया करता है । इसी प्रकार यदि राजा या मंत्री आदिके भयसे गृहस्थ लोग साधुओंको आहार दे तो उस दी हुई वस्तुको आच्छेद्य दोपसे दूषित समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

सयतश्रममालोक्य भीषयित्वा प्रदापितम् ।

राजचौरादिभिर्यत्तदाच्छेद्यमिति कीर्तितम् ॥

संयतोंके भिक्षाश्रमको देसकर यदि कोई राजा अथवा उसके समान प्रभुता रखनेवाला मंत्री आदि कोई भी व्यक्ति यद्वा चौर आदि गृहस्थोंको यह भय दिखाकर कि इन आये हुए संयतोंका यदि तुम लोग भिक्षा न कराओगे तो हम तुम्हारा सम्पूर्ण द्रव्य लूट लेगे या ग्राममें निकाल देंगे; भोजन करवावे, तो उस दी हुई वस्तुको आच्छेद्य दोपसे दूषित समझना चाहिये ।

मालारोहण दोपको वतते है:—

निश्रेण्यादिभिरारुह्य मालमादाय दीयते ।

यद् द्रव्यं संयतेभ्यस्तन्मालारोहणमिष्यते ॥ १८ ॥

नसेनी या जीना—दादरा आदिके द्वारा मकानके ऊपरके खन-मालेपर चढकर और वहांसे लाकर जो

द्रव्य संयमियोंको आहारकेलिये दिया जाय उसको मालारोहण कहते है । इस क्रियाके करनेसे दाताका अपाय दीखता है अत एव इसको दोष माना है ।

इस प्रकार उद्गम दोषोंका प्रकरण समाप्त हुआ । अब उत्पादना दोषोंका व्याख्यान करनेकेलिये सब से पहले उनके नामका उल्लेख करते है । यहापर यह बात स्मरणमें रखनी चाहिये कि ये दोष मोक्ता मंयमी के प्रयोगकी अपेक्षासे होते है; चाहे तो उसने उस देय वस्तुको तयार होनेमें स्वयं प्रयोग किया हो या कराया हो अथवा उसकेलिये उपदेश दिया हो ।

उत्पादनारतु धात्री दूतनिमित्ते वनीपकालीवौ ।

क्रोधाद्याः प्रागनुनुतिवैद्यकविद्याश्च मन्त्रचूर्णवशाः ॥ १९ ॥

उत्पादन दोषके सोलह भेद है । धात्री दूत निमित्त वनीपकवचन आजीव क्रोध मान माया लोभ र्वे म्नुति पश्चास्तुति वैद्यक विद्या मन्त्र चूर्ण वशा ।

पांच प्रकारके धात्री दोषको बताते हैः--

मार्जनक्रीडनरतन्यपानस्वापनमण्डनम् ।

बाले प्रयोक्तुर्यत्प्रीतो दत्ते दोषः स धात्रिका ॥ २० ॥

धात्री शब्दका अर्थ धाय होता है । जो बालकका पोषण करे उसको धाय कहते है । उसके भिन्न भिन्न कार्यकी अपेक्षा पांच भेद है, मार्जन मंडन खेलन स्वापन और क्षीर । स्नानादिके द्वारा बालकके पोषण करने वालीको मार्जन धाय, जो भूषणादिकके द्वारा करे उसको मण्डन धाय, जो नाना प्रकारसे क्रीडा करावे उसको खेलन धाय, जो माताकी तरह सुलावे उसको स्वापन धाय, और जो दूध पिलाकर पुष्ट करे उसको क्षीरधाय कहते

है। इनमेंसे एक या अनेक कार्योंका यदि भोक्ता संयमी बालकमें प्रयोग करे और अतुरक्त हुआ गृहस्थ उस प्रयोग द्वारा उत्पन्न करायें हुए भोजनको दे तथा उसको वह संयमी ग्रहण करे तो उसके वह धात्री नामका उत्पादन दोष समझना चाहिये। जैसा कि कोई संयमी गृहस्थके बालकको सिलानेका इस तरहसे स्वयं प्रयोग करे या करावे अथवा उसकेलिये उपदेश दे कि जिससे भोजनके उत्पन्न होनेमें सहायता पहुंचे और अतुरक्त गृहस्थके द्वारा दिये हुए उस उत्पन्न भोजनको ग्रहण करे तो उस संयमीके खेलनधात्री नामका उत्पादन दोष लगेगा। जैसा कि कहा भी है कि:—

खानभूयापय'कीडामातृधात्रीप्रसेदत'।

पञ्चधा धात्रिकाकार्यादुत्पादो धात्रिकामलम् ॥

इन कार्योंसे दोषका आना इसलिये बताया है कि इनसे स्नाभ्यायका विनाश होता और जिनमार्गमें दूषण लगता है।

दूतदोष और निमित्तदोषको स्पष्ट करते हैं:—

दूतोऽज्ञानादेरादानं मंदेशनयनादिना।

तोपिताद्दुग्धं निमित्तकम् ॥ २१ ॥

समान्धी पुरुषादित्तके वचन—वृत्तान्त—मंदेशको स्थानान्तरणमें पहुंचाना दूतकर्म कहाजाता है। ऐसे कर्म वरके सतृष्ट क्रिये गये दाताके द्वारा दिये हुए भोजनादिका ग्रहण करना दूतदोष है। जैसा कि कहा भी है कि:—

जलस्थलनम स्वान्ध्यामस्यपरदेशत।

सवन्धिवचसो नीतिर्वृत्तदोषो भवेदसौ ॥

अपने ग्राम या अपने देशसे जलस्थल या आकाशमार्गसे दूसरे ग्राम या दूसरे देशमें जाकर और वहां

पहुँचकर किसीके समाचारोंको उसके सम्बन्धीके पास पहुँचाकर भोजन ग्रहण करे तो वहाँ दूत दोष समझा जायगा । इस कर्मके करनेसे शापनमें दूषण लगता है अत एव जिनलिङ्गियोंकेलिये यह दोष माना है । अष्टाङ्ग निमित्तके द्वारा सतुष्ट क्रिये गये दाताके द्वारा दिये हुये भोजनके ग्रहण करनेको निमित्त दोष कहते हैं । अष्टाङ्ग निमित्तके नाम इस प्रकार है:—

लाञ्छनाङ्गस्वरं छिन्न भौम चैव नभोगतम् ।
लक्षण स्वपनश्चेति निमित्त त्वष्टधा भवेत् ॥

मसा तिल लहसन आदिको लाञ्छन या व्यञ्जन कहते हैं । हाथ पैर सिर पेट अङ्गुली आदि शरीरके किसी भी भागको अङ्ग कहते हैं । स्वर शब्दका अर्थ शब्द स्पष्ट है । अस्त्र शस्त्रादिकके घावको अथवा वस्त्रादि में छेद वगैरहके होजानेको छिन्न कहते है । पृथ्वीके किसी विभागविशेषको भौम कहते हैं । दूर्य चन्द्रादिके ग्रहण उदय अस्त आदि होनेको अन्तरिक्ष कहते है । शरीरमें नन्दावर्त कमल चक्र हाथी आदिके आकारके पडजानेको लक्षण कहते है । और सोते हुए मनुष्यको हाथी विमान मदिप आदि जो दीखा करते है उसको स्वप्न कहते हैं ।

इन व्यंजनादिकोंको देखकर भविष्यमें होनेवाले शुभाशुभ फलका जो ज्ञान होता है उसको निमित्तज्ञान कहते हैं । इस ज्ञानके द्वारा तथाभूत फलको बताकर दाताको संतुष्ट करके उसके दिये हुए आहारौषधादिका ग्रहण करना निमित्तनामका उत्पादनदोष समझना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेमें रसास्वादन दीनता आदि दोष दीखते हैं ।

वनीपक और आजीवदोषोंका लक्षण करते हैं:—

दातुः पुण्यं श्वादिदानादस्यैवेत्यनुवृत्तिवाक् ।
वनीपकोक्तिराजीवो वृत्तिः शिल्पकुलादिना ॥ २१ ॥

याचना करनेवालेको वनीपक कहते हैं । अत एव भोजन ग्रहण करनेके अभिप्रायसे दाताके अनुकूल

वचन बोलकर जहां आहारादि ग्रहण किया जाय वहां वनीपक वचन नामका उत्पादन दोष समझना चाहिये । जैसे कि दाताके यह पूछनेपर कि कृत्वा काक कोठी मांसासक्त द्विज दीक्षोपजीवी पार्श्वस्थ तापस श्रमण छात्र इत्यादिकोंको दान देनेमें पुण्य होता है या नहीं ? उत्तरमें आहारके अभिप्रायसे ऐसे अनुकूल वचन बोलना कि “ इस में क्या सन्देह है, होता ही है, ऐसे ही वचनोंको वनीपकवचन नामका दोष कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि

साण-किविण-विहिमाहण-पासस्त्रिय-सवण-काग-दाणादि ।
पुण्ण णवेत्ति पुठ्ठे पुण्ण ति य वणिच्चय वयण ॥

ऐसे वचनोंके बोलनेसे दीनता प्रकट होती है अत एव इसको दोष माना है ।
अपने हस्तेखादिके अथवा शिल्पशास्त्रादिके ज्ञानको यद्वा कुल जाति ऐश्वर्य तपोऽनुष्ठानादिको प्रकट करके भोजन ग्रहण करनेमें आजीव नामका दोष होता है । यथा —

आजीवस्तप ऐश्वर्ये शिल्प जातिस्तथा कुलम् ।
तैस्तत्पावनमाजीव एष दोषः प्रकथ्यते ॥

ऐसा करनेमें वीर्य—सामर्थ्यका अनिगूहन और दीनता प्रकट होती है अत एव इसको दोष माना है ।
क्रोध मान माया लोभ इन चार दोषोंका, पूर्व कालमें हस्तकल्यादिक नगरोंमें होजानेवाले इनके आख्यानोंको बताते हुए, स्वरूपनिर्देश करते हैं ।

क्रोधादिवलाद्ददतश्चत्वारस्तदभिधा मुनेर्दोषाः ।
पुरहस्तिकल्पवेद्नातटकासंशसियनवत् स्युः ॥२३॥

क्रुद्ध होकर भोजनदिके ग्रहण करनेमें क्रोध दोष, अभिमानके वशीभूत होकर ग्रहण करनेमें मान दोष,

समाचारकी धारण करके भोजनादि करनेमें माया दोष, और लुब्ध परिणामोंसे आहार आपवादिके ग्रहण करनेमें लोभ दोष होता है। जैसा कि पूर्व कालमें हस्तिकत्यादिक नगरोंमें हो भी चुका है। हस्तिकत्य नामके नगरमें क्रोधके बलसे भोजन करनेवाल मुनिको क्रोध नामका दोष, और वेकातट नामक नगरमें मानके बलसे भोजन करनेवालेके मान दोष, काशी नगरमें मायाचारके बलसे भोजन करनेवालेके मायादोष, तथा लोभके बलसे रासीयन नामके नगरमें भोजन करनेवालेके लोभ नामका दोष घटित हो चुका है। उसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये।

पूर्वस्तुति और पश्चात्स्तुति दोषोंको बताते है:—

स्तुत्वा दानपतिं दानं स्मरयित्वा च गृह्णतः ।

गृहीत्वा स्तुवतश्च स्तः प्राक्पश्चात्संस्तवौ क्रमात् ॥ २४ ॥

तुम बड़े दानवीर हो, तुम्हारी कीर्ति सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त होरही है, इत्यादि अनेक प्रकारसे दाताकी प्रशंसा करके; अथवा “ पहले तो तुम बड़े दानशूर थे मुक्तहस्त होकर लोगोंको दान किया करते थे, पर अब तो कुछ न मालुम, क्यों भूलसे गये हो ”, इत्यादि अनेक प्रकारसे उसको पहले दानका स्मरण दिलाकर भोजन करनेमें पूर्वस्तुति नामका दोष होता है। तथा भोजन करनेके अनन्तर उभी प्रकार स्तुति करना दानका स्मरण दिलाना उसको पश्चात् स्तुति नामका दोष कहते है। ऐसा करनेमें जिनलिङ्गके कर्तव्योंसे विरुद्ध कृपणता प्रकट होती है अत एव इसको दोष माना है।

चिकित्सा विद्या और मन्त्र इन तीन दोषोंको बताते है —

चिकित्सा रुक्प्रतीकाराद्विद्यामाहास्यदानतः ।

विद्या मन्त्रश्च तद्दानमाहास्यभ्यां मलोन्नतः ॥ २५ ॥

ज्वरादिक व्याधि अथवा ग्रहादिकोंकी बाधा दूर करनेको चिकित्सा कहते हैं : इसके आठ अङ्ग हैं—रसायन विष क्षार माल शरीर भूत शल्य और शलाका । यथाः—

रसायनवियक्षारा. कामारात्रचिकित्स्तिस्ते ।
चिकित्सा दोष ग्णोऽस्ति भूत शल्य शिराष्टथा ॥

अत एव इस चिकित्साविधिके द्वारा उक्त व्याधिबाधाका स्वयं प्रतीकार करके अथवा उसके निराकरण का उपदेश देकर जो साधु भोजन करता है उसके चिकित्सा नामका उत्पादन दोष लगता है । क्यों कि ऐसा करनेसे सावधादिक अनेक दोषोंकी उद्भूति होती है

आकाशगामिनी आदि अनेक प्रकारकी विद्याएं प्रसिद्ध हैं । उनका माहात्म्य दिखाकर अथवा उनका दान करके-सिद्ध कराकर, यद्वा मैं तुझको अशुभ विद्या दे दूंगा ऐसा आश्वासन देकर भोजन करनेवाले साधुके विद्या नामका दोष लगता है । जैसा कि कहा भी है किः—

विज्वां माधिविद्धा तिस्से आसापदाणकरणेहि ।
तिस्से माह्वेण य विज्जावोसो दुडव्पादो ॥

इसी प्रकार मन्त्रका माहात्म्य दिखाकर यद्वा उसका दान करके-सिद्ध कराके अथवा सिद्ध करा देनेका आश्वासन देकर भोजन करनेवाले साधुके मन्त्र नामका दोष लगता है । ऐसा करनेमें लोकप्रताण, रसनेन्द्रियकी शुद्धि आदि अनेक दोष प्रकट होते हैं अत एव इनको दोष माना है ।

विद्या और मन्त्र इनके दोषोंका स्वरूप प्रकारान्तरसे बताने हैः—

विद्या साधितसिद्धा स्यान्मन्त्रः पठितसिद्धकः ।

त भ्यां चाहूय तौ दोषौ स्तोक्षतो मुक्तिदेवताः ॥ २६ ॥

तुषचणतिलतण्डुलजलमुष्णजलं च स्ववर्णगन्धरसैः ।
अरहितमपरमपीदुशमपरिणतं तन्न मुनिभिरुपयोज्यम् ॥ ३२ ॥

भूषी चना तिल अथवा चावलके घोवनका जल यद्वा ऐसा जल जो कि गरम होकरके पुनः ठंडा होगया हो जिसके कि वर्ण और रसका परिवर्तन नहीं हुआ है एवं और भी जो इसी तरहका जल हो जो कि हरीतकी चूर्णादिके द्वारा अच्छी तरह विध्वस्त नहीं हुआ हो-अपने वर्णादिको छोडकर वर्णान्तरको प्राप्त न हुआ हो उसको अपरिणत कहते है । अत एव संयमियोंको उसका ग्रहण न करना चाहिये । ग्रहण करनेपर अपरिणत नामका दोष लगता है । यथाः--

तिलाविलजलमुष्ण च तोयमन्यच्च तादृशम् ।

कराद्यऽताडित नेत्र ग्रीहतन्य सुसुक्ष्मि ॥

साधारण दोषका स्वरूप बताते है -

यद्वातुं संभ्रमाद्ब्रूखाद्याकुष्यान्नादि दीयते ।
असमीक्ष्य तदादानं दोषः साधारणोऽशने ॥ ३३ ॥

आकुलता मय अथवा आदरसे वस्त्रादिकोंका आकर्षण करने अच्छी तरह पर्यालोचन किये बिना ही दाताके द्वारा दीगई आहार औषधादिक वस्तुके ग्रहण करनेमें साधारण दोष माना है । यथाः-

संभ्रमाहरण कृत्वाऽऽदातु पात्रादिवस्तुन ।

असमीक्ष्यैव यद्द्वेष दोष साधारण स तु ॥

दायक दोषका स्वरूप बताते हैः-

ज्वरादिक व्याधि अथवा ग्रहादिकोंकी वाधा दूर करनेकी चिकित्सा कहते हैं। इसके आठ अङ्ग हैं—रसायन विष क्षार ताल शरीर भूत शल्य और शलाका। यथा:—

रसायनविषक्षार कॉमारान्नचिकित्सिते ।
चिकित्सा दोष ग्योऽस्ति भूत शल्य शिराष्टथा ॥

अत एव इस चिकित्साविधिके द्वारा उक्त व्याधिवाधाका स्वयं प्रतीकार करके अथवा उसके निराकरण का उपदेश देकर जो साधु भोजन करता है उसके चिकित्सा नामका उत्पादन दोष लगता है। क्यों कि ऐसा करनेसे सावधानिक अनेक दोषोंकी उद्भूति होती है

आकाशगामिनी आदि अनेक प्रकारकी विद्याएं प्रसिद्ध हैं। उनका माहात्म्य दिखाकर अथवा उनका दान करके-सिद्ध कराकर, यद्वा मैं तुझको अमुक विद्या दे दूंगा ऐसा आश्रामन देकर भोजन करनेवाले साधुके विद्या नामका दोष लगता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

विष्ठी माधिवसिद्धा तित्से आसापदणकरणेहि ।
तित्से माहृपेण य विब्बादोसो दुडण्पादो ॥

इसी प्रकार मन्त्रका माहात्म्य दिखाकर यद्वा उसका दान करके-सिद्ध कराके अथवा सिद्ध करा देनेका आश्रामन देकर भोजन करनेवाले साधुके मन्त्र नामका दोष लगता है। ऐसा करनेमें लोकप्रतागण, रसनेन्द्रियकी गृद्धि आदि अनेक दोष प्रकट होते हैं अत एव इनको दोष माना है।

विद्या और मन्त्र इनके दोषोंका स्वरूप प्रकारान्तरसे बताते हैं:—

विद्या साधितसिद्धा स्यान्मन्त्रः पठितसिद्धकः ।
त म्यां चाहूय तौ दोषौ स्तोक्षतो मुक्तिदेवताः ॥ २६ ॥

जप होम आदिके द्वारा आराधन करनेपर जो सिद्ध-दशभूत हुई हो उसको विद्या कहते हैं । उसके द्वारा अक्तिदेवता-भोजन प्रदान करनेवाले व्यन्तरादिदेवोंका आन्धान करके उनसे प्राप्त हुई आहारौषवादिक साम-ग्रीके ग्रहण करनेवाले साधुके विधानामका दोष होता है । इसी प्रकार जिसका पहले गुरुमुखसे अध्ययन किया हो किन्तु पीछे वह सिद्ध होगया हो-अपनी शक्तिके अनुसार कार्यका साधक बनगया हो उसको मन्त्र कहते हैं । इसके द्वारा उक्त अक्तिदेवताका आमन्त्रण करके उसके द्वारा सम्पन्न हुई आहार्य सामग्रीका ग्रहण करनेवालेके मन्त्रनामका दोष लगता है । जैसा कि कहा भी है कि,

विद्यामन्त्रे. समाह्वय यदानपविदेवता ।

साधितः स भवेदोषो विद्यामन्त्रसमाश्रयः ॥

चूर्ण और मूलकर्म दोषोंको बताते हैं:--

दोषो भोजनजननं भूषाञ्जनचूर्णयोजनाच्चूर्णः ।

स्यान्मूलकर्म चावशवशीकृतितियुक्तयोजनाभ्यां तत ॥ २७ ॥

वस्तुओंकी रजविशेषको चूर्ण कहते हैं । प्रकृतमें यह दो प्रकारका कहा जा सकता है, एक भूषाचूर्ण दूसरा अंजनचूर्ण । जिससे शरीर शोभायमान या अलङ्कृत हो ऐसी द्रव्यरजको भूषाचूर्ण और जिससे नेत्रोंमें निर्मलता आदि उत्पन्न हो उसको अंजनचूर्ण कहते हैं । इस तरहके चूर्णोंका दाताकेलिये सम्पादन करके उसके यहां भोजन ग्रहण करनेवाले साधुके चूर्ण नामका दोष लगता है । क्योंकि यह क्रिया जीविकाके द्वारा जीवन करनेमें प्रवृत्त करती है अत एव इसको दोष माना है । जो अपने अधीन नहीं है उसको वशमें करनेका उपाय बताकर या वैसा होनेकी योजना करके, और परस्परमें विद्युक्त हुए-विरही स्त्रीपुरुषोंका मेल कराकर अथवा उसका उपाय बताकर भोजन ग्रहण करनेवाले साधुके मूलकर्म नामका उत्पाद दोष लगता है । क्योंकि ऐसा करनेमें लज्जादिका आभोग-स्वीकार किया जाता है ।

इस प्रकार उत्पादन दोषोंका प्रकरण समाप्त हुआ । अब क्रमप्राप्त दश प्रकारके अशन दोषोंके नाम गिनाते हैं—

शङ्कितपिहितप्रश्रितनिक्षिप्तच्छोडितापरिणताख्याः ।

दश साधारणदायकालिसविमिश्रैः सहेत्यशनदोषाः ॥ २८ ॥

भोज्यसामग्रीसे सम्बन्ध रखनेवाले दोषोंको अशन कहते हैं । इसके दश भेद हैं:—शंकित पिहित प्रश्रित निक्षिप्त छोटित अपरिणत साधारण दायक लिप्त और विमिश्र ।

इनका स्वरूप वतानेकी इच्छासे क्रमके अनुसार पहले शङ्कित और पिहित इन दोषोंका लक्षण करते हैं ।

संदिग्धं किमिदं भोज्यमुक्तं नो वेति शंकितम् ।

पिहितं देयमप्राप्तुं गुरुं प्रास्वपनीय वा ॥ २९ ॥

इस वस्तुको आगममें ग्रहण करनेके योग्य बताया है अथवा अयोग्य ऐसा जिस वस्तुके विषयमें सशय हो उसके ग्रहण करनेमें शङ्कित नामका दोष माना है । अथवा यह वस्तु कहीं अधःकर्मके द्वारा तो निष्पन्न नहीं हुई ऐसा जिसके विषयमें संदेह होजाय, फिर भी उसको यदि ग्रहण करलिया जाय तो भी शंकित नामका दोष होता है ।

अप्राप्तुक वस्तुके द्वारा अथवा प्राप्तुक किन्तु गुरु—भारी पदार्थके द्वारा ढकी हुई भोज्यसामग्रीको उ-
घाडकर दिये जानेपर ग्रहण करनेमें पिहित नामका दोष लगता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

पिहित यत्सञ्चित्तनं गुर्वञ्चित्तनं वापि यत् ।

तत् सत्त्वैव च यद्देयं बोद्धव्यं विहितं हि तत् ॥

प्रश्रित और निक्षिप्त दोषोंका लक्षण बताते हैं:—

अशुभं स्निग्धहस्ताद्यैर्दत्तं निक्षिप्तमाहितम् ।
सच्चिचक्ष्माग्निवाग्बीजहरितेषु त्रसेषु च ॥ ३० ॥

घी तैल आदिके द्वारा स्निग्ध—सच्चिक्वण हुए हाथ अथवा चमचा करछली आदि पात्रोंके द्वारा दी गई भोज्यसामग्रीके ग्रहण करनेमें अशुभ नामका दोष लगता है । जो वस्तु सच्चि प्रथिवी जल अग्नि बीज और हरितकाय इन पांचके ऊपर अथवा छोटे त्रमकाय—द्वीन्द्रियस लेकर पंचेन्द्रियतकके ऊपर रखी हुई हो, उसके ग्रहण करनेमें निक्षिप्त नामका दोष लगता है । जैसा कि कथा भी है कि:—

सच्चि पुढषि आऊ तेऊ हरिय च बीज तसजीबा ।
ज तेसियुबरि ठविद पिक्खित्त होदि छन्नेयम् ॥

छोटित दोषका स्वरूप बताते हैं:—

मुज्यते बहुपातं यत्करक्षेप्यथवा करात् ।
गलङ्गित्वा करौ त्यक्त्वाऽनिष्टं वा छोटितं च तत् ॥ ३१ ॥

प्रकारभेदसे छोटित दोष पांच तरहका है । क्योंकि बहुतसी भोज्यसामग्रीको गिराकर अथवा छोड़कर थोड़े आहारके ग्रहण करनेमें, और परासनेवाले दातोंके द्वारा हाथपर छोड़ी गई किन्तु तत्र आदिके द्वारा झरती हुई वस्तुके ग्रहण करनेमें, तथा जिससे भोज्य सामग्री टपक रही है ऐसे हाथसे भोजन करनेमें, एवं दोनो हाथोंको अलहदा अलहदा करके भोजन करनेमें, और अनिष्ट आहारको छोड़कर इष्ट पदार्थके ग्रहण करनेमें छोटित दोष लगता है ।

अपरिणत दोषको बताते हैं:

मालिनीगर्भिणीलिङ्गिन्यादिनार्या नरेण च ।
शवादिनापि क्लीबेन दत्तं दायकदोषभाक् ॥ ३४ ॥

रजस्वला गर्भभारसे युक्त अथवा जिनालिङ्ग आदिके धारण करनेवाली आर्यिकाओं तथा दूसरी भी रक्त पटिका आदि अनेक प्रकारकी स्त्रियोंके द्वारा ही नहीं किन्तु शवको श्मशानमें छोड़कर आये हुए मृतक सूतकसे युक्त यद्वा व्याधियुक्त तथा क्लीम-नुंसक आदि पुरुषोंके द्वारा भी दिये हुए आहारको दायक दोषसे युक्त समझना चाहिये ।

यहाँपर ही पुरुष वेदोंके साथ जो आदि शब्द दिया हे उससे और भी आगममें बताया हुए भेदोंका ग्रहण करलेना चाहिये । यथा:--

सूती शोण्डी तथा रोगी शव. पण्ड. पिशाचवान् ।

पतितोच्चचारनम्राश्च रक्ता वेश्या च लिङ्गिनी ॥

वान्ताऽभ्यक्तङ्गिका चातिबाला वृद्धा च गर्भिणी ।

अदयन्था निषण्णा च नीचोच्चस्था च सान्तरा ॥

फुत्कार ज्वालन चैव साग्ण छादन तथा ।

विध्यापनाभिकार्ये च कृत्वा निश्चयावघट्टने ॥

लेपन माजन त्यक्त्वा स्तनलभ शिशु तथा ।

दीयमानेषु दानेस्ति दोषो दायकगोचर. ॥

सूती - जननहारी - जिमके सन्तान उत्पन्न हुई हो, जो मद्यपान करनेमें लम्पट हो, जो वातादिककी बाधासे पीडित अथवा भूतपिशाच आदिके द्वारा मुँडित हो, जो रक्ता - मासिक धर्मसे युक्त हो, जो पंचश्रमणिका रक्तपटिका आदिका लिङ्ग धारण करनेवाली हो, जिमने चान्ति की हो, अथवा शरीरमें अभ्यङ्ग लगा रखवा हो यद्वा पात्र, स्थानसे नीचे या ऊँचे प्रदेशपर खड़ी हो, जो भीत वगरहके आडम आगई हो, जो

अतिमात्र नामक भुक्तिदोषके चौथे भेदका स्वरूप बताते हैं:—

सव्यञ्जनाशनेन द्वौ पानेनैकमंशसुदरस्य ।

भृत्त्राऽभृतस्तुरीयो मात्रा तदतिक्रमः प्रमाणमलः ॥ ३८ ॥

साधुओंको उदरके दो भाग—भूखके अर्धे प्रमाणको व्यजन दाल शाक आदि और अशन—भात रोटी लड्डू आदिक द्वारा भरना—पूरा करना चाहिये । त । एक अंश—एक चतुर्थांशको पानी आदि द्रव पदार्थोंसे पूर्ण करना चाहिये । किन्तु उदरका एक चतुर्थांश खाली ही रखना चाहिय, परन्तु जो साधु इन प्रमाणका अतिक्रमण करता है उसके अतिमात्र नामका भुक्तिदोष लगता है । जैसा कि कहा भी है कि:

अन्नेन कुक्षेर्द्वावशो पानेनैक प्रपूरयेत् ।

आश्रम पवनादीनां चतुर्थमवशेषयेत् ॥

पेटका चतुर्थभाग वायु आदिका स्थान माना है । अत एव उसको रिक्त रखना ही उचित है । उसको भी भरलेनेपर आलस्य निद्रा आदि विकार होने लगते हैं, ज्वरादि व्याधियाँ भी उद्भूत हो सकती हैं; जिससे कि स्वाध्याय आदि आवश्यक कर्मोंकी क्षति ही होती है । इसी लिय अतिप्रमाण भोजनको दोष माना है । इस प्रकार पिण्डदोषके छयालीस भेदोंका निरूपण करके अत्र क्रमप्राप्त चौदह मलोंका निरूपण करते हैं:—

पूयास्रपलास्थयजिनं नखः कचमृतविकलात्रिके कन्दः ।

बीजं मूलफले कणकुण्डौ च मलाश्रतुर्शान्नगताः ॥ ३९ ॥

जिनमें कि सप्तक—मृष्ट होनेपर अन्नदिक आहार्य सामग्री साधुओंको ग्रहण न करनी चाहिये उनको मल कहते हैं । उनके चौदह भेद हैं जिनके कि नाम इस प्रकार हैं—पीथ—फोडे आदिमें होजानेवाला कच्चा,

शुधिर, तथा साधारण रुधिर—रक्त-खून, मांस, हड्डी, चर्म, नख, केश, मग हुवा विकलत्रय—द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरीन्द्रिय, कन्द स्तरण आदि, जो उत्पन्न हो सकता हो ऐसा गेहू आदि बीज, मूली अदरक आदि मूल, त्रेर आदि फल तथा कर्ण—गेहू जौ आदिका बाह्य खण्ड, और कुण्ड—शाली आदिके अग्र्यतर सूक्ष्म अवयव अथवा बाहरसे पक्क भीतरसे अपक्कको कुण्ड कहते है ।

आठ प्रकारकी पिण्डशुद्धिमें पाठ न रहनेके कारण इन मलोंका पृथक् निरूपण किया है ।

इनमेंसे उच्चम मध्यम जघन्य भेदोंको गिनाते है:—

पूयादिदोषे त्यक्त्वापि तदन्नं विधिवच्चरेत् ।

प्रायश्चित्तं नखे किञ्चित् केशादौ त्वन्नमुत्सृजेत् ॥ ४० ॥

उक्त चौदह मलोंमेंसे आदिकं पीव रक्त मांस हड्डी और चर्म इन पांच दोषोंको महादोष माना है । अत एव इनसे संसक्त आहारको केवल छोड ही न देना चाहिये किन्तु उसको छोडकर आगमोक्त विधिके अनुसार प्रायश्चित्त भी ग्रहण करना चाहिये । नसका दोष म' म दर्जेका है, अत एव नखयुक्त आहारको छोड तो देना ही चाहिये किन्तु कुछ प्रायश्चित्त भी ग्रहण करना चाहिये । केशादिकका दोष जघन्य दर्जेका है अत एव साधु-ओंको उनसे युक्त आहार केवल छोड देना चाहिये ।

केशादिकसे अभिप्राय केश और सुत विकलत्रयका है । अत एव शेष कन्दादिकके विषयमें विधिका भेद है क्योंकि इस विषयमें ऐसा विधान है कि कन्दादिकको आहारसे अलहदा करदेना चाहिये । यदि वे अलहदा न हो सकते हों तो आहारको भी छोड देना चाहिये । इसी विधिविशेषको बताते है:—

१—कहीं २ बीजसब्दसे अंकुरित अवस्था ली है । २—कहीं कहीं कण शब्दका अर्थ चावलअणि किशो है ।

कन्दादिषट्कं त्यागार्हमित्यन्नाद्विभेजन्मुनिः ।

न शक्यते विभक्तुं चेत् त्यज्यतां तर्हि भोजनम् ॥ ४२ ॥

कन्द बीज मूल फल कण और कुण्ड ये छह वस्तुएं ऐसी हैं जो कि आहारसे पृथक् की जा सकती हैं । अत एव साधुओंको आहारमें यदि ये वस्तुएं मिलगई हों तो उन्हें निकालकर दूर ही कर देना चाहिये । यदि कदाचित् उनका पृथक् करना अशक्य हो तो वह आहार ही छोड़देना चाहिये ।

वत्तीम अन्तरायोंका निरूपण करते हैं--

प्रायोन्तरायाः काकाद्याः सिद्धभक्तेरनन्तरम् ।

द्वात्रिंशद्व्याकृताः प्राच्यैः प्रामाण्या व्यवहारतः ॥ ४२ ॥

काक अमेघ्न छर्दि रोधून रुधिर अशुपात इत्यादि अन्तरायके ३२ भेद हैं । जिनके निमित्तमे साधुजन भोजनका परित्याग करदेते हैं उनको अन्तराय कहते हैं । ये अन्तराय प्रायः करके सिद्धभक्तिका उच्चारण करनेके अनन्तर हुआ करते हैं । प्राय कहनेसे कोई कोई अन्तराय भिन्नभक्ति के पहले भी होते हैं यह सूचित होता है, जैसे कि अमोक्षगुहप्रवेश । इस नामका अन्तराय जिनका कि लक्षण आगे चलकर करेंगे, सिद्धभक्तिके पूर्व ही हो सकता है । इन अन्तरायोंका प्राचीन ऋषियोंने स्वरूपमें नहीं किन्तु टीकाग्रन्थोंमें व्याख्यान किया है । यद्यपि यहांपर अन्तरायोंके नाम ३२ ही गिनाये हैं किन्तु आश्रायके अनुसार इनके सिमाय और भी अन्तराय हो सकते हैं ।

काकनामक अन्तरायका स्वरूप बताते हैं ।

काकश्चाद्विबिडुत्सर्गो भोक्तुमन्यत्र याल्पधः ।

यतौ स्थिते वा काकाख्यो भोजनत्यागकारणम् ॥ ४३ ॥

जहाँपर सिद्धभक्तिका उच्चारण किया हो वहाँसे किसी कारणवश यदि वह संयमी जिसने कि सिद्धभक्तिका उच्चारण, करलिया है भोजन करनेके लिये किसी अन्य स्थानपर जाय अथवा सिद्धभक्ति करके भोजन ग्रहण करनेके लिये वही अथवा अन्यत्र खडा हो जाय और ऊपरसे कोई काक या कुत्ता आदि जानवर यलोत्सर्ग करदे तो काक नामका अन्तराय समझना चाहिये, जो कि भोजन छोड देनेका कारण है ।

अमेध्य छर्दि और रोधन नामक तीन अन्तरायोंका स्वरूप बताते हैं:—

लेपोऽमेध्येन पादादेरमेध्यं छर्दिरात्मना ।

छर्दनं रोधनं तु स्यान्मा सुद्ध्वेति निषेधनम् ॥ ४४ ॥

भोजनके लिये स्थानान्तरको जाते हुए अथवा खडे हुए सायुके यदि किसी तरह चारण जड्धा जाउ आदि किसी भी शरीरके अवयवसे अमेध्य—विष्टा आदि अशुचि पदार्थका स्पर्श होजाय तो अमेध्य नामका अन्तराय होता है । यदि किसी कारणसे स्वय सायुको वमन होजाय तो छर्दिनामका अन्तराय माना है । आज भोजन मत करना, इस प्रकार रोकदेनपर रोधननामका अन्तराय होता है ।

रुधिर अश्रुपात और जान्वधःपात इन तीन अन्तरायोंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

रुधिरं स्वान्यदेहाभ्यां वहतश्चतुर्गुलम् ।

उपलम्भोऽस्त्रपूयादेरश्रुपातः शुचात्मनः ॥ ४५ ॥

पातोश्रूणां मृतेन्यस्य क्वपि वाक्रन्दतः श्रुतिः ।

स्याज्जान्वधः परामर्शः स्पर्शो हस्तेन जान्वधः ॥ ४६ ॥

अपने या परके शरीरसे चार अहुलतक या उससे अधिक रुधिर पीव आदिको वहता हुआ देखनेसे सा

धुको रुधिर नामका अन्तराय होता है। और शोकमे अपना अश्रुपात होजानेको अथवा अपने सम्बन्धीके मरजाने-पर जोरंगे गते हुए स्त्री अथवा पुरुषके आत्रन्दनके सुनाइ पढनेको भी अश्रुपात नामका अन्तराय कहते है। तथा सिद्धभक्तिके अनन्तर अपनी जानुके नीचेके भागका हाथमे स्पर्श होजानेको जान्वधःपरामर्श नामक अन्तराय कहते है।

जानुपरिव्यतिक्रम, नाभ्यधोनिर्गमन, प्रत्याख्यातसेवन, और जन्तुवध इन चार अन्तरायोंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते है:--

जानुःशतैरश्रीनकाष्ठाद्यपरिलङ्घनम् ।

जानुव्यतिक्रमः कृत्वा निर्गमो नाभ्यधः शिरः ॥ ४७ ॥

नाभ्यधोनिर्गमः प्रत्य ख्यातसेवोऽस्मिनाशनम् ।

स्वस्याग्नेयेन पञ्चाक्षघातो जन्तुवधो भवेत् ॥ ४८ ॥

घोटूतक ऊँचे अथवा उमसे अधिक ऊँचे किन्तु तिरछे लगे हुए काष्ठ-अर्गल या पाषाणादिको लाँघकर जानेमें जानुपरिव्यतिक्रम नामका अन्तराय होता है। यदि अपने शिरको नाभिमै नीचे करके निकलना पड़े तो नाभ्यधोनिर्गम नामका अन्तराय होता है। देवगुरुकी साक्षीमे छोडा हुआ पदार्थ यदि खानेमें आजाय तो प्रत्याख्यातसेवा नामका अन्तराय होता है। यदि अपने ही (संयमीके ही) सन्मुख कोई दूसरा-बिस्त्री कुचा आदि पूसे आदि पञ्चेन्द्रिय जीवका घृत करे तो जन्तुवध नामका अन्तराय होता है।

काकादिपिण्डहरण, पाणिपिण्डपतन, पाणिजन्तुवध, सामादिदर्शन, उपसर्ग और पादान्तर पञ्चेन्द्रियगमन, इन छह अन्तरायोंका स्वरूप तीन श्लोकोंमें बताते है:--

काकादिपिण्डहरणं काकगृह्णादिना कर्मात् ।

पिण्डस्य हरणं श्रासमात्रपातेश्चतः करात् ॥ ४९ ॥

स्यात्पाणिपिण्डपतनं पाणिजन्तुवधः करे ।
 स्वयमेत्य मृते जीवे मासमद्यादिदर्शने ॥ ५० ॥
 मांसादिदर्शनं देवाद्युपसर्गे तदाह्वयः ।
 पादान्तरेण पंचाक्षगमे तन्नामकोऽक्षतः ॥ ५१ ॥

यदि भोजन करते हुए माधुके हाथपरमे काक गृध्र आदि कोई भी जानवर भोज्य द्रव्यका हरण करले तो काकादिपिण्डहरण नामका अन्तराय होता है । यदि भोजन करते हुए साधुके हाथसे ग्रास गिरजाय तो पाणिपिण्डपतन नामका अन्तराय होता है । यदि भोजन करते हुए माधुके हाथपर कोई जीव आकर विना किसीके प्रयोगके ही मरजाय तो पाणिजन्तुवध नामका अन्तराय होता है । भोजन करते हुए मांस मद्य आदि दीखजाय तो साधुको मांसादिदर्शन नामका अन्तराय होता है । इसी प्रकार--भोजन करते समय देव मनुष्य या तिर्यञ्च इनमेंसे किसीके भी द्रव्य यदि उत्पात हो तो देवाद्युपसर्ग नामका अन्तराय होता है । और चलते समय यदि चरणोंके अन्तरालमें पञ्चेन्द्रिय जीव आजाय तो पादान्तरपंचेन्द्रियागमन नामका अन्तराय होता है ।

भोजनसंपात और उच्चार नामक दो अन्तरायोंका स्वरूप व्रतते हैः--

भूमौ भाजनसपाते परिवेषिकहस्ततः ।
 तदाख्यो विघ्न उच्चारो विष्टायाः स्वस्य निर्गमे ॥ ५२ ॥

सथमीके हस्तपुटपर जलादि सामग्रीका प्रक्षेपण करनेवालेके हाथसे कोई भी पात्र भूमिपर गिरजाय तो भोजनसंपात नामका अन्तराय होता है और यदि स्वयं सथमीके गुदद्वागसे मल-विष्टा निकल जाय तो उच्चार नामका अन्तराय होता है ।

प्रसवण और अभोज्यगृहप्रवेश इन दो अन्तरार्योंका स्वरूपे बताते हैं:—

मूत्राख्यो मूत्रशुक्लादे श्चाण्डालादिनिकेतने ।
प्रवेशो भ्रमतो भिक्षोरभोज्यगृहवेशनम् ॥५३॥

यदि मयमीके मूत्र शुक्र अशमरी आदि निकलजाय तो मूत्रनामका अन्तराय होता है । और भिक्षकेलियं पर्यटन करते हुए यदि चाण्डाल आदि असृश्य चीवोंके गृहमें प्रवेश होजाय तो उस संयमीके अभोज्यगृहप्रवेश नामका अंतराय माना है । पतन उपवेशन और संदेश इन तीन अन्तरार्योंका स्वरूप बताते हैं:—

भूमौ मूर्च्छादिना पाते पतनाख्यो निषद्यया ।
उपवेशनसंज्ञोसौ संदेशः श्वादिदंशने ॥ ५४ ॥

यदि स्वयं संयमी मूर्छा भ्रम चलम भ्रम आदिके द्वारा भूमिपर गिरजाय तो पतन नामका अन्तराय होता है । और किसी कारणसे भूमिपर बैठना उपवेशन नामका अन्तराय है । कुत्ता तथा बिल्ली आदिके द्वारा काटे जानेपर संदेश नामका अन्तराय होता है ।

भूमिस्पर्शे निष्ठीवन उदरकिमिनिर्गमन और अदचग्रहण इन चार अन्तरार्योंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

भूस्पर्शः पाणिना भुमेः स्पर्शे निष्ठीवनाव्हयः ।
स्वेन क्षेपे कफादेः स्यादुदरकिमिनिर्गमः ॥ ५५ ॥
उमयद्धारतः कुक्षिकिमिनिर्गमने सति ।
स्वयमेव गृहेऽन्नादेरदचग्रहणाव्हयः ॥ ५६ ॥

हाथसे भूमिका स्पर्श करनेपर भूमिस्पर्श नामका अन्तराय होता है और स्वय ही, न कि खांभी आदिके वशमे कफ थूक नाक आदिका निरासन कानपर निग्रीवन नामका अन्तराय होता है । तथा ऊर्ध्वमार्ग-मुखकी तरफसे अथवा अधोमार्ग-शुद्धद्वारमे उदरगत क्रिमिके निकलनेपर उसी नामका-उदरक्रिमिनिर्गमन अन्तराय होता है । और दाताके दिये विना ही भोजन पान ओषध आदि यदि ग्रहण करलिया जाय तो अदत्तग्रहण नामका अन्तराय होता है ।

प्रहार ग्रामदाह पादग्रहण और कश्यहण इन चार अन्तरायोंका स्वरूप दो पद्योंमें बतताते हैं:—

प्रहारोऽश्यादिना स्वस्य प्रहारे निकटस्य वा ।

ग्रामदाहोधिना दाहे ग्रामस्योज्ज्वल्य कस्यचित् ॥ ५७ ॥

पादेन ग्रहणे पादग्रहणं पाणिना पुनः ।

हस्तग्रहणमादाने भुक्तिविज्ञोन्तिमो मुनेः । ५८ ॥

अपना (मंथमीका) अथवा निकटवर्ती किसी अन्य व्यक्तिका खड्ग वृश आदिके द्वारा प्रहार होनेपर प्रहार नामका अन्तगय होता है । जिसमें स्वयंका निवाम हो रहा हो एमे ग्रामके अग्निमे जलनेपर अग्निदाह नामका अन्तराय होता है । किसी भी रत्न सुवर्ण आदि वस्तुको पैरसे उठाकर ग्रहण करनेमें पादग्रहण नामका अन्तराय होता है । यदि किसी वस्तुको भूमिपरसे हाथके द्वारा उठाकर ग्रहण किया जाय तो कश्यहण नामका अन्तराय माना है ।

इस प्रकार बत्तीस अन्तरायोंका वर्णन किया, किन्तु दो पद्योंमें शेष अन्तरायोंका भी मंग्रह करते हैं:—

तद्वच्चाण्डालादिस्पर्शः कलहः प्रियप्रधानमृती ।

भीतिर्लोकजुगुप्सा सधर्मसंन्यासपतनं च ॥ ५९ ॥

सहसोपद्रवभवनं स्वसुक्तिभवने स्वमौनमद्भुश्च ।
संयमनिर्वेदावपि बहवोऽनशनस्य हेतवोन्येपि ॥ ६० ॥

अन्तराय शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि भोजन छोड़ देनेके कारणोंको अन्तराय कहते हैं । इस अर्थपर विचार करनेसे अन्तरायके ३ ही भेद हैं ऐसा निर्धारण—नियम नहीं किया जा सकता । उपयुक्त काकप्रभृति अन्तरायोंकी तरह और भी बहुतमें भेद हो सकते हैं । यथा—चाण्डालादिका स्पर्श होजाना, कलह होना, अपने इष्ट अथवा मुख्य व्यक्तिका मरण होजाना, जिस किसीमें पापमय होना, लोगोंमें निन्दाका होना तथा माधर्मीका सन्यासमरण होजाना, यद्वा जिस गृहमें भोजन कर रहे हों उसमें अकस्मात् उपद्रवका हो उठना, जो कि भोजनके समय अवश्य ही पालनीय है ऐसे अपने मौनका अज्ञानसे अथवा प्रमादमें भङ्ग होजाना, इसी प्रकार संयम—प्राणिरक्षा और इन्द्रियोंका दमन करनेके लिये परिणामोंका निग्रह करना, तथा निर्वेद—संसार शरीर और भोगोंके त्रिपयमें वैराग्यकी भित्ति और बृद्धिके लिये जो प्रयत्न किया जाय वह भी अन्तराय कहा जा सकता है । अत एव यद्यपि अन्तरायके ३२ भेद गिनाये हैं किन्तु अर्थकी अपेक्षामें उसके अनेक भेद हो सकते हैं ।

आहार ग्रहण करनेके कारणोंको बताते हैं :—

शुच्छं संयमं स्वान्यवैयावृत्यमसुस्थितिम् ।

वाञ्छन्नावशकं ज्ञानधानार्दीश्राहरेत्सुनिः ॥ ६१ ॥

शुधानाधाका उपशमन, संयमकी सिद्धि और स्वपक्की वैयावृत्य—आपत्तियोंका प्रतीकार करनेके लिये तथा प्राणोंकी स्थिति बनाये रखनेके लिये एवं आनस्य हों और ध्यानाध्ययनादिको निर्विघ्न च उते रहनेके लिये सुनियोंको आहारग्रहण करना चाहिये. भावार्थ—साधुओंको आत्मकल्याणका सहायक समझकर ही आहार ग्रहण करना चाहिये न कि शरीरको सुदृढ सुंदर और सतेज बनाये रखनेके लिये अथवा रसनेन्द्रियादिकोंकी वृत्तिकलिये । जैसा कि कहा भी है कि,

वेयणवज्जाव्हे किरियुठुणे य मजमठ्ठाए ।
तवपाणघम्मन्विता कुज्जा एदेहिं आहारं ॥

जो मनुष्य बुद्ध्यासे पीडित है उसके दया क्षमा आदिक कोई भी गुण स्थिर नहीं रह सकते ऐसा उपदेश देते हैं:—

बुभुक्षालपिताक्षाणां प्राणिरक्षा कुतस्तनी ।
क्षमादयः क्षुधार्तानां शंक्याश्चापि तपस्विनाम् ॥ ६२ ॥

जिन मनुष्योंकी इन्द्रियोंको क्षुधाबाधाने सर्वथा अशक्त बना डाला है उनके भीतर प्राणिरक्षा-दया कदासे आसकती है. इसी प्रकार चिरकालसे तपस्या करनेवाले भी किन्तु बुभुक्षापीडित साधुके क्षमादिक गुणोंके स्थिर रहनेमें संदेह ही समझना चाहिये ।

योगियोंमें भी जो क्षुधासे अशक्त है उसके लिये वैयाघ्रयक्य करना कठिन होजाता है । इसी प्रकार उनके प्राणोंका सुरक्षित रहना भी आहारपर ही अवलम्बित है । अत एव इनको आहारमें प्रवृत्ति करनेका उपदेश देते हैं:—

क्षुत्पीतवीर्येण परः स्ववदार्तो दुरुद्धरः ।
प्राणाश्चाहारशरणा योगकाष्ठाजुषामपि ॥ ६३ ॥

क्षुधाके द्वारा नष्ट होगई है शक्ति जिसकी ऐसा मनुष्य जब कि स्वयं ही दुःखी अथवा पीडित हो रहा है तब क्या उसके लिये दूसरे दुःखपीडित लोगोंका उद्धार करना अशक्य नहीं है—अवश्य है । इसी प्रकार जो आरब्ध-योगी है अथवा जिन्होंने अभी योगका आरम्भ भी नहीं किया है उनका तो बात ही क्या, जो घटमानयोगी है और जिन्होंने यम नियम आसन प्रणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इस अष्टाङ्ग योगका अभ्यास किया है उनके भी प्राणोंको निःसन्देह आहार ही शरण है ।

भोजन छोड़नेके निमित्तोंको दिखाते हैं:—

आतङ्के उपसर्गे ब्रह्मचर्यस्य गुप्तये ।

कायकार्यैस्तपःप्राणिदयाद्यर्थं च नाहरेत् ॥ ६४ ॥

किंसी भी आक्रांसिक व्याधि— मारणान्तिक पीडाके उठ खड़े होनेपर, देवादिकके उत्पातादिकके उपास्थित होपेपर, अथवा ब्रह्मचर्यको निर्मल बनाये रखनेकेलिये यद्वा शरीरकी क्रिया तपस्वराण और प्राणिरक्षा आदि धर्मोंकी सिद्धिके लिये भी माधुओंको भोजनका परित्याग करदेना चाहिये ।

माधुओंका स्वास्थ्यकी स्थिरताकेलिये यवेषणादिकोंके द्वारा भोजन करनेका उपदेश देते हैं:—

द्रव्य क्षेत्रं बलं कालं भावं वीर्यं समीक्ष्य च ।

स्वास्थ्याय त्रैतां सर्वविद्धशुद्धाशनैः सुधीः ॥ ६५ ॥

विचारपूर्वक आचरण करनेवाले साधुओंको आरोग्य और आत्मस्वरूपमें अवस्थान रखनेके लिये द्रव्य क्षेत्र काल भाव बल और वीर्य इन छह बातोंका अच्छी तरह पर्यालोचन करके सर्वाशन विद्याशन और शुद्धाशन के द्वारा आहारमें प्रवृत्ति करना चाहिये ।

आहारादिक मर्मशीको द्रव्य, आर पृथ्वीके जाङ्गलादिक प्रदेशको क्षेत्र कहते हैं । यह क्षेत्र तीन प्रकारका माना है—जाङ्गल अन्न्य और गाथारण, जिनका कि लक्षण इस प्रकार है—

वेद्योत्पत्तिरुत्तमो जाङ्गल स्वस्पोरगद् ।

अन्न्यो विपरीतोऽस्मात्समः साधारणः स्थितः ॥

जाङ्गल वत्सभूयिष्ठमन्न्य तु कफोत्पन्नम् ।

साधारण सममलं विधा भूदेशमादिशेत् ॥

पृथ्वीके जिस भागमें जल वृक्ष और पर्वत अल्प प्रमाणमें पाये जाते हैं उसको जाङ्गल कहते हैं। इसमें रोगोंकी उत्पत्ति प्रायः कम हुआ करती है। इसे ठीक विपरीत प्रदेशको अर्थात् जिसमें जल वृक्ष और पर्वत अधिक प्रमाणमें पाये जाय उसको अनूप कहते हैं। और जाङ्गल जे जलादिक वस्तुएँ समरूपमें पाई जाती हैं कम या अधिक नहीं पाई जाती उस प्रदेशको साधारण कहते हैं। जाङ्गल देशोंमें वातकी और अनूपदेशमें कफकी प्रधानता रहा करती है, किन्तु साधारणप्रदेशोंमें वात पित्त और कफ तीनोंही समानरूपमें रहा करते हैं।

हेमन्त शिशिर वसन्त ग्रीष्म वर्षा और शरद् इन छह ऋतुओंको काल समझना चाहिये। इनके भेदसे भी वर्षाओंमें भेद हुआ करता है। यथा—

शरद्वसन्तयो—रुक्ष शीत वर्मघनान्तयो ।
अन्नपान समासेन विपरीतमतोन्यदा ॥

शरद् और वसन्त ऋतुमें रुक्ष तथा ग्रीष्म और वर्षा ऋतुमें शीत अन्नपान ग्रहण करना चाहिये। और भिन्न समयमें इससे विपरीत भोजन पान करना चाहिये। यथा:—

शीते वर्षासु चाद्यान्निवसन्तेऽन्यान् रसान्भजेत् ।
स्वादु निदाघ शरदि स्वादुत्तिक्रपायकान् ॥
रसा स्वदुम्बल्लघणत्तिकोपणकपायका ।
पड्द्रव्यमाश्रितास्ते च यथापूर्वं बलावहा ॥

पृथिवी जल अग्नि वायु और वनस्पति आदिके सम्मन्धमें रहनेवाले रस छह प्रकारके माने हैं—मधुर अम्ल लवण तिक्त उपण और कपाय। इनको उत्तरेत्तर क्रम क्रम म्लवर्धक माना है। फलतः मधुर रस सबसे अधिक और कपाय सबसे कम बलवर्धक माना है। इनमेंसे आदिके तीन रसोंको शीत और वर्षाओंमें तथा अन्तके तीन रसोंको वसन्तमें तथा ग्रीष्म ऋतुमें मधुर रस और शरद् ऋतुमें मधुर तिक्त और कपाय रसका सेवन करना चाहिये। भावशब्दका अर्थ श्रद्धा उत्साह आदि तथा बलशब्दका अर्थ अन्नपानादिके निमित्तसे उत्पन्न हुई शा

रीरिक्त सामर्थ्य और वीर्यशब्दका अर्थ स्वाभाविक शक्ति होता है ।

एषणा समितिके द्वारा शुद्ध भोजनको सर्वाशन, और गुड तैल तथा घी दूध दही आदिसे रहित किन्तु छाल आदिसे युक्त निर्विकृत भोजनको विद्वाशन, तथा पककर जैसा तगर हुआ हो वैसेके वैसे ही-जिसमें किसी भी प्रकारसे—व्यञ्जनादिकके द्वारा अन्य भापन नहीं लाया गया है ऐसे भोजनको शुद्धाशन कहते हैं ।

इस श्लोकमें च शब्दके द्वारा जो विशेष बात बताई है वत यह है कि सर्वाशनादिकसे विपरीत-असर्वाशन अविद्वाशन और अशुद्धाशन कदाचित् योग्य किन्तु कदाचित् अयोग्य दोनों ही प्रकारका हो सकता है । अत एव उनका भेद प्रकार पर्यालोचन करके ही ग्रहण करना चाहिये ।

जो भोजन विधिपूर्वक किया जाता है उससे स्व और पर दोनोंका उपकार होता है, इस बातको प्रकट करते हैं:-

यत्प्रत्तं गृहिणात्मने कुतमपेतैकाक्षजीव त्रसे,-

त्रिर्जविरपि वजितं तदशनाद्यात्सार्धसिद्धयै यतिः ।

युञ्जन्नुद्धरति स्वमेव न परं किं तर्हि सम्यग्दृशं,

दातारं द्यशिवश्रियर च सचते भोगैश्च मिथ्यादृशम् ॥ ६६ ॥

जिस भक्तपान औषध आदिको गृहस्थने स्वयं अपने ही लिये बनाया हो और जो कि मृत अथवा जीवित द्वीन्द्रियादिक जीवोंसे तथा एकेन्द्रिय प्राणियोंसे सर्वथा रहित है ऐसे उस भक्त पानादिको नवधा भक्ति के द्वारा गृहस्थके द्वारा दिये जानेपर आत्मकल्याणको सिद्ध करनेके अभिप्रायमे विधिपूर्वक ग्रहण करनेवाला यति संयमी केवल अपना ही नहीं किन्तु उस दाताका भी उपकार किया करता है । क्योंकि यदि वह दाता सम्यग्दृष्टि हो तब तो उसको स्वर्ग मोक्षरूपी लक्ष्मीसे युक्त बनादेता है और यदि मिथ्यादृष्टि हो तो उसे अभीष्ट विषयोंकी प्राप्ति करादेता है ।

ब्राह्मणादिकोसे जो गृहस्थ नित्य नैमित्त अमुग्रान करनेवाले हैं वे दाता हो सकते हैं, किन्तु शिल्पी आदि नहीं हो सकते जैसा कि कहा भी है कि--

शिल्पिकारुक्वाकपण्यशफलीपतितादियु ।
वेदस्थिति न कुर्वीत लिङ्गि लिङ्गोपजीवियु ॥
दीक्षायोर्याह्वयो वर्णाश्रत्वारथ्य विधोचित्ता ।
मनोवाक्कायधर्माय मता सर्वेपि जन्तव ॥

जिस नवधा भक्तिसे दाता दान देता है उसको नवपुण्यशब्दसे कहा है । जिसके कि नाम इस प्रकार है--

पविगृहमुष्णण पवोदयसम्पण च पणसं च ।
मणवयणकायसुद्धी एसणसुद्धीय णवविह पुण्ण ॥

प्रतिग्रह उच्चस्थान पादप्रक्षालन पूजन प्रणाम और मन वर्चन कायकी शुद्धि तथा भोजनसम्बन्धी शुद्धि इस प्रकार नौ कर्तव्योंको नवपुण्यशब्दसे कहा है ।

द्रव्यशुद्धि और भावशुद्धिमें क्या अन्तर है सो बताते हैं--

द्रव्यतः शुद्धसम्यग्भावाशुद्ध्या प्रदुष्यते ।
भावो ह्यशुद्धो बन्धाय शुद्धो मोक्षाय निश्चितः ॥ ६७ ॥

यदि अन्न--भोज्य सामग्री द्रव्यतः शुद्ध-प्राप्तक भी हो किन्तु भावतः--'मेरे इसने यह बहुत अच्छा किया' इत्यादि परिणामोंकी दृष्टिसे अशुद्ध है तो उसको अशुद्ध-सर्वथा दूषित ही समझना चाहिये । क्योंकि बन्धमोक्षके कारण परिणाम ही माने हैं । आगममें अशुद्ध परिणामोंको कर्षबन्धका और विशुद्ध परिणामोंको मोक्षका कारण बताया है । अत एव जो अन्न द्रव्यसे शुद्ध रहते हुए भी भावसे भी शुद्ध है उसीको ग्रहण करना चाहिये । जैसा कि कह भी है कि--

प्रगता असवो यस्मादत्र तद् द्रव्यतो भवेत् ॥
प्रासुकं किं तु तत्स्वस्मै न शुद्धं विहितं मतम् ॥

दूसरेके लिये बनाने हुए अन्नका ग्रहण करनेवाला भोक्ता यति दूषित नहीं होता इस बातको दृष्टान्त-
द्वारा दृढ करते हैं—

योक्ताऽधःकर्मिको दुण्येन्नात्र भोक्ता विपर्यात् ।

मत्स्या हि मत्स्यमदने जले माघान्ति न सुवाः ॥ ६८ ॥

अन्नादिककी योजना करने बगाने तथा खाने उठाने संचय आदि करनेमें प्रवृत्ति दाताकी हुआ करती है अत एव अधःकर्मसम्बन्धी दूषण दाताको ही लगता है, न कि भोक्ताको, क्योंकि उसका अध कर्मसे बिलकुल भी सम्बन्ध नहीं रहता । ठीक ही है—यदि जल मत्स्योंके लिये पदका कारण बनजाय तो उससे मत्स्य ही मदको प्राप्त हो सकते हैं, न कि मण्डूक । जैसा कि कहा भी है कि—

मत्स्यार्थं प्रकृतं योरो यथा माघान्ति मत्स्यका ।
न मण्डूकास्तथा शुद्धं परार्थं प्रकृते यति ॥
अधःकर्मप्रवृत्तः सन् प्रासुद्रव्येपि वन्धक ।
अध कर्मण्यसौ शुद्धो यति शब्द गवेषयेत् ॥

अथवा—

आधाकर्मपरिणदो पासुगद्वेषि बधगो भण्णितो ।
सुद्ध गवेषमाणो आधाकर्मैवि सो सुद्धो ॥

प्रासुक द्रव्यको ग्रहण करते हुए भी यदि साधु अधःकर्मसे प्रवृत्त होता है तो वह कर्मोंका बन्ध ही करता है । अत एव शुद्ध आहारकी गवेषणा करनेवाले साधुको अधःकर्मके विषयमें भी विशुद्ध ही रहना चाहिये ।

इस प्रकार इस अध्यायमें पिण्डशुद्धिका वर्णन करके अन्तमें शुद्ध आहारके निमित्तमें प्राप्त हुई सामर्थ्यके द्वारा त्रिकालसम्बन्धी—भूत भविष्यत् और वर्तमान त्रिद्विषयक उत्साहकी उद्योतित करनेवाले शुश्रुओंसे ग्रन्थकर्त्ता—आशाधर अपनी सिद्धिनी प्रार्थना करते हैं—

विदधति नवकोटीशुद्धभक्ताद्युपाजे,—
 कृतनिजवपुषो ये सिद्धये सज्जमोजः ।
 विदधतु मम भुता भाविनस्ते भवन्तो,—
 प्यसमशससमृद्धाः साधवः सिद्धिमद्धा ॥ ६९ ॥

कृत कारित अनुमोदनाको मन वचन और कायसे गुणा करनेपर नवमङ्ग होते हैं। इन्हींको नवकोटी कहते हैं। इन नवकोटियोंसे शुद्ध भोजन पानादिके द्वारा अपने शरीरको बलाधान पहुंचानेवाले और अद्वितीय उपशमरूप समृद्धिको धारण करनेवाले जो साधु अपने उत्साहको सिद्धिके प्राप्त करनेमें साक्षात् समर्थ बना रहे हैं अथवा बना चुके हैं या जो आगे चलकर वनावेंगे वे परम साधु प्रसन्नको भी शीघ्र ही निज आत्मस्वरूपकी प्राप्ति करावें।

यहाँपर 'कृतनिजवपुषः' की जह निरुत्पन्नमें "कृततनुसुहृद्" ऐसा भी पाठ रक्खा है। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करनेमें अनुकूल कारण बनकर आत्मार्केलिये शरीर भिन्नकी तरह उपकारक है।

ऊपर जो नवकोटीके भेद बताये हैं उसके भिवाय आर्ष आगममें प्रकाशान्तरसे भी उनको गिनाया है।

यथा:—

दातुर्विशुद्धता वेय पात्र च प्रयुनाति सा ।
 शुद्धीद्वेष्यस्य दातारं पुनीते पात्रमप्यदः ॥
 पात्रस्य शुद्धिर्दातारं वेय चेव पुनात्यत ।
 नवकोटिविशुद्ध तदात्न भूरिफलोदयम् ॥

दाता देय और पात्र इनकी शुद्धिका सम्बन्ध परस्परमें जोड़नेसे नव भेद होजाते हैं । यथा:—दाताकी शुद्धिमे देय और पात्रकी शुद्धि होना तथा देयकी शुद्धिमे दाता और पात्रकी शुद्धिका होना, एवं पात्रकी शुद्धिसे दाता और देयकी शुद्धिका होना । 'जिभ दानमें ये नव शुद्धि पाई जाती है वह अत्यंत उत्कृष्ट फल देता है, इसमें सन्देह नहीं है ।

पिण्डशुद्धिषोडशीय नामा

पञ्चम अध्याय

समाप्त ॥

अथ षष्ठाऽध्यायः ।

उस रत्नत्रयात्मक मोक्षमार्गमें जिसका कि लक्षण पहले बताया जा चुका है महान् उद्योग करनेका जिन्होंने दृढ विचार करलिया है और जो कायिक वाचिक तथा मानसिक अथवा सहज शरीर और आगन्तुक इन तीन प्रकारके तपोंका उच्छेदन करना चाहते हैं उन साधुओंको समीचीन तपके आराधनके उपक्रमकी विधि बताते हैं:—

हरषञ्जद्रोण्युपमेऽद्भुतविसवषट्कपदीप्रे स्फुटासु,—

प्रेक्षार्थं सुसुप्तिव्रतसमितिवसुभ्राजि बोधाब्जराजि ।

समोन्ममोर्भिरत्नत्रयमाहिमभस्थकिहृत्तेभियुक्ता,

मञ्चन्त्विच्छानिरोधासुतवपुषि तपस्तोयधौ तापशान्त्यै ॥ १ ॥

मोक्षमार्गमें बलनेका निरंतर ही उद्योग करनेवाले साधुओंको मानसिक वाचनिक और कायिक अथवा सहज शरीर और आगन्तुक इन तीन प्रकारके संतापोंकी शान्तिके लिये या दुःखोंका उच्छेद करने के लिये इच्छानि-
रोधरूपी अमृत ही है शरीर जिसका ऐसे तपरूपी समुद्रमें निरंतर स्नान और अवगाहन करना चाहिये ।

रत्नत्रयको आविर्भूत करनेके लिये जो इच्छाओंको निरोध किया जाता है उसका तप कहते हैं । इसमें अवगाहन करना उतना ही कठिन है जितना कि समुद्रमें । अत एव इसको समुद्रके समान बताया है । जिस प्रकार संसारमें अग्नि अथवा धूप आदिके संतापको दूर करनेवाला अपूर्व काण्य अमृत माना गया है उसी प्रकार समस्त सांसारिक संतापोंका शमन करनेके लिये मोहनार्णवकर्मजनित इच्छाओंका निग्रह अद्वितीय साधन

माना गया है। अत एव इस इच्छानिरोधरूपी अमृतको जो तपरूपी समुद्रका शरीर कहा है सो ठीक ही है। क्यों कि इसीमें अवगाहन करनेसे समस्त संताप दूर हो सकते हैं।

इस तपःसमुद्रका आश्रय सम्यग्दर्शनरूपी वज्रमय नौका है।

जिस प्रकार समुद्रका आधार स्थल वज्रमय नावके आकारमें है उसी प्रकार तपस्याका भी आश्रय इदं सम्यग्दर्शन है। जिस प्रकार समुद्रमें उद्भूत वैभवाको धारण करनेवाले अन्तर्द्वीप रहा करते हैं उसी प्रकार तपश्चरणमें विस्मयनीय विभूतिको सम्पन्न करनेवाले उत्तम धर्मा आदि दश धर्म रहा करते हैं। धर्मोंको अन्तर्द्वीपोंके समान बताया ठीक ही है; क्योंकि जिस प्रकार अन्तर्द्वीपोंकी देवगण नित्य सेवा किया करते हैं उसी प्रकार मुमुक्षुजन इन धर्मोंकी सेवा किया करते हैं। जिस प्रकार समुद्रमें प्रवेश करनेकेलिये किनारेपर घाट बने रहते हैं उसी प्रकार तपःसमुद्रमें प्रवेश करनेकेलिये अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचित्व आदि चारह अनुग्रहाओंको समझना चाहिये। जिस प्रकार समुद्रमें जगतको आबहादित कर देनेवाले हीरा मोती आदि रत्न रहा करते हैं उसी प्रकार तपश्चरणमें समीचीन व्रत गुणि और समिति हुआ करती हैं ॥ समुद्र यदि जगतको आबहादित करनेवाले चन्द्रमाके द्वारा शोभयमान होता है तो तपश्चरण जैसे ही सम्यग्ज्ञानके द्वारा प्रदीप्त होता है। जिस प्रकार समुद्र में कोई कोई लहरी निर्मीलित और कोई कोई उन्मीलित रहा करती हैं उसी प्रकार तपश्चरणमें भावनावलके द्वारा कोई कोई परिपिह तिरोहित—अपना कार्य करनेमें असमर्थ और कोई कोई उद्भूत—कार्य करनेमें समर्थ रहा करती हैं। जिस प्रकार समुद्र अपने ऐरावत कौस्तुभ और पारिजात इन तीन रत्नोंके माहात्म्यका अतिशय प्रकट होनेसे अपने उत्कर्षकी सम्भावना किया करता है उसी प्रकार तपश्चरण भी अपनेको सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चरित्र इस रत्नत्रयस्वरूप परिणत आत्माके घाति अघति कर्मोंका क्षण करनेमें समर्थ शक्यतिशयके द्वारा उत्कृष्ट प्रकट करता है।

भावार्थ—समुद्रममान तपश्चरणमें अवगाहन करनेसे ही मांसारिक तापत्रयकी शान्ति हो सकती है और रत्नत्रय तथा आत्मोपलब्धिकी प्राप्ति हो सकती है। अत एव माधुओंको मोक्षमार्गमें महोद्योग करनेके लिये इस तपःसमुद्रमें अवगाहन करना ही चाहिये।

दश धर्मोंका स्वरूप बताते हैं—

कूक्रोधाशुद्धवाङ्मप्रसङ्गेप्यादत्तेऽद्या यन्निरीहः क्षमादीनि ।

शुद्धज्ञानानन्दसिद्धयै दशात्मा ख्यातः सम्यग्विश्वश्रुविद्धिः स धर्मः ॥२॥ /

दुःख अथवा दुर्निरास्यतादि ३ पापोंका उद्भव कर देनेवाले कारणोंका व्यक्तरूपमें अथवा सहसा प्रसंग आजानेपर भी ऐहिक विषयोंके लाभानुभवादिकी अपेक्षा न रबाकर जो अन्तःकलुषताके उपरमका धारण करना उसको धर्म कहते हैं । जिसको कि सर्वत्र देवने शुद्धज्ञान तथा शुद्धप्रमोदकी सिद्धीका साधन बताया है और जो कि उत्तम क्षमा उत्तम मादव उत्तम आर्जव उत्तम सत्य उत्तम शौच उत्तम सयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम आर्केश्चन्य उत्तम ब्रह्मचर्य इस तरह दश प्रकारका है ।

कपाय आत्माको तेजका नाश करनेवाले और अत्यत दुर्जय है इस बातको प्रकाशित करते हुए उनकी जेयता दिखाकर यह बात भी बताते हैं कि उनका विजय कर लेनेपर ही वास्तविक आत्मरूपकी उपलब्धि हो सकती है—

जीवन्तः कणशोपि तत्किमपि ये मन्ति स्वनिघ्नं महः—

स्ते साद्भिः कृतविश्वजीवविजया जेयाः कषायद्विषः ।

यन्निर्मूलनकर्मठेषु बलवत्कर्मारिसंघाश्रिताः—

मासंसारनिरूढबंधविधुरा नोत्काथयन्ते पुनः ॥ ३ ॥

अधिक प्रमाणकी तो बात ही क्या एक कण—अशमात्र भी अस्तित्वमें बैठे हुए कषायरूपी शत्रु जिन्होंने कि समस्त संसारके जीवोंपर विजय प्राप्त कर रक्खा है, आत्माके उस स्वार्थीन तेजका जो कि अनिर्वचनीय है

नाश करदेते है । किंतु जो इन कषाय शत्रुओंका निःशेष नाश करनेमें शूर है उनको अनादिकालसे परतन्त्रताके दुःखको पुनःपुन भुगानेवाले एवं बलवान् भी ये कर्मशत्रुओंके संघ उरपीडित नहीं कर सकते, अत एव साधुओंको इन क्रोधादिक शत्रुओंके जीतनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये ।

क्रोध कषायका फल अनर्थ ही है इस बातको दिखाकर उसके जीतनेका उपाय बताते है:—

कोपः कोप्यभिरन्तर्बहिरपि बहुधा निर्देहन् देहभाजः,

कोपः कोप्यन्धकारः सह दृशसुभर्था धीमतामप्युपन्नन् ।

कोपः कोपि ग्रहोऽस्तत्रपमुपजनयन् जन्मजन्माभ्यपायां,—

स्तत्कोपं लोपुमातश्रुतिसलहरी सेव्यतां क्षान्तिदेवी ॥ ४ ॥

क्रोध कषायको एक अपूर्व अशिके समान समझना चाहिये जो कि संसारी प्राणियोंके बाह्य शरीर नेत्रा आदिकोंको तथा अन्तस्तत्त्व-आध्यात्मिक भावोंका नाना प्रकारसे ऐसा भस्मसात् किया करता है कि जिसका कोई प्रतीकार नहीं हो सकता । यद्वा उसको एक अपूर्व अन्धकारके तुल्य समझना चाहिये जो कि मूर्खोंकी तो बात ही क्या, विद्वानोंकी भी अन्तरङ्ग और बाह्य दोनों ही प्रकारकी दृष्टियोंको अन्धा बना देता है । अथवा उसको एक अपूर्व ग्रहके समान भी कहा जा सकता है जो कि निलज्जताके साथ साथ नाना प्रकारके केशोंको इस जन्म और जन्मान्तरोंमें भी उत्पन्न किया करता है । फलतः यह बात सिद्ध है कि क्रोधका फल अनर्थके सिवाय और कुछ भी नहीं है । अत एव मुहूर्धुओंको इस कोपका लोप करनेके लिये उस क्षमादेवताका आराधन करना चाहिये, जो कि आप्तोक्त आगमके अर्थज्ञानका उल्हास करनेमें कारण है ।

उत्तमक्षमाके माहात्म्यकी प्रशंसा करते है—

यः क्षाम्यति क्षमोप्याशु प्रतिकर्तुं कृतागसः ।

कृचागसं तमिच्छन्ति क्षान्तिपीयूषसंजुषः ॥ ५ ॥

अपना अपराध करनेवालोंका शीघ्र ही प्रतीकार करनेमें समर्थ रहते हुए भी जो पुरुष अपने उन अपराधियोंके प्रति उत्तम क्षमा धारण करता है उसको क्षमारूपी अमृतका समीचीनतया सेवन करनेवाले साधुजन पापोंको नष्ट करनेवाला समझते हैं ।

अनगार

५६९

क्षमाभावनाकी विधि बताते हैं ।—

प्राग्वासिमन्वा विराध्यन्निममहमबुधः किल्बिषं यद्वचन्ध,
 कुरुं तत्परतन्त्र्याद् ध्रुवमथमधुना मा शपन्काममाम्नाम् ।
 निम्नन्वा केन वार्यः प्रशमपरिणतस्याथवावश्यभोग्यं,
 भोक्तुं मेधैव योग्यं तदिति वितनुतां सर्वथार्थस्तिक्षाम् ॥ ६ ॥

मुझ अल्पज्ञने पूर्वजन्ममें अथवा इसी जन्ममें जो इस जीवकी विराधना की थी उससे दुःखद एवं उदग्र पापकर्मका बन्ध किया जिसकी कि परतन्त्रताके कारण ही आज मुझको यह गाली दे रहा है अथवा चाबुकसे पीट रहा है यद्वा मेरे प्राणोंका अपहरण कर रहा है । भला जिमकी कि मैंने विराधना की वह यदि उस विराधनाजनित पाप कर्मके उदयेमें मेरे साथ भी वैसा ही व्यवहार करे तो उसको वैसा करनेसे कौन रोक सकता है । क्योंकि संचित कर्मोंका फल अवश्य ही भोगना पडता है । जब कि वह अवश्य ही भोगना पडता है तब मुझको प्रशमरूप परिणत होकर आज ही उनका भोगलेना योग्य है । इस प्रकारसे साधुओंको अपनी क्षमाभावना विस्तृत करनी चाहिये ।

भावार्थ—किसी विराधकके उपस्थित होनेपर साधुओंको ऐसा विचार करना चाहिये कि मेरे पूर्वसंचित पापकर्मके उदयेसे ही यह मेरे प्रति ऐसा व्यवहार कर रहा है । अत एव इस पापफलको मध्यस्थ भावोंसे जहांतक हो, शीघ्र ही भोगलेना उचित है, जिमसे कि इन कर्मोंकी निर्जरा हो जाय ।

किसीके इस तरहसे गाली आदि दिये जानेपर भी कि जिसके सुनते ही क्रोध उत्पन्न हो जाय, जो साधु

अन्याय

६

अपने चित्तको सयत रखता है उसीको इष्ट आत्मोपलब्धि हो सकती है, इस बातको बताते हैं:—

दोषो मेस्तीति युक्तं शपति वा तं विनाशः परीक्षे,
दिष्टया साक्षात् साक्षादथ शपति न मां ताडयेत्ताडयेद्वा ।
नासन्न मुष्णाति तान्वा हरति सुगतिदं नैष धर्मं ममेति,
स्वान्तं यः कोपहेतौ सति विशदयति स्याद्धि तस्येष्टसिद्धिः ॥ ७ ॥

उत्तम क्षमाका साधक जो मुमुक्षु किसीके गाली आदि देने अथवा निन्दा आदि करनेपर इस तरहका विचार करता है कि मेरे पापकर्मके उदयके वशीभूत हुआ यह जीव जिन दोषोंके सबन्धसे मेरी निन्दा कर रहा है, सचमुचमें वे दोष मुझमें मौजूद हैं, अथवा मुझमें दोषोंके न रहनेपर भी जो मेरी यह बुराई करता है सो इसका यह लडकपन है, क्योंकि असद्भूत दोषोंका उद्भवन अज्ञ चालक ही कर सकते हैं, या किया करते हैं। अथवा मेरे परीक्षमें मेरी बुराई करके इमने मेरा वदपन ही रखा है। यदि कोई प्रलयमें ही निन्दा करता हो तो जो साधु ऐसा विचार करता है कि—“यह केवल मेरी निन्दा ही तो करता है मुझको मारता या पीटता तो नहीं है,” यदि वह पीटता हो तो उसके विषयमें ऐसा विचार करता है कि “मुझको पीटता ही है न, मेरे प्राणोंका अपहरण तो नहीं करता,” यदि कोई वैसा भी करनेलगे तो जो उत्तम क्षमाका निधि अपने मनमें ऐसा विचार किया करता है कि “यह मेरे प्राणोंका अपहरण ही करता है न कि मेरे स्वर्गीयवैपरूप फल देनेवाले आत्मधर्मका;” उनी माधुके अभीष्ट अर्थकी सिद्धि हो सकती है।

भावार्थ—निन्दा आदि क्रोधके निमित्त मिलजानेपर भी जो साधु अपने हृदयको प्रशान्त रखता है—वि-
कृत नहीं होने देता उसके व्रत शील आदि सब सुरक्षित रहते और इस लोकमें अथवा परलोकमें कहीं भी उमको

१—इसको अपनेमें दोषोंके सम्भावका चिन्तन करना कहते हैं।

दुःख नहीं भोगना पड़ता । उसको सर्वत्र सम्मान सत्कार आदिका लाभ ही होता है ।

क्रोधका फल अपकीर्ति तथा दारुण दुःख ही है, इसी बातको दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हुए उसका दूरहीसे परित्याग करनेका उपदेश देते हैं—

नाद्याप्यन्यमनोः ऽवपित्यवरजामर्षाजितं दुर्घशः,

प्रादोदोन्मरुभृतिमत्र कमठे वान्तं सकृत् कुद्विषम् ।

दग्ध्वा दुर्गतिमाप यादवपुरीं द्वीपायनस्तु कुघ्ना,

तत्क्रोधं ह्यरिरित्यजत्वपि विराराधत्यरौ पार्श्ववत् ॥ ८ ॥

अन्तिर्म मनु—भरतचक्रवर्तीका अपने छोटे भाई बाहुबलि कुमारके ऊपर क्रिये गये क्रोधद्वारा संचित अपयश बया आजतक इतना समय बीतजानेपर भी भो गया, नहीं, वह बराबर जागृत है और अपना काम कर रहा है । इसी प्रकार अपने बड़े भाई कमठके ऊपर केवल एक ही बार छोड़े हुए क्रोधरूपी विपने क्या मरुभृति—पार्श्वनाथ-स्वामीके पूर्वभवके जीवको बार बार और अतिशयरूपमे मतप्त नहीं किया ? अवश्य किया । तथा क्रोधानल यद्वा तपोलाब्धिविशेषके द्वारा उत्पन्न हुए तेजस शरीरके द्वारा द्वाशावती नगरीको मग्धसात् काके स्वय दुर्गतिको प्राप्त होनेवाले द्वीपायन तपस्वीका नाम किसने नहीं सुना है ? फलतः यह बात स्पष्ट है कि क्रोध कपाय मनुष्योंकेलिये शत्रुके समान अपकार करनेवाला है अत एव उक्त पार्श्वनाथ स्वामीके ही गमान साधुओंको क्षमास्वियोंका धुरीण बनकर किमी शत्रुके द्वारा अपनी पुनः पुनः तथा अतिशयेन विराधना भी किये जानेपर शत्रुतुल्य क्रोधका क्षेपण अथवा शमन करना उचित है ।

इस प्रकार उत्तम क्षमार्थमका निरूपण करके क्रमप्राप्त मार्दवधर्मका लक्षण करनेकेलिये जिसका उदय

१— इसको अपनेमें दोषोंके अभावका चिन्तन करना कहते हैं ।

रहनेसे यह धर्म उद्भूत नहीं हो सकता उस मान कर्णायको धिक्कार देते है —

हृत्सिन्धुर्विधिशिल्पिकल्पितकुलाद्यत्कर्षहर्षोभिः,

किर्मीरः क्रियतां चिराय सुकृतां म्लानिस्तु पुंमानिनाम् ।

मानस्यात्ममुवापि कुत्रचिदपि स्वोत्कर्षसंभावनं,

तद्दृश्येयपि विधेश्चरेयमिति धिग्मानं पुमुत्प्लाविनम् ॥ ९ ॥

जो दैवरूपी शिल्पिके द्वारा रचेगये वंशरूप तप ऐश्वर्य प्रभृतिके अतिरेकसे जनित प्रमोदरूपी लहरियोंके द्वारा पुण्यात्माओं भार्ग्यहीन व्यक्तियोंके हृदयरूपी समुद्रको जीवनभरकोलिये चित्रविचित्र बनादेता है । और जिसके कि निमित्तसे वास्तविक पुंस्त्वके न रहते हुए भी अपनेको पुरुष ममज्ञेनेवालोंको किसी विषयमें इस प्रकारसे अपने लिये अधिकताकी उत्प्रेक्षा होने लगती है कि मैं इस विषयमें उत्कृष्ट हूँ । किंतु औरोंकी तो बात ही क्या खास अपने पुत्रके द्वारा भी कभी उनको वह मान म्लान हो जाता है । इसी प्रकार जो पुरुषोंको अपने माहात्म्यसे भृष्ट करदिया करता है उस मानकर्णायको धिक्कार हो । अब सुझको चाहिये कि उस दैवके लिये भी स्मरणीय —जहाँपर कि भाग्य भी अपना अनुष्ठान नहीं कर सकता उस विषयमें प्रवृत्ति करूँ ।

अभिमानके निमित्तसे होनेवाली अनर्थपरम्पराओंको दिखाते है

गर्वप्रत्यग्नगकवालिते विश्वदीपे विवेक,—

त्वष्टर्युच्चैः स्फुरितदुरितं दोषमन्देहृन्दैः ।

१ विपरीत लक्षणाके अनुसार ऐसा कथं किया गया है ।

सत्रोद्भूते तममि हतदृग् जन्तुगतेषु भूयो,
भूयोऽध्याजस्वपि सजात ही स्वैरमुन्मार्गे एव ॥ १०॥

जिमके द्वारा कर्तव्याकर्तव्यका पृथक्करण किया जा सकता है ऐसा विवेकरूपी सूर्य जो कि समस्त संसार-
को प्रकाशित करनेके लिये प्रदीपके समान है, जब अहंकाररूपी अस्ताचलके द्वारा ग्रस्त हो जाता है और राग द्वेष
प्रभृति राक्षसगणोंके साथ साथ अतिशयरूपमें बढ रही और फैल रही है चोरी च्यभिचार आदि पापकर्मोंकी प्रवृत्तियां
जिसमें, ऐमा मोह्रूपी अन्धकार अच्छी तरहमे-उच्छृण्वलताके साथ साथ निविडरूपमें सर्वत्र व्याप्त होजाता है उस
समयमें इस प्राणीकी दृष्टि नष्ट होजाती है, और कष्टकी बात है कि वह अभीष्ट मार्गको छोडकर गुरुआदि आप-
जनोंके द्वारा पुनः पुनः रोकैजानपर भी स्वच्छन्दतया उन्मार्ग-पुरुषायविरोधी मार्गमें ही आसक्त होता है ।

अहंकारजनित पापकर्मके उदरसे होनेवाले अत्यंत उग्र अपमान दुःखका निरूपण करते है —

जगद्धैचित्र्येस्मिन्बिलसति विधौ काममनिशं,
स्वतन्त्रां न कास्मीत्यभिनिविशतेऽहंकृतितमः ।
कुधीर्येनादत्ते किमपि तदर्थं यद्रसवशा, —
च्चिरं सुड्क्ते नीचैर्गतिजमपमानज्वरभरम् ॥ ११ ॥

“ स्थावरजगमस्वरूप संसारकी विचित्रता प्रसिद्ध है । इन्में निरंतर और यथेष्टरूपसे भाग्यके स्फुरायमान
होनेपर ऐमा कौनसा विषय है कि जिमको मैं प्राप्त नहीं कर सकता । मंसारके सभी विषयोंको प्राप्त करनेमें मैं स्वतन्त्र
हू । ” ऐमा समझेनवाला यह जडबुद्धि जीव अहंकाररूपी अंधकारको उच्छृण्वल बनादेता है और उससे उस अनि-
वचनीय पापकर्मका सचय करता है कि जिसका उदय होनेपर नीचगतिसम्बन्धी अपमानज्वाको चिरकालतक

उसे भोगना पड़ता है। क्योंकि जीवोंको उनका अपमान-महत्त्वकी हानि ज्वरसे भी अधिक तीव्र संताप करनेवाला और दुःख देनेवाला है। तथा यह निगोदादिक नीच पर्यायोंमें होनेवाला अपमान अभिमानके निमित्तसे ही होता है जैसा कि आगममें कहा है कि—

जातिरूपकुलैश्वर्यशीलज्ञानतपोबले ।

कुर्वाणोदकृति नीच गोत्र चप्राप्ति मानवः ॥

जाति आदि आठ विषयोंका मद करनेवाला नीचगोत्रका वध करता है ।

पूर्वोक्त प्रकारके दुःखद मानका मर्दन मार्दवधर्म ही कर सकता है। अत एव उसकी प्रशंसा करते हैं—

भद्रं मार्दववज्राय येन निर्दूनपक्षतिः ।

पुनः करोति मानाद्भिर्नोत्थानाय मनोरथम् ॥ १२ ॥

उस मार्दवरूपी वज्रका कल्याण हो जिसके द्वारा अपने पक्ष शक्तिविशेषके संपूर्ण छिन्न होजानेपर यह मानरूपी पर्वत पुनः उठनेका प्रयत्न नहीं करसकता । भावार्थ—मानके दूर करनेको मार्दव कहते हैं। जाति रूप कुल ऐश्वर्य आदि अतिशयोंके रहते हुए भी उनका मद न होना, अथवा दूसरोंके द्वारा किये गये तिरस्कार आदि निमित्तोंके मिलनेपर भी अभिमानका जाग्रत न होना, यद्वा अपने सामने दूसरोंको तुच्छ समझनेके सक्रिय भावका उद्भूत न होना आदि मार्दव कहाता है। इस मार्दवधर्मरूपी वज्रके द्वारा ही मानरूपी पर्वतका चूर्ण किया जा सकता है। अत एव इस अपूर्व धर्मका सदा कल्याण हो।

अहंकार कभी भी कर्तव्य नहीं हो सकता इस बातका उपदेश देनेकेलिये संसारकी दुरवस्थाको प्रकट करते हैं।

क्रियेत गर्वः संसारे न श्रूयेत नृपोपि चेत ।

दैवाज्जातः कृमिर्गृथे भृश्व्यो नेक्ष्येत वा भवन् ॥ १३ ॥

दूसरे साधारण जीवोंकी तो बात ही क्या, एक राजातक अपने उचित पापकर्मके उदयसे मरकर विष्टाका कीड़ा हुआ, यह बात यदि आससंप्रदायके द्वारा सुननेमें न आई होती, अथवा आजकल भी एक देशका नरेश क्षणभरके बाद किकर होता हुआ देखनेमें न आता होता तब तो कदाचित्त संसारमें गर्व क्रिया भी जा सकता था । किंतु यह बात नहीं है—उक्त सभी बातें सुनने और देखनेमें आती हैं । अत एव संसारके इस दुःस्वरूपका जाननेवाला कोई भी मनुष्य किसी भी वस्तुके निमित्तमें गर्व करना कर्तव्य किस तरह समझ सकता है ।

समीचीन त्रुटोंका अस्थास करनेवाले साधुओंको आरम्भिक अवस्थामें अभिमानको जीतनेका उपाय करना चाहिये किंतु कर्मोंको नष्ट करनेकेलिये उसको उचेलित करना चाहिये । ऐसा उपदेश देते हैं—

प्राच्यनैदंयुगिनानथ परमगुणग्रामसामृद्धयसिद्धा,—
नद्धा ध्यायन्निरुन्ध्यान्त्रदिसपरिणतः शिर्मदं दुर्मदारिम् ।
छेतुं दौर्गत्यदुःखं प्रवरगुहगिरा संगरे सद्गतस्त्रिः,
क्षेप्तुं कर्मारिचक्रं सुहृदमिव शितैर्दीप्येद्वाभिमानम् ॥ १४ ॥

जो आत्माका अपाय करे उसको शत्रु कहते हैं । मान-कपाय आत्मनाका अत्यंत अपाय ही करता है अत एव उसको भी प्रबल शत्रुके ही समान ममझना चाहिये । और इसीलिये जो आत्महितको सिद्ध करना चाहते हैं उन साधुओंको मार्दव धर्मसे युक्त होकर तथा पूर्वकालके और इस युगके भी उन सम्पूर्ण साधुओंको जो कि अपने ज्ञान विनय दया सत्य प्रभृति परमगुणगणोंकी समृद्धिके द्वारा प्रमिद्धि प्राप्त करचुके हैं तत्त्वतः ध्यान करते हुए उस दुष्ट मंदरूपी शत्रुका निवारण करना ही उचित है । अथवा इस मान कपायको मित्रके समान स-

महाना चाहिये । जिस प्रकार विजयलभकी इच्छा रखनेवाला कोई भी वीर योद्धा दारिद्र्यादिक दुःखोंको नष्ट करने केलिये अपने मंत्री या सेनापति आदि अधिकारीके कथनानुसार सग्राममें अपना प्रहार करनेकेलिये उद्यत हुई श-
त्रुमैन्यका तीक्ष्ण शस्त्रोंके द्वारा निरसन करनेकेलिये मित्रको उत्तेजित किया करता है उसी प्रकार मुमुक्षुओंको दुर्ग-
सियोंका निराकरण करनेकेलिये सहुरुओंके उपदेशानुसार प्रतिज्ञाओंमें स्थिर होकर धर्मरूपी शत्रुसैन्यका उनकी स-
म्पूर्ण शक्तियोंका नाश करनेमें सर्वथा समर्थ निर्मल अहिंसादिक व्रतोंके द्वारा नाश करनेकी इच्छासे मित्रके स-
मान अभिमानको उत्तेजित करना चाहिये । क्योंकि आद्य अवस्थामें मुमुक्षुओंकेलिये अभिमान भी विधेय हो
सकता है । क्योंकि उसके निमित्तसे कर्मोंका क्षपण करनेकी प्रवृत्तिमें उचेजना लाई जा सकती है ।

यद्यपि मार्करण्यकी शक्ति सार्वधर्मके द्वारा अभिभूत हो जाती है फिर भी उसका सर्वथा नाश
शुक्रध्यानकी प्रवृत्तिसे ही हो सकता है । अत एव वैसा करनेकेलिये उपदेश देते हैं:—

मार्दवाशनिनिर्लूनपक्षो मायाक्षिति गतः

योगाम्बुनैव भेद्योन्तर्वहता गर्वपर्वतः ॥ १५ ॥

मार्दवरूपी वज्रके द्वारा पक्षच्छेद होजानेपर मायारूपी पृथ्वीपर पड़े हुए गर्वरूपी पर्वतका भेदन अन्तरङ्गमें
वहते हुए यांगरूपी जलके द्वारा ही हो सकता है । भावार्थ — जिन प्रकार इन्द्रके द्वारा छोड़े हुए वज्रसे पक्षच्छेद
होजानेपर पर्वतका पृथ्वीपर पतन तो होजाता है भित्तु वास्तविक शिदागण नहीं होता सो वह उसके ही मीतार
वहनेवाले जलके ही द्वारा हो सकता है इसी प्रकार मार्दव भावनाके द्वारा शक्तिविशेषके नष्ट होजानेसे गर्वरूपी पर्वत
संज्वलनमायारूपमें आकर प्राप्त तो होजाता है किंतु उसका वास्तविक निर्हण आत्मस्वरूपमें संततिक्रमसे प्रवर्तमान
पृथक्त्व वितर्कवीचार नामके शुक्र ध्यानद्वारा ही हो सकता है । क्योंकि क्षपणकर्मोंमें शुक्र ध्यानके द्वारा मान
संज्वलनका उन्मूलन माया संज्वलनमें क्षेपण कर्मके ही किया जाता है ।

मानके निमित्तसे महापुरुषोंके भी अभिप्रायोंकी जो घड़ी भारी क्षति हुई है या हुआ करती है उस-

पर लक्ष्य दिलाते हुए इस बातका उपदेश देते हैं कि उसका नाश करनेके लिये मुमुक्षुओंको मार्दव भावोंका अवश्य ही पालन करना चाहिये:—

मानोऽवर्णमिवापमानमभितरतेनेऽर्ककीर्तिस्तथा,
मायाभृतिमर्चाकरत्सगरजान् षष्टिं सहस्राणि तान् ।
तत्सौनन्दमिवादिगाट् परमं भानग्रहान्मोचयेत्,
तन्वन्मार्दवमाप्नुयात् स्वयमिमं चोच्छिद्य तद्वच्छिवम् ॥ १६ ॥

अहंकारके द्वारा आदिचक्रवर्ती भरतेश्वरके पुत्र अर्ककीर्तिका जो अपमान अपयश और तेजोवध हुआ वह आगममें प्रसिद्ध है। इसी प्रकार इस मानकपायने आर्यप्रविद्ध सगरचक्रवर्तीके साठ हजार पुत्रोंकी मणि केतु नामक देवके द्वारा जो मायामय करादी मो भी आगममें प्रसिद्ध ही है। अत एव साधुओंको चाहिये कि यदि कोई इस अहंकाररूपी भूतके आवेशसे ग्रस्त हुआ हो तो वे उसको शीघ्र ही उससे छुड़ानेका इस तरहसे प्रयत्न करें कि जिम तरहसे भरतराजने बाहुयल्लिङ्गुपागके विषयमें क्रिया था। तथा स्वयं भी भरत-चक्रवर्तीकी ही तरह मार्दव धर्मको धारण करके और मानकपायरूपी ग्रहको निर्मूल करके अभ्युदय तथा मोक्षपदको प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि जो पुरुष मार्दवधर्मसे युक्त है उसका गुरुजन अनुग्रह करते और साधुगण भी मान करते हैं। तथा अन्तमें वह मर्मगज्ञानादिकका पात्र बनकर स्वर्गोपवर्गरूपी फलको प्राप्त करलेता है।

कमप्राप्त आर्जव धर्मका वर्णन करनेकी इच्छास मन्वसे पहले सर्वथा परिहरणीय मायाके विलासोंको ब तोते है —

क्रोधादीनसंतोपि भासयति या सद्रव सतोप्यर्थतो,—

ऽसद्वद्दोषधियं गुणेष्वपि गुणश्रद्धां च दोषेष्वपि ।
या सूते सुधियोपि विभ्रमयते संवृण्वती याल्यणु,—
न्यय्यभ्यूहूपदानि सा विजयते माया जगद्धापिनी ॥ १७ ॥

समस्त संसारको व्याप्त करलेनेवाली मायाने सबपर विजय — सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त कर रखा है । क्योंकि यह प्रयोजनके अनुसार जटां जब जैसा भाव प्रकट करना चाहिये वहां उस समय वैसा ही भाव प्रकट किया करती है । कभी तो अनुद्भूत भी क्रोध मान या लोभरूप कथायभावोंको उद्भूतकी तरह प्रकट किया करती है, और कभी-प्रयोजनके आश्रयसे उद्भूत भी इन कथायोंको अनुद्भूतकी तरह दिखाया करती है । जैसा कि कथा भी है कि—

भेय मायामहागतान्मिध्यावतमोमयात् ।

यस्मिंहीना न लक्ष्यन्ते क्रोधादिविषमाह्य ।

मिध्यादर्शन या विपर्ययरूप निविड अन्धकारसे व्याप्त उम मायाचाररूपी महान गर्तसे अवश्य ही डरना चाहिये जिसमें कि पड़े हुए क्रोधादि कपायरूपी विषयशुजङ्ग देखनेमें नहीं आ सकते ।

यह माया दृष्टिको शान्त बनाकर गुणोंमें दोषबुद्धि और दोषोंमें गुणोंकी श्रद्धा उत्पन्न कर दिया करती है । अधिक क्या कहें, ऐसे अत्यंत सूक्ष्म तर्कणाके स्थानोंको जो कि सहसा दृष्टिमें भी न आ सकें, टककर साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या, कुशलबुद्धियोंको भी भ्रममें डाल देती है । जैसा कि कथा भी है कि:—

बेदिः सर्वोकारमवगतरमणीय व्यवहरन्,

१— यह लोक श्रीगुणमद्द स्वामीने कहा है ।

२— यह लोक सुन्दाराक्षस नाटकमेंका है ।

पराभ्यूहस्थानान्यपि तदुतराणि स्थगयति ।
 अन विद्वानेव सकलमस्तिमघाय कपटे,—
 स्तदस्थ. स्वानर्थात् घटयति च मौन स भजते ॥

यह माया इसलोक और परलोक दोनों ही जगह दुःखका ही कारण है । इस बातको दिखाते हैं:—

यः मोढुं कपटीत्यर्कतिमुजगमिष्टे श्रवोन्तश्चरी,
 सोपि प्रेत्त्य दुःखस्यात्यथमर्थो सधोरगीमुञ्जतु ।
 नो चेत्स्वोत्वनपुंसकत्वविपरीणामप्रबन्धापित,
 ताच्छील्यं बहु धातुकैलिकृतपुंभावोप्यभिव्यङ्क्ष्यति ॥ १८ ॥

“ यह कपटी है ” इस तरहकी अपकीर्तिरूप सर्पिणीके अपने कानके पास घूमनेको जो सहन नहीं कर सकता उसकी तो बात ही क्या, जो सहन कर सकता है उसको भी चाहिये कि वह परलोकमें निरसीम दुःखोंके देने वाली इस मायामर्षिणीको दूरसे ही छोड़ दे । क्योंकि यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो जिसके उदयसे पुंस्त्व पर्याय प्राप्त होती है उस कर्मके निमित्तमे पुष्टिज्ञ पर्यायमे युक्त रहते हुए भी अपने स्त्रीत्वरूप विविध परिणामोंकी संतातिके द्वारा मिश्रित हुए उन प्रभूत भावोंका—भावस्त्रीत्व या भावनपुंसकत्वको अवश्य ही प्रकट कर देगा ।

भावार्थ—मायाचारका त्याग न करनेपर संसारमें जो अपयश होता है सो तो होता ही है किन्तु उससे परलोकमें स्त्रीत्व या नपुंसकत्व पर्यायकी जिममे प्राप्ति हो ऐसे कर्मका सचग भी होता है । अत एव वर्तमानमें भले ही वह पुष्टविधायक कर्मके उदयसे पुष्टिज्ञ दीखे किन्तु मरकर वह अवश्य ही स्त्री या नपुंसक होगा ।

मायाचारीका लोकमें बिलकुल भी विश्वास नहीं होता इस बातको प्रकाशित करते हैं—

यो वाचा स्वमपि स्वान्तं वाचं दध्वयतेऽनिशम् ।
चेष्टया च स विद्वांस्यो मायात्री कस्य धीमतः ॥ १९ ॥

जो मनुष्य निरंतर अपने हृदयको भी वचनोंसे और वचनोंको भी कायव्यवहारसे धोखा दिया करता है उस मायाचारीका भला ऐसा कौन विचारशील होगा जो कि विश्वास करे क्योंकि मायाचारी मनुष्य जो कुछ मनमें होता है उसको तो कहता नहीं और जैसा कुछ कहता है वैसा करता नहीं ।

इस कलिकालमें आर्जवधर्मके धारण करनेवालोंकी दुर्लभता बताते हैं—

चित्तमन्वेति वाग् येषां वाचमन्वेति च क्रिया ।
स्वपरानुग्रहपराः सन्तस्ते विरलाः कलौ ॥ २० ॥

आजकल इस पंचमकालमें ऐसे सत्पुरुष बहुत ही विरल हैं—दो चारकी संख्यामें मिलने भी कठिन हैं कि जो अपना और परका उपकार करनेमें ही तत्पर रहते हुए भी अमायिक हों—जिनका कि हृदयके अनुरूप वचन और वचनके अनुरूप कायव्यवहार हो ।

आर्जवधर्मके धारकोंका माहात्म्य प्रकट करते हैं—

आर्जवस्फूर्जिदूर्जस्काः सन्तः केपि जयन्ति ते ।
ये निर्गोर्णत्रिलोकायाः कुन्तन्ति निकृतेर्मनः ॥ २१ ॥

आर्जवधर्मके द्वारा बढता हुआ है तेज अथवा उत्पाद जिनका, और इमीलिये जो तीन लोकको अपने पेटमें रखलेनेवाली—जगत्वर्याजो अपने अधीन करनेवाली मायाके हृदयको निर्दीर्ण करडालने हैं वे लोकान्तर सत्पुरुष

सदा जयवन्ते रहो, अथवा ऐसे ही साधुजन सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सकते हैं ।

माया कृपायका जीतना अत्यन्त कठिन कार्य है । फिर भी जिन्होंने आर्जवधर्मके द्वारा उसको जीतलिया है उनको मोक्षमार्गप्रवृत्तिमें किसी भी प्रकारका प्रतिबन्ध नहीं आ सकता । ऐसा उपदेश देते हैं—

दुस्तरार्जवनावा यैस्तीर्णा मायातरङ्गिणी ।

इष्टस्थानगतौ तेषां कः शिखण्डी भविष्यति ॥ २२ ॥

जो आर्जवधर्मरूपी नौकाके द्वारा दुस्तर भी मायारूपी नदीको लांघ कर पार होगये हैं, उनके अभीष्ट स्थावक जानैमें भला कौन अन्तराय हो सकता है ? कोई नहीं । भावार्थ—मायाकृपायके जीतने वालोंका मोक्षमार्ग निष्कण्टक समझना चाहिये ।

मायाचारके निमित्तसे जो दुर्गतिमें क्लेश अथवा दुःसह गर्हा-निन्दा हुआ करती है उसको उदाहरणद्वारा बताते हैं:—

खलूवत्त्वा हृत्कर्णकचमखलानां यदतुलं,
किल क्लेशं विष्णोः कुसृतिरसृजत संसृतिस्तृतिः ।

हतोऽश्वत्थामेति स्ववचनविसंवादितगुरुः,—

स्तपःसुनुग्म्लानः सपदि शृणु सद्भयोनतराघित ॥ २३ ॥

हे साधुओ ! सुनो, सज्जनोंके हृदय और कानोंको विदीर्ण करनेके लिये करोंतके समान मायावचनका सदुत्प्रेष कभी भी प्रयोग नहीं करते । ससारमार्गके बढानेवाली इम अनन्तबुबन्धिनी मायाने विष्णु—वासुदेव-को जो असाधारण क्लेश दिया वह किसीमें छिपा नहीं है; क्योंकि वह लोक और शास्त्र सर्वत्र सुननेमें आता है ।

इसी प्रकार “ कुञ्जरो न नरः ” ऐंमं मायापूर्णं वचनोमे युक्त “ अववत्यामा मारागया ” इन वचनोंके द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्यको घोखा देनेके कारण युधिष्ठिरको ऐसी ग्लानि हुई थी कि जिसके सबसे उन्हींने अपनेको सत्पुरुषोंसे छिपा लिया था — वे सज्जनोंको अपना मुलु दिखाना नहीं चाहते थे । भावार्थ—इस मायाके प्रसादसे बड़े बड़े पुरुषोंको भी क्रेश ही हुआ है ऐसा समझकर हृदयं तथा कर्णतकको विदीर्ण कर देनेवाली इस मायाका साधुओंको परित्याग ही करना चाहिये ।

इस प्रकार अर्जिव धर्मका निरूपण करके शौच धर्मका व्याख्यान करना चाहते हैं । किंतु उसमें सबसे पहले निकटवर्ती अथवा यथाप्राप्त विषयोंमें गृद्धि उत्पन्न करनेवाले लोभकपायका अवश्य ही निराकरण करनेकेलिये सुमुधुओंको उपदेश देते हैं । क्योंकि यह लोभ सम्पूर्ण पापोंका मूल तथा समस्त गुणोंका विध्वंस करनेवाला है और इसका निराकरण होनेपर ही शौच धर्म प्रकट हो सकता है । —

लोभमूलानि पापानलित्तचैर्न प्रमाण्यते ।

स्वयं लोभाद् गुणभ्रंशं पश्यन्तः श्यन्तु तेषि तम् ॥ २४ ॥

जो लोग “ लोभमूलानि पापानि—समस्त पापोंका मूल लोभ कपाय ही है ” इस जगत्प्रसिद्ध वाक्यको प्रमाण नहीं मानते उनको कमसे कम यह देखकर तो भी, कि इसके निमित्तमे ही दया मैत्री साधुता आदि समस्त गुणोंका विध्वंस होता है, लोभको कुश कर डालना चाहिये ।

भावार्थ—जो पुण्यपापका विश्वास करनेवाले आस्तिक है वे तो इसको पापका मूल समझकर छोड़ते ही है किंतु जो वैसा विश्वास नहीं करते उनको कमसे कम अपने इम अनुभवसे तो भी इस लोभको छोड़ना चाहिये कि वह समस्त गुणोंका नाशक है । जैसा कि व्यासने भी कहा है कि:—

भूमिद्योपि रयस्थांस्त्वन पार्थ सर्वधनुर्धरन् ।
एकोपि पातयामास लोभ सर्वगुणान्निव ॥

भूमिपर खड़े हुए और अकेले ही अर्जुनने रथमें बैठे हुए सम्पूर्ण बलुर्धारियोंको इस तरहसे निषादित कर दिया जैसे कि अकेला ही लोभ सम्पूर्ण गुणोंको नष्ट करदिया करता है ।
एक औचित्य गुण करोड गुणोंकी बाराबर है । किंतु वह भी अत्यंत लुब्ध मनुष्यको छोडने योग्य माध्यम पडता है, ऐसा उपदेश देवे है:—

गुणकोट्या तुलाकोटिं यदेकमपि टीकते ।

तदप्यौचित्यमेकान्तलुब्धस्य गरलायते ॥ १५ ॥

दान और प्रिय वचनोंके द्वारा दूसरोंको सतोष उत्पन्न करना इसको औचित्य कहते हैं । यदि करोड गुणोंको एक तरफ और औचित्यको दूसरी तरफ रखकर देखा जाय तो एक औचित्यका ही प्रमाण अधिक मिलेगा किंतु जो नितान्त लोभसे आक्रान्त है उमे वह भी विपके समान जान पडता है । और जगह भी कहा है कि—

औचित्यमेकमेकत्र गुणानां राशिरैकतः ।

विषायते गुणमाम औचित्यपरिवर्जितः ॥

फलतः औचित्यरहित लुब्ध मनुष्य शेष गुणोंको भी धारण नहीं कर सकता ।

आत्मजीवन परजीवन और आरोग्य तथा पाँचो इन्द्रियके उपभोग, इन आठ विषयोंकी अपेक्षासे लोभके भी आठ भेद माने हैं । इनमें आकूलितचित्त रहनेवाला मनुष्य सदा और सम्पूर्ण अकृत्योंको कर डालता है । इस बातको बताते हैं:—

उपभोगेन्द्रियारोग्यप्राणान् स्वस्य परस्य च ।

गृध्यन् सुग्धः प्रबन्धेन किमकृत्यं करोति न ॥ १६ ॥

अपने अथवा पर—स्त्री पुत्रादिकोंके उपभोगों इन्द्रियों आरोग्य और प्राणोंकी शुद्धि रखनेवाला सूढ मनुष्य गुरुवध पितृवध आदिकोंसे ऐसा कौनसा अकृत्य है कि जिसको वह चाहे तभी नहीं कर सकता। अपितु सभी दुःकृत्योंको वह कर सकता है। अत एव मोहको छोडकर इस लोभका भी निरसन ही करना चाहिये। लोभके वश होते ही मनुष्यके गुण नष्ट हो जाते है इस बातको बताते है:—

तावत्कीर्त्त्यै स्पृहयति नरस्तावदन्वेति मैत्र्यां,

तावद् वृत्तं प्रथयति बिभर्त्याश्रितान् साधु तावत् ।

तावज्जानान्युपकृतमघाच्छङ्कते तावदुच्चै,—

स्तावन्मानं वहति न वशं याति लोभस्य यावत् ॥ २७ ॥

मनुष्य तभी तक कीर्तिकी स्पृहा और उसका संचय कर सकता तथा अखण्डरूपसे उसको कायम रख सकता, एवं मैत्रीका भी आविच्छिन्नतया पालन वह तभी तक कर सकता, और अपने चारित्रिकी वृद्धि भी तभी तक कर सकता है, इसी प्रकार अपने आश्रित व्यक्तियोंका भले प्रकार पोषण भी वह तभी तक कर सकता, और किसीके किये हुए उपकारका स्मरण, या पापसे भय तभी तक कर सकता, एवं अपने बडे हुए मान-आत्मगौरव का धारण या रक्षण भी वह तभी तक कर सकता है; जब तक कि वह लोभके वश नहीं होता। किंतु उसके अधीन होते ही ये सम्पूर्ण गुण निःसन्देह नष्ट होजाते है।

जिस उपायसे लोभका विजय किया जा सकता है उसका आराधन करनेके लिये मुमुक्षुओंको उत्साहित करते है:—

प्राणेशमनु मायाम्बां मरिष्यन्ती विलम्बयन् ।

लोभो निशुम्भ्यते येन तद्भजेच्छौचदैवतम् ॥ २८ ॥

जो व्यक्ति मनोगुप्तिका पालन नहीं कर सकता वह यदि परवस्तुओंमें अनिष्ट उपयोगका परित्याग करदे

तो उसने शौचधर्म माना जायगा । क्योंकि गनके सम्पूर्ण परिष्पन्दके निरोधको मनोयुति और लोभकी उत्कृष्ट निवृत्तिको शौचधर्म कहते हैं । यह दोनोंमें अन्तर है । इस शौचधर्मको देवताके समान समझना चाहिये । क्योंकि यह अपने आश्रितोंका पशुपात रखनेवाला है । अत एव इस शौचधर्मरूपी देवताका मुखुओंको अवश्य ही आराधन करना चाहिये । क्यों कि वह उस लाभ कपायका निग्रह करता है जो कि अपने प्राणेश-मोहके मरते ही स्वयं भी मरनेके लिये तयार हुई मायारूपी अपनी माताको अवलम्बन देता-बचालेता है । जिस प्रकार पतिके मरते ही उसका अनुगमन करनेकी इच्छा रखनेवाली स्त्रीको उसका पुत्र बचालिया करता है, उभी प्रकार मोह पिताके नष्ट होते ही मायारूपी माताको नष्ट होनेसे बचाने वाला यह लोभ ही है । इस प्रकारसे मायाके पोषक लोभका निग्रह शौच धर्म ही करता है । अतएव प्रत्येक मुखुओंको इस शौचरूपी देवताका आराधन करना ही चाहिये ।

जो लोग संतोषका अभ्यास करके तृष्णाको दूर करनेवाले हैं उनके आत्मध्यानमें होनेवाले उपयोगके उद्योगको प्रकाशित करते हैं-

अविद्यासंस्कारप्रगुणकरणप्रामशरणः ।

परद्रव्यं गृध्नुः कथमहमधोधश्चिमरगाम् ।

तदद्योद्यद्विद्यादृतिघृतिमुधास्वादहतत्,—

झूरः स्वध्यास्योपर्युपरि विहराम्येष सततम् ॥ २९ ॥

अनादि कालसे लेकर अबतक मैं, यह कितने दुःखकी बात है कि शरीर और आत्मामें अभेद-प्रत्ययरूप अविद्याकी वासनासे विषयोंकी तरफ उन्मुख हुई इन्द्रियोंके वशमें पडकर और इसी लिये आत्मस्वरूपसे भिन्न शरीर गदिकोंमें गृद्धियुक्त होकर नीचे नीचिकी तरफ ही जारहा हूँ । अतएव शरीर और आत्मामें भेदज्ञानके होजानेपर अब मैं उस अविद्याके विरुद्ध प्रकाशित होती हुई और बढ़ती हुई विद्याके अन्तःसारस्वरूप सतोषमय सुधाका बार बार पान करनेके कारण तृष्णारूपी विषका परिहार होजानेसे आत्मामें ही निरन्तर प्रवर्तमान तथा निर्विकल्पतया निरचल ध्यानके द्वारा निरंतर उन्नतोन्नत दशमें उपयुक्त होते जाना ही उचित समझता हूँ ।

शौचके माहात्माकी प्रशंसा करते हैं ।

निर्लोभतां भगवतीमभिवन्दासहे सुहुः ।

यत्प्रमादात्सतां विश्वं शश्वद्भार्तान्द्रजालवत् ॥ ३० ॥

जिसके कि प्रमादसे शुद्धोपयोगमें स्थिर रहनेवाले साधुओंको यह सम्पूर्ण चराचर जगत निरंतर इद्रजाल-के समान अचुपभोग्य मालुम पडने लगता है उस निर्लोभता-प्रकर्षको प्राप्त हुई लोभनिवृत्तिरूपी भगवतीके सन्मुख सहे होकर मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ और उसकी स्तुति करता हूँ ।

दृष्टांत द्वारा लोभके माहात्म्यको प्रकट करते हैं ।

तादृक्षे जमदग्निमिष्टिनमृषिं स्वस्यातिथेयाध्वरे,
हृत्वा स्वीकृतकामधेनुचिराद्यत्कार्तवीर्यः क्रुधा !
जम्ने सान्वयसाधनः परशुना रामेण तत्सनुना,
तद्दुर्दण्डित इत्यपाति निरये लोभेन मन्ये हठात् ॥ ३१ ॥

समस्त लोगोंके चित्तको चमत्कृत कर देनेवाले और जहांपर कि अपना आतिथेय मत्कार किया जा रहा था उसी जगह—जगदग्निके आश्रममें ही आतिथेय कार्यमें प्रवृत्त उस जगदग्नि ऋषिको ही मारकर उसकी कामधेनुको हस्तगत करनेवाले कार्तवीर्यका जो उस जमदग्निके पुत्र परशुरामने क्रुद्ध होकर अपने परशुके द्वारा संतानसैन्यसहित वध किया उससे मुझको तो ऐसा जानपडता है मानो उसके लोभ कृपायने ही यह समझकरके कि यह दुर्दण्डित है—बिना अपराधके ही दूसरोंको दंड देनेवाला है उसे जगदग्नी नरकमें पटक दिया । भावार्थ—लोभक वश होकर मनुष्य निरपराधियोंके घात जैसा पाप भी करने लगता है जिससे कि उसको इसलोक और परलोक दोनों ही जगह दुःखमय ही फल प्राप्त होता है ।

इस प्रकार उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, और शौच, इन चार धर्मोंका जो कि क्रमसे क्रोध मान माया और लोभकी निवृत्ति होनेसे उद्भूत होते हैं, वर्णन कर चुकनेपर अन्तमें इन जारों कषायोंसे प्रत्येककी अनन्तानुबंधिनी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, और संज्वलन, इस तरह चार चार अवस्थाएं हांती हैं उनको दृष्टांतद्वारा स्पष्ट करते हुए क्रमसे उनके फलोंको भी दो पद्योंमें दिखाते हैं ।

दृशदवनिरजोऽवराजिवद्वहस्तम्भास्थिकाष्ठवेत्रकवत ।

वंशांघ्रिमेषशृङ्गोक्षमूत्रचामरवदनुपूर्वम् ॥ ३२ ॥

कृमिचक्रकायमलरजनिरागवदपि च पृथगवस्थाभिः ।

क्रुन्मानदम्भलोभा नारकनिर्घड्दुसुरगतीः कुर्युः ॥ ३३ ॥

क्रोध मान माया और लोभ इनमेंसे प्रत्येककी मर्चोच्छ्रष्ट ओर उसकी अपेक्षा हीन हीनतर तथा हीनतम उदयरूप शक्तियोंकी अपेक्षायें चार चार अवस्थाएं होती हैं जिनको कि क्रमसे अनन्तानुबन्धी आदि कहते हैं । इन अवस्थाआके द्वारा ही ये क्रोधादिक क्रममें नारक, तिर्यक, मानुष और देवगतिको उत्पन्न किया करते हैं । क्योंकि अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया और लोभके द्वारा नारकगतिता और अप्रत्याख्यानावरण क्रोधादिकके द्वारा तिर्यगगतिता तथा प्रत्याख्यानावरण क्रोधादिकके द्वारा मनुष्यगतिता एव भज्जलन क्रोध मान माया और लोभके द्वारा देवगतिता मन्थ होता है ।

क्रोधकी अनन्तानुबंधी आदि जो चार अवस्थाएं बताई हैं वे क्रममें पापाणरेखा, पृथ्वीरेखा, धूलिरेखा, और जलरेखाके ममान हूवा करती हैं । जिस प्रकार पत्थरमें पड़ी हुई दरार में रुद्धों उपायोंके करनेपर भी फिर नहीं खुल सकती उमी प्रकार अनन्तानुबंधी क्रोधके द्वारा फटा हुआ मन भी कभी खुल नहीं सकता । जिस प्रकार पृथ्वीमें पड़ी हुई दरार अनेक उपाय करनेपर कठिनतामें खुल सकती है उमी तरह अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके द्वारा विदीर्ण मन भी कठिनतामें ही मिलता है । जिस प्रकार धूलिके ऊपर कीगई रेखा सहज उपायके द्वारा ही मिट जाती है

उसी प्रकार प्रत्याख्यानारण क्रोधके द्वारा विदर्ण हुआ मन भी सरल उपायके द्वारा ही शान्त होजाता है। जिस प्रकार लकड़ी आदिके द्वारा जलमें कीगई रेखा तुरत मिटजाती है और फिर वह जल स्वयं जैसेका तैसा होजाता है उसी प्रकार संज्वलन क्रोधके द्वारा उत्पन्न हुआ मनोभाव भी महसा स्वय मिट जाता है।

मानके अनन्तानुबन्धी आदि अवस्थाओंकी अपेक्षा जो चार भेद बताये हैं वे क्रममे पाषाणके स्तम्भ, हड्डी, लकड़ी, और चेतकी लताके समान होते है। जिस प्रकार पाषाणका स्तम्भ टूट सकता है पर नम्र नहीं हो सकता उसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मानके उदयसे ग्रस्त जीव नष्ट हो सकता है पर किसीकेलिये नम्र नहीं हो सकता। जिस प्रकार हड्डीमें अत्यंत अल्प नम्रता आ सकती है उसी प्रकार अप्रत्याख्यानारणमानी भी कुछ नम्रताको धारण कर सकता है। जिन प्रकार हड्डीकी अपेक्षा लकड़ी अधिक नम्र हो सकती है उभी प्रकार अप्रत्याख्यानारणमानीकी अपेक्षा प्रत्याख्यानारणमानी भी अधिक नम्र हो सकता है। तथा जिस प्रकार चेतकी लता सबसे अधिक नम्र होती है उसी प्रकार संज्वलनमानी भी अत्यत नम्र हुवा करता है।

इसी प्रकार मायके वांमकी जडके समान, मेंढके मींगके समान, तथा गोपूत्रके समान और चमरी गौके केशोंके समान इस तरह अनन्तानुबन्धी आदि चार भेद माने हैं। और लोभके कुमिराग (हिरिमिजीका रग) चक्रमल (गाढीके पहियेका आंगन) शरीरमल, और हल्दीके रगके समान इस तरह अनन्तानुबन्धी आदि चार भेद बताये हैं। इनका उपमानार्थ स्पष्ट ही है।

जो साधु उत्तम क्षमादिकोंके द्वारा क्रोधादिकोंको जीत लेता है उसके लिये जीवन्युक्ति सुलभ समझनी चाहिये। क्योंकि वह शुक्लध्यानके द्वारा सहजमें ही उस अवस्थाको प्राप्त कर सकता है—ऐसा उपदेश देते है—

मंख्यातादिभवान्तराब्ददल्पक्षान्तमुद्धूर्ताशयान्,
दृग्देशत्रतवृत्तसाम्यमथनान् हास्यादिसैन्यानुगान् ।
यः क्रोधादिरिपून् रुणादि चतुरोप्युद्वक्षमाद्यायुधै,—

कषायोंके जिस प्रकार शक्तिभेदकी अपेक्षा चार भेद माने है उसी प्रकार उनका वासनाकाल और कार्य भी भिन्न भिन्न ही होता है । अनन्तानुबन्धीका संस्कार सख्यात असंख्यात और अन्त भवतक रह सकता है और उसके उदयसे सम्यग्दर्शनका घात होता है । इसी प्रकार अपत्याख्यानावरणका संस्कार छह महानितक रह सकता है और वह देशत्रतको रोकता है । उसके उदयसे एकदेश चारित्र भी नहीं हो सकता । प्रत्याख्यानावरणका संस्कार पंद्रह दिनतक रह सकता है और वह सकल चारित्रको नहीं होनेदेता । तथा संज्वलनका संस्कार अन्तमुहूर्त—कुछ कम दो घडीतक रह सकता है जो कि यथाख्यात चारित्रको रोकनेवाला है । इस प्रकार कषायोंका संस्कार कार्य भिन्न भिन्न ही है । इनके अनुगामी हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष और नपुंसक ये नव नोकपाय और भी हैं । इनको उक्त क्रोधादि कषायरूप शत्रुओंका सैन्य समझना चाहिये । अतएव जिस प्रकार कोई विजिगीषु व्यक्ति उत्कृष्ट मध्यम आदि प्रतापके रखनेवाले एवं उत्कृष्ट मध्यम आदि वैरभावके भी रखनेवाले चारों तरफके ससैन्य शत्रुओंको तीक्ष्ण शस्त्रोंके द्वारा जीतकर अपने योगक्षेम-अलब्धलाभ और लब्धपरिरक्षणके द्वारा सकल साम्राज्य-पट्खण्डभूमिके आधिपत्यको सहज ही में प्राप्त करलेता है उसी प्रकार जो मुमुक्षु मन्य उक्त चार प्रकारकी वासनाओंसे युक्त और सम्यग्दर्शनादिकका घात कर आत्माका अपाय कानेवाले तथा हास्यादिकी सेनासे युक्त अनन्तानुबन्धी क्रोधादि चार प्रकारके शत्रुओंको निर्मूल-ख्याति लाभ पूजा आदिकी अपेक्षासे रहित होनेके कारण प्रशस्त—उत्तमक्षमादि शस्त्रोंके द्वारा परास्त कर देता है वही साधु क्षपकश्रेणिगत समाधिके द्वारा—एकत्ववितर्कवीचार शुक्लध्यानमें स्थिर होकर मकल-सशरीर लक्ष्मी—अन्तरङ्ग केवलज्ञानादि अनन्त वृत्त—स्वरूप और बाह्य समवसरणरूप विभूतिको अनायास ही प्राप्त करलेता है ।

भावार्थ—जो व्यक्ति उत्तम क्षमादिकोंके द्वारा कषायोंका निरोध करदेता है वह विना किसी परिश्रमके भी शुकध्यानमें स्थिर होकर शीघ्र ही अर्हन्त अवस्थाको प्राप्त करलेता है ।

क्रमप्राप्त सत्यधर्मके लक्षण और उपलक्षणको बताते हुए उसका फल भी बताते हैं:—

कूटस्थस्फुटविवस्वरूपपरमब्रह्मोन्मुखाः सम्मताः;

सन्तस्तेषु च साधुसत्यमुदितं तत्तीर्णसूत्रार्णवैः।

आ शुश्रूषुतमःक्षयात्करुणया वाच्यं सदा धार्मिकैः—

धौराज्ञानविषादितस्य जगत्सद्द्वयेकमुज्जीवनम् ॥ ३५ ॥

चराचर जगतकी भूत भविष्यत वर्तमान अनन्त पर्यायस्वरूप और जो द्रव्यरूपतया नित्य तथा स्पष्ट संवेदनके द्वारा जाना जाता है ऐसे परमब्रह्म-आत्मज्योतिस्वरूपमें परिणत होनेके लिये जो उद्युक्त रहते हैं उनको सत्-सत्पुरुष कहते हैं और उम परब्रह्मकी तरफ उन्मुखता होनेमें जो उपकारक हो उसको सत्य कहते हैं। अत एव धार्मिक आचरण करनेवाले प्रवचनसमूहके पाठार्थियोंको श्रोताओंके दुःखका उच्छेदन करनेकी कल्याणपूर्ण इच्छासे सदा ऐसे ही वचन बोलने चाहिये जो कि उनमें उक्त आत्मज्योतिकी तरफ उन्मुख करनेवाले हों और सो भी तबतक बोलने चाहिये जबतक कि उनके सुननेकी इच्छा रखने वालोंके उस विषयके अज्ञानका नाश न हो जाय। क्योंकि यह सत्य वचन धीरे अज्ञानरूपी विषसे मूछित-अभिभूत हुए बहिरात्मा प्राणियोंके उज्जीवित—प्रबुद्ध करनेकेलिए अद्वितीय रसायनके समान है।

भावार्थ—सत् शब्दका अर्थ आत्मस्वरूप है। अत एव जिन क्रियाओंके निमित्तसे आत्मस्वरूपकी तरफ प्रवृत्ति हो उनको ही मत्त्य कहते हैं। इसी लिये साधु ऐसे वचन बोलता है कि जिनसे श्रोताओंकी प्रवृत्ति उस आत्मस्वरूपकी तरफ होजाय उसीको मत्त्यवक्ता और उसके वचनोंको सत्यवचन कहते हैं।

प्रकृत चाग्रिकके विषयमें सत्यशब्दका सम्बन्ध तीन जगह किया गया है,—सत्यमहाव्रतमें, भाषाभिमित्तमें और सत्यधर्ममें; किंतु इन तीनों सत्त्वोंके स्वरूपमें अन्तर क्या है सो बताते हैं—

असत्यविरतौ सत्यं सत्स्वसत्स्वपि यन्मतम् ।

वाक्समित्यां भितं तद्धि धर्मे सत्स्वेव बह्वपि ॥ ३६ ॥

सत्य शब्दका अर्थ ऊपर बताया जा चुका है कि सत्के विषयमें जो उपकारक हो उसको सत्य कहते हैं किंतु यह लक्षण निरुक्तिकी अपेक्षासे किया गया है। अत एव केवल सत्के ही विषयमें नहीं, कदाचित्त असत्के विषयमें भी जो उपकारक हो उसको भी सत्पुरुषोंने मत्य माना है।

इस सत्यकी प्रवृत्ति त्रत सभिति और धर्म इस तरह तीन जगह की जाती है। किंतु इनमें जो अन्तर है वह यही कि अन्तविरति महाव्रतमें तो सत् और अमत् दोनों ही विषयोंमें थोडा भी और बहुत भी दोनों ही प्रकारसे बोला जाता है। तथा भाषामभितिमें सत् और अमत् दोनों ही विषयोंमें किंतु थोडा ही बोला जाता है। एवं सत्य र्ममें केवल सत् विषयमें ही किंतु थोडा और बहुत दोनों ही तरहसे बोला जाता है।

सत्यधर्मके अनन्तर क्रमके अनुसार संयम धर्मका वर्णन करना चाहते हैं। संयम दो प्रकारका माना है एक उपेक्षारूप दूसरा अपहृतरूप। आजकलके कितने ही सभितियोंमें प्रवृत्ति रखनेवाले इन संयमोंमेंसे अपहृत संयमका पालन किया करते हैं—ऐसा उपदेश देते हैं—

प्राणेन्द्रियपरीहाररूपेहृतसंयमे ।

शक्यक्रियप्रियफले सभिताः केपि जाग्रति ॥ ३७ ॥

त्रस और स्थावर जीवोंकी पीडाको परिहार करने और स्पर्शनादिक इन्द्रियोंकी अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्ति न होने देनेको अपहृत संयम कहते हैं। अपहृतसंयमके फल अथवा कार्यको उपेक्षासंयम कहते हैं। अपहृत संयमका अनुष्ठान शक्य और फल इष्ट है। अत एव इसके शक्यानुष्ठान और इष्ट प्रयोजनकी अपेक्षासे आजकल कितने ही सभितियोंके पालन करनेवाले इस अपहृत संयमके विषयमें ही प्रसादरहित प्रवृत्ति किया करते हैं।

फलतः अपहृत संयम दो प्रकारका है—एक प्राणिसंयम दूसरा इन्द्रियसंयम। दोनोंमें भी प्रत्येकके उत्तम मध्यम जघन्य इस तरह तीन तीन भेद हैं। जो साधु इस संयमका पालन करता है उसको उसका अच्छी तरहसे अभ्यास करनेकेलिये प्रेरणा करते हैं—

सुधी: समरसाप्तये विमुखयन् स्वमथान्मिन,—

स्तुदोथ दवयन्स्वयं तमपरेण वा प्राणितः ।

तथा स्वमपसारयन्तुत नुदन् सुषिच्छेन तान्,

स्वतस्तदुपमेन वापहतसंयमं भावयेत् ॥ १८ ॥

रागद्वेषकी उद्भूत कर चित्तको श्लुब्ध करदेनेवाले स्पर्शादिक विषयोंसे स्पर्शनादिक इन्द्रियोंको पगड्मुल रखना इसको उत्तम इन्द्रियसंयम कहते हैं । उन विषयोंको स्वय इस तरहसे दूर रखना कि जिससे इंद्रियां उनको ग्रहण न कर सकें, इसको मध्यम इन्द्रियमयम कहते हैं । और गुरु आदिकी आज्ञा प्रभृतिके द्वारा प्रेरित होकर उन विषयोंको इन्द्रियोंसे परे रखना इसको जघन्य इन्द्रियसयम कहते हैं ।

स्वयं उपस्थित प्राणियोंमे अपनेको पृथक् रखना। इसको उत्तम प्राणिसयम कहते हैं । और पांच गुणोंसे युक्त प्रतिलेखन—पीछीके द्वारा अपने शरीरादिकके ऊपरसे उन जीवोंको दूर कर देना इसको मध्यम प्राणिसयम कहते हैं । तथा वैसी पीछीके न होनेपर उसके समान दूसरे मृदु वज्रादिके द्वारा प्राणियोंके दूर करनेको जघन्य प्राणिसयम कहते हैं ।

विवेकपूर्वक कार्य करनेवाले मुमुक्षुओंको उपेक्षासंयम की सिद्धि अथवा प्राप्तिके लिये इन छहों प्रकारके अपहृत सयमका भले प्रकार अभ्यास करना चाहिये ।

जो मन अपने वशमें नहीं रहता वह बाह्य विषयोंकी ताफ दौडा करता है, इम बातको ध्यानमें रस-कर ग्रन्थकर्ता अपने अपने विषयोंसे प्राप्त होनेवाले प्रचण्ड दुःखोंको दिखानेवाली स्पर्शनादिक इन्द्रियोंमेंसे एक एकके द्वारा अपनी अपनी सामर्थ्यका प्रतिपादन कराकर जगतमें स्वतन्त्रतया घूमनेवाले मनका निरोध करनेके लिये उपदेश देते हैं:-

१— पीछीके आचार्योंने पाच गुण बताये हैं । —धूलिरहित, प्रत्वेदरहित, मृदु, सुकुमार, और लघु ।

स्वामिनृच्छ व गद्विपाञ्चियभितान्नाथाशुपिच्छाञ्जषीः,
पश्याधीश विदन्त्यमी रविकराः प्रायः प्रभोन्नेः सखा ।
।के दूरेधिपते क पक्कणमुवां दौःस्थित्यभिलेकशः,
प्रत्युत्प्रसुशक्ति खैरिव जगद्धावन्निरुध्दान्मनः ॥ ३९ ॥

कुलीन पुरोधोको अपने मुंह अपनी तारीफ करना शोभा नहीं देता, वह उनके लिये लज्जाका ही कारण माना है, अतएव मैं अपने मुंह अपनी तारीफ क्या करू, पर आपको मेरा पराक्रम जानना है तो “ हे स्वामिन् मन! आप जरा उन जगली हाथियोंसे ही पूछिये जो कि इस समय स्तम्भोंसे बंधे हुये है। ”

“ हे नाथ! आप उस रोती हुई मछलीकी तरफ देखिये, ” उसीसे मेरा आपको पराक्रम मालुम पड़जायगा ।

“ हे अधीश! मेरे कामको तो प्रायः ये सूर्यकी किरणें ही जानती हैं । ”

“ हे प्रभो! यह आनिका भिन्न वायु क्या कुछ दूर है? ” पास ही तो है; अतएव मेरे कार्यके विषयमें इसीसे पूछिये । क्योंकि सदा सर्वत्र रहनेवाला यही मेरे कृत्यका साक्षी हो सकता है ।

“ हे अधिपते ! क्या आपने कहीं भी अहेरिया या भील आदिकोंकी अजीविका कष्टमय देखी है ? ” फिर वे जो सर्वत्र सुखपूर्वक अजीविका करालते हैं वह किसका प्रताप है ?

इस प्रकार प्रत्येक स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु और श्रोत्र इन पांचो इन्द्रियोंने क्रमसे ऊपर लिखे मूजव जो मनके समक्ष अपनी मामर्त्य प्रकट करनेके लिये व्यग्रपूर्ण वचन कहे है उनसे यह बात अच्छी तरह मा
?—यह स्पर्शनन्द्रियका कथन है । इसी प्रकार आगे क्रमसे रसन, घ्राण, चक्षु और श्रोत्रका भी कथन है
उसको भी वदित करकेना चाहिये ।

लुप्त होती है कि मनने इन्द्रियोंके द्वारा संसारमें उम प्रशुशक्तिको सर्वत्र रोप रक्खा है कि जिनकी सामर्थ्य का कोई भी प्रतिविधान-प्रतीकार नहीं हो सकता । अत एव जगत्में अपनी प्रशुताको कायम करनेवाले और बड़े बड़े के साथ विश्वभरमें दौड़ लगानेवाले इस मनका मुमुक्षुओंको निरोध करना ही उचित है ।

इन्द्रियोंका स्वामी मन है । यदि वह वशमें न हो तो इन्द्रियोंको वह अपने विषयमें प्रवृत्त करता है । और यदि वशमें कर लिया जाय तो इन्द्रियां भी स्वयं अपने विषयोंसे निवृत्त हो जाती हैं । अत एव जितेन्द्रिय बननेके लिये—यदि इन्द्रियोंको अपने वशमें करना हो तो मनको जीतनेका प्रयत्न करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

इन्द्रियाणां प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मनः प्रभुः ।
मन एव जयेत्तस्माज्जिते तस्मिन् जितेन्द्रिय ॥

अत एव अन्यकार इन्द्रियसंयमकी सिद्धिकेलिये मनको मयत करनेका मुमुक्षुओंको उपदेश देते हैं:—

चिन्दुग्धीर्मुदुपेक्षितास्मि तदहो चित्तेह हृत्पङ्कजे,
स्फूर्जत्त्वं किमुपेक्षणीय इह मेऽभक्षिणं बहिर्वस्तुनि ।
इष्टद्विष्टाधिष्यं विधाय करणद्वारैरभिसफारयन्,
मां कुर्याः सुखदुःखदुर्मतिमयं दुष्टैर्न दूष्येत किम् ॥ ४० ॥

१—उक्त पाठों इन्द्रियोंके कथनमें क्रमसे हस्तिनीस्पर्श दोग, जालके द्वारा डाली गई गोलीके रसास्वादनें ल-
स्पष्ट अपने पति—मत्स्यके मरणका दुःख, गन्धके लोभी अमरका कमलके कोशमें मरण, और रूपके देखनेमें उसुक
पतङ्गकी मृत्यु, एव गीतध्वनिमें असुररक्त मृगका वध व्यर्थ है । जो बात स्पष्ट न कहकर अभिप्रायसे जाहिर की जाय
उसको व्यर्थ कहते हैं । स्पर्शन रसन प्राण चक्षु आंश्रौत्र इन इन्द्रियोंने भी अपना कार्य स्पष्ट नहीं बताया है किन्तु
जिनको उनके कार्यसे प्रचण्ड लेश उत्पन्न हुआ है उनका उल्लेख कर अभिप्रायसे वह जाहिर किया है ।

मै, प्रभाणकी अपेक्षा स्वरूप आर पररूपका संवेदयिता-स्वपरप्रकाशक, और शुद्ध निश्चयनयकी अपेक्षा स्वरूपमात्रका अनुभविता स्वात्मोपलब्धिरूप, तथा अन्य विषयोंकी तरफ उन्मुख न हो कर परस्वरूपका भी ध्यान करनेवाला हूँ। अत एव निश्चय नयकी अपेक्षा में सम्पूर्ण अन्तरङ्ग और गह्र विकल्पजालोंके विलीन होजाने से आत्मामें विश्रान्ति लाभ कर अत्यन्त आलसको प्राप्त हूँ शुद्ध स्वात्माके अनुभवरूप अत्यन्त सुखस्वभावमें परिणत हूँ। और स्वरूप या पररूप किसी भी राशी द्वेषी न होकर उपेक्षास्वभाव--परम उदासीन ज्ञानमय हूँ। अत एव हे मन ! इस हृदयकमल-तत्रत् विषयोंके ग्रहणमें व्याकुल हुआ तू क्या इन बाह्य वस्तुओंके विषयमें जो कि सदा इन्द्रियगोचर और वस्तुतः उपेक्षणीय है-जिनमें कि रागद्वेषको न करके मध्यस्थभाव ही धारण करना चाहिये, मुझको इष्टानिष्टबुद्धि उत्पन्न कर इन इन्द्रियोंके द्वारा उनके विषयोपभोगकी तरफ उन्मुख बनाता हुआ मुझे सुख अथवा दुःखके भिथ्याज्ञानरूपमें परिणत कर सकता है ? कभी नहीं। अथवा ऐसा भी हो सकता है; क्योंकि जो स्वयं दुष्ट-दोषयुक्त-विकृत हुआ करते हैं वे दूसरी शुद्ध-अविकृत वस्तुको भी दोषयुक्त बनादिया करते हैं।

भावार्थ -- हे मन ! पापकर्षके निमित्तसे द्रव्यमनमें विलास करनेवाला तू जो मकल विकल्पोंसे शून्य भी चेतनको नाना विकल्पजालोंमें जटिल बना दता है सो तेरा यह कार्य अन्याय्य है। मैं इसकी निन्दा करता हूँ।

उत्कृष्ट कुलीनताके अभिमानका स्मरण कराते हुए अन्तरात्माको उपालम्भगर्भित शिक्षा देते है :-

उत्रो यद्यन्तरात्मन्नासि खलु परमब्रह्मणस्तत्किमक्षै,

लौल्याद्यद्ब्रह्मतान्ताद्रसमलिभिरसृग्नकृत्पाभिर्ब्रूणाद्वा ।

पायं पायं यथास्वं विषयमघमयैर्गेभिरुद्गीर्यमाणं,

सुखानो न्यात्तरागारतिमुखमिमकं हंस्यमा स्वं सवित्रा ॥ ४१ ॥

हे अन्तरात्मन् ! मनके दोषों और आत्मस्वरूपके विचार करनेमें चतुर चिद्धिर्वर्त ! यदि तू परमब्रह्म --

परमात्माका पुत्र है तो अमर अथवा मखियोंके द्वारा पुण्यसे पी पी कर उगले हुए रसके समान अथवा जोंको के द्वारा घावसे पी पी कर पुनः उद्भवन किये हुए खूनके समान पापप्रचुर इन्द्रियोंके द्वारा अपने अपने अपने रूप भोग भोगकर छोड़े हुए इन पापबन्धके कारण, अत एव कुत्सित स्पर्शादिक विषयोंको, रागद्वेषको बढ़ाते हुए भोगकर क्यों अपने पिता परमब्रह्मके साथ साथ अपना भी बध करता है।

भावार्थ—स्पर्शन रसन और घ्राण इन तीनों इंद्रियोंके विषय भोगकर भी फिर फिरसे भोगनेमें आते हैं। अत एव इनको वमन अथवा उगलनेके समान समझना चाहिये। इसी लिये हे अन्तरात्सन् ! तुझको परमात्माका पुत्र होकर-कुलीन होकर उसका भवन करना उचित नहीं है। ऐसा करनेमें तेरा, तेरे पिता-परमात्मा दोनोंका ही घात होता है। यहाँपर बहिरात्मपरिणतिको अन्तरात्माका घात और शुद्ध स्वरूपसे च्युत कराकर आत्माको रागद्वेषयुक्त बनाना परमात्माका घात समझना चाहिये।

इन्द्रियोंके द्वारा अनादि कालसे लगी हुई अविद्याकी वासनाके वशसे अनेक वार छिन्न हो गई हैं दुराशाएं जिसकी ऐसे चित्तकी विषयामत्तिकी हटाते हुए उस योग्यताकी विधिका उपदेश देते हैं जिससे कि परम पदकी प्राप्ति हो सकती है। :-

तत्तद्देवाचरसुक्तये निजमुखप्रेक्षीण्यमूर्त्नीन्द्रिया,—

प्यासेदु क्रियसेऽभिमानघन भोश्चेतः कयाऽविद्यया ।

पूर्या विश्वचरी कृतिन् किमिमकैरङ्कैस्तवाशा ततो,
विश्वैर्ध्वयचणे सजत्सवितरि स्वे यौवराज्यं भज ॥ ४२ ॥

हे निबिड अभिमानके पुत्र मन ! क्या तुझको यह बात मालुम है कि अपने अपने अपने प्रतिनियत इष्टानिष्ट विषयोंका अनुभव करनेमें स्वाधीन वृत्तिको धारण करनेवाली इन इन्द्रियोंका उपस्थता तुझको किस अविद्याने बनादिया है ? और हे कुशल ! हे गुणदोषोंके विचार तथा स्मरणादि करनेमें प्रधान ! सम्बद्ध एव

वर्तमान तथा प्रतिनियत रूपादि विषयोंको ही ग्रहण करनेवाली इन रंज इन्द्रियोंके क्या तेरी वह आशा जो कि सम्पूर्ण जगतको कवलित करनेवाली है, पूर्ण हो सकती है ? नहीं, कभी नहीं । अत एव अपने अपने पिता परमब्रह्मके विश्वमात्रके ऐश्वर्यका भोक्ता समस्त वस्तुविस्तारका अधिपति रहते हुए तुझको यैवराज्य—शुद्ध निजात्माके अनुभवकी योग्यतारूप कुमारपदका ही सेवन करना चाहिये । एकत्ववितर्क अवीचारनामक शुक्लध्यानमें स्थिर होना चाहिये ।

इन्द्रियोंके विषय, जिस समयमें उनको भोगा जाता है, उसी एक क्षणमें रमणीय मादुम होते हैं किन्तु अनन्तर समयमें ही उनका अत्यंत कटु अनुभव होने लगता है, इस बातको बताते हुए और साथ ही इस बातका भी ज्ञान कराते हुए कि वे आविर्भूत होकर अनन्तर समयमें ही तृष्णामें पुनः नवीनताको उद्भूत कर स्वयं तिरोभूत होजाते हैं । अत एव तृष्णासतापको उत्पन्न करनेवाले और क्षणभंगुर हैं । फिर भी जो अज्ञानी लोक इन विषयोंके ही लिये अपने सम्मुख विपत्तियोंको बुलाते है उनकी कृतिपर अपशोच प्रकट करते हैं:—

सुधागर्भं सर्वन्त्याभिसुखहर्षिकप्रणयिनः,

क्षणं ये तेप्युर्ध्वं विषमपवदन्त्यङ्ग विषयाः ।

त एवाविर्भूय प्रातिचितघनायाः खलु तिरो,—

भवन्सन्धास्तेभ्योप्यहह किमु कर्षन्ति विपदः ॥ ४३ ॥

अपने अपने विषयोंको ग्रहण करनेके लिये उत्सुक हुई इन्द्रियोंके साथ यथायोग्य - अपने अपने अदुरुप रखनेवाले जो विषय अमृतके भी गर्वका खण्डन कराते हैं—फलतः जो सेवन करते समय अमृतसे भी अधिक रमणीय मादुम पडते हैं ऐसे अत्यंत उत्तम गिने जानेवाले पुष्पमाला स्त्री चन्दन प्रभृति विषय भी अन्तमें सेवनक्षणेके बाद ही मोह मूर्छा और सतापादिको उत्पन्न कर जहर ही उगलते हैं । इसके सिवाय ये आविर्भूत होकर—उपभोग्यताको धारण करके क्षणभरके बाद ही भोगोपभोगकी शुद्धिको बढाकर तिरोभूत—विलीन होजाते

है— उपभोगके योग्य नहीं रहते । इस प्रकार तत्त्वदृष्टिपे ये विषय आपातमात्र रमणीय । किंतु परिपाककण्डु और दुष्णासंतापके जनक तथा क्षणभंगुर ही है । हाय फिर भी मालुम नहीं, ये अन्धे-तत्त्वस्वरूपसे अनभिज्ञ लोक इन विषयोंके लिये अपने सन्मुख विपत्तियोंको क्यों बुलते हैं ? जैसा कि कहा भी है कि:—

आरम्भे तापकान् प्राप्तावऽष्टप्रतिपादकान् ।

अन्ते सुदुस्त्यजान् कामान् कास कः सेवते सुधीः ॥

जो आरम्भमें सताप करनेवाले हैं और जो प्राप्त होकर भी अतृप्ति—असंतोषको जाहिर करनेवाले हैं तथा जिनका अन्तमें भी छोड़ना कठिन है ऐसे आदि मध्य और अन्त सर्वदा ही आत्माको संकष्ट बनानेवाले इन विषयोंका, ऐसा कौन विवेकी होगा जो कि सेवन करना चाहे ।

ये विषय इस लोक और परलोक दोनों ही जगह आत्माकी चैतन्यशक्तिको आच्छादित करने वाले हैं, इस बातको प्रकट करते हैं—

किमपीदं विषयसयं विषमतिविषमं पुमानयं येन ।

प्रसभमभिभूयमानो भवे भये नैव चेतयते ॥ ४४ ॥

यह विषयरूपी विप अर्थात् अथवा अलौकिक ही है जो कि अतिशय विषम—अत्यंत कष्टकर और ऐसा विलक्षण है कि जिससे सहसा मूर्छित हुआ यह जीव भवभवतक—अनन्त पर्यायोंमें भी सचेत नहीं हो सकता । भावार्थ—स्वसवेदनका अनुभव करनेवाला भी जीव इन विषयोंके प्रसादसे ऐसे वैभाविक भावोंको प्राप्त हो जाता है कि जिससे वह फिर अनन्त भवतक भी ज्ञानचैतनाका लाभ नहीं कर सकता । अत एव जो साधु ज्ञानचैतन्यरूप अमृतका पान करनेकी इच्छा रखते हैं उनके लिये इस विषयरूप विपसे विरत होना ही श्रेयस्कर है ।

ऊपर अपहृतसंयमको उत्तम मध्यम और जयन्त्य इस तरह तीन प्रकारका बताया है । उसमेंसे उत्तम प्रकारसे इन्द्रिय परिहाररूप अपहृत संयमको भावनाका विषय बनानेके लिये उपदेश देकर मध्यम और ज

धन्य रूपसे भी उसकी भावना करनेकेलिये उपदेश देनेका उपक्रम करते हैं—

सास्यायाक्षजयं प्रतिश्रुतवतो मेऽमी तदर्थाः सुखं,
लिप्सोर्दुःखविभीलुकस्य सुचिराम्यस्ता रतिद्वेषयोः ।

व्युत्थानाय बलु स्युरित्याबिलशस्तानुत्सृजेद् द्रुतत,
स्तद्विच्छेदननिर्दयानथ भजेत्साधुन्परार्थोद्यतात् ॥ ४५ ॥

दुःखोंसे अतिशय डरनेवाले और सुखको प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले तथा उपेक्षासंयमको सिद्ध करनेकेलिये इन्द्रियविजय स्वीकार करनेवाले—इन्द्रियोंको वश करनेमें प्रयुक्त हुए मेरे निःफटवर्ती ये इन्द्रियोंके विषय क्षणमात्रमें राग या द्वेषको उत्पन्न कर सकते हैं। अत एव इन सम्पूर्ण विषयोंको दूर ही से छोड़देना उचित है। अथवा जो इस प्रकारसे विषयोंके छोड़ देनेमें असमर्थ है उसको उन चिरकालके दीक्षित साधुओंकी सेवा करनी चाहिये जो कि इन विषयोंका विच्छेद करनेमें अत्यंत निर्दय और दूसरोंका प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये सदा उद्यत रहा करते हैं।

भावार्थ—संयमके उत्तम मध्यम जघन्य तीनों भेदोंका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है; जिसमेंसे उत्तम भेदका ऊपर अच्छी तरह वर्णन किया जा चुका है। जिसमें कि अन्तर्बुद्धिके द्वारा ही आत्माको विषयोंसे पृथक् रहना दिखाया गया है। किंतु यहांपर पहले वाक्यमें मध्यम संयमका और दूसरे वाक्यमें जघन्य संयमका उपदेश है क्योंकि पहले वाक्यमें बाह्य बुद्धिके द्वारा आत्मासे विषयोंके दूर करनेका उपदेश है और दूसरे वाक्यमें गुरुओंके निमित्तसे उनको पृथक् करनेका उपदेश है।

स्वयं ही विषयोंको दूर करनेरूप मध्यम अपहृतसयमका पालन करनेकेलिये साधुओंको उद्यत करते हैं—

मोहाज्जगत्युपेक्ष्येपि छेचुमिष्टेतराशयम् ।

तथास्यस्तार्थमुज्झित्वा तदन्यार्थं पदं व्रजेत् ॥ ४६ ॥

यह सम्पूर्ण चराचर जगत् वस्तुतः उपेक्षणीय ही है, इसमें न तो कोई वास्त्वमें रागका ही विषय है और न द्वेषका ही फिर भी इसमें जो इष्टानिष्ट वामनाकी प्रवृत्ति होती है सो केवल मोह-अज्ञानका ही कार्य है । अत एव संयमके अभिलाषियोंको चाहिये कि वे उसको दूर करनेकेलिये उम पदको, जिसमें कि इष्टानिष्टतया पुनः पुनः विषयोंका सेवन क्रिया जाता है; छोडकर उस पदका आश्रय लें जहाँपर कि सम्पूर्ण विषय इष्टानिष्ट वासना-से सर्वथा अलिप्त है ।

मनको विक्षिप्त कर देनेवाले इन्द्रियविषयोंके दूर करनेमें कुशल गुरु आदिकोंका अभिनन्दन करते हैं:-

चित्तविक्षेपिणोक्षार्थान् विक्षिपन् द्रव्यभावातः ।

विश्वाराट् सोयमित्यार्थैर्बहु मन्येत शिष्टराट् ॥ ४७ ॥

रागद्वेषादिको उद्भूत कर मनमें क्षोभ उत्पन्न कर देनेवाले द्रव्य और भावरूप-वाह्य और अन्तरङ्ग इन्द्रियोंके विषयोंका अच्छी तरह परित्याग करानेमें कुशल शिष्टराट्का उत्तम पुरुष ' यह जगन्नाथ हैं-सम्पूर्ण जगत्क अधीशकी तरह शोभायमान होनेवाला है ' यह तहकर अत्यंत सम्मान करते हैं ।

भावार्थ—तत्त्वार्थोंका श्रवण या ग्रहण आदि करके जिन्होंने अनेक गुणोंका सम्पादन किया है ऐसे शिष्ट पुरुषोंमें जो उनके अधीशकी तरह शोभायमान होता है उसको शिष्टराट् कहते हैं । ऐसे पुरुषके प्रसादसे ही मनको शुब्ध बनानेवाले समस्त विषय दूर क्रिये जा सकते हैं । अत एव आर्य पुरुषोंके द्वारा वह ससारके स्वा-मीके समान आतिशय सम्मानित होता है ।

इंद्रियसंयमकी तरह प्राणिपिहाररूप अग्रहृत संयम भी उत्तम मध्यम और जघन्य इस तरह तीन प्रकार का बताया है । इनका विस्तृत रूपमें वर्णन करते हैं—

बाह्यं साधनमाश्रितो व्यसुवसत्यज्ञादिमात्रं स्वसाद्,—
भूतज्ञानमुखस्तदभ्युपसृतान् जन्तून्यतिः पालयन्

स्वं व्यावर्त्य ततः सतां नमसितः स्यात् तानुपायेन तु,
स्वान्मार्जेन् मृदुना प्रियः प्रतिलिखन्नप्यादृतस्तादृशा ॥ ४८ ॥

ज्ञान और चारित्रिकी क्रियाओंको अपने अधीन रखनेवाला और उनके बाह्य साधन प्राप्तिके वसतिका तथा अन्न पुस्तकादि मात्रको ही ग्रहण करनेवाला जो संयमी उन प्राप्तिके भी वसति का आदिमें देवात् आकर पढ जानेवाले जीवजन्तुओंके वियोग या उपघात आदिका विचार न करके स्वयं अपनेको ही उनसे अलग रखकर उन जीवोंकी रक्षा करता है वही उत्तम प्राणिपरिहाररूप अपहृत मयमका पालक समझा जाता है। ऐसे संयमीकी साधुजन भी पूजा करते हैं। किंतु जो साधु इस तरह अपनेको ही उन जीवोंमें प्रयत्न न रखकर अपने शरीर-रादिके ऊपर आकर पढजानेवाले उन नीमोंका उक्त पांच गुणोंसे युक्त कोमल पीछी आदिके द्वारा मात्राजन कर के उनकी रक्षा करता है वह मध्यम प्राणिपरिहाररूप अपहृत संयमका पालन करनेवाला मानागया है और उस-को सत्पुरुष बड़ी प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं। तथा जो यति उस तरहकी पीछी न मिलनेपर उसके समान किसी भी दूसरी कोमल वस्तुसे उन जीवोंका शोधन करता है वह जवन्य प्राणिपरिहाररूप अपहृत संयमका पालन करनेवाला मानागया है और वह भी सत्पुरुषोंकोलिये आदरणीय होता है।

अपहृत संयमको बढानेकेलिए आठ प्रकारकी शुद्धि का उपदेश देते हैं:—

भिक्षेर्याशयनामनविनयव्युत्सर्गवाच्छन्नस्तनुषु ।

तन्वन्नष्टसु शुद्धिं यतिरपहृतसंयमं प्रथयेत् ॥ ४९ ॥

भिक्षा ईर्या शयनासन विनय व्युत्सर्ग और मन वचन काय इन आठ विषयोंमें संयमियोंको निरवघ-ता बढाते हुए अपहृत संयमको बढानेका प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि इन शुद्धियोंके निमित्तमे ही संयमकी शुद्धि हो सकती है।

भिक्षाशुद्धिका वर्णन विष्णुशुद्धिके प्रकरणमें कर चुके हैं। फिर भी यहांपर इतना विशेष समझनेना चाहि-

ये कि सुनियोंकी शिक्षा गोचार अक्षप्रथ उदराग्निप्रशमन भ्रामरी और श्वभ्ररूप इस तरह पाँच प्रकारकी मानी है। गौके समान भक्षण करनेको गोचार कहते हैं। जिन प्रकार गौ अपने प्रयोक्तके सौन्दर्य आदिकी तरफ निरीक्षण न करके और उचित स्वाद वगैरहकी भी अपेक्षा न करके जैसा कुछ प्राप्त होजाता है उसीको निनिशेषरूपसे ग्रहण किया करती है, उसी प्रकार जो साधु दाताके गुणोंकी परीक्षामें न लगकर और न आहारके स्वाद अथवा उचित संयोजना आदिकी ही अपेक्षा करके यथाप्राप्त भोजनको ग्रहण करता है उसकी इस शिक्षाको गोचार कहते हैं। गार्होका पहिया जिस काष्ठपर ठडरा रहता है उसको किसी न किसी स्नेह-तैल आदि से आँगना पडता है। क्योंकि उसके योगे विना वाञ्छेपे भी हुई गार्हो अभीष्ट स्थानतक पहुंच नही सकती। उसी प्रकार आयुष्यादिको स्थिर रखनेकेलिये और रत्नवग्रूप गुणोंके भावमें पूर्ण शरीररूपी गार्होको अभीष्ट स्थान तक पहुंचानेकेलिये जो यथाविधि किसी भी निर्दोष आहारका ग्रहण करना उसको अक्षप्रथण कहते है। जिस प्रकार खजानेमें आग लगजानेपर किसी भी जलने उसको बुझाया जाता है; उममें यह जल पवित्र है और यह अपवित्र है ऐसा विचार नहीं किया जाता। इसी प्रकार उदराग्निके प्रज्वलित होनेपर उसको शान्त करनेकेलिये जो यह सरस है या यह विरस है ऐसा विचार न करके आहार ग्रहण किया जाय उसको उदराग्निप्रशमन कहते है। जिस प्रकार भ्रमर पुष्पको किमी मी प्रकारकी पीडा न देकर उमसे आहार ग्रहण करता है उमी प्रकार जो मुनि दाताको किमी भी तरहसे वाधित न करके उममें आहार्य मामग्रीको ग्रहण करता है, उमी प्रकार जो मुनि कहते है। जिस प्रकार कचरा वगैरहका ख्याल न करके जिन किमी भी तरह गठेको भरदिया जाता है उसी प्रकार यह स्वादु है या यह अस्वादु है ऐसा विचार न करके यथाप्राप्त भोजनके द्वारा जो उदररूपी गड्डुका भरदेना उसको श्वभ्ररूपण कहते हैं।

ईर्ष्या व्युत्सर्ग और वचन इन तीन प्रकारकी शुद्धियोंका वर्णन समितियोंके प्रकरणमें आबुका है, और शयनासन तथा विनय शुद्धिका वर्णन आगे चलकर तपके प्रकरणमें करेंगे; अत एव यहांपर इनके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है। रही मनःशुद्धि सो उसका स्वरूप इस प्रकार है कि कर्मोंके क्षयोपशममें उत्पन्न होनेवाली और रागादिके उद्रेकसे रहित तथा जिसमें मोक्षमार्गकी खचिते द्वारा अविश्रय निर्मलता प्राप्त हो चुकी है ऐसी

भावशुद्धि को मनःशुद्धि कहते हैं। सम्पूर्ण शुद्धियोंमें प्रधान इसी शुद्धि को माना है। क्योंकि चारित्रिक प्रकाश इसीसे हो सकता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सर्वासासेव शुद्धीनां भावशुद्धिः प्रशस्यते ।
अन्यथालिङ्गयते पत्यमन्यबालिङ्गयते पतिः ॥

सबमें प्रशस्त भावशुद्धि ही गिनी गई है। क्योंकि देखते हैं कि माता जो संतानका अलिङ्गन करती है उसमें और पतिका जो अलिङ्गन करती है उसमें एकसी क्रियाके रहते हुए भी परिणामोंका बड़ा भारी अन्तर है।

शरीरकी ऐसी चेष्टाको कायशुद्धि कहते हैं जो कि वस्त्र भूराग और संस्कारादिये सर्वथा ररित हो तथा बालकके समान यथाजात रूपसे युक्त किंतु विषयों किपी भी प्रकारमें अङ्गना विकार नहीं पाया जाता, तथा जिसके देखते ही लोगोंको ऐसा जान पड़े मानों यह मूर्तिमान् प्रशम ही है। ऐसी कायशुद्धि ही अभयपदका कारण हो सकती है। क्योंकि इसके होनेपर अपनेको दूसरेसे आर दूसरेको अपनेसे किसी भी तरह भय नहीं हो सकता।

यद्यपि इन आठ शुद्धियोंका वर्णन समिति आदिके प्रकरणमें आजाता है फिर भी उसका यहाँपर शुभक् वर्णन जो किया है उसका अभिप्राय यही है कि बाल या अशक्त भी सुनिर्गम अत्यंत दुष्कर भी संयमका पालन करनेमें सदा प्रयत्नशील बने रहे।

इस प्रकार अपहृत संयमका वर्णन करके क्रमप्राप्त उपेक्षा संयमका अथवा उमके धारण करनेवालेका स्वरूप बताते हैं:—

तेमी मत्सुहृदः पुराणपुरुषा मत्कर्मकलसोदयैः,
स्वैः स्वैः कर्मभिरीरितास्तनुमिमा मन्नेतु कां मद्धिया ।

चञ्चल्यन्त इमं न मामिति तदावाधे त्रिगुतः परा,—
 छिष्टयोत्सृष्टवर्षुषः समतया तिष्ठत्युपेक्षायमी ॥ ५० ॥

देश कालके विधानको जाननेवाला और आत्मा तथा शरीरके भेदज्ञानमे युक्त उपेक्षायमका धारक यति मानसिक वाचिक और कायिक तीनों ही प्रकारके व्यायामोंका अच्छी तरह निरोध करके तथा शरीरमें सर्वथा ममत्वका परित्याग करके उपद्रव करनेवाले अथवा हिंस्रादिक जीवजतुओंके द्वारा अनेक प्रकारका दुःख दिया जानेपर भी उनको किसी भी तरहका क्लेश नहीं देता किंतु मदा ममता परिणामोंको ही धारण किया करता है। किसी भी पदार्थको वह इष्ट या अनिष्ट समझकर उसमें राग या द्वेष नहीं करता। क्योंकि वह मोचता है कि ये व्याघ्रादिक जो मेरे इस शरीरका उपद्रावके साथ और नारजार भक्षण करते हैं वो निचारे ममज्ञते हैं कि यह शरीर ही मैं हूँ। किंतु ऐसा नहीं है, मैं इस शरीरका केवल प्रयोक्ता हूँ। निम प्रकार कर्त्तार यदि वेणीको डोता है, तो उसको उपका प्रयोक्ता कहा जा सकता है। पर वेणीको ही कर्त्तार नहीं कहा जा सकता। इमी प्रकार मैं भी इस शरीरका वाहक मात्र हूँ। शरीर ही मैं नहीं कहा जा सकता। किंतु ये विचारे मेरे शरीरको ही मुझे समझकर भक्षण कर रहे हैं। सो इनका यह अज्ञान है। तथा इममें इनका कोई अपराध भी नहीं है। क्योंकि मेरे ही पूर्वंचित उपघातादि कर्मके उदयका साहाय्य पाकर फल दे सकनेवाले अपने पूर्वंचित परघातादि कर्मोंके उदयसे प्रेरित होकर ये ऐसा कर रहे हैं। किंतु शुद्धद्रव्यदृष्टिमे यदि देखा जाय तो इनमें आर मुझमें कोई अन्तर नहीं है। ये मेरे ही समान हैं। क्योंकि “सर्वे सुद्धा ह्यसुद्धणया” शुद्ध स्वरूपकी अपेक्षामे ममी जीव शुद्ध हैं। अथवा ये मेरे उपकारी मित्र ही हैं। क्योंकि पिता आदि पर्यायोंको धारण का रूप अतदि में आरके भीतर कभी न कभी उन्होंने मेरा उपकार ही किया होगा। जैसा कि कहा भी है कि —

१-उपघात और परघात दोनों कर्म साथ ही उदयमें आकर फल दे सकते हैं। जो घात करनेवाला है उसके परघात प्रकृतिका आर मिस्रण घात हो उसके उपघात प्रकृतिका उदय होता है।

सर्वे तातादिसवन्था नासन् यस्याद्दिनोक्लिभि ।
सर्वेनेकथा साद्धि नासावऽङ्ग-धमि स्थियते ॥

अतएव मुझसे सर्वथा भिन्न शरीरका यदि ये भक्षण करते है तो भले ही करो। मेरी इससे क्या हानि लाभ है। क्योंकि स्वसवेदनके द्वारा जिसका प्रत्यक्ष हो सकता है ऐसे टकोत्कीर्ण एक ज्ञायकभावस्वभाव आत्माका तो ये कुछ भक्षण कर ही नहीं रहे है। शरीरके निमित्तसे यह केवल व्यवहार है कि मेरा भक्षण कर रहे है। वास्तवमें तो जो आत्मस्वरूपकी तरफ लीन हो रहा है उसका बाह्य दुर्योंकी तरफ लक्ष्य भी नहीं जाता। और न उनसे उसको किसी प्रकारके दुःखका अनुभव ही होता है। जैसा कि कहा भी है:—

आत्मानुष्ठाननिष्ठस्य व्यवहारवह्नि स्थिते ।
जायते परमानन्द कश्चियोगेन योगिन ॥
आनन्दो निर्वह्युद्य कर्मन्धनमनारतम् ।
नचासौ स्थियते योगी वहिर्दुःखेष्वचेतन ॥
आत्मवेहान्तरज्ञाननिताल्हादनिर्यत ।
तपसा दुष्कृत घोर भुञ्जानोपि न स्थियते ॥

संयमका वर्णन करके तपोरूप धर्मका व्याख्यान करते हैं। यह धर्म उपेक्षासंयमकी सिद्धिका कारण है। अत एव जो माधु उसका पालन करते है उनको वैसा करनेकेलिये अधिक उत्साहित करते है:—

उपेक्षासंयमं मोक्षलक्ष्मीश्लेषविवक्षणम् ।

लभन्ते यमिनो येन तच्चरन्तु परं तपः ॥ ५१ ॥

संयमियोंको स्वाध्याय और ध्यानस्वरूप उत्कृष्ट तपका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिये। क्योंकि केवलज्ञानादि अनन्त चतुष्टयरूप मोक्षलक्ष्मीका आलिङ्गन करानेमें चतुर दूतके समान इस उपेक्षासंयमकी प्राप्ति इस तपके प्रसादसे ही हो सकती है।

इस प्रकार सयोगार्थका निरूपण करने के पश्चात् त्यागभूमिका वर्णन करते हैं:--

श्रान्त्या योगैकमूलत्वाधिवृत्तिरुपधेः सवा ।
त्यागो ज्ञानाविदानं वा सेव्यः सर्वगुणग्रणीः ॥५२॥

सम्पूर्ण परिश्रम सागादिक योगोंके उत्पन्न करनेमें प्रधान कारण है । अत एव साधुओंको शक्तिके अनुसार उनका त्याग ही करना चाहिये । इसीको दान कहते हैं । अथवा शानादिके देनेको भी दान कहते हैं । अत एव ध्यानीगोंको इसका भी निरंतर अभ्यास करना चाहिये । क्योंकि यह दान धर्म सम्पूर्ण गुणोंमें प्रधान माना गया है ।

यहाँपर यह पत्रन ही सकता है कि दान और उत्सर्ग तथा शौच इन तीनोंमें क्या अन्तर है ? क्योंकि तीनों अंगद्वयपर परिश्रमके छोड़नेका ही उपदेश दिया जाता है ।

उत्सर्ग - त्याग और उत्सर्गमें अनियत काल और नियतकालका अन्तर है । क्योंकि अपनी शक्तिके अनुसार अनियत कालके लिये परिश्रमके छोड़नेको त्याग और नियत कालकेलिये सम्पूर्ण परिश्रमके छोड़नेको उत्सर्ग आसे मेर है । असंकोचित निषर्गमें भी जो कर्मके उद्देश्यसे शुरु हुआ करती है शौचधर्ममें उसका भी परित्याग किया जाता है । किंतु दानधर्ममें संकोचित- निकटवर्ती ही विषय छोड़े जाते हैं । यह परस्परमें मेरु तमस-ना चाहिये ।

इसके सम्पूर्ण दानोंके महात्म्यकी अपेक्षा ज्ञानदानका महात्म्य अधिक है इस बातको प्रकट करते हैं:--
पृचाच्छर्म किंलैति भिक्षुरभयाया तज्जगद्विषजा,
वा रोगान्तरसंभवापशुनतश्चोत्कर्षतस्ताइनम् ।

ज्ञान।त्वाशुभवन्मुदो भवमुदां त्तोऽमृते मोदते,
तद्वातृस्तिरयन् ग्रहानिव रविर्भातीतरान् ज्ञानदः ॥ ५३ ॥

अभयदानादिका फल जैसा कुछ आगममें बताया गया है वह प्रसिद्ध है। अभयदानके प्रसादसे साधुको सुख प्राप्त होता है-उसको किसीसे भी भय नहीं हो सकता। किंतु यह फल उसको ज्योदसे ज्योदसे उसी एक भवकेलिये प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार औषधके दानसे रोगकी निश्चितरूप फल भी तभीतककेलिये मिल सकता है जब तक कि और कोई दूसरा रोग उत्पन्न नहीं होजाता। तथा आहारदानसे भी साधुको ज्योदसे ज्योदसे उसी एक दिनकेलिये औदर्यशान्ति लाभ फल मिल सकता है, अधिक नहीं। किंतु तंक्षण आनन्द उत्पन्न करनेवाले ज्ञानके प्रसादसे साधु संसारके सम्पूर्ण सुखोंमें तृप्ति प्राप्त होकर अमृतपदमें जाकर विराजमान होजाता है और वहाँपर नित्यसुखसे आल्हादित रहा करता है। अत एव जिस प्रकार सूर्य शेष सम्पूर्ण नक्षत्रोंको अपने प्रकाशके द्वारा तिरोहित कर सबके ऊपर प्रकाशित होता है उसी प्रकार ज्ञानका दान करनेवाला साधु भी अपने माहात्म्यसे अभय भेषज और भोजन तीनोंहि प्रकारके दान करनेवालोंको अधःकृत कर देता है।

मार्गार्थ—दान चार प्रकारका माना है, अभय, औषध, आहार, और ज्ञान। इनमेंसे आदिकी तीन वस्तुए यदि साधुओंको दी जायं तो उनसे उनको उतना लाभ नहीं हो सकता जितना कि ज्ञानके प्रसादसे हो सकता है। क्योंकि आत्माका वारतविक कल्याण ज्ञानहीसे हो सकता है। अतएव ज्ञानके दानका माहात्म्य भी इतर दानोंके माहात्म्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट ही माना गया है।

क्रमप्राप्त आक्रिचन्य धर्मका स्वरूप बतानेके अभिप्रायसे उसका पालन करनेवालोंको जो उत्कृष्ट तथा अद्भुत फल प्राप्त हुआ करता है उसको प्रकट करते हैं।

अकिञ्चनोऽहमित्यारिस्मन् पथ्यक्षुण्णचरे चरन् ।

तददृष्टचरं ज्योतिः पश्यत्यानन्दनिर्भरम् ॥ ५४ ॥

मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले ये शरीरादिक भी मेरे नहीं है ऐसे आर्किचन्य धर्मरूप और अपूर्व-जिनका कि पहले कभी भी अनुभव नहीं किया है, आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके उपायमें विहार करनेवाला साधु उस आनन्द रससे पूर्ण एक टडोकीर्ण ज्ञायकभावस्वभाव आत्मव्योतिक्रम अनुभव करता है जो कि पहले कभी भी अनुभवमें नहीं आसकी है ।

भावार्थ—आत्मासे सर्वथा असम्बद्ध परिग्रहोंकी तो बात ही क्या, सम्बद्ध शरीरादिक परिग्रहमें भी संस्कारादिको छोडकर “ ये मेरे है ” इस तरहके मुच्छीरूप परिणामोंका त्याग करना इसको आर्किचन्य धर्म कहते हैं ।

ब्रह्मचर्य धर्मका स्वरूप बताते है:—

चरणं ब्रह्मणि गुरावस्वातन्त्र्येण यन्मुदा ।

चरणं ब्रह्मणि परे तस्वातन्त्र्येण वर्णिनः ॥ ५५ ॥

मैथुन कर्मसे सर्वथा निवृत्त वर्णोंकी आत्मतत्त्वके उपदेशा गुरुओंकी प्रीतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर की गई प्रवृत्तिको अथवा ज्ञान और आत्माके विषयमें स्वतंत्रताया की गई प्रवृत्तिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । भावार्थ— जो चतुर्थ व्रतको स्वीकार करनेवाला साधु व्यवहारसे अध्यात्मगुरुओंकी और परमार्थसे अपनी आत्माकी ही अधीनता स्वीकार करके प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है वही उत्कृष्ट और स्वच्छन्द ज्ञानका अनुभव करता है ।

इस प्रकार दश धर्मोंका वर्णन करके अंतमें इन सभीके साथ उत्तम विशेषण लगानेकी आवश्यकता और गुप्ति आदिसे इनका पृथक् वर्णन करनेका कारण बताते हैं:—

गुप्त्यादिपालनार्थं तत एवापोद्धृतैः प्रतिक्रमवत् ।

दृष्टफलनिर्व्यपेक्षैः क्षान्त्यादिभिरुत्तमैर्यतिर्जयति ॥ ५६ ॥

पूर्वकृत दोषोंके निराकरणको प्रतिक्रमण कहते हैं। जिन प्रकार गुप्ति सभिति और व्रतोंका पालन करनेके लिये प्रतिक्रमणका पृथक् उल्लेख किया गया है उन्ही प्रकार उनका पालन और रक्षण आदि करनेके लिये क्षमादिकोंसे पृथक् वर्णन किया गया है। जो साधु स्वयंति लाभ पूजा आदि ऐहिक-दृष्ट फलकी अपेक्षा न रखकर इन उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंके द्वारा सदा शुद्धोपयोगमें प्रयत्नशील बना रहता है वह सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करलेता है।

इस प्रकार दश धर्मोंका निरूपण करके, इस अध्यायकी आदिमें तपस्वी मनुष्यके तीर्थरूपमें जिनका निर्देश किया है उन अनुप्रेक्षाओंका वर्णन क्रमसाम है। जिन सुसुष्ठुओंका चित्त निरंतर इन अनुप्रेक्षाओंके चिन्तनमें लगा रहता है उनको मोक्षमार्गके अनेक विघ्नोसे युक्त रहते हुए भी किसी भी प्रकारका प्रत्यन्नाय—अपराध नहीं लग सकता। अत एव उनका निरंतर चिन्तन करते रहनेकेलिये साधुओंको प्रेरणा करते हैं।

बहुविघ्नेपि शिवाध्वानि यन्निष्ठाधियश्चरन्त्यमन्दमुदः।

ताः प्रयतैः संचिन्त्या नित्यमनित्याद्यनुप्रेक्षाः ॥ ५७ ॥

जिन अनुप्रेक्षाओंसे अपनी मतिको निरत रखनेवाले साधु जन मोक्षमार्गमें अनेक विघ्नोके उपस्थित होते हुए भी आनन्दके उद्रेकको प्राप्त होकर यथेच्छ विहार करते रहते हैं उन अनित्यादिकें बाराहो अनुप्रेक्षाओंका सुसुष्ठुओंको प्रयत्नशील होकर शरीरादिकके विषयमें नित्य ही चिन्तन करते रहना चाहिये।

आयु काय इन्द्रिय बल यौवन आदिमें क्षणभंगुरताका विचार करनेसे जो मोहका उपमर्दन होता है उसको दिखाते हैं:—

चुलुकजलवदायुः सिन्धुवेलावद्भ्रं,

करणबलमभिन्नप्रेमवधौवनं च।

१—अनित्य, अशरण, सप्सर, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्त, आलस्य, सप्त, निर्जग्य, लोक, बोधिदुर्लभ, धर्मस्वास्वयान्तव।

मुझसे सम्बन्ध रखनेवाले ये शरीरादिक भी मेरे नहीं है ऐसे आर्किचन्य धर्मरूप और अपूर्व-जिनका कि पहले कभी भी अनुभव नहीं किया है, आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके उपायमें विहार करनेवाला साधु उस आनन्द रससे पूर्ण एक दहोत्कीर्ण ज्ञायकभावस्वभाव आत्मव्योतिका अनुभव करता है जो कि पहले कभी भी अनुभवमें नहीं आसकी है ।

भावार्थ—आत्मामें सर्वथा असम्बद्ध परिग्रहोंकी तो बात ही क्या, सम्बद्ध शरीरादिक परिग्रहभं भी संस्कारादिको छोड़कर “ये मेरे हैं” इस तरहके सूच्छीरूप परिणामोंका त्याग करना इसको आर्किचन्य धर्म कहते हैं ।

ब्रह्मचर्य धर्मका स्वरूप बताते हैं—

चरणं ब्रह्मणि गुरावस्वातन्त्र्येण यन्मुदा ।

चरणं ब्रह्मणि परे तत्स्वातन्त्र्येण वर्णिनः ॥ ५५ ॥

मैथुन कर्मसे सर्वथा निवृत्त वर्णोंकी आत्मतत्त्वके उपदेश गुरुओंकी प्रीतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर की गई प्रवृत्तिको अथवा ज्ञान और आत्मके विषयमें स्वतंत्रतया की गई प्रवृत्तिको ब्रह्मचर्य कहते हैं । भावार्थ— जो चतुर्थ व्रतको स्वीकार करनेवाला साधु व्यवहारसे अध्यात्मगुरुओंकी और परमार्थसे अपनी आत्माकी ही अधीनता स्वीकार करके प्रीतिपूर्वक व्यवहार करता है वही उत्कृष्ट और स्वच्छन्द ज्ञानका अनुभव करता है ।

इस प्रकार दश धर्मोंका वर्णन करके अंतमें इन सभीके साथ उत्तम विशेषण लगानेकी आवश्यकता और गुप्ति आदिसे इनका पृथक् वर्णन करनेका कारण बताते हैं—

गुप्त्यादिपालनार्थं तत एवापोद्धृतैः प्रतिक्रमवत् ।

दृष्टफलनिर्व्यपेक्षैः क्षान्त्यादिभिरुत्तमैर्वर्तितर्जयति ॥ ५६ ॥

पूर्वकृत दोषोंके निराकरणको प्रतिक्रमण कहते हैं। जिस प्रकार गुप्ति समिति और ब्रतोंका पालन करनेके लिये प्रतिक्रमणका पृथक् उल्लेख किया गया है उभी प्रकार उनका पालन और रक्षण आदि करनेके लिये क्षमादि-कोंसे पृथक् वर्णन किया गया है। जो साधु ख्याति लाभ पूजा आदि ऐहिक-दृष्ट फलकी अपेक्षा न रखकर इन उत्तम क्षमा आदि दश धर्मोंके द्वारा सदा शुद्धोपयोगमें प्रयत्नशील बना रहता है वह सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त करले-ता है।

इस प्रकार दश धर्मोंका निरूपण करके, इस अव्यायकी आदिमें तपरूपी समुद्रके तीर्थरूपमें जिनका नि-देश किया है उन अनुप्रेक्षाओंका वर्णन क्रमसप्त है। जिन मुमुक्षुओंका चित्त निरंतर इन अनुप्रेक्षाओंके चिन्तन-में लगा रहता है उनको मोक्षमार्गके अनेक विघ्नोसे युक्त रहते हुए भी किसी भी प्रकारका प्रत्यवाय—अपराध नहीं लग सकता। अत एव उनका निरंतर चिन्तन करते रहनेकेलिये साधुओंको प्रेरणा करते हैं।

बहुविधेषि शिवाध्वानि यच्चिन्नाधियश्चरन्त्यमन्दमुदः ।

ताः प्रयतैः संचिनत्या नित्यमनित्याद्यनुप्रेक्षाः ॥ ५७ ॥

जिन अनुप्रेक्षाओंसे अपनी मतिको निरत रखनेवाले साधु जन मोक्षमार्गमें अनेक विघ्नोके उपस्थित होते हुए भी आनन्दके उद्रेकको प्राप्त होकर यथेच्छ विहार करते रहते हैं उन अनित्यादिकं बारहो अनुप्रेक्षाओंका मुमु-क्षुओंको प्रयत्नशील होकर शरीरादिकके विषयमें नित्य ही चिन्तन करते रहना चाहिये।

आयु काय इन्द्रिय बल यौवन आदिमें क्षणभंगुरताका विचार करनेसे जो मोहका उपमर्दन होता है उसको दिखाते हैं—

सुलुकजलवदायुः सिन्धुवेलावदङ्गं,
करणबलमभिन्नप्रेमवधौवनं च ।

१—जनित्य, अक्षरण, सप्तर, एकत्र, अन्यत्र, अशुचित, आसन्न, सार, निर्जरा, लोक, बोधिरुर्लभ, धर्मस्वास्थ्यतत्त्व ।

रफुटकुमुभवदेतव प्रक्षयैकव्रतस्यं,

क्वचिदपि विमृशन्तः किं तु मुह्यन्ति सन्तः ॥ ५८ ॥

क्या वे सत्पुरुष कभी भी आयु आदिके विषयमें मोहको प्राप्त हो सकते है ? कभी नहीं । जो कि आयु-आदिके स्वरूपका निरंतर इम प्रकारसे विचार करते रहते है कि यह आयु—सबको धारण करनेकेलिये कारण-भूत कर्मविशेष अंजलीके जलके समान क्षणभंगुर है । जिस प्रकार अंजलीमें भरा हुआ जल छिद्रोंमें होकर टपक टपक कर शीघ्र ही समाप्त होजाता है उसी प्रकार आयुःकर्म भी प्रतिक्षण उदयमें आ आकर सहसा समाप्त होजाता है । यह शरीर लवण समुद्रकी वेलाके समान अनित्य है । जिस प्रकार समुद्रके जलका उच्छ्वास सदा एकसा नहीं रहता, जहांतक उसे बढना चाहिये वहांतक बराबर बढता जाता है और फिर जहांतक उसे घटना चाहिये वहांतक बराबर घटता जाता है । इसी प्रकार यह शरीर भी अपने प्रमाणतक बराबर घातु उपधातुओंके द्वारा बढता जाता है और उसके गव कर्मसे घटकर क्षीण हो जाता है । इन्द्रियोंका सामर्थ्य—विषयग्रहण करनेकी शक्ति शत्रुओंके प्रेमके समान है क्योंकि उचित उपचार होनेपर भी ये व्यभिचार ही प्रकट करती हैं । जिस प्रकार योग्य आसनादि देकर अनुकूलताकी तरफ उन्मुख किया हुआ भी शत्रु प्रेम विघटित होनेमें समयकी अपेक्षा नहीं रखता उसी प्रकार इन्द्रियों भी पथ्य आहार विहारके द्वारा सुष्टु क्री जानेपर भी अपनी मामर्थ्यके छोडनेमें बुद्धिके अराधको ढूढा करती है । यह यौवन खिले हुए फूलके समान शीघ्र ही विकारको प्राप्त होजानेवाला है । जिस प्रकार फूल खिलते ही कुछ क्षणकेलिये अपनी मनोहरता दिखाकर क्षणमात्रमें ही कुमला जाता है उसी प्रकार यह यौवन भी कुछ क्षणोंके लिये चमत्कार दिखाकर मुरझा जाता या विकारको प्राप्त होजाता है । इस प्रकार ये आयु शरीर इन्द्रिय और यौवन सभी क्षणम-चुर है । इन्होंने सर्वथा नष्ट होनेका उत्कृष्ट व्रत ले रक्खा है । अत एव इनका निर्मूल प्रलय अवश्यम्भावी है ।

सावार्थ—आयु आदि अन्तर्ज्ञ पदार्थोंकी क्षणमहुरताका निरंतर चिन्तन करनेवाला मुमुक्षु उनमें कभी भी मोहित नहीं हो सकता—उन विषयोंमें कभी भी उसके ममत्प्रबुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती, और न उनके

विषयमें उसको नित्यताका ही प्रत्यय हो सकता है ।

इय प्रकार आयु आदि अन्तरङ्ग पदार्थोंकी क्षणभंगुरताका विचार करके संपत्ति आदि बाह्य पदार्थोंकी भी अनित्यताको प्रकट करते हैं :—

छाया माध्याह्निकी श्रीः पथि पथिकजनैः सङ्गमः सङ्गमः स्वैः

स्वार्थाः स्वमेक्षितार्थाः पितृसुतदयिता ज्ञातयस्तोयभङ्गाः ।

सन्ध्यारागोनुरागः प्रणयरमसृजां न्हादिनीदाम वैश्यं,

भावाः सैन्यादयोन्धेप्यनुविदधति तान्येव तद्भस्म दुःसः ॥५९॥

लक्ष्मी स्थिर रहनेवाली नहीं है, वह मध्याह्निकालकी छायाके समान क्षणमात्रकेलिये अपना प्रकाश दिखाकर तिरोभूत होजानेवाली है । इसी प्रकार और भी दृष्टांत व दाष्टांत समझने चाहिये । जैसे बन्धु बान्धवोंके साथ संयोग भी ऐसा ही है जिय तरहसे कि मार्गमें पथिकोंके साथ कुछ क्षणके लिये संयोग हो जाया करता है । जिस प्रकार भिन्न भिन्न दिशाओंसे आकर पथिकजन विग्रामके लिये एक वृक्षकी छायामें कुछ क्षणके लिये एकत्रित हो जाते है किंतु थोड़ी ही देर बाद वे अपने अपने स्थानको चल जाते है-वियुक्त होजाते हैं । उभी प्रकार भिन्न भिन्न गतिर्गमोंमें आये हुए जीव अपने अपने रूपके अनुसार आयुका उपभोग करनेके लिये एक ही कुठ या जातिमें कुछ क्षणके लिये इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद अपने अपने रूपके अनुसार भिन्न भिन्न गतियोंमें चले जाते हैं । अतएव बन्धुमान्त्रियोंका संयोग मार्गमें होनेवाले पथिकमयोगके समान क्षणभंगुर है । इन्द्रियोंके विषय भी स्वप्नमें देखे हुए पदार्थोंके समान अर्कचितकर ही है । क्योंकि जिस प्रकार स्वप्नमें देखे हुए पदार्थ उस समय देखने मात्रके ही हैं, निद्रा खुलते ही सब विलीन होजानेवाले हैं । उनमें कोई भी वास्तविक कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । उसी प्रकार इन्द्रियोंके विषय भी उपभोगके समयमें ही भनोहर मालूम पड़नेवाले हैं । उसके बाद उनसे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । माता पिता लड़का लड़की और स्त्री आदि जितने कुटुम्बी जन हैं वे

सब भी जलकछोलके समान क्षणभंगुर ही हैं। जिस प्रकार जलकी कछोल अपना चमत्कार दिखाकर क्षणमात्रमें तिरोभूत हो जाती है उसी प्रकार कुटुम्बी जन भी कुछ कालतक ठहरकर विलीन हो जाते हैं। प्रेमरसको ही सदा प्रगट करनेवाले मित्र प्रभृतिका अनुराग भी सन्ध्याकालके रागके ही समान है। जिस प्रकार सन्ध्याके समय कुछ ही क्षणोंमें आकाशमें कई वर्षोंका विलक्षण र परिणमन हो होकर सहसा विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मित्रजनोंका प्रेम भी कुछ समयतक ही अपना रूप दिखाकर तिरोहित होजाना है। पूल्पता और आज्ञाप्रभृतिका ऐश्वर्य भी विजली के चमत्कारकी तरह क्षणमात्रमें ही नष्ट होजानेवाला है। अधिक कहांतक कहें सेना, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, महल वगीचा आदि जितने भी बल्य पदार्थ हैं वे तम इस क्षणभंगुरताका ही अनुसरण करते हैं। अतएव हमें इन सम्पूर्ण क्षणविनश्वर पदार्थोंका परित्याग करके आत्मा और शरीरके भेदज्ञानरूप ब्रह्मको स्वाभाविक आनन्दसे पूर्ण करना ही उचित है।

इस प्रकार अन्तरङ्ग और बाह्य-सम्बद्ध और अयम्बद्ध दोनों ही प्रकारके पदार्थोंमें नश्वरताका विचार करते रहनेसे आसक्ति नहीं होती और उनके भोग कर छोड़ देनेपर-वियोगकालमें फिरसे उनको भोगनेके लिये दुष्परिणाम भी नहीं होते।

अशरणाताका निरूपण करते हैं:—

तत्तत्कर्मगलपितवपुषां लब्धवह्निस्सतार्थ,

मन्वानानां प्रसभमसुवत्सोद्यतं भक्तुमाशाम् ।

यद्बद्धार्थं त्रिजगति नृणां नैव केनापि देवं,

तद्वन्मृत्युप्रसन्नरासिस्तद् वृथा त्राणदैन्यम् ॥ ६० ॥

भसि कृपि आदि कर्मोंने जिनके शरीरको निःसत्त्व करडाला है और जो अभीष्ट पदार्थके विषयमें समझते हैं कि यह तो हमारे हाथमें ही है ऐसे मनुष्योंकी प्राणोंके समान आशाका-भविष्य पदार्थोंके प्राप्त करनेकी

आकांक्षाका बलात्कार उपमर्दन कर देनेके लिये उद्युक्त हुए दैव-पूर्वकृत अशुभ कर्मको दूर करनेके लिये क्या तीनों लोकमें भी कोई समर्थ है? नहीं! इस त्रिलोकीमें चतन या अचेतन एसी कोई भी शक्ति नहीं है जो कि पूर्वसंचित कर्मका निवारण कर सके। मनुष्य भविष्यके लिये अनेक प्रकारकी आशाएं बांधता है किंतु पूर्वकर्म उदयमें आकर हठात् उसमें विघ्न डाल देता है। जिस प्रकार कोई भी इन्द्रादिक या मन्त्रादिक कर्मकी शक्तिसे नहीं रोक सकते उसी प्रकार आयु भी अनिवार्य ही है। ससारी जीवमात्रके प्राणोंका महार करनेमें उद्युक्त हुए मृत्युका भी कोई निवारण नहीं कर सकता। जब कि यह बात है-दैव और मृत्यु दोनोंका ही निराकरण नहीं हो सकता तब रक्षण या शरणके लिये किसीका भी अनुसरण करना या किसके सामने दीनता प्रकाशित करना व्यर्थ ही है। क्योंकि न तो कोई मेरे भाग्यमें परिवर्तन कर सकता है और न मेरी मृत्युको ही रोक सकता है। ये दोनों कार्य अवश्यम्भावी है अतएव इनके लिये धैर्यका अवलम्बन लेना ही मत्पुरुषोंको उचित है।

चक्री अर्धचक्री इन्द्र या योगीन्द्र कोई भी क्यों न हो, कालका प्रतीकार नहीं कर सकता; इस बातका निरंतर चिन्तन करते रहनेवाला सुष्ठु किसी भा बाल्य वस्तुमें मोहित नहीं हो सकता। इस बातको प्रकट करते हैं:—

सम्राजां पश्यतामप्याभिनयति न कि स्वं यमश्चाण्डिमानं,

शक्ताः सीदन्ति दीर्घे क न दयितवधृद्वीर्धनिद्रामनस्ये ।

आ कालव्यालंघ्नां प्रकटतरतपोविक्रमा योगिनोपि

व्याक्रोष्टुं न क्रमन्ते तदिह बहिरहो यत् किमप्यस्तु कि मे ॥ ६१ ॥

यह यमराज बलत्कार प्राणोंका हरण करनेवाली अपनी क्रूरताका अभिनय भला कहां कहां कहांपग नहीं दिखाता है, सम्पूर्ण पृथ्वीका उपयोग करनेवाले चक्रवर्ती बैठे ही रहते है और उनके सामने यह क्रूर काल उनको

१—कर्मण्युदीर्यमाणानि स्वकीये समये सति । प्रतिषेद्धु न शक्यन्ते नक्षत्राणीव केनचित् ॥

पुत्रादिकोंके प्राणोंका संहार कर ही डालता है; पर वे कुछ नहीं कर सकते, देखते ही रहजाते हैं। अपनी प्रिय-तमा वधुओंके मरणसे उत्पन्न हुए चिरकालीन—सागरोंतकके दुःखसे क्या ये इन्द्रादिक दुःखी नहीं होते? होते ही है। क्योंकि देवाङ्गनाओंकी आयु पत्योपम और इन्द्रोंकी आयु सागरोपम हुआ करती है अत एव जिस प्रकार सागर—समुद्रमें अनेक लहरें उत्पन्न होकर मिलीन होजाती है उसी प्रकार एक इन्द्रकी आयुमें अनेक दे-वियाँ उत्पन्न हो हो कर आयु पूर्ण करजाती है। उन सबके वियोगका दुःख इन्द्रोंको आयुःपर्यन्त भोगना पडता है। इसीलिये तो कहते हैं कि यह यमराज भला किसको दुःखकर अभिनय नहीं दिखाता ?

कदाचित् कोई समझगा कि चक्रवर्ती या इन्द्र यदि यमराजका मुक्ताविला नहीं कर सकते तो न सही; पर उत्कृष्ट तपस्यासे उत्पन्न हुए पराक्रमके धारक योगीश्वर उसका प्रतीकार अवश्य कर सकते होंगे। सो ऐसा भी नहीं है। हमें यह बड़े दुःखके साथ कहना पडता है कि भुजग अथवा सिंहके समान कालकी भयकर डाढका प्रतिरोध अतिशयित और जगद्विख्यात तपोविक्रमकी शक्तिका धारण करनेवाले ऋषिगण भी नहीं कर सकते। उन्हें भी कालकवलित होना ही पडता है। अत एव हे तत्वज्ञानमें प्रवर्षाण महर्षियो। तुम ऐसा विचार करो कि इन बाह्य पदार्थ ऋगीादिकोंमें जरा मरण या व्याधि आदि कुछ भी होता रहे, इससे मेरा क्या नुकसान? कुछ नहीं। जैसा कि कहा भी है कि:-

न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा
नाह बाहो न वृद्धोह न युवैतानि पुद्गले ॥
जीवोन्व्यः पुद्गलान्य इत्यसौ तत्त्वसमह ।
यदन्यदुच्यते किञ्चित् सोऽस्तु तस्यैव बिस्तर ॥
मत्त कायादयो भिन्नास्तेभ्योऽहमपि तत्त्वतः ।
नाहमेवा किमप्यल्मि ममाप्येते न किञ्चन ॥

आधि व्याधि मृत्यु और मय तथा बाल वृद्ध और युवा आदि अवस्थाएँ मेरी आत्तामें नहीं, पुद्गलमें होती हैं। जीव दूसरा पदार्थ है और पुद्गल दूसरा पदार्थ है। जिन जिन इन भिन्न वस्तुओंका निरूपण किया

जाता है वे सब पुद्गलकी ही अवस्थाए है । तच्चट्टपिसे यदि देखा जाय तो शरीरादिक मुझसे और मे शरीरादिकसे सर्वथा भिन्न हं । मैं इनका कोई नहीं और ये मेरे कोई नहीं ।

इस प्रकारसे जो नित्य ही अक्षरगताका विचार करता रहता है उस विरक्तबुद्धिके किसी भी सांसारिक पदार्थमें ममस्वबुद्धि उत्पन्न नहीं होती किंतु आत्मप्रत्यय या स्वावलम्बनका भाव दृढ होता है और सर्वज्ञके मार्गमें प्रीति उत्पन्न होती है ।

संसारानुप्रेक्षाका वर्णन करते है :-

तच्चैद् दुःखं सुखं वा स्मरसि न बहुशो यस्मिगोदाहमिन्द्र-

प्राडुर्भावान्तनीचोन्नतविविधपदेष्वभावाद्भुक्तमात्मन् ।

तत्किं ते शाक्यवाक्यं हतक परिणतं येन नानन्तराति,—

क्रान्ते सुक्तं क्षणेपि स्फुरति तदिह वा क्वास्ति मोहः सर्गहः ॥ ६२ ॥

हे आत्मन् ! अनादि कालसे लेकर अबतक अनत वाग तेने जो निगोदसे लेकर अहमिन्द्रतककी नीच और ऊँच नाना प्रकारकी पर्यायोंमें सुख या दुःख जो कुछ भोगा है उसका तुझे स्मरण क्यों नहीं होता ? जिस प्रकार नीच स्थानोंमें तू निगोदतक पहुँचा और वहाँ तेने दुःखोंका अनुभव किया उसी प्रकार ऊँच स्थानोंमें भी अनेक बार तेने अहमिन्द्रतककी पर्यायोंको धारण किया और वहापर सांसारिक सुखोंका भी अनुभव किया । पर तुझे न तो उन नीच स्थानोंके भोगे हुए दुःखोंका ही स्मरण होता है और न उन ऊँच स्थानोंके सुखोंका ही । इसका क्या कारण है ? हे दुरात्मन् ! क्या निरन्वय क्षणिक वाटरूप बौद्ध सिद्धान्तके वचन तेरे एकतानताको प्राप्त हो गये हैं ? क्या क्षणिक सिद्धान्तके अनुसार पूर्व पर्यायमें सर्वथा नष्ट होकर अब सर्वथा नया पदार्थ ही उत्पन्न

। —समभवमहमिन्द्रोऽनन्तशोऽनन्तवारान्, पुनरपि च निगतोऽनंतशोऽन्वनिवृष ।

किमिह फलमसुक्त तषट्षापि मोक्षये, सकलफलविपत्ते. कारण देव देया. ॥

हुआ है ? पूर्व पर्याय तो क्या, इसी पर्यायमें तू प्रतिक्षण नष्ट हो हो कर नवीन ही उत्पन्न हो रहा है ? अन्यथा अभी थोड़े ही समय पहले जिन सुखों और दुःखोंको तेने भोगा था उनका भी तुझे स्मरण क्यों नहीं होता ? अथवा ठीक ही है, इस लोकमें प्राणिमात्रको निगलजानेवाले मोहको क्या किसी भी प्राणीके विषयमें ग्लानि होती है ? नहीं । यही कारण है कि तुझको उन दुःखकर या सुखकर स्थानोंका स्मरण नहीं होता, अथवा होकर भी उनकी तरफसे तुझे उपेक्षा नहीं होती । क्योंकि मोहके प्रमादसे जीव ऐसा मूर्च्छित रहता है जिससे कि मंसा रके वास्तविक स्वरूपकी तरफ उसका लक्ष्य ही नहीं जाता ।

संसारकी दुरवस्थाका स्वयं विचार करनेकेलिये उपदेश देते हैं :—

अनादौ संसारे विविधविपदातङ्कानिचिन्ते,

सुदुः प्रासस्ता तां गतिमगतिकः किं किमवहम् ।

• अहो नाहं देहं कमथ न मिथो जन्यजनका,—

द्युपाधिं केनागां स्वयमपि हहा स्वं व्यजनयम् ॥ ६३ ॥

इष्टवियोग और अनिष्टसंयोगके द्वारा आकर प्राप्त होनेवाली नाना प्रकारकी विपत्तियों और उनसे होनेवाले हेतुओंसे अत्यंत भरे हुए इस अनादि संसारमें उसके दुःखोंसे छूटनेका कोई भी उपाय न पाकर मला कौन कौनसी गतिको मैंने अनेक बार नहीं पाया है ? नारक तिर्यक और मनुष्य आदि सभी गतियोंमें तो मैंने बार बार असण किया है । तथा कौनसा ऐसा शरीर है कि जिसको मैंने धारण नहीं किया; सिवाय उमके कि जो सम्यक्त्वके सहचारी पुण्यकर्मके उदयसे ही प्राप्त होता है । और तो काले गोरे छोटे मोटे ऊँचे निचे आदि अनेक प्रकारके वर्ण और संस्थानके प्रायः सभी शरीरोंको मैंने धारण किया है । इसी प्रकार ऐसा कौनसा जीव है कि जिसके साथ मैंने पिता पुत्रादिके सम्बन्धकी उपाधि नहीं पाई है ? जिस प्रकार कभी पुत्र हुआ हूं तो कभी उसीका पिता भी हुआ हूं, कभी सेवक हुआ हूं तो कभी स्वामी भी हुआ हूं । और यदि कभी भोज्य हुआ हूं तो कभी उसीका

भोजक भी हुआ हूँ। इस प्रकार प्रायः जीवमात्रके साथ मैं सभी वैभाविक भावोंको पात्रुका हूँ। हाय अब मुझे उन दुःखमय अवस्थाओंका स्मरण होनेसे बड़ा कष्ट होता है। पर मैंने अपने आप ही तो अपनेको दुरवस्थाओंमें पटक़ा था।

इस तरहसे विचार करनेवाला मनुष्य संसारके दुःखोंसे उद्विग्न होकर उसको छोड़नेकी तरफ प्रवृत्ति करता है।

क्रमप्राप्त एकत्वानुपेक्षाकी विधि बताते हैं:—

किं प्राच्यः कश्चिदागादिह सह भवता येन साध्येत सध्यङ्,

प्रेत्येहत्योपि कोपि त्यत्र दुरभिमर्ति संपदीवापदि स्वान् ।

मर्त्रीचो जीव जीवन्ननुभवसि परं त्वोप त्तुं सहैति,

श्रेयोहश्चापकर्तुं भजसि तत इतस्तत्फलं त्वेककरत्नम् ॥ ६४ ॥

हे आत्मन् ! क्या पूर्वभवका पुत्र भित्र या बहिन भाई आदिमेंसे कोई भी इस भवमें तेरे साथ आया है ? जिसको कि देख करके यह अनुमान किया जा सके कि इस भवका भी कोई परभवतक तेरे साथ जा सकेगा। जब कि ऐसा नहीं है—दृष्टांतकेलिये भी परभवसे साथमें आया हुआ कोई बन्धु बान्धव नहीं मिलता तो यह किम तरह माना जा सकता है कि इस भवके दृष्ट जनोंमेंसे भी कोई तेरे या किसीके भी साथ जा सकेगा ? अत एव इनके विषयमें तुझको जो मिथ्याज्ञान बैठता हुआ है कि ये मेरे हैं सो उस दुरभिनियोगको छोड़दे। हे जीव ! क्या तेने जीते हुए कभी इस बातका अनुभव किया है कि जिनको तू अपने समझता है वे तेरी सम्पत्तिकी तरह विपत्तिमें भी कभी सहायक हुए हैं ? नहीं। क्योंकि जब तेरे जीते जी यह हाल है कि संपत्तिके रहते हुए तो ये सब तेरा साथ देते हैं पर विपत्तिको देखकर दूर ही भागजाते हैं; तब भरनेपर साथ देनेकी तो बात ही कहां। हे आत्मन् ! यह विश्वय समझ कि इनमेंसे तेरे साथ जानेवाला कोई भी नहीं है। हां, पुण्य और पाप जिनका कि तेने ही संचय किया है उनमेंसे तेरा उपकार करनेकेलिये पुण्य और अपकार करनेकेलिये पाप

परमवतक तेरे साथ अवश्य जायगा। किंतु उनका सुख और दुःखरूप फल इस लोककी तरह परलोकमें भी तुझे अकेलेको ही भोगना पड़ेगा। उसको भी कोई बाँट नहीं सकता। अत एव यह निश्चय मान कि संसारके भीतर नाना योनियोंमें पर्यटन और पुण्यपापके सुखदुःखरूप फलोंका अनुभव तुझे अकेलेको ही करना पड़ता है उसमें तेरा सागीदार कभी कहीं भी और कोई भी नहीं हो सकता।

बास्ववमें आत्माके साथ जानेवाला कोई भी नहीं है, इस बातको प्रकट करते हैं:—

यदि सुकृतममाहंकारसंस्कारमङ्गं,

पदमपि न सहति प्रेत्य तव कि परेर्थाः।

व्यवहृतिमिरेणैवार्पितो वा चकारस्ति,

स्थयमपि मम भेदस्तत्त्वतोऽस्म्येक एव ॥ ६५ ॥

जिसमें कि ममकार और अहंकारका संस्कार - दृढ प्रत्यय जन्मसे ही किया गया है ऐसा यह शरीर ही जब कि परलोकमें लिये मेरे क्या किसीके भी एक डग भी साथ नहीं जाता है तब स्त्रीपुत्रादिक और धन धान्यादिक जो कि सर्वथा ही भिन्न दीख रहे हैं; किस तरह साथ जा सकते हैं। अत एव मेरा और इनका भेद निश्चित है। अथवा मेरा भेद ही स्वयं अपने स्वरूपको दिखा रहा है कि मैं अन्धकारके समान यद्वा नेत्ररोगके समान व्यवहार नय—उपचारसे हूँ न कि निश्चय नयमे। निश्चयनयसे तो मैं एक ही हूँ—मुझमें ज्ञान सुख दुःख आदि पर्यायोंकी अपेक्षा भेद नहीं है। मैं सदा एक चैतन्य रूपमें ही रहनेवाला हूँ।

इस प्रकार एकत्वका विचार करतेवाले मुमुक्षुके स्वजन या परजन किसीमें भी रागद्वेषकी उद्भूति नहीं होती, वह निःसङ्ग होकर मोक्षमें प्रवृत्त होता है।

अन्यत्व भावनाके अतिशयित फलको दिखाकर उसके विषयमें प्रलोभन उत्पन्न करते हुए उसका वर्णन करते हैं:—

नैरात्म्यं जगत इवार्थं नैर्जगल्यं,
निश्चिन्वन्ननुभवसिद्धमात्मनोपि ।

मध्यस्थो यदि भवसि स्वयं विविक्तं,

स्वात्मानं तदनुभवन् भवाद्वैषि ॥ ६६ ॥

“ अहं ” या “ मैं ” ऐसी जिसमें प्रतीति होती है उसको आत्मा कहते हैं । यह प्रतीति अन्तस्तत्त्वमें ही होती है, शेष सम्पूर्ण जगतमें नहीं होती । अतएव अगतका स्वरूप नैरात्म्य माना है । हे आर्य ! जिस प्रकार जगत्का स्वरूप नैरात्म्य है उसी प्रकार आत्माका स्वरूप नैर्जगल्य भी है । क्योंकि वह सम्पूर्ण पर वस्तुओंके ग्रहणसे रहित है । अतएव अपने नैर्जगल्यको अनुभवसिद्ध निरचय करके-इस बातका दृढ प्रत्यय करके कि मेरी आत्मा इन सम्पूर्ण दृश्यमान पदार्थोंसे सर्वथा अलिप्त है, यदि तू मध्यस्थ होजाय-समस्त वस्तुओंमें रागद्वेषरहित हो कर आत्मस्वरूपमें स्थिर होजाय तो अवश्य ही तू अपनी आत्माकी शरीरादिकषे भिन्नताका अनुभव करते हुए उसको संसार और शरीर दोनोंसे ही मुक्त कर सकता है ।

मावार्थ—यदि तू अपनी आत्माको संसार और शरीरसे सर्वथा भिन्न समझकर निरंतर उसका विचार करता रहे तो अवश्य ही एक न एक दिन तेरा आत्मा उनसे रहित होजायगा ।

अन्यत्वकी भावनामें रत रहनेवालेके अपुनर्भवकी जो अभिलाषा होती है या रहना चाहिये उसको प्रकट करते हैं—

बाह्याध्यात्मिकप्रदुलात्मकवपुर्गुणं भृशं मिश्रणा,—

क्षेत्रज्ञः किट्टककालिकाद्वयभिवाभादऽप्यदोऽनन्यवत् ।

मत्तो लक्षणतोऽन्यदेव हि ततश्चान्योहमर्थादत,—

स्तद्धेदानुभवात्सदा मुदमुपैम्यन्वेभि नो तत्पुनः ॥ ६७ ॥

यह शरीर जो देखनेमें आता है सो नास और अन्तरङ्ग दो पौद्रलिक शरीरोंका जोड़ा है-इसमें रस रसादिक घातुमय औदारिक शरीर नास और ज्ञानावरणा दिकर्मस्वरूप कर्मण शरीर अन्तरङ्ग है जो कि दोनोंही पौद्रलिक है । जिस प्रकार सुवर्णके साथ बास स्थूल मल किट्ट और अन्तरङ्ग रक्षम मल कालिका दोनों ही अत्यंत छुड़े रहते हैं वही प्रकार मेरे साथ ये दोनों शरीर भी अत्यंत छुड़े हुए हैं—मेरे साथ मिलकर सर्वथा एकमेकसे होगये हैं इसीलिये मैं और ये दोनों अविन्न सरीखे जान पड़ते हैं । किंतु वास्तवमें ये मुझसे सर्वथा भिन्न हैं क्योंकि मेरा और इसका लक्षण या स्वरूप सर्वथा भिन्न २ है । मैं अमूर्त और यह मूर्त, मैं ज्ञानदर्शनादि उपयोग-रूप चेतन और यह अज्ञानस्वरूप जड, मैं आनन्दमय और यह निरानन्द, इस प्रकार मुझमें और इसमें महान् अन्तर है । अतएव अत्यंत संयोगकी अपेक्षा यह मुझने अभिन्न सरीखा मालुम होते हुए भी वास्तवमें भिन्न ही है । ये मुझसे भिन्न हैं मैं इनसे भिन्न हूं । इस प्रकार वास्तविक भेदका अनुभव हो जानेसे अब मैं सदा आत्मिक सुखमें ही मग्न रहूंगा, इस शरीरका अनुवर्तन न करूंगा ।

इस प्रकार शरीरादिकसे भिन्नताका विचार करनेवाला साधु उन विषयोंमें निरीह होकर मोक्षके साधनमें सतत सोत्साह बना रहता है ।

यहाँपर यह प्रश्न हो सकता है कि एकत्वानुप्रेक्षा और अन्यत्वानुप्रेक्षामें क्या अन्तर है? किंतु दोनोंका अन्तर स्पष्ट है । एकत्व भावनामें तो “मैं अकेला हूँ” इस तरह विधिरूपसे चिन्तन किया जाता है और अन्यत्व भावनामें “मुझसे भिन्न है, मेरे नहीं है,” इस तरह निपेक्षरूप चिन्तन किया जाता है । अत एव दोनोंमें महान् अन्तर है ।

शरीरकी अद्युचिताका विचार कराते हुए आत्माको शरीरके विषयमें जो पक्षपात लगा हुआ है उसकी निन्दा करते हैं:—

कोपि प्रकृत्यशुचिनीह शुचेः प्रकृत्या,
भुयान्वसेरकपदे तव पक्षपातः ।

यद्विथसा रुचिरमर्पितमर्पितं द्रागु,
न्यत्यस्यतोपि सुहृद्विजसेऽङ्ग नांगात् ॥ ६८ ॥

हे आत्मन् ! चन्दन गंध आदि रमणीय और पवित्र भी बरतुएं इस शरीरपर लगाई जाय तो भी और बार बार लगानेपर भी यह शरीर स्वभावसे ही उनको लगाते लगाते ही झटसे विगाड देता है—अपवित्र बना देता है । फिर भी देखते है कि स्वभावसे ही शुद्ध और रमणीय तू इससे उद्विग्न-विरक्त नहीं होता । अतएव मोक्षम होता है कि तेरा स्वभावसे ही अपवित्र और अमनोज्ञ इस शरीरमें जो कि उस स्थानके समान थोड़े ही समयतक ठहरनेके लिये है जहाँपर कि पथिक जन रातभरके लिये ही विश्राम किया करते है, अपूर्व और बड़ा भारी पक्षपात है । क्योंकि यदि तुझे इसमें पक्षपात न होता तो क्या तू पवित्र होकर और इसकी अपवित्रताका अनुभव करके भी इससे विरक्त न होता ? अवश्य होता ।

शरीरके ऊपर चामका आँच्छादिन मात्र लगा हुआ है हँसिलिये शुद्धादिक मांसभक्षी पक्षी उसको चोंच कर नहीं खाते हैं, अन्यथा वे इसको छोड़ते भी नहीं । इससे सिद्ध है कि शरीरकी बगवर कोई भी पदार्थ अपवित्र नहीं है । फिर भी शुद्ध स्वरूपके देखनेमें कुछल या स्थिर आत्माका आधार मात्र होनेसे ही वह पवित्र भी हो सकता है । अत एव अशुचि भी शरीरमें समस्त संसारकी विशुद्धिकी कारणताका संपादन करनेके लिये आत्माको उत्साहित करते हैं—

निर्मायास्थगथिव्यदङ्गमनया वेधा न भोश्चेत त्वचा,
तत्त क्रव्याद्भिरसृष्टयिष्यत स्वरं दायामवत् खण्डशः ।
तत्संशुद्धनिजात्मदर्शनविधावप्रेसरत्वं नयन्,
स्वस्थित्येकपवित्रमेतदखिलत्रैलोक्यतीर्थं कुरु ॥ ६९ ॥,

हे आत्मन्! यह शरीर इतना अशुचि है कि यदि विधाता इसको बनाकर ऊपरसे इस दीखते हुए चमड़ेसे इसे आच्छादित न करदेता तो गृद्धादिक जितने मांसभक्षी पक्षी हैं वे सब इसको अच्छी तरहसे चौथ डालते । जिस प्रकार भाई बन्धु आदि दायद जन अविमाल्य-जिसका विभाग नहीं किया जा सकता ऐसी भी वस्तुके लिये आपसमें क्रोध और स्पर्धाके साथ लड़ लड़कर खण्ड करके उस वस्तुको ग्रहण करते हैं उसी प्रकार गृद्ध वगैरह पक्षी इस शरीरके लिये क्रते । इस प्रकार यद्यपि यह अशुचिपदार्थमय है फिर भी इसमें तू निवास करता है इसलिये यह पवित्र भी समझा जाता है । अतएव अत्यंत शुद्ध निज आत्मस्वरूपका अवलोकन करनेमें इस शरीरको अग्रेसर बनाकर सम्पूर्ण त्रिलोकिके लिये तीर्थस्वरूप विशुद्धिका कारण बना देना चाहिये ।

भावार्थ—यद्यपि यह शरीर स्वभावसे अपवित्र ही है किंतु तेरे सम्बन्धसे पवित्र भी है । अतएव ज्यों ज्यों तू पवित्र होता जायगा त्यों त्यों यह भी अधिकाधिक शुद्ध होता जायगा । जिम समय तू अत्यंत निर्मल निजात्म स्वरूका अवलोकन करने लगेगा उस समय तेरा यह शरीर भी परमौदारिक होकर समस्त संसारके लिये तीर्थरूप होजायगा । किंतु तेरा पवित्र होना भी इस शरीरके ऊपर ही निर्भर है । क्योंकि जिस उत्कृष्ट ध्यानके बलसे तुझे निज शुद्धात्माका साक्षात्कार हो सकता है उसकी प्राप्ति उत्तम संहननवाले शरीरसे ही हो सकती है । अतएव तुझे उसको तीर्थरूप बनाना ही उचित है ।

इस प्रकार निरंतर चिन्तन करनेवाला साधु शरीरसे विरक्त होकर अशरीर अवस्था प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करने लगता है ।

आप्तवके स्वरूपका विचार करनेके लिये उसके दोषोंका चिंतन करते हैं :—

युक्ते चित्तप्रसत्या प्रविशति सुकृतं तद्भविन्यत्र योगः,—

द्वारेणाहत्य बद्धः कनकनिगडवधेन शर्माभिमाने ।

मूर्छेन् शोच्यः सतां स्यादतिचिरमयवेत्यात्तसंक्षेपभावे,

यत्वंहस्तेन लोहान्दुकवदवसितच्छिन्नमभैव ताम्येत ॥ ७० ॥

जिस समय यह संसारी जीव प्रशस्त राग या अतृप्त्यदिक् परिणामोंसे युक्त होता है उस समय मन वचन कायके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके द्वारा पुण्य कर्मका संबन्ध होता है। सम्यग्दर्शनादिक भावोंसे युक्त आत्माके प्रदेशोंमें रहनेवाले कर्मस्क्न्धोंमें सातावेदनीय शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्ररूप पुण्यकर्मोंसे योग्य पुद्गलद्रव्यका योगके द्वारा अनुभव्य होता है। पौद्गलिक कर्मोंका स्क्न्ध और भी पुद्गलोंसे एक श्रेत्रावगाह करके आपसमें जकड़ जाता है। जिस प्रकार सुवर्णकी वेदियोंसे जकड़ा हुआ कोई राजपुरुष अपने महत्त्वका ख्याल करके सुखका अभिमान करता हो। किंतु तत्त्वदर्शी लोग उसपर खेद ही जाहिर करते हैं। उसी प्रकार पुण्यकर्मके उदयसे मैं सुखी हूँ इस तरहके अभिमानमें चिरकाल-पल्यांतक मूर्छित रहनेवालेपर सिद्धिके साधनमें उद्यत रहनेवाले सत्पुरुष खेद ही किया करते हैं। क्योंकि यह पुण्यकर्म भी जीवको बलात्कार परतन्त्र ही बनाता है।

जिस समय यह जीव राग द्वेष अथवा मोहरूप मंछेय परिणामोंसे युक्त होता है उस समय मिथ्यात्वादिक भावोंसे युक्त आत्माके प्रदेशोंमें रहनेवाले कर्मस्क्न्धोंमें उक्त योगके द्वारा पापकर्मके योग्य पुद्गलद्रव्योंका अनुभव्य होता है। विशिष्ट शक्तिको प्राप्त इस पापकर्मके निमित्तसे सर्वथा परार्थीन हुआ यह संसारी जीव सर्वविषी पीडाओंसे इस प्रकार खेद और दीनताको प्राप्त होता है जिस तरहसे कि लोहेकी शृंखलाओंसे बंधा हुआ कोई सापराच व्यक्ति मार्मान्तिक पीडाओंसे दुःखी हुआ करता है।
भावार्थ - पुण्य और पाप दोनों ही कर्मोंका आस्रव वास्तवमें आत्माकी परार्थीनताका ही कारण है और शोचनीय ही है।

जो शुद्ध आस्रव निरोध करते हैं उन्हींको कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है अन्यथा नहीं। जो आस्रवका निरोध नहीं करते उनका इस दुस्त्व संसारमें पतन ही होता है। ऐसा उपदेश करते हैं:-

विश्रुतकृविमुक्तमुक्तिनिलयद्राशिमाप्त्यनुसुखः,
सद्रत्नोच्चयपूर्णमुद्घटविपद्गमि भवाम्भोनिधौ।

योगच्छिद्रपिधानमादधदुरुद्योगः स्वपोतं नये,-
 त्र्यो चेन्मङ्क्ष्यति तत्र निर्भरविशक्तकर्मम्बुभारादसौ ॥७१॥

अनंत चतुष्टयरूप अवस्थाको मुक्ति कहते हैं । जो व्यक्ति इस अवस्थाको प्राप्त करके परमात्मा बनगये हैं उन्हे मुक्तिका धाम या आश्रम समझना चाहिये । यह मुक्तिधाम सम्पूर्ण नगरोंमें प्रधान तथा समस्त आतङ्को-आपत्तियों और विपत्तियोंके द्वारा हृदयमें होनेवाले शोभोंसे सर्वथा रहित है । किंतु इस स्थानको प्राप्त करनेके लिये संसाररूपी समुद्रको पार करना पडता है । अतएव जो साधु उस स्थानको प्राप्त करनेके लिये अभिमुख हुए हों उन्हे महान् उद्योग करके-दश प्रकारके धर्म और आठ प्रकारकी शुद्धियोंमें विपुल उत्साहको धारण करके-अप्रमत्त संयत होकर प्रशस्त रत्नोंके समूहसे भरे हुए-सम्यग्दर्शनादिक गुणोंसे परिपूर्ण अपने आत्मारूपी जहाजको उसके छिद्रोंके समान योगोंको रोककर जिनका कोई प्रतिकार नहीं किया जा सकता ऐसी विपत्तियोंसे भयकर इस संसाररूपी समुद्रसे पार कर देना चाहिये । क्योंकि यदि योगरूपी छिद्रोंको रोकाना न जायगा तो उनके द्वारा झरझर भरते हुए कर्मरूपी जलके भारसे वह आत्मारूपी जहाज संसारसागरमें अवश्य ही डूब जायगा ।

इस प्रकार विचार करनेवाले साधुके उत्तम क्षमादिक धर्मोंके विषयमें कल्याणकारिणी बुद्धि स्थिर होती है । क्रमशः संवर भावनाका स्वरूप वतानेके लिये उसके गुणोंका विचार करते हैं:-

कर्मप्रयोक्तृपरतन्त्रतयात्सरङ्गे

प्रव्यक्तभूरिसमावभरं नटन्तीम् ।

विच्छक्तिमश्रिमपुमर्थसमागमाय,

व्यासेघतः स्फुरति कोपि परो विवेकः ॥ ७२ ॥

जिस प्रकार लोकमें नृत्यकर्मके प्रयोक्ता नटाचार्यके अधीन होकर रङ्गभूमिमें नटी शृङ्गारादि नाना प्रकारके रसों और भावोंके अद्भुत चमत्कारको दर्शकोंके सम्मुख प्रकट करती हुई नृत्य किया करती है किंतु जो पुरुष

उत्तम पुरुषार्थको प्राप्त करनेकेलिये उसका परिहार करदेते हैं उन्हीको विवेकी—द्विताहितज्ञा विचारशील समझा जाता है उसी प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंके उदयके वशमें पउत्तर आत्माकी रजभूमिमें अनेक प्रकाशके रसों और भावोंके लोकोत्तर चमत्कारको परीक्षकोंके सम्मुख प्रकट करते हुए चूच्य फरसेगाली चेतनाशक्तिका उत्कृष्ट पुरुषार्थ मोक्ष अथवा धर्मको प्राप्त करनेकेलिये परिहार करदेते हैं उन्हीके अनिर्वचनीय और उत्कृष्ट विवेक—शुद्धोपयोगमें स्थिरता प्रकट हो सकती है ।

भावार्थ—कर्मोदयके निमित्तसे होनेवाले किंतु नवीन कर्मोंके ग्रहण करनेमें कारण आत्मप्रदेशपरिस्पन्दरूप योगका निरोध करदेनेवाले ही उस शुद्धोपयोगकी स्थिरताको प्राप्त कर सकते हैं जिससे कि मोक्षपुरुषार्थकी सिद्धि हो सकती है ।

कर्मोंके रोकनेको अथवा उसके उपायोंको संवर कहते हैं । वह शुद्ध सम्प्रदर्शनादिके भेदसे अनेक प्रकार का है । जो साधु इन प्रकारोंके द्वारा आसवके मिथ्यात्वादिक भेदोंका निरोध कर देता है उसको जो अशुभ कर्मोंका संवरणरूप मुख्य फल और सम्पूर्ण मम्पत्तियोंके प्राप्त करनेकी योग्यतारूप आनुपञ्जिक फल प्राप्त होता है उसको बताते हैं—

मिथ्यात्वप्रसुखद्विपङ्कलसवस्वस्कन्दाय दृष्यद्वलं

रोक्षु शुद्धसुदर्शनाविसुभटान् युजन् यथास्वं सुधीः ।

दुष्कर्मप्रकृतीर्न दुर्गीतिपरीवर्तकपाकाः परं,

निःशेषः प्रतिहन्ति हन्त कुरुते स्वं भोक्तुमुत्तकाः श्रियः ॥ ७३ ॥

जिस प्रकार प्रतिपक्षियोंके ऊपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाला कोई भी विद्याविनीतमति नायक उन शत्रुओंके बलका निरोध करनेके लिये कि जिनके पराक्रमका अहमदृभिक्तासे और गर्वके साथ बढना अपने महत्त्वको नष्ट करदेनेके लिये हों, यथायोग्य सुभटोंकी योजना करता है—जैसे शत्रुकी तरफ योद्धा हो जैसे ही

वीर योद्धाओंकी योजना ही अपने यहां भी करलेता है। क्योंकि ऐसा करनेपर वह दारिद्र्यादि दुःखोंका फल सुगानेवाले सम्पूर्ण अमात्यादिकोंका नाश कर देता है। इतना ही नहीं किंतु अपने ऊपर विजयलक्ष्मी अथवा अम्युद्य सपत्तियोंको उत्कण्ठित भी बना लेता है। इसी प्रकार जो विचारशील मुमुक्षु अपने श्रद्धात्मस्वरूपका वात करनेके लिये बट रहा है पराक्रम जिनका ऐसे मिथ्यात्वप्रयुति शत्रुओंके बलका निरोध करनेकेलिये यथायोग्य शुद्ध सम्यग्दर्शनादिक सुभटोंकी योजना करता है। वह न केवल नरकादिकोंमें परिश्रमण करना ही है फल जिनका ऐसी सम्पूर्ण पापप्रकृतियोंको ही नष्ट करता है, किंतु हर्षके साथ कहना पडता है कि वह देवेंद्र-नरेन्द्रादिकोंकी विभूतियों अथवा मोक्षलक्ष्मीको भी अपना उपभोग करनेकेलिये अपने ऊपर उत्कण्ठित बनलेता है।

भावार्थ—जो साधु सम्यग्दर्शनके द्वारा मिथ्यात्वका, ज्ञानके द्वारा अज्ञानका, सभितिके द्वारा अविरतिका, संयमके द्वारा इन्द्रियासयमका, व्रतोंके द्वारा प्राणासंयमका, उत्साहके द्वारा प्रमादका और क्षमाके द्वारा क्रोधका तथा मर्दवके द्वारा मानका या आर्जवके द्वारा मायाका अथवा शौचके द्वारा लोभका तथा इसी प्रकार अन्य भी यथायोग्य उपायोंसे आस्रवके भेदोंका निरोध करदेता है; उसके सम्पूर्ण पापकर्मोंका नाश हो जाता है और अभ्युदयोंकी सिद्धि होती है।

ऐसा विचार करते रहनेवाला साधु निरंतर सत्वर करनेमें प्रयत्नशील बना रहता है।

निर्जरोंके स्वरूपकी विचार करनेके लिये उसका फल प्रगट करते हैं:—

यः स्वस्याविश्य देशान् गुणविगुणतया अश्यतः कर्मशत्रून्,
कालेनोपेक्षमाणः क्षयमवयवशः प्रापयस्तसुकामाच्च ।
धीरस्तैस्तरुपायैः प्रसममनुपजत्यात्मसंपद्यजन्,
तं बाह्यैकश्रियोङ्कं श्रितमपि रमयत्यान्तरश्रीः कटाक्षैः ॥ ७४ ॥

जो सुशुभु सम्यग्दर्शनदिक गुणोंकी विगुणता—मिथ्यादर्शनादिरूप परिणतिके द्वारा अपने प्रदेशों—कर्मोंके द्वारा मलीमस हुए चेतनाके अंशोंमें अनुप्रवेश करके यथासमय स्वयं अष्ट होते हुए—उदयमें आकर और फल देकर आत्मोसे सम्बन्ध छोडकर निर्जाणि होते हुए कर्मरूपी शत्रुओंकी उपेक्षा करदेता है, और जो कर्म अपना फल देनेके लिये उन्मुख है उनका उन उन अनशन अवमोदयै वृत्तिपरिसत्थान आदि प्रसिद्ध उपायोंके द्वारा खण्ड खण्ड करके प्रयोगपूर्वक क्षय कर देता है, तथा परिपह और उपसर्गोंके द्वारा शोभको प्राप्त न होकर आत्मसम्पत्तिमें ही निरतर आसक्त रहता है उसके तपोतिशयकी गृद्धिरूप बाह्य लक्ष्मीकी गोदमें बैठे रहनेपर भी उससे अन्तरङ्ग लक्ष्मी—अनन्तज्ञानादिविभृति कटाक्षोंके द्वारा रमण किया करती है ।

भावार्थ—जो साधु यथासमय स्वयं एककर गलनेत्राले कर्मोंकी संवरपूर्वक निर्जरा कर देता है तथा औपक्रमिक कर्मोंका अशतः क्षय करता है उस तपस्वीको शीघ्र ही अन्तरङ्ग लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है ।

निर्जरा दो प्रकारकी हुआ करती है—एक बन्धसहभाविनी, दूसरी संवरसहभाविनी । पहले प्रकारकी निर्जरा अनादिकालसे होती आरही है । उसके फलको कहते हुए दूसरे प्रकारकी निर्जराका फल जो आत्मध्यान ही है उसकेलिये प्रतिज्ञा करते हैं ।—

भोजं भोजशुपात्तशुभ्रति माथि भ्रातृत्यशान्त्यपशः,
स्वीकुर्वत्यपि कर्म नूतनमितः प्राक् को न कालो गतः ।
संप्रत्येष मनोऽनिशं प्रणिदधेऽध्यात्मं न विन्दन्बहिः,—
दुःखं येन निरास्रवः शमसे मज्जन्भजे निर्जराम् ॥ ७५ ॥

अवतक मेरा जो काल व्यतीत हुआ है उसके प्रत्येक क्षणमें मैंने संचित कर्मोंके भोग भोगकर छोडे तो थोडे परंतु अनादि मिथ्यात्वके संस्कारके वशमें पडकर शरीर और आत्मामें एकत्वका निश्चय करके नवीन

कर्मोंका ग्रहण अधिक प्रमाणमें किया। अतः तब मेरे बन्धनपदभावित्तिनी ही निर्जरा हुई है जिससे कि प्रत्येक क्षणमें कर्मोंकी जितनी निर्जरा हुई थी उसकी अपेक्षा कहीं अधिक कर्मोंका बन्ध होता रहा है। क्योंकि नरकादिकोंमें कर्मोंके बशसे होनेवाली अशुद्धिपूर्वक निर्जराका नाम ही अकुशलानुबंधिनी प्रसिद्ध है। इस प्रकार अमृतककी निर्जराका फल बन्ध ही रहा है। अतः एतदर्थमें स्वप्नरूपका प्रत्यक्ष होजानेपर अपने मनको आत्मस्वरूपमें ही नियुक्त रखवूंगा। जिससे कि परीपद और उपमर्शादिकोंके द्वारा होनेवाले दुःखोंकी तरफ वे खर रहकर और पूर्वकृत अशुभ कर्मोंके आसन्नका निरोध करके तथा प्रथमसुखमें निगम रहकर कर्मोंके एकरेश थयहू निर्जराको कर सकू। इस संवत्सहभावित्तिनी निर्जराको ही कुशलानुबन्धिनी भी कहते हैं। यह परीपदोंका निजय करनेपर होती है। अतः एव इसकेलिये आत्मस्वरूपकी तरफ ही मनको सदा प्रयुक्त रखना चाहिये। क्योंकि ऐसा करनेपर ही वास्तविक कर्मोंकी निर्जरा और प्रथमसुखकी प्राप्ति हो सकती है।

इस प्रकार निर्जराके गुण और दोषोंका विचार करनेवाला मात्र कुशलानुबन्धिनी निर्जराकेकिये प्रयुक्त हुआ करता है।

लोकानुपेक्षा क्रमप्राप्त है। अतः एतः लोक और अलोकके स्वरूपका निरूपण करके उसका विचार करनेसे जो निजात्मस्वरूपके प्राप्त करनेकी योग्यता उत्पन्न होती है उसको ज्ञाते हैं:—

जीवाद्यर्थचित्तो दिवर्वसुरजाकारखिवातवृत्तः,
स्कन्धः खेतिमहाननादिनिधनो लोकः सदास्ते स्वयम् ।
तृन् मध्येत्र सुरान् यथायथमधः श्वाभ्रांस्तिरश्चोभितः,
कर्मोर्द्विर्वरुपप्लुतानाधियतः सिद्धयै मनो धावति ॥ ७६॥

जहाँपर जीवादिक पदार्थ देखनेमें आवें उसको लोक कहते हैं। गहृतसे लोग समझते हैं कि यह लोक शरकरकी लहरपर या गोकी पूंजपर अथवा कछुएकी पीठपर या शेष नागके फणपर ठहरा हुआ है। कोई कोई सम-

झते हैं कि यह सदासे नहीं है—कभी न कभी किसी न किसी इसको बनाया था और कभी नष्ट भी हो जायगा किंतु यह बात नहीं है, यह सदासे और स्वय आकाशमें ठहरा हुआ है। कभी किसीने इसको न तो धारण ही किया और न उत्पन्न ही किया है। यह जीव पुद्गल धर्म अर्धम और आकाश काल इन छह द्रव्योंसे व्याप्त है। अथवा इन छह द्रव्योंके समूहको ही लोक समझना चाहिये। आधे मृदगको खडा रखकर उसके मुखपर पूरा मृदंग खडा करनेसे जैसा आकार घने वैसा ही इस लोकका आकार है। अथवा इस लोकके तीन भेद है। अधोलक ऊर्ध्व लोक और मध्य लोक। वेत्रासनके आकार अधोलोक, मृदगके आकार ऊर्ध्व लोक, और झल्लरके आकार मध्यलोक है। यह सम्पूर्ण लोक घनोदधि घनवात और तनुवात इन वातवलयोंसे इस प्रकार सर्वत्र वेष्टित है जैसे कि तीन त्वचाओंसे वृक्ष वेष्टित रहा करता है। सम्पूर्ण द्रव्योंका समुदायरूप यह लोक अत्यंत महान् है। इसमें ऊंचाई, मोटाई और चौड़ाई तीनों बातें पाई जाती है। इस घनरूप आकारसे लोकका कुल विस्तार तीनसौ तेतालीस राजूका होता है। इस प्रकार अत्यंत विपुल यह लोक सृष्टि और संहारसे सर्वथा रहित है। जैसा कि कहा भी है कि:—

लोको अकिट्टिमो खलु अणाइणिहणो सहावणिच्चधो ।
जीवाजीवेहि कुब्भो सव्वायासऽव्यवो णिच्चो ॥

इस लोकके अधो भागमें नरक है, जहांपर कर्मोंके उदयरूप अग्निसे संतप्त नारकी निवास करते हैं। ऊर्ध्व भागमें स्वर्ग हैं जहांपर कि वैमानिक देव रहते हैं। ये देव भी ज्ञानावरणादि पापकर्मोंकी उदयाग्निसे दग्ध ही रहा करते हैं। मध्यलोकमें असत्यात द्वीप समुद्रोंमेंसे ढाई द्वीप और दो समुद्रोंका मनुष्येश्वर है जि-सका प्रमाण ४५ लाख योजनका होता है। मनुष्य इसी क्षेत्रमें रहते हैं। कर्मोदयके संतापसे ये भी बचे हुए नहीं हैं। ये भी तापत्रयसे पीडित ही हैं। इनके सिवाय तिर्यच जीव सर्वत्र भरे हुए हैं। वैमानिक देवोंके सिवाय शेष देवोंके स्थान भिन्न स्थानोंमें हैं। नागकुमारादिक नव प्रकारके भवनवासी देव इस पृथ्वीके सर भागमें रहा करते हैं, असुरकुमार और राक्षस पंक भागमें रहा करते हैं। तथा व्यंतरोका निवास चित्रा और वज्रा पृथ्वीके सधिस्थानसे लेकर मेरुपर्यन्त और तिर्यक् भी सर्वत्र है। ज्योतिषी देवोंका स्थान इस भूमिसे सातसौ नवमे योजन ऊपर जाकर आकाशमें है।

इस प्रकार जो साधु इस लोकके स्वरूपका और उसमें सर्वत्र यथायोग्य स्थानोंमें रहनेवाले किंतु कर्मों-दयकी अभिसे सदा संतप्त रहनेवाले देव नारकी मनुष्य और तिर्यच जीवोंका ध्यान करता है उसका मन सिद्धिके लिये दौड़ने लगता है। वह इस लोकके बाहर सिद्धक्षेत्र-लोकके अग्रभागको अथवा निज-आत्मस्वरूप क्षेत्रको पानेका विचार करने लगता है। अतएव सुसुख साधुओंको इस लोकके स्वरूपका विचार निरंतर करते रहना चाहिये।

जो साधु लोकके स्वरूपका भले प्रकार विचार करता रहता है उसके संवेगगुणकी सिद्धि होती है। जिससे कि मुक्ति प्राप्त करनेकी सामर्थ्य उसमें प्रकट होजाती है। इसी बातको बताते हैं:—

लोकस्थितं मनसि भावयतो यथावद्,
दुःखार्तदर्शनविजृम्भितजन्मभीतिः।

सद्धर्मतफलविलोकनरञ्जितस्य,
साधोः समुच्छसति कापि शिवाय शक्तिः ॥ ७७ ॥

इस प्रकार साधु जो उपर्युक्त लोकके स्वरूपका अपने मनमें बाग बार और यथावत् विचार करता रहता है उसको दुःखोंसे पीडित रहनेवाले लोकोंका अवलोकन करनेके कारण संसारसे भय उत्पन्न होता है जिससे कि शुद्धात्माके अनुभवरूप श्रेष्ठ धर्म तथा उसके परमानन्दरूप फलमें उसको अचुराग होता है। इस संसारसे भी-रुतारूप संवेग और धर्मके अचुरागसे ही उस साधुके मोक्षको प्राप्त करनेके लिये वह शक्ति प्रकट होजाती है जो कि अलौकिक तथा अनिर्वचनीय है।

जो इस प्रकार निरंतर विचार करता रहता है उसके तत्त्वज्ञानकी विशुद्धि हुआ करती है। क्रमप्राप्त बोधिदुर्लभ अनुभवाका वर्णन करते हैं:—

जातोवैकेन दीर्घं घनतमसि परं स्वानभिज्ञोऽभिज्ञानन्,

जातु द्वाभ्यां कदाचित्त्रिभिरहमसकृज्जातुचित्तैश्वरुभिः ।
श्रोत्रान्तैः कर्हिचिच्च कचिदपि मनसानेहसीदुङ्करत्वं,
प्राप्तौ बोधिं कदापं तदलमिह येते रत्नवज्जन्मसिन्धौ ॥ ७८ ॥

मैंने अत एव आत्मस्वरूपसे अनभिज्ञ रहकर पर पदार्थोंको ही अपना समझा । इसी लिये चिरकाल तक मैं मिथ्यास्वरूप निविड अन्धकारसे व्याप्त निगोताटि स्थानोंमें एकेंद्रिय होकर उत्पन्न हुआ और इसी तरह अनंतकाल मैंने वहाँपर व्यतीत करदिया । कभी कभी स्पर्श और उस गुणमे प्रधानतया युक्त परद्रव्यको आत्मस्वरूप समझकर मैं लट वगैरह द्वीन्द्रिय जीवस्थानोंमें भी उत्पन्न हुआ । और चिरकालतक उन अन्धकारमेय स्थानोंमें ही बना रहा । इसी प्रकार अनन्त वार पिपीलिकादि स्थानोंमें भी मैं उत्पन्न हुआ जहाँपर कि स्पर्शन रसन और घ्राण ये तनि ही इन्द्रियां पाई जाती है । अनेक वार श्रोत्रेन्द्रियको छोडकर बाकी चार इन्द्रियोंसे युक्त अमरादिक पर्यायोंमें भी मैं उत्पन्न हुआ । कदाचित् श्रोत्रेन्द्रियसे भी युक्त कितु मनसे रहित गोरहरादि असंज्ञी पंचेंद्रिय पर्यायोंमें भी मैं उत्पन्न हुआ । इसी प्रकार अनेक वार संज्ञी पंचेंद्रिय भी हुआ, कदाचित् मनुष्य भी हुआ । कितु इन सभी पर्यायोंमें मैं आत्मस्वरूपमे पराङ्मुख ही रहा । मैंने पर पदार्थोंको कभी स्पर्शप्रधान कभी स्पर्शरसप्रधान कभी स्पर्शरसगन्धप्रधान तो कभी स्पर्शरसगंधवर्ण चारो गुणोंमे युक्त पुद्गलद्रव्यको ही अपना स्वरूप समझा । प्रायः बिना इच्छाके कितु कभी कभी — मनुष्यादि पर्यायोंमें इच्छासहित भी मैं उत्पन्न हुआ परंतु मिथ्यात्वके निविड अंधकारमें ही पडा रहा । क्या मैंने कभी भी इस उचम कुल प्रशस्त जाति आदिसे युक्त मनुष्य पर्यायको पाकर रत्नत्रयको भी पाया है ? नहीं, कभी नहीं । क्योंकि जिम प्रकार समुद्रमें बहुमूल्य रत्नका मिलना अत्यंत दुर्लभ है उसी प्रकार संसारमें इस रत्नत्रय का पाना भी अत्यंत दुर्लभ है । अत एव जन्ममरणरूप इस संसारसमुद्रमें इस दुर्लभ रत्नत्रयको ही पानेका मुझे यथेष्ट प्रयत्न करना चाहिये ।

यदि पाया हुआ यह रत्नत्रय कदाचित् प्रमादसे क्षणके लिये भी छूट गया तो उसी क्षणमें ऐसे कर्मोंका बन्ध होगा कि जिनका उदय होते ही मुझे उनके वशमें पडकर दु खों और क्लेशोंका ही अनुभव करना पडेगा ।

फिर उस रत्नत्रयका मिलना और भी अधिक कष्टसाध्य हो जायगा । इसी बातको बताते हैं:—

दुष्प्रापं प्राप्य रत्नत्रयमखिलजगत्सारमुत्सारयेयं,
नो चेत्यज्ञापाराधं क्षणमपि तदरं विप्रलब्धोक्षधूतैः ।
तत्किञ्चित्कर्म कुर्यां यदनुभवमवत्क्लेशसंक्लेशसंविद्,
बोधोर्विन्देय वार्तामपि न पुनरनुप्राणनास्थाः कुतस्त्याः ॥ ७९ ॥

सम्पूर्ण ससारमें सारमृत और दुर्लभ इस रत्नत्रयको पाकर यदि मैंने प्रज्ञापाराधको नहीं छोड़ा और क्षणमात्रकेलिये भी उसको—प्रमादरूप आचरणको धारण किया तो अवश्य ही मैं इन इंद्रियरूपी धूलोंसे ठगा जाऊंगा और शीघ्र ही मेरे उस दारुण कर्मका रुचय होगा कि जिसके उदयसे होने वाले क्लेश और संक्लेश दोनोंका ही मुझे अनुभव करना पड़े । इन भावोंका अनुभव करनेपर सम्यग्दर्शनादिका पुनरुज्जीवन तो कहाँ, उसकी बात भी मैं न पा सकूंगा । अत एव रत्नत्रयको पाकर मुझे प्रति समय ऐसी सावधानता रखनी चाहिये कि जिससे क्षणमात्रके लिये भी वह छूट न जाय ।

भावार्थ— एक निगोद शरीरमें सिद्धराशिसे अनंतगुणे जीव रहा करते हैं । ऐसे ही स्थावर जीवोंसे यह सम्पूर्ण लोक खचाखच भरा हुआ है । इसमें त्रसता पंचेन्द्रियत्व मनुष्यत्व देश कुल इन्द्रिय आरोग्य और सद्दर्भकी संपत्तिका प्राप्त करना उत्तरोत्तर कठिन है; तब उक्त सम्पूर्ण बातोंका मिलना तो और भी कठिन है । किंतु इन सब बातोंके मिलनेपर भी समाधि मरणका होना बहुत ही कठिन है । रत्नत्रयका फल भी समाधि मरण ही है । अत एव सम्यग्दर्शनादिकका प्राप्त होजाना भी समाधि मरणके होजानेपर ही सफल हो सकता है ।

इस प्रकार रत्नत्रयकी दुर्लभताके विचार करते रहनेको ही बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा कहते हैं । जो साधु इस प्रकार निरंतर विचार करता रहता है वह उसकी रथामें सावधान रहता है । वह दुर्लभ रत्नत्रयको पाकर एक क्षणके लिये भी ऐसा प्रमाद नहीं करना चाहता जिससे कि उसकी रचमात्र भी मलिनता हो सके ।

क्रमप्राप्त धर्मस्वाख्यातत्व नायकी वारहवीं अनुप्रेक्षाका वर्णन करनेकेलिये केवल भगवान्के द्वारा निरूपित और तीन लोकमें अद्वितीय मंगलरूप तथा सम्पूर्ण लोकमें उत्तम धर्मके प्रकट होनेकी आशा करते हैं—

लोकालोके रविरिव करैरुल्लसन् सत्क्षमाद्यैः,

खद्योतानामिव घनतमोद्योतिनां यः प्रभावम् ।

दोषोच्छेदप्रथितमहिमा हन्ति धर्मान्तराणां,

स व्याख्यातः परमविशदख्यातिभिः ख्यातु धर्मः ॥ ८० ॥

सम्पूर्ण पदार्थोंकी विशेषताओंको स्पष्टतया प्रकाशित करनेमें कुशल और उत्कृष्ट ज्ञानके धारण करनेवाले सर्वज्ञ भगवान्ने चौदह गुणस्थानोंमें गति आदिक चौदह मार्गस्थानोंमें जो आत्मतत्वका विचार होता है उसको अथवा वस्तुओंके यथावत् स्वरूपको व्यवहार और निःस्वय दोनो ही नयोंसे समीचीन धर्म मताया ह । मैं चाहता हूं कि सभी जीवोंके तथा मेरे भी यह धर्म उदभूत हो और सदा प्रकाशमान बना रहे । क्योंकि विध्ययात्परुषी निषिद्ध अन्धकारमें नाम मात्रको प्रकाश करनेवाले खद्योतोंके समान वेदादिनिरूपित धर्मोंके माहात्म्यको नष्ट करनेवाला धर्म यही है । जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश होनेपर खद्योतोंका प्रकाश नष्ट होजाता है उसी प्रकार इस धर्मके प्रकट होते ही इतर धर्मोंका महत्व हृदयमें नष्ट होजाता है । और जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणोंके द्वारा चकवा चकवाके आलापोंको उल्लभित किया करता है उसी प्रकार यह धर्म भी अपने उत्तमक्षमा मार्दव आर्जिव आदि किरणोंके द्वारा मन्व्य जीवोंके अन्तरङ्गमें सम्प्रदर्शनको प्रकाशित किया करता है । जिस प्रकार सबका महत्व रात्रिको नष्ट करनेमें प्रख्यात है उसी प्रकार इस धर्मका माहात्म्य भी रागद्वेषादिक दोषोंके निर्मूल करनेमें प्रद्विस है ।

अहिंसा ही एक ऐसा धर्म है कि जिसका फल अथय सुख है । अत एव इस धर्मको ही सबसे अधिक दुर्लभ, सम्पूर्ण शब्दश्रम-सिद्धात वचनोंका प्राण समझना चाहिये । इसी बातको प्रकट करते हैं—

सुखमचलमहिंसालक्षणदेव धर्माद्,
 भवति विधिशेषोप्यस्य शेषोऽनुकल्पः ।
 इह भवगहनेसावेव दूरं दुराणः,
 प्रवचनवचनानां जीवितं चायमेव ॥ ८१ ॥

अन्तरङ्गमें रागद्वेषादिका उत्पन्न न होना इसको अहिंसा कहते है । अविनश्वर सुखकी प्राप्ति इस अहिंसाधर्मसे ही हो सकती है । इसके सिवाय सत्यवचन अर्चार्थ प्रवृत्ति और ब्रह्मचर्य आदि जिन जिन धर्मोंका आगममें विधान किया गया है वे सब इस अहिंसा धर्मके ही अनुयायी है । क्योंकि उनके द्वारा द्रव्य अथवा स्वरूप अहिंसाका ही समर्थन किया जाता है । अत एव इस ससाररूपी वनमें यह अहिंसा धर्म ही अत्यंत दुर्लभ है । इसको सम्पूर्ण प्रवचन वचनोंका प्राण समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

अप्रादुर्भाव खलु रागादीना भग्नयहिंसेति ।
 तेपामेवोत्पत्तिर्ह्येति जिनागमस्य लक्ष्येण ॥

जो सुशुद्ध इस प्रकार निरंतर धर्मके वास्तविक स्वरूपका और फलका विचार करता रहता है उसके उस धर्ममें अनुराग होता और बढ़ता रहता है ।

इस प्रकार नारह भावनाओंका वर्णन उसके अंतमें गरा नातका उपदेश देते है कि जो मायु इन सम्पूर्ण अनुभेक्षाओंका अथवा इनमें जो कोई भी उसे दृष्ट हो उन एक दोका भी ध्यान करता रहता है उसके इन्द्रियोंका और मनका प्रसार होना रुक जाता है तथा आत्मस्वरूपमें अपनी आत्माना स्वय संवेदन होने लगता है । जिससे कि वह कृतकला होकर जीवन्मुक्त अवस्थाको और अंतमें परमसुक्तिको भी प्राप्त कर लेता है ।—

इत्येतेषु द्विषेपु प्रवचनदृगनुभेक्षमाणोऽधुवादि,—

पञ्चधा यत्किञ्चिदन्तःकरणकणजिद्वेत्ति यः स्वं स्वयं स्वे ।

उच्चैरुच्चैःपदाशाधारभवविधुराम्भोधिपारासिराज ।

त्कातार्थ्यैः पूतकीर्तिः प्रतपति स परैः स्वैर्युगैर्लोकमूर्ध्नि ॥ ८२ ॥

परमाणम ही हे नेत्र जिसके ऐसा जो मुमुक्षु अनिल अशरण मंसार एकरत्न अन्यत्त्व अशुचिन्व आसव सवर निर्भरा लोक बोधेदुर्लभ और धर्मसाख्यातत्त्व इन चारद अमुपेयाओंमें जिनका कि स्मरण ऊपर लिखा जा चुका है, यथाल्पचि एक अनेक अथवा समीक्षा तत्त्वतः ध्यान करता है वह मन और इन्द्रिया दोनोंपर मिश्रण प्राप्त करके आत्मा ही आत्मा ही स्वय अनुभव करने लगता है । तथा जहांपर महद्विक्र देव चक्रवर्ती इन्द्र अहर्भद्र और गणधर तथा तीर्थकर नामके उन्नतौन्नत पदोंको प्राप्त करनेकी अभिलाषा लगी हुई है और इसी लिये जो निम्न समझा जाना है ऐसे संसारके दुःसपमुद्रम पार पढ़ंच नर शोषमान कृतार्थ-कृतकृत्यताको प्राप्त कर लेता है । क्योंकि संसारके सम्पूर्ण पदोंसे संतोष होजानेकी कृतकृत्यता करते है वह संसारके उम पात्र ही प्रकाशमान है । इस प्रकार वह मुमुक्षु पवित्र यग और वचनोंको धारण करके जीवन्मुक्त बनकर अन्तमें अपन-आत्मिक-भिद्र आस्थामें प्रकट होनेवाले सम्यग्दर्शनौदिक उत्कृष्ट गुणोंके द्वारा तीनों लोकोंके ऊपर-लोकके अंतमें प्रदीप्त होता है ।

दु लोका अनुभव क्रिये बिना यदि ज्ञानका अभ्यास किया जाय तो वह प्रायः दुःखोंके उपस्थित होते ही नष्ट अष्ट-आत्मातुमवमे च्युत हो सकता है । अत एव मुनियोंको चाहिये कि ने आत्मका ध्यान या विचार अपनी शक्तिके अनुसार दुःखोंके साथ साथ ही किया करें । जैसा कि कदा भी है कि —

अदु खभावित ज्ञान श्चीयते दु एसन्नियो ।

तस्मात्थायल दु एसत्मान भावयेन्मुत्ति ॥

इसी बात को ध्यानमें रखकर अमुपेक्षाओंके अनंतर परिपक्वोंका वर्णन करनेके लिये उनकी विशेष मंख्या-को अन्तर्गीभूत करके उनका सामान्य लग्नण बताते हुए इस बातका निर्देश करते है कि इन छुत्पिपासा आदि

परीपहोंका विजय कैसा व्यक्ति कर सकता है:—

अध्याय

दुःखे भिक्षुरुपस्थिते शिवपथाद्भ्रश्यत्यदुःखश्रितात्,
तत्तन्मार्गपरिश्रहेण दुरितं रोद्धुं युयुञ्जुर्नश्रम् ।
भोषणुं च प्रतनं क्षुदादिवपुषो द्वाविंशतिं वेदनाः,
सस्थो यत्सहते परीषहजयः साध्यः स धीरैः परम् ॥८३॥

६३६

कहि संभमी साधु विना दुःखोका अनुभव किये ही मोक्षमार्गका सेवन करे तो वह उसमे दुःखोंके उपस्थित होते ही भ्रष्ट हो सकता है । अत एव साधुओंकालिये परीपहोंको जीतनेका उपदेश है । जैसा कि कहा भी है कि:—

परिपोढव्या नित्य दर्शनचारित्रश्रणे नियता ।
संयमत्तपोविशेषोपास्तदेकदेशा परीपहाख्या स्युः ॥

अत एव जो युयुञ्जु समीचीन ध्यानरूपी मोक्षमार्गको स्वीकार करके उसके द्वारा नीचन दुर्कर्मोंका निरोध करनेकालिये और पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा करनेकालिये आत्मस्वरूपमे स्थिर होकर क्षुधा पिपासा आदि बाईस प्रकार की वेदनाओंको सहता है उसीको परीपहविजयी कहते हैं । धीर पुरुष ही परीपहविजयको मिद्ध कर सकते हैं । जो दुःखोंके उपस्थित होनेपर रचमात्र भी कातरता प्रकट नहीं करते ऐसे धीर पुरुष ही परीपहविजयको सिद्ध कर सकते हैं ।

६

भावार्थ—क्षुधादिक वेदनाओंके परीपह और आत्मस्थ होकर उनके मूढनेको परीपहजय कहते हैं धीर व्यक्ति ही इस विजयको सिद्ध करनेका अधिकारी है । आर इसका फल नवीन कुकर्मोंका संनर तथा प्राचीन कर्मोंकी निर्जरा होना है । अत एव युयुञ्जुओंको कातरता छोडकर परीपहोंपर विजय प्राप्त करना चाहिये । क्यों कि ऐसा करनेपर ही संनर और निर्जनाके सिद्ध होजानेसे मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है ।

अध्याय

६३६

धर्म०

बालकोंको व्युत्पत्ति करानेकेलिये परीपहोंका सामान्य लक्षण फिरसे विस्तारपूर्वक बतते है:—

शारीरमान्ःसोत्कृष्टबाधहेतून् शुदादिकान् ।

प्राहुरन्तर्बहिर्द्रव्यपरिणामान् परीपहान् ॥८४॥

अन्तरङ्ग द्रव्यजीवके श्लुधा पिपासा आदि परिणामोंको और बाह्य द्रव्यपुद्गलके शीत उष्णता आदि जो शारीरिक अथवा मानसिक उत्कृष्ट बाधाओंके कारण हो ऐसे परिणामोंको आचार्य परीपह कहते हे ।

जो आत्मकल्याणके अभिलाषी हैं उनको चाहे जितने विघ्नोके आपडनेपर भी आरब्ध श्रेयोमार्गसे हटना न चाहिये । इस बातकी शिक्षा देते है:—

स कोपि किल नेहाभुञ्जास्ति नो वा भविष्यति ।

यस्य कार्यमविघ्नं स्यान्न्यक्कार्यो हि विधेः पुमान् ॥ ८५ ॥

जिसका कोई भी कार्य विघ्नरहित हो ऐसा कोई भी पुरुष न तो आजतक हुआ, न वर्तमानमें है, और न आगे ही होगा; क्योंकि निश्चयसे देव पुरुषका अभिभव क्रिया ही करता है । शास्त्र और लोक दोनों ही जगह यह बात प्रसिद्ध है कि “ श्रेयांसि बहुविघ्नानि भवन्ति महतामपि ” अत एव विचारशील साधुओंको श्रेय साधनका प्रारम्भ करके विघ्नोके भयसे उसको कभी भी न छोडना चाहिये । जैसा कि अन्य लोगोंने भी कहा है ।

प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचे

प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्या ।

वित्तैः पुन पुनरपि प्रतिहन्यमाना,

प्रारब्धसुत्तमुणा न परित्यजन्ति ॥

जो साधु दुख और परिश्रमसे घबडा जाता है उसका यह लोक और परलोक दोनों ही अष्ट हो जाते

है—कहीं भी उसका अभीष्ट मयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार भयका उद्भावन कर परीपह और उपसर्गों को जीतनेके लिये सुशुध्योंको उद्युक्त करते हैं:—

विक्रवप्रकृतिर्यः स्यात् क्लेशादायासतोथवा ।

सिद्धस्तस्यात्रिकध्वंसादेवास्तुत्रिकविभुवः ॥ ८६ ॥

जो व्याधि आदिक वाधाओंसे अथवा परिश्रमसे घटा जानेवाला है उसके अभीष्ट-पारलौकिक कल्याणका विनाश निश्चित है । क्योंकि उसकी तीनों बातें नष्ट हो जाती हैं । जिसका फल इसी लोकमें प्राप्त करना चाहता है उसका फल परलोकमें प्राप्त करना चाहता है उसका तथा जो कार्य शुरू किया है उसका, इस तरह तीनों ही नष्ट हो जाते हैं ।

जिस साधुका मन अत्यंत तीव्र उपसर्गों और परीपहोंके वार वार आपडनेपर भी विचलित नहीं होता उसीको अभीष्ट निश्रयस पदकी प्राप्ति हो सकती है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

क्रियासमभिहारेणाप्यापतद्भिः परीषहैः ।

क्षोभ्यते चोपसर्गैर्वा योपवर्गं स गच्छति ॥ ८७ ॥

मन्थर प्रमाणमें और वार वार भी आपडनेवाले परीपह तथा उपसर्गों—देव मनुष्य त्रिभिच अथवा अचेतन निमित्तसे होनेवाले पीडाविशेषोंके द्वारा जिसका हृदय क्षुब्ध—चलायमान नहीं होता; ऐसा ही सुशुधु साक्षात् मोक्षको प्राप्त कर सकता है ।

जिसने परीपहोंपर विजय प्राप्त करनेका अभ्यास पहलेसे ही कर लिया है ऐसा धीर व्यक्ति ही क्रमसे वाति कर्मोंका क्षय करके लोकके अन्तमें प्राधान्यको प्राप्त किया करता है—

सोढाशेषपरिपहोऽक्षतशिवोत्साहः सुदृष्टचमग्न,

मोहांशिक्षणोन्वषणी कृतबलो निस्सांपरायं स्फुरत् ।

शुक्लध्यानकुटारकृच्चबलवत्कर्मदुमूलोऽपरं,

ना मरफोटितपक्षेणुखगवद्यात्सूध्वमरत्वा रजः ॥८८॥

जो द्रव्यमें पुष्टिग है और जिसने सबसे पहले शुधादिक परीपहोंको सहा बना लिया है । -जो इन परी-पहोंके अथवा उपसर्गोंके द्वारा कभी भी अभिश्रुत नहीं होता और अग्रतिष्ठत तथा प्रतिक्रिषण बढ़ता हुआ है मोक्षके लिये उरसाह जिसका एवं क्षाधिक सरयवत्त्व और नामाधिक छेदापस्थापन आदिमेंसे किसी भी चारित्र्यों तन्मय होजाने वाला-क्षपकश्रेणीपर आरोहण करनेकेलिये उन्मुख हुआ है एग सातिक्रिय अप्रमत्त सम्प्रपट्टि जीव ही क्रमसे मोहन्रीय कर्मके अशो-चारित्रमोहन्रीयकी कुछ पकृतियोंके शीण होजानेमें उत्कट सामर्थ्यको धारण' कर-अपूर्व कारण आदि गुणस्थानोंको पाकर अकपायता-लोभके अभावको प्रकृश्रित करते हुए शुवलध्यानरूपी कुटारके द्वारा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अन्तराय इन तीन बलवान् कर्मरूपी वृक्षोंको जडसे उखाडकर- जीवन्मुक्त हो कर आत्मरूपको आच्छादित करनेकेलिये धूलिके समान वेदनीय आयु नाम गोत्र इन अघाति कर्मोंका निरसन कारके ऊर्ध्वगति-लोकके अग्रस्थानको प्राप्त किया करता है । जिस प्रकार यदि किसी पक्षीके पखोंमें धूलि लगी हो तो वह उड नही सकता किंतु उसके दूर होते ही येवच्छ उडकर ऊपरको जा सकता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्तरूपी पक्षी अघातिकर्मरूपी धूलिको हटाकर ऊर्ध्वगमन किया करता है ।

भावार्थ-ज्ञानावरणादि बलिष्ठ कर्मोंको निर्मूल करनेके लिये छेदन करनेमें कारण शुक्लध्यान-रूपी कुटारको जो बताया है वह यद्यपि सामान्य निर्देश है किन्तु उससे एकत्ववितर्क अवीचार नामक दूसरा शुक्ल ध्यान समझना चाहिये । क्योंकि पृथक्त्ववितर्कवीचार नामका शुक्ल ध्यान तो आठवे आदि गुणस्थानोंमें ही होजाता है । इसी प्रकार अघातिकर्मोंका निरसन व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामके शुक्लध्यानसे हुआ करता है । किंतु यह सब और इसके भी पहले क्षपक श्रेणीका आरोहण तक भी उसी व्यक्तिके हो सकता है जिसने कि परीपहों और उपसर्गोंको जीतनेका मले प्रकार अभ्यास करालिया है । अत एव सुसुशुओंको सबसे पहले इसीका

अभ्यास करना चाहिये। यही कारण है कि यहांपर शुश्रुका सबसे पहला विशेषण “सोढाशेषपरीषदः” दिया है। इस विशेषणको स्पष्ट करनेके लिये सबसे पहले शुधापरीषदपर जय प्राप्त करनेका विधान करते हैं:—

षट्कर्भपरमादृतेरनशानाद्याप्तक्रशिश्रोऽस्नन,—

स्थालाभाच्चिरमप्यरं शुदनले भिक्षोर्द्विधक्षयत्यसूत्र ।

कारापञ्जरनारकेषु परवान् योऽभुक्षि तीव्राः शुधः,

का तस्यात्मवतोऽद्य मे शुद्वियमित्युज्जीव्यमोजो मुहुः ॥८९॥

छह आवश्यक क्रियाओंके करनेमें परम आदर भाव रखनेवाले और अनशनादिक वाह्य तपोंके करनेसे अत्यंत कृतज्ञताको प्राप्त हुए भिक्षु—भिक्षान्नवृत्ति करनेवाले संघभी साधुको चिरकाल तक-वर्षभरतक भोजनके न मिलनेसे यदि शुधा वाधारूप अग्नि शीघ्र ही प्राणोंतो भी दग्ध कर देनेके लिये प्रयत्न हो तो इस प्रकार विचार करके अपने उत्साहको चार बार उद्दीप्त करना चाहिये कि—

मनुष्य पर्यायमें जेलसानेमें, तिर्यंच पर्यायके धारण करनेपर पिजरे आदिकमें, और नारक पर्यायके अन्दर नरकादिकोंमें पराधीन होकर जैसी जैसी मैंने तीव्र शुधावाधाएं सही है या मुझे सहनी पडी उनकी अपेक्षा आज, जब कि मैं आत्माधीन—स्वतंत्र हूं, मेरी यह शुधावाधा तो चीज ही क्या है? कुछ भी नहीं।

भावार्थ—चिरकाल तक उपवास करनेसे जठराग्नि प्राणोंको भी दग्ध किया करती है। जैसा कि वैद्य, क ग्रन्थोंमें भी लिखा है कि:—

आहारं पचति शिखी दोषानाहारवर्जितं पचति ।
दोषक्षये च घातूर् पचति च धातुक्षये प्राणान् ॥

अत एव चिरकाल तक तपस्या और उपवासोंके करनेसे यदि ऐसी भी अवस्था आकर उपस्थित होजाय तो भी साधुओंको अपने आवश्यक कर्मों और तपोऽनुष्ठानोंसे विचलित न होना चाहिये, किंतु “पूर्व जन्मोंमें भोगी

हुई तीव्र आहारवाधाओंका विचार करके वर्तमान बाधाकी नगण्यताका विचार कर उक्त आवश्यकों और तपोऽनुष्ठानोंमें अपने उत्साहको और भी अधिक उद्दीप्त करना चाहिये ।

पिपासा परीपहमें तिरस्कार प्रकट करते हैं:—

पत्रीवानियतासोनोदवसितः खानाद्यपासी यथा,
लब्धाशी क्षणध्वपित्कृदव्वाणडवरोष्णादिजाम् ।
तृष्णां निष्कुषिताम्बरीषदहनां देहेन्द्रियोन्माथिनीं,
संतोषोद्वकरीरप्रूरितवर्ध्यानाम्बुपानाज्जयेत् ॥ ९० ॥,

पक्षियोंके समान साधुजन भी एक जगह स्थिर नहीं रहते—वे सदा भ्रमण ही करते रहते हैं । न उनका कोई घर ही नियत है । वनोंमें या पर्वतोंकी कन्दराओंमें अथवा यत्र तत्र वनी हुई वसतिकाओ आदिमें ही वे निवास किया करते हैं । पानीके न मिलनेपर स्नानादि कानेसे भी कदाचित् मनुष्योंको शान्तिलाभ हो सकता है । किंतु साधुजन स्नान अवगाहन परिपेचन शिरोलेपन आदि सभी उपचारोंका परित्याग करने लाले हैं । वे केवल यथाशक्त भोजन ग्रहण करते हैं जिससे कि उल्टी तृष्णा-प्यास वद ही सकती है । फिर भी आत्मसिद्धिकी साधनामें प्रवृत्त हुए साधुओंको उपवास मार्गगमन तथा कडुआ कसेला नमकीन आदि पित्तवर्धक आहार एवं ड्वरजनित सताप और दृष्यता या मरुदेश मभृति कारणोंसे उत्पन्न हुई भाडकी अग्निको भी जीतने वाली और शरीर तथा इन्द्रियोंको कदर्थित करडालनेवाली पिपासाका संतोषरूपी माघमासे बने हुए प्रशस्त वटमें प्राप्त उत्कृष्ट धर्म्य और शुक्लभ्यानरूपी जलका पान करके शमन करदना चाहिये ।

शीतपरीपहको जीतनेका उपाय बताते हैं:—

विष्वक्चारिमरुच्चतुष्पथमितो धृत्येकवासाः पत,—

ल्यन्वङ्गं निशि काष्ठदाहिनि हिमे भावांस्तदुच्छेदिनः ।
अध्यायन्नधिघ्नघोगतिहिमान्यर्तादुरन्तास्तपो, —
अहिंस्तप्तनिजात्मगर्भगृहसंचारी मुनिर्बोदते ॥ ११ ॥

शीत ऋतुके दिनोंमें रात्रिके समय जब कि प्रत्येक प्राणीके ऊपर उस हिम-तुषारका पतन हुआ करता है जिससे कि नडे बड़े बृक्ष और वनरपति भी द्रव्य हो जाया करते हैं, मुनिजन उन चौरोंपर जाकर निवास करते हैं जहाँपर कि चारों ही तरफकी हवा चलती रहती है । उस समय वे साधुजन संतोपरूपी अद्वितीय बसको धारण करते हैं । किंतु जिनसे कि शीतकी बाधा दूर की जासकती है ऐसे पूर्वोत्तुभूत पदार्थोंका स्मरण भी नही किया करते । हां, अधोमति—नरकोंकी तीव्र शीतजनित वेदनाओंका स्मरण अवश्य किया करते हैं । तथा तप-रयारूपी अधिसे संतप्त हुए अपने आत्मस्वरूप गर्भगृह-तलघरमें विहार करते हुए आनन्दका अनुभव किया करते हैं ।

भावार्थ — मुख्यतया चार कारणोंमें शीतपरीपहका निग्रह किया जासकता है—१ संतोपमे, २ पूर्वोत्तुभूत रजाई अभीठी गंधनैल और केशर आदिका स्मरण न करनेसे, ३ नरकादिकी शीतवेदनाओंके स्मरणसे, और ४ आत्मस्वरूपमें लीन रहनेसे ।

उष्ण परीपहको सहनेका उपाय बताते हैं —

अनियतविहृतिर्वनं तदात्त्वबलदनलान्तमितः प्रवृद्धशोषः ।
तपतपनकरालिताध्वोस्त्रिजः स्मृतनरकोष्णमहातिरुष्णसात्स्यात् ॥ १२ ॥

साधुओंका विहार अनियत हुआ करता है; क्योंकि वे सदा एक स्थानमें अवस्थित नहीं रहा करते । अत एव शीष्मकालमें सूर्यकी प्रचण्ड किरणोंमें भतप्त मार्गमें गमन करनेके कारण खेदको प्राप्त हुए और इसी लिये

जिनका गुण भीतरसे गिलझल खखगया है ऐसे साधुजन यदि कदाचित् ऐसे वनमें जाकर प्राप्त हो जाय कि जिनके सभी ग्रान्तभाग तत्काल लगी हुई अग्निसे जल रहे हों और फिर भी वे अपनी उष्ण वाधाका कुछ भी विचार न कर नरकादिकोंमें होनेवाली उष्णताकी महा वेदनाओंका स्मरण करे तो कहना चाहिये कि वे महा युति उष्ण परीपहके सहन करनेवाले हैं ।

भावार्थ—ऊपरके श्लोकमें नरकोंकी शीतनेदनाता और इस श्लोकमें उष्णवेदनाका उल्टेख किया है । इसका कारण यह है कि आदि के चार नरकोंमें और पांचम नरकके चार भागोंमें तीन भागोंमें उष्णवेदना हुआ करती है । बाकी पांचवें नरकके चतुर्थभागमें और छठे तथा सातवें नरकमें शीत वेदना हुआ करती है ।

दशमशक परीपहविजयका वर्णन करते हैं—

दंशादिदंशककृतां बाधामपयजिवांसया ।

निःक्षोभ महतो दंशमशकोर्भीक्ष्णमा मुनेः ॥ ९३ ॥

डांस मच्छर मक्खी पिरसू वर तैतया दीसत खटमल कीडा मकोडा चींटी विच्छू आदि काटनेवाले जिनके तने कीटक—क्षुद्र प्राणी है उनके काटनेसे उत्पन्न हुई पीडाको जो साधु अशुभ कर्मोदयका नाश करनेकी इच्छासे निश्चलचित्त होकर सहन करता है उसके दंशमशकपरीपहका विजय माना जाता है ।

नाग्न्य परीपहके जीतनेवाले साधुओंका स्वरूप बताते हैं:

निर्ग्रन्थनिर्भूषणविश्वपुण्यनग्न्यव्रतो दोषयितुं प्रवृत्ते ।

चित्तं निभित्ते प्रबलेपि यो न स्पृश्यते दोषैर्जितनाग्न्यरुकु सः ॥ ९४ ॥

वामदृष्टि शापाकर्णन कामिनीनिरीक्षण आदि जिनका प्रतीकार नहीं किया जा सकता ऐसे प्रबल कारणोंके, मनकी मलिन करनेके लिये विकारका तरफ ले जाने के लिये प्रवृत्त होनेपर भी जिस साधुको वे दोष छू

नहीं पाते और जो बह्लादि परिग्रहोंसे रहित तथा कटक कुण्डलादि भूषणोंसे रिक्त एवं संसारके लिये पूज्य नग्न-स्वरूप रहनेकी प्रतिज्ञासे स्थिर रहता है उसीको नग्नपरीपहका विजेता समझना चाहिये ।

अरति परीपहके जीतनेका उपाय बतताते है:—

लोकापवादभयसद्भ्रतरक्षणाक्ष,—

रोधछुदादिभिरसद्यमुदीर्यमाणाम् ।

स्वात्मोन्मुखो धृतिविशेषहृतेन्द्रियार्थ,—

तृष्णः शृणात्वरतिमाश्रितसंयमश्रीः ॥१५॥

इन्द्रियोंके विषयोंमें लगी हुई तृष्णाको विशिष्ट संतोषके द्वारा दूर करके और निज आत्मस्वरूपकी तरफ उन्मुख होकर संयम—संपत्तिके धारक-रतिका स्मरण दिलानेवाली देखी सुनी अथवा स्वयं अनुभवमें आई हुई कथाओंके श्रवणका परित्याग करनेवाले साधुओंको लोकापवादका भय सद्भ्रतोंकी रक्षा तथा इन्द्रियनिरोध और शुधादि कारणोंके द्वारा दुःसह रूपसे उद्भूत हुई अरति-किंती भी एक शयन अथवा आसनादिकमें अवस्थित न रहने का परित्याग करना चाहिये ।

यहाँपर यदि कोई कहे कि चक्षुरादिक सभी इन्द्रियां अगतिकी कारण है अतएव अरतिका पृथक् ग्रहण करना अयुक्त है, तो वह ठीक नहीं है । क्योंकि कदाचित् शुधादिकी बाधा न होनेपर भी केवल कर्मोदयके निमित्त से भी संयममें अरति हो जाया करती है ।

स्त्रीपरीपहको सहेनेका उपदेश देते है:—

रागाद्यपप्लुतमतिं युवतीं विचित्रां,—

श्रित्तं विकर्तुमनुकूलविकूलभावात् ।

संतन्वती रहसि कुर्मवादिन्द्रियाणि,
संवृतस्य लब्धपवदेत गुरुक्तियुक्त्या ॥ ९६ ॥

रागद्वेषके निमित्तसे अथवा यौवनका गर्व रूपका मद विभ्रम या उन्माद और मद्यपानके आवेशसे नष्ट होगई है बुद्धि जिसकी ऐसी युवती ही यदि कदाचित् चित्तको विकृत बनानेकेलिये एकात्ममें नाना प्रकारके अनुकूल और प्रतिकूल भावोंको करनेका सतत प्रयत्न करे तो साधुओंको शीघ्र ही गुरुनिरूपित युक्ति - विधानके अनुसार अपनी इन्द्रियोंका कच्छपकी तरह संकोच कर उसका निराकरण करदेना चाहिये ।

भावार्थ—जिस प्रकार किसी आघातके उपस्थित होते ही कच्छप अपने हाथ पैर ग्रीवा आदिको संकोच लेता है उसी प्रकार विकृतमति तरुणियोंके द्वारा एकात्ममें किये गये मनको मलिन करनेवाले विविध प्रकारके अनुकूल प्रतिकूल भावोंके आघातके उपस्थित होते ही साधुओंको अपनी इन्द्रियां संकुचित करलेनी चाहिये ! ऐसा करनेपर ही स्त्रीपरीपहपर विजयलाभ हो सकता है । क्यों कि जो मुनि स्त्रियोंके दर्शन स्पर्शन आलाप अभिलाषादिमें उत्सुकता नहीं रखता तथा जो उनके नेत्र मुख मौह आदिके विकारों एवं रूप गमन हसी लीला जह्माई पीनोन्नत स्तन जघन उरुमूल कांस और नाभि आदि स्थानोंके देखनेपर भी विकृतमना नहीं होता और जिसने वशगीतादिके सुत्नेने आदि तौषीत्रकका परित्याग करदिया है वही साधु स्त्रीपरीपहका विजयी कहा जा सकता है ।

चर्मापरीपहको ग्रहनेका निरूपण करते हे:—

विभ्यद्भवाच्चिरमुपास्य गुरुस्त्रिरूढ,—

ब्रह्मवतश्रुतशमस्तदनुस्यैकः ।

क्षोणीमटन् गुणरसादपि कण्टकादि,—

कष्टे सहन्यनधियन् शिबिकादियर्चाम् ॥ ९७ ॥,

संसारसे उद्विग्न और धर्माचार्यादि गुरुजनोकी विरकालतक सेवा करनेसे अत्यंत दृढताको प्राप्त होगया है ब्रह्मचर्य और शास्त्रज्ञान तथा कषार्योका उपशम जिसका ऐसा जो साधु दर्शनविशिष्टि आदि कारणाँके अनुराग रख कर गुरुओंकी आज्ञाके अनुसार पृथ्वीपर एकाकी विहार करते हुए कांटा सोवरा कंकड पत्थर या और किसी तुकीली चीजके छिदजाने आदिका कष्ट होते हुह भी पूर्वानुभूत पालकी पीनस रख वैली हथीरी बोडा आदि याप्य यान या वाहन आदि किसी भी सवारीका स्मरण नही करता उसके चर्यापरीषहका विजय समझना चाहिये ।

निषद्या परीषहके विजयका स्वरूप बताते है ?—

भीष्मश्मशानादिशिलातलादौ,

विद्यादिनाऽजन्यगदाद्युदीर्णम् ।

शक्तोपि भङ्क्तुं स्थिरमङ्गिपीडां,

त्यक्तु निषद्यासहनः समास्ते ॥१८॥

भयंकर श्मशान श्रेतवन शून्यगृह या गिरिकंदरादिकमें शिलातल अथवा किसी स्पंडिल प्रदेशपर ध्यान करते समय विद्या मंत्र अथवा औषधि आदिके निमित्तसे उद्भूत हुए उपसर्ग या किसी भी तरहकी व्यथि हो नष्ट कानेकेलिये खय समर्थ रहते हुए भी जो साधु स्थिर होकर समाधि—वीरासनादिक कायोत्सर्गसे चलायमान नहीं होता उसको ही निषद्यापरीषहका सहन करनेवाला समझना चाहिये ।

शय्यापरीषहको जीतनेका उपदेश देते है :-

शय्यापरीषहसहोऽस्मृतहंसतूल,-

प्रायोऽविषादमचलान्नियमान्मुहूर्तम् ।

आवश्यक। विविधिम्वेदनुदे गुहादी,

त्रयसोपलादिशबले शववच्छयीत ॥ ९९ ॥

स्नाध्याय प्रभृति आवश्यक कर्मोंके करनेसे उत्पन्न हुए खेदका निराकरण करनेकेलिये जो साधु विपा-
दरहित होकर “ यह स्थान व्याघ्रादि हिंस्र जंतुओंसे व्याप्त है, यहासे जल्दी निकल चलना ही अच्छा है, देखे-
कव रात खतम होती है, ” इस तरहकी भयपूर्ण आकृतासे रहित होकर नियम— एकपाश्वसे अथवा दण्डवत्
लम्बे होकर सोनेकी प्रतिज्ञासे चलायमान न होता हुआ तिकोने गठीले आदि कंकड पत्थरोंसे व्याप्त पर्वतकी
गुहा कंदरा आदिमें शकती तरह निश्चेष्ट होकर शयन करता है और पूर्वानुभूत हसलशय्या अथवा आस्तरणा-
दिका स्मरण नहीं करता उस साधुको शय्यापरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

आक्रोश परीपह जीतनेवालेका स्वरूप बताते है:—

मिथ्यादृशश्चण्डदुस्तिककाण्डैः,

प्रविध्यतोऽरुंषि मृधं निरोद्धुम् ।

क्षमोपि यः क्षाम्यति पापपाकं,

ध्यायन् रमाकोशसहिष्णुरेषः ॥ १०० ॥

मिथ्यादृष्टियोंके गर्भवेधी अत्यंत अनिष्ट तथा प्रचण्ड दुर्वचनरूपी वाणोंका शीघ्र ही प्रतीकार करनेमें
मसर्थ रहते हुए भी जो साधु अपने पूर्वसंचित पाप कर्मके उदयका स्मरण करके उनके उपपर क्षमा करदेता है उनीको
आक्रोश परीपहका विजेता समझना चाहिये ।

वध परीपहके विजयका स्वरूप बताते है:—

नृशंसेरं कचित्स्वैरं कुतश्चिन्ममारयत्यपि ।

शुद्धात्मद्रव्यसंविचिचित्तः स्याद्धधमर्षणः ॥ १०१ ॥

यदि कभी कोई चोर प्रभृति नृशंस करनेवाला आदमी दृष्ट या अदृष्ट किसी भी कारण के वश शीघ्र ही स्वच्छन्द होकर मार डालनेके लिये तयार हो उस समयमें जो साधु अपने शुद्धात्म द्रव्यके अनुभवसे विश्वस्त होकर स्थिर रहता है उसीको वधपरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ—जो साधु किसी भी क्रूर जीवके द्वारा अपना प्राणापहार होनेपर भी ऐसा विचार करता है कि यह जीव मेरे शरीरका घात करता है जो कि विनश्वर और दुःसद ही है; किंतु आत्मस्वरूप ज्ञानका घात नहीं करता जो कि उससे सर्वथा विपरीत अविनश्वर और सुखसमय है । उसीको वधवाधाका अवाध विजेता समझना चाहिये ।

साधुओंको याचना परीपह जीतनेके लिये भी उन्साहित करते हैं:—

भृशं कृशः क्षुन्मुखसन्नवीर्यः,

शम्पेव दातुन् प्रतिभासितात्मा ।

श्रासं पृटीकृत्य करावुयाच्चा,—

व्रतोपि गृह्णन् सह याचनार्तिम् ॥ १०२ ॥

हे साधो ! प्राण निकलजानेपर भी आहार वमतिका और औषध आदिके लिये मैं किसीसे याचना तो नहीं ही करूंगा किंतु दीन वचन मुखवैषण्य और शरीरके इशारे आदिसे याचना करने का अन्तर्गत भाव भी प्रकट न करूंगा, इस प्रकार अयाचनाव्रतका धारण करनेवाला तू, दीखने लगी है हड्डी और नसे जिसकी ऐसा अत्यंत कृश होकर भी तथा शुधा मार्गगमन तपस्या और रोग आदिके द्वारा अपनी स्वाभाविक शक्तिके क्षीण

तोजानेपर भी दानोद्यत शुद्धर्थोंको निजलीके चमस्कारकी तरह क्षणमात्रके लिये ही एक बार अपना स्वरूप मात्र दिखाकर दाताके दिये हुए आहारको अपने हस्तपुट—दोनो हाथोंको ही पात्र बनाकर ग्रहण करते हुए याचना परिपहपर निजय प्राप्त कर सक्ता है ।

अलाभ परिषदके विजयका स्वरूप दिखाते हैं—

निःसङ्गो बहुदेजाचार्यऽनिलवन्मौनी विक्रायप्रती,—
कारोऽद्येदमिदं थ इत्याविमृशान् श्रामेस्तभिक्षः परे ।

बहोकरःस्वपि बहूहं मम परं लाभान्दलाभस्तपः,

स्यादित्यात्तद्युतिः पुरोः स्मरयति स्मार्तानलामं सहन् ॥ १०३ ॥

जो साधु वायुकी तरह निर्भ्रंथ है—किसी भी वदार्थसे ससक्ति नहीं रखता और अनेक देशोंमें भ्रमण करता रहता है, जो मौनव्रत को धारण करता भिनु अपने शरीरका कभी भी प्रतीकार नहीं करता है जो कभी इस प्रकारका स्वरूप भी नहीं करता कि आज इस घरमें विहार करेंगे और कल उस घरमें । जो एक ग्राममें भिक्षा न मिलनेपर उसी दिन दूसरे ग्राममें भिक्षाके लिये पर्यटन करनेका उत्सुकता नहीं रखता, और अनेक श्रुतियों तथा अनेक दिन तक आहार मिलते रहनेकी अपेक्षा न मिलना ही भोलिये उत्कृष्ट तप है, ऐसा समझता है वह परम सतोषको धारण करनेवाला ऋषि ही अलाभ परिपहका जीतनेवाला समझा जाता है । ऐसा साधु अपने इस उत्कृष्ट धैर्यके द्वारा, उन ऋषियोंको जो कि परमात्मरूप उद्धार गान्धेके ज्ञाता तथा तदनुभार आचरण करने वाले हैं, भगवान् आदिनाथका स्मरण करादेता है ।

भावार्थ—आहारके लाभसे अलाभको ही श्रेयःसाधन समझकर अपने उत्कृष्ट धैर्यसे विचलित न होना ही अलाभ परिपहका विजय समझा जाता है ।

रेगपरीपहके विजयका स्वरूप बताते हैं—

तपोमहिम्ना सहसा चिकित्सितुं,

शक्तोपि रोगानतिदुस्सहानपि ।

दुरन्तपापान्तविधित्तया सुधीः,

स्वस्थोधिकुर्वीत सनत्कुमारवत् ॥ १०४ ॥

शरीर और आत्मामें भेदज्ञान रखनेवाला जो साधु एक साथ उपस्थित हुई अत्यंत दुस्सह छुट्टादिक अनेक व्याधियोंका विशिष्ट तपके बलसे प्राप्त हुई जल्लौपधि आदि अनेक ऋद्धियोंके द्वारा क्षणमात्रमें प्रतीकार करने केलिये समर्थ होते हुए भी प्रतीकार नहीं करता किंतु सनत्कुमार चक्रवर्तीकी तरह दुःखदुःखद पापकर्मोंका विनाश करनेकी इच्छासे निराकुल होकर उनकी बाधाका सहन करता है उसको रोगपरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

तृणस्पर्श परीपहके सहनेका स्वरूपनिर्देश करते हैं:—

तृणादिषु स्पर्शखरेषु शय्या भजन्निपद्यामथ खेदशान्त्यै ।

संक्रियते यो न तदर्तिजातखर्जुस्तृणस्पर्शतित्तिष्ठुरेषः ॥ १०५ ॥

सूखे तृण पत्ते या कर्करीली भूमि अथवा पत्थरकी शिला यद्वा ऐसी कण्टकित भूमिपर जो कि छूनेमें भी कर्कश मालुम होती है, व्याधि, मार्गमें विचार अथवा ठंडी गर्मी आदिके निमित्तसे उत्पन्न हुए अम—खेदको दूर करनेकेलिये शयनासन करनेवाला जो साधु उन शुष्क तृणादिककी पीडासे खुजली आदि विकारोंके उत्पन्न होने पर भी उनसे संकष्ट—खिन्न नहीं होता उसको तृणस्पर्श परीपहका विजयी समझना चाहिये ।

मलपरीपहके विजयकां दिखते हैं:—

रोमास्पदस्वेदमलोत्थसिन्धु, —

प्राघात्यैवज्ञातयपुः कृपावान् ।

केशापनेतान्यमलाग्रहीता,
नैर्मल्यकामः क्षमते मलोर्मिम् ॥ १०६ ॥

रोमछिद्रोंमें रहनेवाले प्रस्रवमलके निमित्तसे उत्पन्न हुए दाद खाज छाजन आदि अनेक चर्मरोगोंकी पीड़ासे शरीर युक्त रहते हुए भी जो साधु उसकी तरफ़ रुबी लक्ष नहीं करता; प्रत्युत उसमें केवल दया-परिष्ठा मोको सिद्ध करनेका ही भाव रहता है । क्योंकि उसने शरीराश्रित प्रतिष्ठित वादर नियोदिया जीवोंकी दयाका पालन करनेकेलिये ही उद्वर्तन करनेका और जलकायिक जीवोंकी रक्षा करनेकेलिये ही स्नानका परित्याग कर दिया है । इसी प्रकार जो साधु केंगोंका लोच करनेमें और उसके माद सस्कार न करनेमें जो पीडा होती है उसको सहन करता है और अन्य मलका ग्रहण नहीं करता उस कर्ममलरूप पदके दूर करनेकी इच्छा रखनेवाले साधुको मलपरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ--कर्ममलको दूर करनेकी इच्छा और दयापरिणामोंके सिद्ध करनेकी अभिलाषासे ही मरुजानित अनेक गाथाओं और व्याधियोंके होते हुए भी उनकी तरफ़ लक्ष्य न करनेको और निर्मम होकर केशोत्पटनदिह करनेको मलपरीपहका विजय कहते हैं ।

सत्कारपुरस्कार परीपहके विजयका स्वरूप बताने है :-

तुष्येन्न यः स्वस्य परैः प्रशंसया,
श्रेष्ठेषु चाग्ने करणेन कर्मसु ।
आमन्त्रणेनाथ विमानितो न वा,
रुष्येतस सत्कारपुरस्क्रियोर्भोजित ॥ १०७ ॥

दूमेरे लोग यदि अपनी प्रशंसा करें अथवा धार्मिक एवं साइलिक कार्योंके समय अपनेको बुला कर अथवा अग्रस्थान देकर अपना सम्मान करें तो उससे जो साधु प्रान्न नहीं होता और इसके विरुद्ध यदि कोई अपनी निन्दा करे अथवा श्रेष्ठ कार्योंके समय अपनेको न बुलाकर या अग्रस्थान न देकर अपना अपमान करे तो उससे कुछ नहीं होता उस साधुको सत्कारपुरस्कार परीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ — चिरकालमें ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला महातपस्वी स्वसमय और परसमयका ज्ञाता हितोप-
देशका निरूपण करनेमें कुशल और अनेक वार परवादियोंपर विजय प्राप्त करनेवाला होकर भी जो साधु अपने मनमें ऐसा विचार नहीं लाता कि “ देखो, कोई भी मुझे प्रमाण नहीं मानता या मेरी भक्ति अथवा मुझे ससंभ्रम उच्चास-
नका प्रदान नहीं करता । इससे तो मिथ्यादृष्टि ही अच्छे जो कि अपने सुख भी साधर्मिका मर्दञ्जतुल्य सम्मान करके अपने धर्मकी प्रभावना किया करते हैं । व्यन्तरादिकोंके विषयमें भी जो सुना जाता है कि वे प्राचीन समयमें अत्यंत उग्र तपस्या करनेवालोंकी प्रत्यग्र पूजा किया करते थे सो भी बात कुछ भिन्नासरीखी ही मालूम होती है । अन्यथा आज वे साधर्मि होकर भी हम सरीखोंका अनादर क्यों करते हैं ? ” इस प्रकारके दुर्भावसे जिसका मन अलिस रहता है और जो मानापमानमें तुल्यवृत्ति है वही सत्कारपुरस्कार परीपहका विजयी समझा जा सकता है ।

प्रज्ञा परीपहके विजयका स्वरूप बताते हैं —

विद्याः समस्ता यदुपब्रह्मस्ताः प्रवादिनो भूपसभेषु येन ।

प्रज्ञोर्भिर्भित्तु सोऽस्तु बदेन विप्रो गरुत्मता यद्ब्रह्माद्यमानः ॥६०८॥

जो सर्वपूर्ण अज्ञपूर्ण और तत्कीर्णक विद्याओंता ग्रथयांपदेषा है जिससे अनेक वार अनेक राजदशाओंमें अनुमानादि विषयोंपर अनेक मिथ्या प्रवादियोंका निराकरण करके विजय प्राप्त किया है । फिर भी गरुडके द्वारा ब्राह्मणकी तरह ज्ञानका गर्व जियका सङ्गण नहीं कर सकता उसको प्रज्ञापरीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ— मिथ्यापुराणोंमें एक कथा प्रसिद्ध है कि विष्णुने एक वार अनेक राक्षसोंको मारा । मारनेमें जो कुछ थोड़ेसे राक्षस शेष रहे थे उनकेलिये उन्होंने अपने गरुडको मारनेका आदेश किया । वन, फिर नया थान, गरुड उन राक्षसोंका मक्षण करने लगा । किंतु राक्षसोंके साथ साथ एक डालज भी पेठमें चलागया जो कि उभे पया नहीं । अन्तमें गरुडने उस ब्राह्मणका वसन कर दिया । इसी प्रकार जो साधु अनेक विद्याओंका अधीन होकर भी ज्ञानमदसे पचता नहीं है वही सत्कारपुरस्कार परीपहका विजयी हो सकता है ।

अज्ञान परिपहके विजयको बताते हैं:—

पूर्वैऽसिधन् येन किलाशु तन्मे,

चिरं तपोभ्यस्तवतोपि बोधः ।

नाद्यापि बोभोत्यपि तूच्यकेहं,

गौरित्यतोऽज्ञानरुजोऽपसर्पेत् ॥ १०९ ॥

जिस तपके माहात्म्यसे पूर्व कालमें अनेक तपस्वी गीघ ही सिद्धिको प्राप्त होगये खुने जाते हैं, उसी तपको चिरकालसे अभ्यास करते हुए भी आजतक मुझको कोई सातिगय अथवा शकृष्ट ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ । प्रत्युत मुझको लोक अज्ञानी—मदबुद्धि देखकर 'यह बौल है' इत्यादि कुत्सित शब्दोंके द्वारा ही बोला करते हैं । इस प्रकारका अज्ञानजनित दुःख जिसके हृदयमें कभी भी उद्भूत नहीं होता उसको अज्ञान परीपहका विजयी समझना चाहिये ।

भावार्थ:—जो साधु "तू मूर्ख है, निरा पशु ही है, कुछ नहीं समझता," इस तरहके तिरस्कारके शब्दोंको सुनकर भी स्तब्ध करत और निरंतर अध्ययनमें रत रहता है; किंतु मन वचन कायकी अनिष्ट चेष्टाओंसे निवृत्त और मठे पवासिदिका अनुष्ठान करनेवाला होकर भी 'आज तक मेरे किसी तरहका ज्ञानविशय उत्पन्न नहीं हुआ' ऐसे दुर्भावसे अभिभूत नहीं होता वही अज्ञानपरीपहका विजयी हो सकता है ।

अदर्शन परीपहके विजयको दिखाते है:—

महोपवासादिजुषां मृषोद्याः,

प्राक् प्रातिहार्यातिशया न हर्षिषे ।

किंचिचथाचार्यपि तद् वृथैषा,

निष्ठेत्यसन् सदृग्दर्शनासट् ॥ ११० ॥

मैं महोपवासादिको करते हुए भी अपनेमें प्रातिहार्य या ज्ञानातिशयादिकोंका उत्पन्न होना नहीं देखता हूँ । इससे मालूम होता है, पूर्वकालमें पक्ष मास आदिक महोपवासादिके करनेवाले साधुओंके प्रातिहार्य या ज्ञानातिशयादिकी उत्पत्ति होना जो बताया जाता है वह सब झूठी बात है । अन्यथा मुझमें भी वे अतिशय आज जागृत क्यों नहीं होते । अत एव इस तपस्याका अनुष्ठान करना भी व्यर्थ ही है । इस तरहके भाव जिसके हृदयमें उद्भूत नहीं हुआ करते उस दर्शनविशुद्धियुक्त साधुको ही अदर्शनपरिपहका विजयी समझना चाहिये ।

इस प्रकार चाईस परीपहोंके विजयका स्वरूप और साधन बताया गया । ये सभी परीपह कर्मोदयके निमित्तसे प्राप्त हुआ करती है । ज्ञानावरणके उदयसे प्रज्ञा और अज्ञान, दर्शनसोहके उदयसे अदर्शन, अन्तरायके उदयसे अलाभ, मानके उदयसे नाग्न्य निशया आक्रोश याचना और सन्कारपुरस्कार, अरत्तिके उदयसे अरति, वेदके उदयसे स्त्री, और वेदनीयके उदयसे श्लुधा पिपासा शीत उष्ण दशमशक चर्या शय्या वध रोग वृणस्पर्श तथा मल परीपह होती है ।

उन चाईस परीपहोंमेंसे एक समयमें एक जीवके एकत्रे उत्तर उनीस तक हो सकती है । क्योंकि चर्या शय्या और निशया इन तीन परस्पर निरोधी परीपहोंमेंसे एक कालमें कोईसी एक ही हो सकती है । इसी प्रकार शीत उष्णमेंसे भी एक कालमें एक ही हो सकती है । इस प्रकार तीनके कम होजानेसे वाकी उनीस तक हो सकती है ।

यहाँपर कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रज्ञा और अज्ञान परीपहमें भी सहानवस्थान विरोध है इसलिये इनमेंसे भी एक कालमें एक ही परीपह हो सकेगी । और फिर वैसा होनेपर एक कालमें एक जीवके १९ परीपहतक होनेका नियम किस तरह स्थिर रह सकता है ? इसका उत्तर सहज है । क्योंकि श्रुतज्ञानकी अपेक्षा प्रज्ञाका प्र-
कर्ष रहते हुए भी साथमें अविधिज्ञानादिके अभावकी अपेक्षा अज्ञान भी रह सकता है । अत एव इनमें सहानवस्थान विरोधकी कल्पना ठीक नहीं है ।

मिथ्यादृष्टिसे लेकर अप्रमत्तमयत पर्यन्त मात गुणस्थानोंमें राभी-नाईसों परीपह होती है । अपूर्वकरणमें अदर्शनके सिवाय शेष २१, अनित्यत्तिकरणके मवेद भागमें अरतिहो छोडकर शेष २०, और अवेदभागमें स्त्री परी-
पहके विना १९, तथा इसी गुणस्थानमें मानकपायके उदयका अभाव होजानेसे नाग्य निपद्या आक्रोश याचना और सत्कारपुरस्कारका छोडकर शेष १४, अत एव अनित्यत्तिकरण सूक्ष्मसंपराय उपशांतकपाय और क्षीणकपाय इन चार गुणस्थानोंमें १४ परीपह होती है । इसके अतमें प्रज्ञा अज्ञान और अलाम परीपह नष्ट होजाती है इसीलिये सयोगी भगवान्के ११ परीपह ही मानी है । सयोगी भगवान्के वेदनयि कर्म सत्तामें रहता है ! अत एव तन्नि-
मित्तक ११ परीपह जो भी है वे उपचारसे मानी जाती है । जिन भगवान्के सम्पूर्ण धातिया कर्मरूपी इन्धन ध्यानान्निर्गन्धे द्वारा दग्ध हो चुका है और अप्रतिहत अनतचतुष्टय उद्भूत हो चुका है, साथ ही उनके अन्तराय कर्मका अभाव होजानेमें निरंतर सातावेदनीयरूप शुभ पुद्गलोंका ही संचय द्रव्या करता है । यही कारण है कि उनके सत्तामें वैठा हुआ भी वेदनीय कर्म अपना फल प्रकट नहीं कर सकता । क्योंकि वेदनीय कर्म धातिया कर्मोंकी तथा विशेषकर मोहनीय कर्मकी सहायतामें ही अपना फल प्रकट कर सकता है । अन्यथा नहीं । जिस प्रकार मंत्र या औषधि आदिके उलसे मारण शक्तिके नष्ट होजानेपर विषद्रव्य अपना कार्य—मारनेरूप नहीं कर सकता, और जिस प्रकार जडके कटजानेपर कोई भी वृक्ष फल फूल देनेमें समर्थ नहीं हो सकता, तथा जिस प्रकार उपेक्षा संयमके धारण करनेवाले नौवें और दशवें गुणस्थानवर्ती साधुओंके मैथुन परिग्रह सज्ञा कार्यरूप नहीं हो सकती । एव जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञानके धारक भगवान्के एकग्रचित्तानिशेधरूप लक्षणके न रहनेपर भी कर्मरूपकी निजरीरूप फलकी अपेक्षासे ध्यानका उपचार किया जाता है । उसी प्रकार श्रुधा रोग वध आदि कार्यरूप

पुत्रीपतीकेन सर्वोपवास ग्रीवेदनीय मयीआ इत्य ओ मन्वासे भेदा इआ हे उपसंगे गहन मन्वेस्वम प्रअपणीमहर्षी अयेश्वारे देवनीय
 कसमस्यस्यी अयासह मयीमाह समयासंगे उप-नासे कनी आनी हे । गयी आसण हे कि सोश्रवाश्रमे "पुत्रोदय विधि"
 हेतु कहा हे । कश्चिदा इम विषयमे विधि ओम निमि देवने ही उपस्य कते हे । वेदनीय मदीक्य इत्येक शब्दात्पत्ती
 उपस्था असमानके अयासह मयीमाह हे, किंतु मीतिया मने तथा विधि आ ओदनीय ह्ये ही अर्कही आसयताते ही
 वेदनीय कमे कल दे सकेना हे । अस्मया अर्षे । अह अर्षाजके ये कमी-वह हा मने हे । अत एव महापते । अह
 वेदनीय मये विधिसमवासाक अयासह कल मदी दे सहा । कश्चिद मीयेसकरी यस्या समानके ये अयासह मयीमाह
 भेदी भेदी हे ।

यायेणा शीले उपश्रमे अरुहसिध ओम विधिसिधिसं मदी मयीक भेदी हे । मन्वेस्वमविमं अयास विमं अ-नाम
 अयासयासीले अयेश्वरा मनी मरीक होती हे । देवसिधिसं आसया कसमे इत्यम ओम देवनीयमे इत्यम कल ओदक
 मयीक भेदी हे । अयेश्वर ओम आसयासयासं ओ अम मरीक होती हे । योमसासयासं विदित्य कसमदी अयेसम देव-
 यासंके सयासह, विधयेच ओम मन्वेस्येनी अयेसा अर्षेम, तथा येम मयेसा अह मन्वेसिके अ- । यायेणा शीले यमने अयेने
 अयासयासी उपश्रम मरीक दे आ कनी हे ।

इम अयास यासं मरीकके, वि अयास स एव अयास । अत एवी अ-नामये शीपतया उपसयासं मनेम
 मन्वेसम ग्री उपदेअ देना अनित मयासका उदकसयासंके यामे अयासके ही मयस्योती जीवेना उपसंय देते हे ।

अयथा-कपाप पुत्रमुद्रा-महदश्यामिनि मुञ्च, —

अथाह गोदनि-निन्द्यादियेभामेत्वानोपयार्गि अयास ।

येभामं पुत्रयो-वसाः समहंस्वत्पदपदं अयेसयो,

लीनाः स्वात्मनि येन तेन अनितं मुन्वेस्वम जन्मं युवाः ॥१२२॥

विगी के गी निविचने उपस्य अह या अयास आस अह अयेसिदियेपते उपसयं कते हे । अह यास अयास

का होता है—अचेतनकृत मनुष्यकृत तिर्यञ्चकृत और देवकृत । क्रममें इन उपसर्गोंको शिवश्रुतिनामक श्रुति, श्रुति-
धिर आदि पाण्डुपुत्र और सुकुमालस्वामी तथा विद्युच्चर प्रभृति अनेक उचम पुरुषोंने आत्मस्थानके द्वारा जीत करके
ही संसारका सहार किया था । भावार्थ—विना उपसर्गोंका सहन किये परमपदकी प्राप्ति नहीं हो सकती । पूर्व
कालमें भी जिन उचम पुरुषोंने संसारको नष्ट कर अजरायर पदको प्राप्त किया था उन्हेंने भी इन उपसर्गोंको सहन
करके ही किया था । उपसर्गोंका सहन आत्मस्थानके द्वारा ही हो सकता है अत एव जिस प्रकार आगमप्रसिद्ध शिव-
भूति श्रुति और एणिकापुरादिकोंने आत्मस्वरूपमें स्थिर होकर अचेतनकृत उपसर्गोंका सहन किया, तथा पाण्डव
गजकुमार गुरुदत्त प्रभृतिने मनुष्यकृत उपसर्गोंका और सुकुमाल सुकोशल सिद्धार्थ आदिने तिर्यक्कृत उपसर्गों-
का, तथा विद्युच्चर शौदच सुवर्णभद्रादिकोंने देवकृत उपसर्गोंका सहन कर निर्ममपद प्राप्त किया, उभी प्रकार दे सुमु-
क्षुयो ! यदि उस पदके प्राप्त करनेकी इच्छा है तो आपको भी चिदानंदसय आत्मस्वरूपमें लीन होकर अचेतनादि-
मेंसे किसीके भी द्वारा उत्पन्न किये गये यथायोग्य प्राप्त हुए उपसर्गोंका सहन करना चाहिये ।

प्रकृत विषय—परीपहजय और उपसर्गसहनका उपसंहार कर मोक्षनगरीके पयिक साधुओंको वाद्य और
अभ्यन्तर तथाका आचरण करनेके लिये उद्यमी होनेको उपदेश देते हैं—

इति भवपथोन्माथस्थामप्रथिम्नि पृथूद्यमः,

शिवपुरपथे पौरस्यानुप्रयाणचणश्चरन् ।

श्रुनिरनशनाद्यज्ञैरश्रैः क्षितेन्द्रियतरकर,—

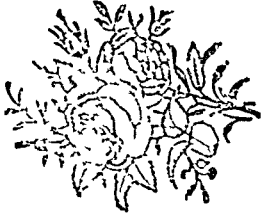
प्रसृतिरश्रुत विन्दत्वन्तस्तपश्शिविकां श्रितः ॥ ११२ ॥

इस प्रकार शिवनगरीके मार्ग—रत्नत्रयमें विहार करते हुए और पूर्वाचार्योंका अनुगमन कर प्रतीतिको
प्राप्त हुए साधुओंको संसारके मार्ग—मित्यादर्शन मित्याज्ञान और मित्याचारित्रका उच्छेदन करनेवाली शक्तिके
प्रपंचमें महान् उत्साहको धारण करके तथा अनशन अवमौदर्य आदि ब्रह्म तपस्वरणरूपी तीक्ष्ण एवं दुःसह

शत्रुओंके द्वारा इन्द्रियरूपी चोरोंके प्रसारका निराकरण कर और अन्तरङ्ग तपस्वपी पालकीमें बैठकर मोक्षस्थान अथवा उसके अभावमें स्वर्गको प्राप्त करना चाहिये । भावार्थ—एसा करनेपर ही उनको स्वर्गसौशादिकी प्राप्ति हो सकती है ।

इस प्रकार रत्नत्रय मार्गमें महान् उद्योग करनेका जिसमें वर्णन किया गया है ऐसा छद्म अभ्यास

समाप्त हुआ ।

अथ ससमोऽध्यायः

सम्पददर्शन सम्पदज्ञान और सम्यक्चात्रि इन तीन आराधनाओंका वर्णन करके क्रमानुसार मध्य स्तूप आराधनाका वर्णन करनेकी इच्छासे ग्रन्थकार सबसे पहले इस वातकी शिक्षा देते हैं कि युक्तिज्ञा प्रधान साधन वीतरागता है और रागद्वेषका अभाव तपके द्वारा ही हो सकता है; अत एव युयुधुओंको वीतरागताकी सिद्धिकेलिये नित्य ही तपका संव्यय करना चाहिये —

ज्ञाततत्त्वोपि वैतृष्यादृते नाम्नोति तत्पदम् ।

ततस्तत्सिद्ध्ये धीरस्तपस्तप्येत नित्यज्ञः ॥ १ ॥

जिसको हेयोपादेयरूप वस्तुस्वरूपका ज्ञान नहीं है उसकी तो बात ही क्या, जो उसका अले प्रकार नियंत्रण कर चुका है उसको भी अनन्तज्ञानादि चतुष्टयरूप परमपद क्षायिक यथाख्यात चारित्रस्वरूप वीतरागताके विना प्राप्त नहीं हो सकता । अत एव वीतरागता प्राप्त करनेकेलिये पूर्वोक्त परीपह और उपसर्गोंसे विचलित न होनेवाले धीर वीर साधुओंको उस तपका, जियदा कि लक्षण आगे चलकर करेंगे, निय ही संव्यय करना चाहिये । क्योंकि तपके द्वारा ही उसकी सिद्धि हो सकती है ।

तपका निरुक्तसिद्ध लक्षण बताते हैं:—

तपो मनोऽध्यायानां तपनात् सन्निरोधनात् ।

निरुच्यते दृग्गाद्याविर्भावान्येच्छानिरोधनम् ॥ २ ॥

तप शब्दका अर्थ समीचीनतया निरोध काया होता है । अत एव आत्मामें सम्पददर्शन सम्पदज्ञान

और सम्यक्चारित्र्यरूप रत्नत्रयका आविर्भाव करनेके लिये इच्छाके रोकनेको—मन इन्द्रिय और शरीरके इष्टानिष्ट विषयोंसे इष्टके ग्रहण करनेकी और अनिष्टके छोड़नेकी जो अभिलाषा हुआ करती है उसके न होने देनेकी ही तप कहते हैं ।

वनगार

इस प्रकार “ इच्छाका समाचीनतया निरोध ” यह तपका लक्षण उसकी धातुके अर्थके अनुसार ही है । फिर भी प्रकारान्तरसे उसका निश्चितसिद्ध ही लक्षण बताते हैं—

६६०

यद्वा मार्गाविरोधेन कर्मोच्छेदाय तप्यते ।

अजयत्यक्षमनसोरतत्तपो नियमक्रिया ॥ ३ ॥

उपर्युक्त रत्नत्रयमें किसी भी प्रकारका आघात न पहुँचाकर सम्पूर्ण शुभाशुभ कर्मोंका निःसूल नाश करनेके लिये जो मुख्य साधु इन्द्रिय और मनके विरुद्ध आचरण करता है—मन व इन्द्रियोंको अपने अपने विषयोंमें प्रवृत्त होनेसे रोकता है उसकी इस विरुद्ध प्रवृत्तिको ही तप कहते हैं । भावार्थ—प्रत्येक संसारी आत्मा मन व इन्द्रियोंके अधीन हो रहा है । किंतु मुख्य साधु इसके विरुद्ध आचरण करता है । वह मन और इन्द्रियोंको आत्माके अधीन बनाता है । वस, उसके इस विरुद्धाचरणको ही तप कहते हैं ।

अश्वमेध

इम प्रकार तपका निश्चितसिद्ध लक्षण बताया । फिर भी ग्रन्थान्तरोंमें जो उसका लक्षण बताया है उसका भी उल्लेख करते हैं और उसके भेद भेदोंका वर्णन करते हुए उसका अनुष्ठान करनेका उपदेश देते हैं—

संसागयतनस्त्रिष्टुचिरमृतोपाधे प्रवृत्तिश्च या,
तद्वृत्त मतमौपचारिकमिहोद्योगोपयोगौ पुनः ।
निर्मायं चरतस्तपस्तदुभयं बाह्यं तथाभ्यन्तरं,
षोडाश्राज्जशनादि बाह्यमितरत्त षोडैव चेतुं चरेत् ॥ ४ ॥

७

चारों गतियों अथवा उसके अनेक भेदोंमें जीवके इतस्तत पर्यटन करनेको ही संसार कहते हैं। यह पाच प्रकारका है—द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव। इस परिभ्रमणका मूल कारण कर्मबन्ध है किंतु कर्मबन्धका भी मूल कारण मिथ्यात्रिक—मिथ्यादर्शन मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र है। अत एव इस मिथ्यात्रिकसे निवृत्त होने-और इसके विरुद्ध मोक्षके उपाय रत्नत्रयमें प्रवृत्त होनेको ही उपचरित सम्यक् चारित्र कहते हैं। इस उपचरित सम्यक् चारित्रमें मायाचारको छोड़कर उद्योग करने तथा सदा उपयुक्त—तर्हीन रहनेका ही नाम तप है। वह दो प्रकारका माना है—एक अन्तरङ्ग और दूसरा बाह्य। प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्नाध्यय, व्युत्सर्ग और ध्यान इनको अन्तरङ्ग तप कहते हैं। और अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपासंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन तथा कायमलेश इनको बाह्य तप कहते हैं। इनमेंसे अन्तरङ्ग तपकी सिद्धि और वृद्धिका कारण बाह्य तप है। अत एव मुख-शुद्धीको अभ्यन्तर तपको स्थिर रखनेके लिये अथवा उसको बढ़ाते रहनेके लिये बाह्य तपका आचरण करते ही रहना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि— “बाह्यं तपः परमदुश्चरमाचरस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिदृंहणार्थम्”।

बाह्य तप कारणरूप है अत एव उसका ही वर्णन सबसे पहले करना चाहते हैं; किंतु विशेष वर्णन करनेके पूर्व इस बातके लिये युक्ति उपस्थित करते हैं कि उसके उत्तर भेद अनशनादिक तप क्यों हैं ?

देहाक्षतपनात्कर्मदहनदानान्तरस्य च ।

तपसो वृद्धिहेतुत्वात् स्यात्तपोऽनशनादिकम् ॥ ५ ॥

अनशन अवमोदर्य आदिक तप इसलिये है कि इनके होनेपर शरीर इन्द्रियां उद्विक्त नहीं हो सकती किंतु कृश हो जाती है। दूसरे इनके निमित्तसे सपूर्ण अशुभ कर्म अग्निके द्वारा इन्धनकी तरह भस्मसात् हो जाते हैं। तीसरे अभ्यन्तर प्रायश्चित्त आदि तपोंके बढ़ानेमें ये कारण हैं।

अनशनादिकको बाह्य तप माना है। जिसमेंसे उनका तप होना तो युक्तिपूर्वक सिद्ध किया। अब उनके बाह्यत्वके लिये भी युक्ति उपस्थित करते हैं—

बाह्यं ब्रह्माद्यपेक्षत्वात्परप्रत्यक्षभावतः ।

परदर्शनिपाण्डिगेहिकार्यत्वतश्च तत् ॥ ६ ॥

अनशनदि तर्षोको बाह्य कहनेमें तीन कारण हैं । एक तो यह कि इनके करनेमें बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा रहती है । अनशनमें भोजनके छोड़नेकी, अवमोदर्यके अल्प भोजनकी, वृत्तिपरिसंख्यानमें बाहिर दृष्टिसे दीख सकने योग्य किर्षी भी वस्तुके आश्रयसे नियम करनेकी, इसी प्रकार रसपरित्यागादिकमें भी रसादिक बाह्य वस्तुओंकी आवश्यकता पड़ती है । दूसरा कारण यह भी है कि ये दूसरे लोगोंको दाखते हैं । स्वसवके और परसवके सभी लोगोंको यह तो साक्षात् ही मालूम हो जाता है कि इन्होंने आज योजन नहीं किया है अथवा नहीं किया । तीसरा कारण यह भी है कि इन अनशनादि तर्षोको केवल निग्रथ साधु ही नहीं किया करते, और लोग भी किया करते हैं । बौद्ध प्रभृति जैनैतर धर्मोंके अनुयायी और कापालिक प्रभृति पापण्डी तथा इतर गृहस्थ लोग भी उपवासदिक रित्या करते हैं । अत एव साधारणतया बाह्य लोगोंका कार्य होनेसे भी इन तर्षोको बाह्य कह सकते हैं ।

बाह्य तपका फल बताते हैं:--

कर्मज्ञतेजोरागाशाहानिध्यानानदिसंयमाः ।

दुःखक्षमासुखासङ्गन्वहोद्योताश्च तत्फलम् ॥ ७ ॥

अनशनदि तर्षोके करनेसे ज्ञानावश्यादिक कर्म और शरीरका तेज क्षीण होता है । अथवा कर्मोंके कारण श्रुत द्विसादिककी ओर शुक्रहीनताहानि होती है । इसके निवाय रागद्वेषादिक कषाय और विषयभोगोंकी आशाका अपकर्षण होता है । इस तरहसे बाह्य तपके द्वारा अनेक दोषोंकी हानि होती है । केवल हानि ही हानि होती है यह बात नहीं है किन्तु ध्यान साध्याय आरोग्य मार्गप्रभावना और कषाय-मदमात्सर्यादिका मंथन तथा परप्रत्ययकरण दयादिक उपकार और तीर्थीयतर्षोकी स्थापना इत्यादि अनेक उत्तम फलोंकी और समयकी सिद्धि भी होती है । जैसा कि कहा भी है कि --

विदितार्थशक्तिचरित कायेन्द्रियपापशोषक परमम् ।
जातिजयमरणहर सुनाकमोक्षाश्रय सुतपः ॥

इस समीचीन बाह्य तपका प्रयोजन शक्ति और चरित सर्वत्र प्रसिद्ध है । क्योंकि यह शरीर इन्द्रिय और पापका शोष करने वाला तथा जन्म जरा और भ्रमणका हरण करने वाला, एवच मोक्षका आश्रय है ।

प्रकृतमें ध्यान शब्दसे धूर्त्नी और शुक्लरूप पशुस्त ध्यानका तथा समय शब्दमे पूर्वोक्त उसके उपेक्षा और अपहृतरूप दो भेदोंका ग्रहण करना चाहिये ।

इनके सिवाय अनशनादिने, प्रमादमे तापत्रयका सहन सुखोंमें अनाशाक्ति और ब्रह्मोद्योत-ब्रह्मचर्यमें निर्मलताका उत्पन्न होना आदि और भी अनेक गुण उद्भूत हुआ करते हैं ।

बाह्य तप परम्परासे मनके जीतनेमें भी कारण है इस बातको स्पष्ट करते हैं:—

बाह्यैस्तपोभिः कायस्य कर्शनादक्षमर्दने ।

छिन्नवाहो भट इव विक्रामति कियन्मनः ॥ ८ ॥

इन्द्रिया मनरूपी सुभटके वाहकके समान है । और अनशनादिक बाह्य तपोंके द्वारा शरीरका कर्शन हो जानेसे उसका मर्दन हो जाता है । अतएव इन्द्रियोंका दलन ही जानेपर दुर्जय भी मन अपना पाकम क्रिध तरह प्रकट कर सकता है ? कैसा भी वीर पुरुष नर्यों न हो, शत्रियोंद्वारेके द्वारा अपने वाहन-बोडके मारे जानेपर अवश्य ही निर्बल हो जायगा ।

अनशनादिका विशेष स्वरूप नतानेके पहले इस बातकी शिक्षा देते हैं कि तपस्विनोंको भोजन इस प्रकारमे करना चाहिये कि जिससे प्राणद प्रकट न हो सके —

शरीरमाद्यं किल धर्मसाधनं,
तदस्य यस्थेत् स्थितयेऽशनादिना ।

तथा यथाशाणि वशे स्युरुत्पथं,
न वानुधावनस्यनुषद्धुत्डवशात् ॥ ९ ॥

शरीरके विना तप तथा और भी ऐसे ही धर्मोंका साधन नहीं हो सकता । अत एव आगममें ऐसा कहा है कि रत्नत्रयरूप धर्मका आद्य साधन शरीर है । उन्हीं लिये साधुओंको भी भोजन पात्र शयन आदिके द्वारा इसके स्थिर रखनेका प्रयत्न करना चाहिये । किंतु हम बातको सदा लक्ष्यमें रखना चाहिये कि भोजनादिकमें प्रवृत्ति ऐसी और उत्तनी ही हो कि जिसमें इन्द्रियां अपने ही अधीन बनी रहें । ऐसा न होना चाहिये कि अनावि कालकी वासनाके बहवर्ती लोकार वे उन्मार्गही तरफ भी दौडने लगे ।

भावार्थ—साधुओंको भोजनमें प्रवृत्ति ऐसे मध्यम मार्गका आश्रय लेकर करनी चाहिये कि जिससे इन्द्रियां अपने अधीन भी बनी रहें और उन्मार्गमें भी प्रवृत्ति न हो ।

अभिमत और स्वादु भोजनके दोष प्रकट करते हैं:—

इष्टमृत्तोत्कटरसैराहारैरुद्धृतीकृताः ।

यथेष्टमिन्द्रियभटा अभयंति बहिर्गनः ॥ १० ॥

इन इन्द्रियरूपी सुरभटोंको यदि अभीष्ट और स्वादु तथा उत्कट रससे पूर्ण—ताजी बने हुए भोजनोंके द्वारा उद्धृत—दुर्दम बना दिया जाय तो वे अपनी उच्छ्वासुमार—जो जो इन्हें इष्ट हों उन सभी बाह्य पदार्थोंमें मनको प्रमाने लगते हैं । भावार्थ—इष्ट रस और स्वादु भोजनके निमित्तसे इन्द्रिय और मन स्वार्थीन नहीं रह सकते ।

अनशनका लक्षण और उसके भेद बताते हैं:—

चतुर्थार्धवर्षान्त उपवासोश्रवाऽऽमृतेः ।

सकृद्भुक्तिश्च शुच्यर्थं तपोनशनभिष्यते ॥ ११ ॥

सिद्ध होता है। क्योंकि दण्डक या आचारादि शास्त्रोंमें सांघर्षात्मिक अनशनका भी उल्लेख किया गया है।
उपवासका निरुक्तिपूर्वक लक्षण नतते है:—

स्वार्थदुपेत्य शुद्धात्मन्यक्षाणां वसनाल्लयात् ।

उपवासोअनस्वाद्यसाद्यपेथवैवर्णनम् ॥ १२ ॥

उपर्युक्त वत पदुमें उपवास मनता है। उपसर्गका अर्थ उपेत्य, हटकर, तथा वम यातुका अर्थ निवास करना या लीन होना होता है। अत एव इन्द्रियोंक अपने अपने विषयोंमें हटकर शुद्ध आत्मस्वरूपमें लीन होनेको उपवाग कहते हैं।

भाषार्थ—यों तो उपवासमें सभी इन्द्रियोंके विषयोंका परित्याग होता है किन्तु रयनेन्द्रियके विषयके परि-
त्यागकी मुख्यता रहती है। रसनाका विषय चार प्रकारका भोजन माना है—अशन स्वाद्य खाद्य और पेय। इन चारोंका विशेष लक्षण आगे चलकर करेंगे। अत एव यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि इन चारों ही प्रकारके भोजनोंका परित्याग करके शेष सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयसे विरत हो आत्मस्वरूपमें लीन होनेको उपवास कहते हैं।
जैसा कि कहा भी है कि:—

उपेत्याश्वाणि सर्वाणि निवृत्तानि स्वकार्यते ।

वसन्ति यत्र स प्राणैरुपवासोऽभिधीयते ॥

तथा इसी तरह किसी क्रिमीने ऐसा भी कहा है कि—

१ ' अर्धवर्षान्न ' ऐसा शब्द लोकमें है। यहापर अर्धशब्दती वर्षका विशेषण बनानेसे छह महीनका उपवास अर्थ निकलता है। परंतु ' अर्ध और वर्ष ' ऐसा समास करनेसे वर्ष शब्दका अर्थ एक वर्षका उपवास भी हो जाता है। इस दूसरे अर्थके समय भी अर्ध शब्दके साथ वर्ष शब्द जोड़नेकी आवश्यकता है, वह वर्षशब्द यहापर छत हुआ मानना चाहिये। एकशेष विधिसे एक वर्षशब्दका दो बार उपयोग होजाता है। ऐसा व्याकरणका आधार है।

उपप्लुत्तस्य दोषेऽप्येवमस्ति वासो गुणे सह ।
उपवास रा विश्लेष्य सर्वभोगविवर्जितः ॥

अशनादिक चार प्रकारके भोजनका लक्षण बताते हैं—

ओदनान्नाशनं स्वाद्य ताम्बूलादि जलादिकम् ।

पेयं स्वाद्यं त्वपूपाद्यं त्याज गन्धैतानि शक्तिलः ॥ १३ ॥

भात दाल दलिया गिचडी आदि भोज्य सामग्रीको अशन, पान सुपारी इलायची लोंग तथा अनार संतरा फरुडी तरबूजा आदि भक्ष्य पदार्थोंको स्वाद्य, जल दुग्ध शरबत आदि पीने योग्य द्रव पदार्थोंको पेय, और पूरी पृथा कचौड़ी लहसू आदि चर्वण करने योग्य वस्तुओंको राद्य कहते हैं ।

भावार्थ—जिनके द्वारा शुद्धा शांत करनेकी प्रधान अपेक्षा रद्दा करती है उनको अशन, और जिनका मुख्य-तथा स्वाद लेना अपेक्षित रहा करता है उनको स्वाद्य, तथा जिनके द्वारा प्राणोंका तर्पण करनेकी इच्छा हो अथवा क्रिया जाना हो उनको पेय, और जिनके भक्षण करनेमें चर्षण आदिके द्वारा विशेष प्रयत्न करना पड़े उनको स्वाद्य कहते हैं मुमुक्षु माधुजाको उपवास करनेकी अभिलाषामें अपनी २ शक्तिके अनुसार उन चारो ही प्रकारके पदार्थोंका परित्याग करना चाहिये । जमा कि कहा भी है कि “ शक्तितस्यागतपत्नी ” ।

उत्तम मध्यम और जघन्येक भेदमें तीनों ही प्रकारका उपवास प्रचुर दुष्कर्मोंका भी शीघ्र ही नाश कर सकता है, अतएव उसका विधिपूर्वक पालन करनेके लिये उपदेश देते हैं ।

उपवासो वगे मध्यो जघन्यश्च त्रिधापि सः ।

कार्यो विरक्तैर्विभिवह्वलागः क्षिप्रपाचनः ॥ १४ ॥

उत्तम मध्यम अथवा जघन्य तीनोंमेंसे कौनपा भी उपवास प्रचुर पातकोंकी भी शीघ्र ही निर्जरा कर

सकता है। अत एव प्राण-यंत्र और इन्द्रियसंगमके पालन करनेवाले निरक्त पुरुषोंको शक्तिके अनुसार और विधिपूर्वक इसका पालन करना चाहिये।

अनगार

उपवासके उत्तमादिक तीनो भेदोंका लक्षण बताते हैं:—

धारणे पारणे सैकभक्तो वर्यश्चतुर्विधः ।

साम्बुर्मध्येनेकभक्तः सोधमस्त्रिविधावुभौ ॥ १५ ॥

जिसके धारण और पारणके दिन एक भुक्ति तथा उपवासके दिन चारो प्रकारके पदार्थोंका दोनो भुक्ति-वेलाओंमें परित्याग किया जाय उसके उपवासको उत्तम भेद समझना चाहिये। जिसके धारण और पारणके दिन दोनो भुक्तिवेलाओंमें भी आहारका परित्याग किया जाय किंतु जलके भिवाय शेष आहार्य सामग्रीको ही छोडा जाय उसको मध्यम भेद समझना चाहिये किंतु जिसके धारण और पारणके दिन एक भुक्ति भी न की जाय और उपवासके दिन जल भी ग्रहण करलिया जाय उसको जवन्य भेद समझना चाहिये। इनमेंसे उत्तम भेदका अपर नाम चतुर्विध और शेष भेदोंका नाम त्रिविध है। क्योंकि उत्तम भेदमें चतुर्विध आहारका और मध्यम जवन्य भेदमें त्रिविध आहारका ही परित्याग होता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

चतुर्णां तत्र सुत्तीना त्यागे वर्यश्चतुर्विध ।
उपवास सपत्नीयस्त्रिविधो मध्यमो मत ॥

बिना शक्तिके भोजनका परित्याग करनेमें जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको प्रकट करते हैं:—

यदाहारमयो जीवस्तदाहारविराधितः ।

नार्तरौद्रातुगे ज्ञाने रमते न च सयमे ॥ १६ ॥

यह प्राणी प्रधानतया द्रव्यप्राणोंसे ही जीवित रहता है। अतः इसको आहारमय, मानो भोजनके द्वारा

अध्याय

६६८

६६८

ही बना है ऐसा, कहना चाहिये । अत एव बिना भोजनके यह प्रायः स्थिर नहीं रह सकता । यदि उससे बलात्कार भोजनका परित्याग करा दिया जाय तो वह आर्त और दौड़ घ्यान करनेमें आतुर हो उठता है । और यह स्पष्ट ही है कि इस तरहके दुर्ध्यानोंसे पीडित व्यक्तिका मन न तो स्वाध्याय आदिके द्वारा ज्ञानका अभ्यास करनेमें और न संयमका आराधन करनेमें ही लग सकता है ।

इसी बातको फिर भी प्रकारान्तरसे बताते हैं:—

प्रसिद्धमन्त्रं वै प्राणा नृणां तस्याजितो हठाव ।

नरो न रमते ज्ञाने दुर्ध्यानातो न संयमे ॥ १७ ॥

“ अन्नं वै प्राणाः ” यह बात सर्वत्र मयिद्ध है । अन्न नाम आहारका है, वह निश्चय ही मनुष्योंका जीवन है । क्योंकि उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता । प्राणका लक्षण ही यह है कि जिसके रहनेपर जीवित रहे और जिसके वियोग होनेपर मरजाय । अन्नके वियोगमें भी यह बात देली जाती है । इमलिये उसको भी प्राण कहा जा सकता है । अत एव जिस बलात्कार अन्न छुडवा दिया जाता है वह अन्तरंगमें आर्त और रौद्रध्यानसे संक्षिप्त हो उठता है । फिर वह इन दुर्ध्यानोंसे पीडित होकर ज्ञानाभ्यास या संयमके आराधनमें रत नहीं रह सकता ।

साधुओंको उचित है कि यदि आयु बहुत अधिक बाकी हो तो उसके बहुतसे हिस्सेको विधिपूर्वक यथाशक्ति नित्यनैमित्तिक उपवास करके, किन्तु अन्तके शेष भागको अनशनद्वारा ही विताने । इसी बातकी शिक्षा देते हैं:—

तन्नित्यनैमित्तिकशुक्तिविधीन्यथाशक्ति चरन्विलडुच्य ।

दीर्घं सुधीर्जीवितवर्त्म युक्तस्तच्छेषमत्येतत्त्वशनोऽश्नयेत् ॥ १८ ॥

आहारके प्रत्याख्यान करनेकी विधि दो प्रकारकी बताई है—एक नित्य, दूसरी नैमित्तिक । केशलेचा

आदिके समय भोजनके परित्यागको नित्य विधि और कनकावलि आदिमें वैसा करनेको नैमित्तिक विधि कहते है। जो विवेकी साधु है उन्हे उचित है कि वे अपनी शक्तिको न छिपाकर ऊपर लिखे अनुसार महान् फलकी सावक इन विधियोंका पालन करते हुए अपने जीवनके सुदीर्घ मार्गको तय करें किंतु उन्हे उसका शेष भाग चतुर्विध आहार-का परित्याग करके भक्तप्रत्याख्यान इङ्गिनी प्रायोगमन मरण आदिमेंसे किसीके द्वारा ही व्यतीत करना चाहिये।

अनशन तपमें विशेष रूचि उत्पन्न कराते है:—

ब्राह्मः केचिदिहाप्युपोष्य शरदं कैवल्यलक्ष्म्याऽरुचन् ,

षण्मासानशनान्तवश्यविधिना तां चकुरुत्कां परे ।

इत्यालम्बितमध्यवृत्त्यनशनं सेव्यं सदाथैस्तनुं,

तसां शुद्ध्यति येन हेम शिखिना मूषामिवात्माऽऽवसन् ॥ १९ ॥

जिस प्रकार मूषा—घरियामें पडा हुआ सुवर्ण विना अधिके शुद्ध नहीं हो सकता। अधिके द्वारा संतप्त होनेपर ही किट्ट कालिकादि दोषोंसे रहित हो सकता है। उसी प्रकार शरीरके भीतर पडा हुआ कर्ममलसे युक्त आत्मा विना तपके शुद्ध नहीं हो सकता। अनशनादि तपरूपी आग्निसे संतप्त होनेपर ही द्रव्यकर्म और भावकर्म से रहित हो सकता है। इसी लिये तो विदेह क्षेत्रोंकी तो चाद ही क्या, इस भरत क्षेत्रमें भी कर्मभूमिके ग्राममें बाहुवलि प्रभृति कितने ही पूर्व पुरुषोंने एक एक वर्षतक उपोषित रहकर कैवल्यलक्ष्मी—अनन्तज्ञानादि चतुष्टयके द्वारा अपनेको उद्योतित किया। और कितने ही भगवान् आदीश्वर प्रभृति महापुरुषोंने चतुर्थमे लेकर पाण्मासिक तककी अनशनविधिरूपी वशीकरण मंत्रके द्वारा उस लक्ष्मीको अपने ऊपर उत्कण्ठित बनाया। अत एव वर्तमानमें भी सम्पूर्ण सुखुष्टोंको इस अनशन तपका सदा पालन करना चाहिये। किंतु न सर्वथा उत्कृष्ट और न सर्वथा जघन्य, किंतु मध्यम दर्जेकी चर्याका आश्रय लेकर सदा उसका सेवन करना चाहिये।

आहारकी अभिलाषा चार कारणोंमे हुआ करती है। अत एव उसका निग्रह उन कारणोंके विरुद्ध

भावना करनेसे हो सकता है। इसीलिये साधुओंको वैसा करनेका उपदेश देते हैं—

मुक्त्वालोकोपयोगार्थां रिक्तकोष्ठतथा सतः ।
वेधस्योदीरणाच्चान्नसञ्ज्ञामभ्युद्यती जयेत् ॥ २० ॥

आहारसंज्ञा चार कारणोंसे उद्भूत हुवा करती है—सुत्तद्युपयोग, रिक्तकोष्ठ, ओर असाता वेदनीय कर्म की उदीरणा। जैसा कि कहा भी है किः—

आहारदमणेण व तस्सुवओणेण ओममोठाम् ।
वेदस्सुदीरणाए आहारे जायदे सण्णा ॥

अर्थात् आहारकी तरफ दृष्टि डालनेसे, उसकी तरफ अपने मनका उपयोग लगानेसे, पेट खाली होनेपर और बुधा वेदनीयरूप अगाता कर्मका उदय होनेपर आहारके विषयमें अभिलाषा उत्पन्न हुआ करती है। माधुओंको इसका निग्रह करना चाहिये।

माधुअर्थ, निग्रह करनेके उपायका उल्लेख नहीं किया है। क्योंकि वह आहारसंज्ञाके कारणोत्ता मदरसे करनेसे स्वयं माद्वम हो जाता है। यह नियम है कि जिन कारणोंसे जिन कार्यकी उत्पत्ति हुआ करती है उनके अभावमें अथवा उनके विरुद्ध कारण मिलनेपर वह कार्य नहीं हो सकता। इस सिद्धान्तके अनुसार गन्तव्य भी स्वयं ही मिद्ध हो जाती है कि आहार दशनादिके विरुद्ध भावना कानेसे आहार संज्ञाका भी निग्रह हो सकता है। अतएव अनशन तपके अभिलाषी माधुओंको प्रतिपक्ष भावनाओंके द्वारा आहार संज्ञाका निग्रह करनेमें गवा प्रवृत्त रहना चाहिये।

अनशन तपकी भावना करनेमें साधुओंको प्रवृत्त करते हैं—

शुद्धस्वात्मरुचिस्तमीक्षितुमपक्षिप्याक्षनर्गं भजस्व ।

निष्ठासौष्ठवमङ्गनिर्ममतया दुष्कर्मनिर्मूलनम् ।
 श्रित्वाऽब्दानशनं श्रुतार्पितमनास्तिष्ठन् धृतिन्यकृत, —
 द्वन्द्वः कर्हि लभेय दोर्बलितुलाभित्यस्त्वनाश्रास्तपन् ॥ २१ ॥

अत्यंत निर्मल निज चित्तस्वरूपमें श्रद्धा और रुचिको धारण करके उस शुद्धात्मस्वरूपका साक्षात् अवलोकन करनेकेलिये जो साधु स्वर्गनादिक इंद्रियोंको अपने अपने विषयोंसे दृष्टात्प्रचारित्रसौंदर्यका सेवन करते हुए शरीरसम्बन्धी ममत्वका परित्याग कर सम्पूर्ण अशुभ कर्मोंकी निर्जरा करनेमें कुशल सांघातारिक उपवासको स्वीकार करके श्रुतज्ञानके आराधन-अभ्यासमें ही अपने मनको लगाता हुआ आत्मस्वरूपके धारण करनेरूप धर्म अथवा प्रसादिके द्वारा समस्त परीपहोंको परास्त करदेता है और इस तरहकी भावना रखता है कि " वह दिन कन प्राप्त होगा कि मैं बाहुबलिकी समकक्षताको धारण कर सकूंगा " वही अनशन तपका करनेवाला सप्रज्ञा जा सकता है ।

इस प्रकार अनशन तपका व्याख्यान करके क्रमप्राप्त अवबोधार्थ तपका लक्षण और फल बताते हैं:—

त्रासोऽश्रावि सहस्रतन्दुलमितो द्वात्रिंशदेतेऽशनं,
 पुंसो वैश्रासिकं स्त्रियो विचतुराश्रद्वानिगौचिल्यतः ।
 त्रासं यावदैकसिक्थमवमौदर्यं तपस्तच्चरे—
 ऋर्भावश्यकयोगधातुसमतानिद्राजयाद्यासये ॥ २२ ॥

स्वाभाविक भोजन पुरुषका बर्तीस ग्राम और स्त्रीका अर्द्धाङ्ग त्रासका होता है तथा एक त्रासका पमाण एक हजार चाँवलकी बरानर हुआ करता है । ऐसा आश्रायके अनुमार शिष्ट पुरुषोंसे सुनते हैं । इस प्रमाणमें यथा योग्य कम करनेके ग्रहण करनेको अवमौदर्य कहते हैं । यह कभी एकोत्तर श्रेणीके द्वाग-एक दो तीन चार आदि त्रासके क्रमसे एक त्रासतक हो सकती है । अथवा भोजन ग्रहण करनेकी विधि पहले इस प्रकार बता चुके

हैं कि पेटके चार भागोंमेंसे दो भागोंमें अन्न तथा एक भागमें जल भरना चाहिये और एक भाग वायुके लिये खाली छोड़देना चाहिये । इस प्रमाणमें कमी करके—चौथाई आदि भागका त्याग करके भोजन ग्रहण करनेको अवमौदर्य तप कहते हैं । इस तपके प्रसादसे उत्तम क्षमादि दशलक्षण धर्मकी और पडावश्यक कर्तव्योंकी तथा आतापनादि यद्वा समीचीन ध्यानादिरूप योगोंकी प्राप्ति अथवा सिद्धि हुआ करती है । वात पित्त कफरूप दोषोंकी विषमता नष्ट होकर समता उत्पन्न हुआ करती है । निद्रापर विजय प्राप्त होता और इन्द्रियां बलाढ्य होकर द्रेषी नहीं बन सकती । इसी तरह इस तपके और भी अनेक फल हैं जो कि मनुष्य साधुकेलिये आवश्यक हैं । अत एव तपस्वि-योंको इस तपका पालन तथा अनुष्ठान अवश्य ही करते रहना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:-

धर्मावश्यकयोगेषु ज्ञानाद्यनुपकारकृतम् ।
दुर्पक्षरीन्द्रियाणां च ज्ञेयमनोदर तप ॥
द्वात्रिंशः कबलाः पुंस आहारस्तृप्तये भवेत् ।
अष्टाविंशतिरेवेषाः कबलाः किञ्च योपितः ॥
तस्मादेकोत्तरश्रेण्या यावत्कवलमात्रकम् ।
ऊनोदर तपो ह्येतत्तद्देशेपीदमिष्यते ॥

अधिक भोजन करनेसे उत्पन्न होनेवाले दोषोंको प्रकट करते हैं:-

बह्वाशी चरति क्षमादिदशकं दृष्यन्ननावश्यकम्,--

न्यक्षूणान्यनुपालयत्यनुषजत्तन्द्रस्तमोऽभिद्रवन् ।

ध्यानाद्यर्हति नो समानयति नाप्यातापनादीन्वपुः,--

शर्मासक्तमनास्तदर्थमनिशं तत्स्थान्मिताशी वशी ॥ २३ ॥

अवमौदर्यका फल ऊपर बता चुके हैं । उसके विरुद्ध जो व्यक्ति अधिक--उचित प्रमाणका अतिक्रमण

करके-भोजन करता है वह प्रमाद और कषायके वशवर्ती होजानेसे उत्तमशुभादि दशधर्मरूप आचरण नहीं कर सकता, न निर्दोष अथवा सम्पूर्ण आवश्यकताका ही पालन कर सकता है, और न मोहसे अभिशुत हो जानेके कारण ध्यान स्वाध्याय आदिमें ही प्रवृत्त हो सकता है। इसी प्रकार वह आतापन वर्षायोग तथा बाह्य शयन आदि योगोंको भी मले प्रकार पूर्ण नहीं कर सकता। क्योंकि उसका मन शरीरके विषयमें निर्मम होनेके वदले प्रीतियुक्त होजाता है—वह शरीरसुखमें ही आसक्त होने लगता है। अत एव सुदुःखोंको धर्मदिकी प्राप्तिकेलिये जितेन्द्रिय होकर—रसनेन्द्रियकी लोलुपता छोडकर नित्य परिमित ही भोजन करना चाहिये।

परिमित भोजन करनेसे इन्द्रियां दर्पको धारण नहीं करती, किंतु अपने अधीन होजाती है, इसी बातको प्रकट करते हैं:—

नाक्षाणि प्रद्विषन्त्यन्नप्रतिक्षयभयान्न च ।
दर्पात्स्वैरं चरन्त्याज्ञामिवानूद्यन्ति भृत्यवत् ॥ २४ ॥

परिमित आहार करनेवाले व्यक्तिकी इन्द्रियां मानो इस भयसे कि कहीं उपवासके द्वारा हमारा नाश ही न होजाय, विरुद्ध नहीं हुआ करतीं, और न मदके वेगमें आकर स्वच्छन्द विषयोंमें विहार ही किया करती है। किन्तु एक नौकरके समान आज्ञाके साथ ही निर्दिष्ट कार्य करनेकेलिये उद्यत होजाया करती है।

परिमित भोजन करनेसे और भी जो विशिष्ट गुण उत्पन्न हुआ करते हैं उनको बताते हैं:—

शमयत्युपवासोत्थवातपित्तप्रकोपजाः ।

रुजो मित्ताशी रोचिष्णु ब्रह्मवर्चसमश्नुते ॥ २५ ॥

उपवासके द्वारा वात पित्तके क्षुपित होजानेसे जो व्याधियां उत्पन्न हुआ करती है वे सब परिमित भोजनके द्वारा शान्त हो जाया करती है। क्योंकि वात पित्त दोनो ही उन्मार्गगामी है। अत एव अनशनके निमित्तसे धातुओंमें वैषम्य उत्पन्न होता है और परिमित भोजनसे उनमें साम्य आता है। इसके सिवाय इस अवमौर्दर्यके

प्रवापसे साधु प्रकाशस्वभाव परमात्मतेजको अथवा श्रुतज्ञानको भी प्राप्त हुआ करता है ।

इस प्रकार अवमौर्ध्य तपका वर्णन करके क्रमानुसार वृत्तिपरिसंख्यान तपका लक्षण और उसका फल बताते हैं:—

भिक्षागोचरचित्रदातृचरणमत्रान्नसद्भादिगात्र,
संकल्पाच्छूमणस्य वृत्तिपरिसंख्यानं तपोङ्गस्थितिः ।
नैराश्याय तदाचेरन्निजरसासृग्मांससंशोषण,—
द्वारेणेन्द्रियसंयमय च परं निर्वेदमासेदिवान् ॥ २६ ॥

भिक्षाके विषयमें दाता, गमन, पात्र, अन्न और गृह आदिके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके संकल्प किये जा सकते हैं । उनमेंसे कोई भी विष्टि अभिप्राय रखकर आहार ग्रहण करनेको वृत्तिपरिसंख्यान नामका तप कहते हैं । क्योंकि साधुओंकी शरीरेकीलिये संकल्पपूर्वक होनेवाली वृत्तिका ही नाम वृत्तिपरिसंख्यान है । यह संकल्प दाता आदिके सम्बन्धसे नीचे लिये अनुसार अनेक प्रकारका हो सकता है । यथा—

दाताके सम्बन्धसे—चातुर्वर्ण्यमें जिनके यहाँका भोजन ग्रहण कर सकते हैं उनके विषयमें ऐसा विचार करना कि आज यदि ब्राह्मण पढगावेगा तब तो भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं । इसी प्रकार क्षत्रियादिके विषयमें । अथवा ऐसा संकल्प करना कि आज यदि बृद्ध पुरुष प्रतिग्रह करेंगा तब तो भोजन नैलिये ठहरेंगे, अन्यथा नहीं । इसी तरह बाल युवा आदिके विषयमें समक्षना चाहिये । यद्यपि ऐसा विचार करके भोजनके लिये निकलना कि आज यदि जूता पहरेकर सामने आता हुआ व्यक्ति भोजनके लिये कहेगा तो ठहरेंगे, अन्यथा नहीं । अथवा बीच मार्गमें खडा होकर पढगावेगा तो ठहरेंगे, अन्यथा नहीं । यद्यपि ऐसा विचार कालेना कि हाथीपर चढा हुआ व्यक्ति प्रतिग्रह करेंगा तभी भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं । इस सम्बन्धमें पुरुषही तरह स्त्रियोंके विषयमें भी परिस-

१ कुडी आदि भोजन—वर्तन ।

ख्यान किया जा सकता है। इस प्रकार दाताके सम्बन्धसे अनेक प्रकारके संकल्प हो सकते हैं।

गमनके सम्बन्धसे—जिस गलीमें होकर जाना पड़ता है उसमें घुसते ही यदि भोजनका निमित्त मिलेगा तब तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इनी प्रकार गलीमें ग्राजल, गोमूत्रिकाके आकार, अथवा चतुरस्राकार, यद्वा भीतरसे लेकर बाहर निकलने तक, या शलममालाके भ्रमणकी तरह अथवा गोचर्यीके आकारमें भ्रमण करते हुए आज भोजनके लिये मुझे कोई पडगावेगा तो ठहरूंगा, अन्यथा नहीं। इत्यादि गमनके निमित्तसे भी अनेक तरहका संकल्प हुआ करता है।

पात्रके सम्बन्धसे—भी विविध प्रकारका संकल्प किया जाता है। यथा—आज मुझे सुवर्णपात्रमें यदि कोई आहार देगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार चांदी कांसा वांवा पीतल मट्टी आदिके बने हुए अथवा उसके किसी अवान्तर भेदके विषयमें भी संकल्प किया जा सकता है।

अन्नेके विषयमें—आज मुझे पिण्डभूत आहार, अथवा द्रवरूप पेय पदार्थ, यद्वा लपसी, या मधुर च-ना जब आदि अन्न मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार शाककुल्मापादिसे मिला हुआ भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। यद्वा चारो तरफ शाक और वीचमें भात रक्खा हुआ मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा नहीं। इसी तरह चारो तरफ व्यञ्जन और वीचमें या एक तरफ अन्न, या अनेक व्यञ्जनोंके बीचमें पुष्पावली की तरह रक्खा हुआ सिक्थक अथवा निष्पाचादिसे मिला अन्न, यद्वा केवल शाक या व्यञ्जनादिक, द्वाथ जिसमें लिप्त होजाय या न हो सके ऐसी चीज, झोलदार या वर्गर झोलका पदार्थ या और किसी पानक प्रभृति पदार्थके निमित्तसे भी ऐसा संकल्प किया जा सकता है कि यदि ऐसा भोजन मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं।

गृहके विषयमें—अमुक अमुक मकानोंमें या इतने ही मकानोंमें भोजनके लिये प्रवेश करूंगा, अधिकमें नहीं। इत्यादि। आदि शब्दसे गन्धी बाजार भिक्षा और दातृक्रिया आदिका संकल्प भी समझलना चाहिये।

---

१ जिसमें पानीका भाग कम हो ऐसे रथे हुए दाल खीचडी आदि आहारको और सत्सुको भी सिक्थक कहते हैं।

जैसे कि अशुक्र गली या बाजारमें प्रवेश करनेके बाद यदि भिक्षाका लाभ होगा तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं, ऐसा संकल्प करना। अथवा इसी प्रकार एक दो आदि सख्याकी अपेक्षा गली कूचोंमें आहारके लिये प्रवेश करनेका संकल्प करना। तथा पाटक निवसनविषयक संकल्पका स्वरूप भी कई प्रकारसे है—कोई कोई कहते है कि पाटक निवसनसे केवल सुहलाकी ही भूमिके स्पर्श करनेका संकल्प किया जाता है, उसके भीतर बने हुए घरोंकी भूमिके स्पर्श करनेका संकल्प नहीं किया जाता। कोई कहते हैं कि घरकी परिकरभूमि—आसपासकी जमीनका स्पर्श करके आहार ग्रहण करनेके संकल्पको निवसनसंकल्प कहते है। और कोई कोई सुहलाकी तथा घरके आसपासकी ऐसे दोनों ही भूमियोंमें प्रवेश करके आहार ग्रहण करनेके संकल्पको पाटक निवसनके संकल्पमें लेते है।

इसी प्रकार भिक्षाके विषयमें भी संकल्प किया जाता है। जैसे कि एक ही भिक्षा ग्रहण करूंगा या दो ही ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं; इत्यादि। अथवा भिक्षाको अनियत रखकर, इतने ही ग्रहण करूंगा, अधिक नहीं, या इतनी ही वस्तुओंको लूंगा, अधिकको नहीं। यद्यपि इतने कालतक ही भिक्षा लूंगा, अथवा इसी कालमें भिक्षा लूंगा, बादमें नहीं, ऐसा भी संकल्प किया जाता है। इसी तरह दातृक्रियाका भी संकल्प किया जाता है। जैसे कि एक ही दाता भोजन देगा तो ग्रहण करूंगा, अथवा दो या तीन मिलकर आहार देगे तो ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। इत्यादि। जैसा कि कहा भी है कि—

गत्वा पत्यागतमृजुविधिश्च गोमूत्रिका तथा पेता ।

शश्वूकावर्तविधिः पतद्गवीथी च गोचर्या ॥

पाटकनिवसनभिक्षापरिमाण दातृदेयपरिमाणम् ।

पिण्डाशनपानाशनलिख्यवाग्यवृत्तयति स ॥

ससृष्टफलकपरिखा पुष्पोपहत च शुद्धकोपहृतम् ।

लेपकमलेपक पानक च नि सिक्थक ससिन्धु च ॥

पात्रस्य दायमादेरवग्रहो बहुविधः स्वसामर्थ्यात् ।

इत्येवमनेकविधा विज्ञेया वृत्तिपरिसख्या ॥

भावार्थ—जो सुष्ठु संसार शरीर और भोगोंके वेगग्रहको प्राप्त होबुका है उसको चाहिये कि नैराश्रय और इन्द्रियसंश्रमको सिद्ध करनेके लिये इस उत्कृष्ट वृत्तिपरिंख्यान तपका पालन करे। यह तप अपने शरीरके रस रक्त मांसके शोषण करनेसे ही होसकता है। अत एव शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके जो वृत्तिपरिसंख्यानके भेद गिनाये है उनका पालन करके विषयोंकी आशा और इन्द्रियोंके उद्रेकका निरोध सिद्ध करना चाहिये।

रसपरित्याग तपका लक्षण बताते है:—

त्यागः क्षीरदधीक्षुतैलहविषां षण्णां रसानां च यः,
कार्त्स्न्येनावयवेन वा यदसंनं सूपम्य शाकस्य च ।
आचाम्लं विकटौदनं यददनं शुद्धौदनं सिकथय,—
द्रूक्षं शीतलमप्यसौ रसपरित्यागस्तपोऽनेकधा ॥ २७ ॥

दूध दही ईक्षु तैल और हविष्—घृत, अथवा मधुर आम्ल लवण कडु कषाय और तिक्त इन रसोंके सर्वात्मना अथवा एकदेश रूपसे छोड़नेको, यद्वा दाल आदि व्यंजन और शाक-इस्तिकाय वनस्पति आदिमेंसे किसी भी एक दोके अथवा सबके छोड़देनेको रसपरित्याग कहते है। केवल मांड ग्रहण करना, अथवा विकट-अति-पक्क यद्वा उष्ण जल भिला हुआ भोजन करना, केवल भात ही लेना, अथवा जिसमें द्रवरहित सूखा ग्रास तोड़कर लिया जाता हो ऐसे रोटी आदिका ही भोजन करना, यद्वा स्नेहहीन रूक्ष पदार्थ ही ग्रहण करना, अथवा ठंडा—कुछ देर रक्खा हुआ भोजन लेना, ये सब रसपरित्यागके ही स्वरूप है। अत एव यह तप अनेक प्रकारका हो सकता है।

भावार्थ—रसपरित्याग शब्दका अर्थ स्पष्ट है। अत एव इसके विशेष लक्षण करनेकी आवश्यकता नहीं

१ असन—त्याग । २—ईक्षु शब्दसे मतलब गुड खाड शकर राव आदिका है ।

है । किंतु इतना बतादेना आवश्यक है कि रस अनेक तरहका हो सकता है और वह अनेक तरहसे छोड़ा जासकता है । अत एव यह तप भी अनेक प्रकारका हो सकता है । इसीलिये यहाँपर उसके कई प्रकार बतादिये गये हैं । ओर बाकीके भेदोंका भी सग्रह करलेनेकेलिये अपिशब्दका उल्लेख करादिया है । अत एव इस तपके पालन करनेमें प्रवृत्त हुए साधुओंको श्रेष्ठ और इष्टरूप रस गन्धादिसे युक्त तथा रूप बल वीर्य शुद्धि एव दर्पके बढानेवाले, यद्वा जिनके बनाने आदिकेलिये महान् आरम्भमें प्रवृत्ति करनी पड़े, ऐसे परमान्नपान फलभक्षण औपधादिक सभी आहारोंका परित्याग कर देना चाहिये ।

जो ससारसे भीरु है, सर्वज्ञकी आज्ञामें दृढ भक्ति रखता है, तथा तप और समाधिका अभिलाषी है, किन्तु सल्लेखना प्रारम्भ करनेके पूर्व ही जिसने नवनीतादिक चारो महाविकृतियोंका जीवनभरकेलिये परित्याग कर दिया है, ऐसा शरीरसल्लेखनाकी इच्छा रखनेवाला व्याक्ति ही रसपरित्यागका विशेषरूपसे अभ्यास कर सकता है । इस बातको दो पद्योंमें बताते है :-

काङ्क्षाकृञ्जवनीतमक्षमदसृण्मांसं प्रमङ्गप्रदं,
मद्यं क्षौद्रमसंयमार्थमुदितं यद्यच्च चत्वार्थपि ।
संमूर्च्छालसवर्णजन्तुनिचितान्युच्चैर्मनोविक्रिया,
हेतुत्वादपि यन्महाविकृतयस्याज्यान्यतो घातिकाः ॥ २८ ॥

इत्यानां दृढमार्हती दधदघाद्गीतोऽसृजत तानि य,—
श्रत्वार्थेव तपःसमाधिरासिकः प्रागेव जीवावधि ।
अभ्यस्येत्स विशेषतो रसपरित्यागं वपुः संलिखन्,
स्याद् दूर्षीविषवद्धि तन्वपि विकृत्यङ्गं न शान्त्यै श्रितम् ॥ २९ ॥

जो साधु भगवान अर्हन्त देवकी आज्ञाको दृढताके साथ धारण करता है। अर्थात् “अवतक जो भे सं-
सारमे पडा हूँ वह सर्वज्ञदेवकी आज्ञाका उल्लंघन करनेसे ही, और भविष्यत्में भी यदि उसका उल्लंघन करूंगा तो
इस दुरत ससारमे ही पड़ूंगा, अत एव संसारसे छूटनेकी इच्छा रखनेवाला भे अब कभी भी इस आज्ञाका उल्लंघन
न करूंगा।” इस तरहकी दृढता रख कर जो मुमुक्षु जिनेंद्रदेवकी, चारो महा विकृतियोंके सर्वथा परित्याग करनेकी, आ-
ज्ञाको धारण करता है और इसीलिये जो तपमें एकाग्रता धारण करनेका प्रेमी है, अथवा तप और समाधि दोनों
ही की आकाङ्क्षा रखता है, तथा पापरूप अथवा पापके कारणभूत संसारसे त्रस्त हो चुका है, उसे शरीरसंछेदना
का प्रारम्भ करनेके पूर्व ही चारो महाविकृतियोंका जीवनपर्यन्तके लिये परित्याग कर देना चाहिये।

नवनीत मांस मद्य और मधु इन चार पदार्थोंको आगममें महाविकृति कहा है। क्योंकि ये हृदयमें
महान् विकार उत्पन्न करनेवाले हैं। इसके सिवाय इनमें, जिस वर्णके ये पदार्थ होते हैं, सर्वथा उसी वर्णके, अन-
न्तानन्त सम्मूर्छन जीव उत्पन्न हुआ करते हैं। नवनीतमें नवनीतके आकार और मांसमें मांसके आकारके अन-
न्तानन्त निर्गोदिया जीव हर अवस्थामें उत्पन्न हुआ करते और रहा करते हैं। इसी प्रकार मद्यादिकको भी हर समय
ऐसे त्रसजीवोंसे व्याप्त ही समझना चाहिये। अत एव इन चारों ही पदार्थोंके सेवनमें द्रव्यहिंसा अवश्यम्भाविनी है।
और इतना ही नहीं किन्तु प्रत्येकमें विशिष्ट दोष भी पाये जाते हैं। यथा—

नवनीत-यह शुद्धिको उत्पन्न किया करता है। मांस—इन्द्रियोंमें दर्प उत्पन्न करनेवाला है। मद्य—इसके
एकवार सेवन करते ही पुनः पुनः पुनः सेवन करनेकी अभिलाषा हुका करती है, अथवा आगम्या—वेश्या या परस्त्री
आदिके साथ रमण करनेमें विशेष रूपसे प्रवृत्ति होने लगती है। मधु—इसके निमित्तसे असयम उत्पन्न हुआ कर
ता है। क्योंकि मधुके मक्षण कानसे रसमें विशेष अनुराग हुआ करता है, इसलिये इन्द्रियासंयम, और उसमें उत्पन्न
होनेवाले या रहनेवाले जीवोंका घात होता है इसलिये प्राणीसंयम भी हुआ करता है। इस प्रकार इन चारों ही
महाविकृतियोंमें समस्त रूपसे या व्यस्तरूपसे महाव् दोष पाये जाते हैं। अत एव अहिंसा धर्मका पालन करनेवाले
भव्योंको इनका सर्वथा परिहार करना ही उचित है।

ऐसा समझकर और ऊपर लिखे अनुमार जो साधु चारों ही महाविकृतियोंका परित्याग करदेता है वही शरीरको कृत्रु करते हुए इस परित्याग तपका विशेष रूपसे अभ्यास कर सकता है। इसलिये जो शुश्रु हैं उन्हें इनका त्याग करके इस तपमें विशेष अभ्यास करना ही चाहिये। क्योंकि इसका थोडासा भी पालन कल्याणके लिये ही होगा। वह दूषित विषकी तरह रंचमात्र भी विकार पैदा नहीं कर सकता।

क्रमप्राप्त विविक्तशय्यासन तपका लक्षण और फल बताते हैं:—

विजन्तुविहिताबलाद्यविषये मनोविक्रिया,—

निमित्तरहिते रतिं ददाति शून्यसद्भादिके ।

स्मृतं शयनमासनाद्यथ विविक्तशय्यासनं ,

तपोर्तिहतिवर्णिताश्रुतसमाधिसंसिद्ध्ये ॥ ३० ॥

पहले पिण्डशुद्धिके प्रकरणमें जो उद्गमादिक दोष बताये हैं उनसे रहित, और जहाँपर स्त्री पशु नपुंसक गृहस्थ तथा शुद्र जीवोंका संचार नहीं पाया जाता, जो-मनमें विकार उत्पन्न करनेवाले-जिनसे अनेक प्रकारका संकल्प विकल्प उत्पन्न हो सकता है-ऐसे शब्द-कोलाहलादिकसे रहित है, जहाँपर मनकी विषयान्तरमें गमन करनेकी उत्सुकता निवृत्त हो जाया करती है, और जहाँपर किसीका भी आहार विहार या संमर्ग नहीं पाया जाता ऐसे ए-कान्त स्थानमें अनेक प्रकारकी पीडाओंका परिहार करनेकेलिये अथवा ब्रह्मचर्यका पालन और शान्तिका विचार तथा उत्तम ध्यानको मले प्रकार सिद्ध करनेके लिये शयन और आसन-उठने बैठने या खड़े होने आदिको आचार्य विविक्त शय्यासन नामका तप कहते हैं।

इस तपका पालन करनेवाला साधु असाधु लोकोंके संसर्ग मभाषण आदिसे होनेवाले दोषों या संकेशादि भावोंसे युक्त नहीं हो सकता। अत एव विविक्तशय्यासनके इस महान् फलको प्रकट करते हैं:—

असभ्यजनसंवासदर्शनोत्थैर्न मथ्यते ।
मोहानुरागविद्वैर्बैर्विक्त्वसतिं श्रितः ॥ ३१ ॥

जो साधु एकान्त स्थानमें निवास करता है वह असभ्य लोगोंके सहवास अमलोकन समापण आदिके द्वारा उत्पन्न होनेकाले मोह—अज्ञान अथवा ममत्त्व यद्वा अनुराग विद्वेष प्रमृति दोषोंमें दूषित अथवा त्रस्त नहीं हो सकता । जैसा कि कहा भी है कि:—

कलहो रोल झञ्झा व्यामोह ससरो ममस्व च ।
ध्यानाध्ययनविघातो नास्ति विविके सुनेर्वसत ॥

क्रसाधु लोगोंके पासमें रहनेसे किसी भी प्रकारका झगडा टंटा, या कोलाहल नहीं हो सकता । न किसी प्रकारका परिणामोंमें संकेश ही हो सकता है । असभ्यभी पुरुषोंके साथ मिश्रण होते रहनेसे संयमके पालनमें हानि पहुंचती है । और ध्यान तथा स्वाध्यायमें बाधा उपस्थित होती है ।

बाह्य तपके छुट्टे भेद कायक्लेशका लक्षण बताकर उसका पालन करनेके लिये साधुओंको प्रेरित करते हैं—

ऊर्ध्वाकांक्षयनैः शवादिशयनैर्वासासनाद्यासनैः,
स्थानैरेकपद्मप्रगामिभिरनिष्ठैर्वाग्निमात्रग्रहैः ।
योगैश्चातपनादिभिः प्रशमिना संतापनं यत्तनोः,
कायक्लेशमिदं तपोऽर्जुणतौ सद्धानासिद्धये भजेत् ॥ ३२ ॥

पीडा या दुःखोंके आकर उपस्थित होनेपर भी प्रशस्त ध्यानसे विचलित न होकर उलटा उनको भले प्रकार सिद्ध करनेके लिये जिन क्रियाओंके करनेसे शरीरको क्लेश पहुंच सकता है उन क्रियाओंके करनेको काय

केश कहते हैं । यह तप भी सुशुद्धोंके लिये आवश्यक है । अत एव प्रशान्त तपस्वियोंको इसका नित्य ही सेवन करना चाहिये ।

यह शरीरके कर्दर्थनरूप तप अथन शयन आदि अनेक उपायोंके द्वारा सिद्ध हुआ जाता है । प्रकृतमें यह उपाय छह प्रकार बताया है । यथा अयन, शयन, आसन, स्थान, अवग्रह, और योग । इनमें भी अयनके अन्वयार्थिक, शयनके शवशय्यादिक, आसनके नीरासनादिक स्थानके एकपदादिक, अवग्रहके अनिष्टीवनादिक, अंशयोगके आतपनादिक अनेक उच्च भेद होते हैं । जैसा कि कहा भी है कि—

शयनसयणासणेहि विविहेहिमवगहेहि बहुनेहि ।
अणुवीचीपरिताओ कायकिलेसो हवदि एसो ॥

उच्च भेदोंके नाम इस प्रकार हैं —

अनुसूर्यं प्रतिसूर्यं तिर्यक्सूर्यं तथोर्ध्वसूर्यं च ।
तद्धमकैणापि गत प्रत्यागमन पुनर्गत्वा ॥
साधार सविचार ससन्निरोध तथा विसृष्टाङ्गम्)
समणदमेकपादं गुद्धस्थित्या यते स्थानम् ॥
समपर्यङ्कनियचोऽसमयुतगोदोहिकास्तयोऽरुटिका ।
मकरमुखहस्तिहस्तौ गोशय्या चार्धपर्यङ्क ॥
वीरासनदण्डाद्या यतोर्ध्वशय्या च लगडशय्या च ।
उत्तानमवाक्शयन शवशय्या चैकपांश्चशय्या च ॥
अध्रवाकाशशय्या निष्ठोवन्वर्जन न कण्डूया ।
तृणफलकशिलेलास्वावसेवन केशलोच च ॥
स्वापवियोगो रात्रावस्तानमदन्तवर्षण चैव ।
कायलेशतपोद् शीतोष्णतापनाप्रभृति ॥

अयन—इसके अतुसूर्य आदि अनेक भेद हैं। सूर्यके मन्मथुल गमन करनेको अतुसूर्य, सूर्यको पीठकी तरफ करके गमन करनेको प्रतिदूर्य, और चाम भागमें अथवा दक्षिण भागमें सूर्यको करके गमन करनेको तिर्यक-सूर्य, तथा शिरके ऊपर सूर्यको करके गमन करनेको ऊर्ध्वसूर्य कहते हैं। इसी प्रकार सूर्ये जिघर जिघरको घूमता जाय उधर उधर ही घूमते जानेको सूर्यप्रपगति और किमी ग्रामादिक या तीर्थदिक स्थानको आकर वहांसे पुनः लौटनेको गमनागमन कहते हैं। इसी तरह अयनके अनेक भेद होते हैं।

स्थान—इसके भी साधारणदिक अनेक भेद हैं। कायोत्पर्ग धारण करनेको स्थान करते हैं। जिसमें स्तम्भादिकका आश्रय लेना पड़े उसको साधार, जिसमें मकरुण पाया जाय उसको मविचार, जो निश्चलरूपसे धारण किया जाय उसको ससन्निरोध, जिसमें सम्पूर्ण शरीर छोड़दिया जाय—डाला डाल दिया जाय उसको विस्तृष्टाङ्ग, जिसमें दोनो पैर समान रखते जाय उसको समपाद, एक पैरमें खड़े होनेको एरुपाद, और त्रिस तरह गृह पृथी उड़ते समय अपने दोनो पैर ऊपरको करलेता है उभी प्रकार दोनो भुजाओंको ऊपर करके जो कायोत्पर्ग धारण किया जाता है उसको प्रसारितबाहु कायोत्पर्ग कहते हैं। इस तरह स्थानके भी अनेक भेद हैं।

आसन—जिसमें पिंडलियां और स्फिद् बराबर मिलजाय इस तरहमें बैठनेको समपर्यङ्कासन कहते हैं। इससे उल्टा असमपर्यङ्कासन हुआ करता है। जिस तरह गौके इहनेके समय बैठते हैं उसी तरहसे व्याना-दिके लिये बैठनेको गोदोहासन कहते हैं। ऊपरको संकुचित होकर बैठनेका नाम उत्कृष्टिकासन है। मकरके मुखकी तरह दोनो पैरोंको बनाकर बैठनेका नाम मकरमुखासन है। हाथीकी घुंडकी तरह एक पैरको अथवा एक हाथको फैलाकर बैठनेका नाम हस्तिहस्तासन है। जिस तरह गौ बैठती है उस तरहसे बैठने को गौशय्यासन कहते हैं। अर्धपर्यङ्कासन शब्दका अर्थ स्पष्ट ही है। दोनो जंघाओंको दूरवर्ती रखकर बैठनेका नाम वीरासन है। जिसमें शरीर दण्डके समान आयत बनजाय इस तरहसे बैठनेको दण्डासन कहते हैं। इस प्रकार आसनके अनेक भेद हैं।

अयन—शरीरको संकुचित करके सोनेको लगडशय्या कहते हैं। ऊपरको झुल करके सोनेका नाम उत्तानशय्या, और नीचेको झुल करके सोनेका नाम अवाकुशय्या है। शय्यकी तरह पडकर सोनेको शय्यशय्या कहते

हैं। वाम या दक्षिण किसी भी एक भागसे सोनेको एकपार्श्वशय्या कहते हैं। बाहिर निरावरण स्थानमें सोनेको अश्रावकाशशय्या कहते हैं। इस प्रकार शयनके भी अनेक भेद होते हैं।

अवग्रह—अनेक प्रकारकी बाधाओंके जीतनेको अवग्रह कहते हैं। यह भी अनेक प्रकारका हो सकता है। यथा—थूकने या खकारनेकी बाधाको जीतना, छींकया जंभाईको रोकना, खुजली मालुम पडनेपर भी खुजाना नहीं, तृण कांटा या किसी तरहकी लकड़ी आदिके लगजानेपर खिन्न न होना, फोडा फुली या फफोला आदिके होजानेपर भी दुःखी न होना, कंकड पत्थरोंके लगजानेपर या वैसी निम्नोन्नतादिक भूमिके स्पर्शसे भी खेद न मानना, यथासमय केशोंका उत्पाटन करना और उसकी पीडाकी तरफ लक्ष्य न देना, रात्रिमें भी नहीं सोना, कभी स्नान न करना, और न कभी दांतोंको मांजना। इत्यादि अवग्रहके अनेक भेद हैं। क्योंकि जिन क्रियाओं और अभिप्रायोंसे धर्मकृत्योंके साधन करनेमें सहायता मिल सकती है उन सभीको अवग्रह कह सकते हैं।

योग—इसके भी आतपनादिक अनेक भेद हैं। ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतके शिखरपर सूर्यके समुख खड़े होना आतपन कहलाता है। इसी प्रकार वर्षा ऋतुमें वृक्षके नीचे और शीतकालमें चौरायेपर ध्यानादिके लिये बैठना; इत्यादि अनेक प्रकारसे योग हुआ करता है।

मावार्थ—यह बात पहले भी कही जा चुकी है कि दुःखोंको सहन करनेका अभ्यास न रहनेसे कदाचित्त दुःखोंके उपस्थित होते ही ज्ञान ध्यान आदि सब कुछ छूट जाता है अत एव साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार दुःखोंके सहन करते रहनेका अभ्यास करना चाहिये। इसीलिये यहाँपर अनेक उपायोंसे कायक्लेश करनेका उपदेश दिया है जिससे कि स्वाध्याय और ध्यानादिकके साधनमें तथा दूसरे भी सम्पूर्ण अवश्यपालनीय कर्तव्योंमें आपत्तियोंके आजानेपर बाधा न पड जाय।

इस प्रकार बाहिरङ्ग तपके छह भेदोंका वर्णन समाप्त हुआ। अब अन्तरङ्ग तपका व्याख्यान करते हैं। इस तपके प्रायश्चित्तादिक छह भेदोंका नाम पहले लिखा जा चुका है। यहाँपर सबसे पहले यह बताते हैं कि तपके इन छह भेदोंको अन्तरङ्ग कहनेका कारण क्या है ?—

वाह्यद्रव्यानपेक्षत्वात् स्वसंवेद्यत्वतः परैः ।
अनध्यासात्तपः प्रायश्चित्ताद्यभ्यन्तरं भवेत् ॥ ३३ ॥

प्रायश्चित्त प्रभृति तपोमें बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा नहीं है, उसमें मुख्यतया अन्तःकरणके परिणामोंका ही सम्बन्ध रहता है। इसके सिवाय इनका स्वयं ही संवेदन होता है, प्रायः करके इनका स्वरूप बालेन्द्रियोंके द्वारा देखनेमें नहीं आसकता। तथा जिस प्रकार अनशनादिकोंको अनाहृत लोग धारण किया करते हैं उस प्रकार वे प्रायश्चित्तादिको धारण नहीं करते। अत एव प्रायश्चित्त विनय यथावृत्त्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान इन छह तपोंको अन्तरंग माना है।

प्रायश्चित्तका लक्षण और उसके अवान्तर भेदोंकी संख्या बताते हैं:—

यत्कृत्याकरणे वर्ज्याऽवर्जने च रजोजितम् ।
सेतिचरोत्र तच्छुद्धिः प्रायश्चित्तं दशात्म तव ॥ ३४ ॥

जिनका अवश्य ही पालन करना चाहिये ऐसे पडावश्यक प्रभृति कृत्योंका पालन न करनेसे और जो वर्ज्य है—जिनका कभी भी पालन न करना चाहिये ऐसे हिसादिक वर्ज्योंका त्याग न करनेसे अथवा उनका अनुष्ठान करनेसे जो पापका संचय होता है उसको अतिचार कहते हैं। इस अतिचार या पापकी शुद्धिका ही नाम प्रायश्चित्त है। इसके आलोचनादिक दश भेद हैं; जैसा कि आगे चलकर वर्णन करेंगे।

दो श्लोकोंमें प्रायश्चित्तके पालन करनेका प्रयोजन प्रकट करते हैं:—

प्रमाददोषविच्छेदमपर्यादाविवर्जनम् ।
भावप्रसादं निःशल्यमनवस्थाव्यपोहनम् ॥ ३५ ॥

चतुर्द्वाराघनं दाढ्यं संयमस्यैवमादिकम् ।

सिसाधयिषताऽऽचर्थं प्रायश्चित्तं विपश्चिता ॥ ३६ ॥

जो साधु चारित्रिके पालन करनेमें असावधानताके कारण लगे हुए दोषों—अतीचारोंका परिहार करना चाहता है, और मर्यादाके उल्लंघनको छोड़ना चाहता है—चाहता है कि मुझसे प्रतिज्ञात त्रुटियोंका उल्लंघन किसी भी प्रकार न हो जैसा कि कहा भी है कि:—

महातपस्तडागस्य सधृतस्य गुणाम्भसा ।

मर्यादापालिवन्धेऽल्पवय्युपैक्षिष्ट मा क्षतिम् ॥

यह महान् तप एक प्रकारका बड़ा भारी तलाव है जो कि गुणरूपी जलसे भरा हुआ है । मर्यादा—इसके किनारे—पार है । चाहें ये किनारे छोटेसे ही क्यों न हों, फिर भी उनको तोड़नेका मयलन न करना चाहिये ।

इसके सिवाय जो साधु परिणामोंसे कमलताको दूर कर अन्तरङ्ग भावोंमें प्रसत्ति उद्भूत करना चाहता है, तथा माया मिथ्या और निदान इन तीन शक्तियोंको—अन्तरंगक स्थलनरूप अतीचारोंको हटाना चाहता है, एवं अनवस्था—अपराधके भी ऊपर अपराध करते जानैका निराकाण करना चाहता है, सम्यग्दर्शनादिक चारों आराधनाओंको उद्योतित करना चाहता है, संयमके साधनमें दृढता उत्पन्न करना चाहता है, और इसी तरहके और भी अनेक सुसूत्रोंको सिद्ध करना चाहता है उस विवेकी साधुको प्रायश्चित्त तपका अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिये ।

प्रायश्चित्त शब्दका निरुक्तिसिद्ध अर्थ बताते हैं —

प्राथो लोकस्तस्य चित्तं मनस्तच्छुद्धिकृत्क्रिया ।

प्राये तपसि वा चित्तं निश्चयस्तन्निरुच्यते ॥ ३७ ॥

प्रायः शब्दका अर्थ लोक और चित्त शब्दका अर्थ मन होता है। अत एव उस क्रिया या अनुष्ठानको प्रायश्चित्त कहते हैं जिसके कि करनेसे अपने साधर्मी और सङ्घमें रहनेवाले लोगोंका मन अपनी तरफसे शुद्ध हो जाय। किसीसे अपराध बनजानेपर सहवर्तियोंके मनमें जो ग्लानि उत्पन्न हो जाती है वह जिस कर्मके करनेसे दूर हो जाय उसीको प्रायश्चित्त कहते हैं।

अथवा प्रायः शब्दका अर्थ तप और चित्त शब्दका अर्थ निश्चय होता है। अत एव अनशन अर्ध-मास्य आदि तपोंके विषयमें उनकी अनुष्ठेयताके श्रद्धान करनेको भी प्रायश्चित्त कहते हैं।

साधुओंका चित्त जिस कर्ममें लीन हो या रहना चाहिये उस कर्मको अथवा अपराधके संशोधनको भी प्रायश्चित्त कहते हैं।

इस प्रायश्चित्त नामक तपके दश भेद माने हैं। यथाः—आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय [आलोचनप्रतिक्रमण] विवेक व्युत्सर्ग तप छेद मूलपरिहार और श्रद्धान। इनमेंसे क्रमके अनुसार पहले भेद आलोचनका स्वरूप और उसके भेद दिखाते हैंः—

सालोचनाद्यस्तद्धेदः प्रश्याद्धर्मसूरये ।

यद्दशाकम्पितायूनं स्वप्नमादनिवेदनम् ॥ ३८ ॥

धर्माचार्यके समुल्लेख विनय और भक्तिसे नम्र होकर अपने प्रमाद और तल्लानित दोषोंको छोड़कर निवेदन करनेका नाम आलोचन प्रायश्चित्त है। जैसा कि कहा भी है किः—

मस्तकत्पिन्यस्तकर. कृतिकर्म विषाय शुद्धचेतस्क ।
आलोचयति सुविहित. सर्वान् दोषास्त्यजन् रहसि ॥

आलोचन प्रायश्चित्तके विषयमें एक बात विशेष समझनेकी है। वह यह कि पुरुष यदि अपने दोषोंका आलोचन करे तो एकान्तमें भी कर सकता है, किंतु स्त्रियोंको ऐसा न करना चाहिये। उन्हे दो या तीनके आश्रय-से तथा प्रकाशमें ही आलोचन करना उचित है।

आलोचनके सम्बन्धमें देशकालके विधानका निर्णय करते हैं:—

प्राज्ञेऽपराज्ञे सद्देशे बालवत् साधुनाखिलम् ।

स्वागस्त्रिरार्जवाद्वाच्यं सूरेः शोध्द्यं च तेन तत् ॥ ३९ ॥

प्रमादसे अपराध करनेवाले साधुको अपना सम्पूर्ण पाप धर्माचार्यके सम्मुख माया या कपटको छोड़कर बालरुकी तरह उद्योका त्यों कह देना चाहिये । तथा याद कर करके तीन बार कहना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

इयञ्जुभावबुवगदो सवेदो सेसारं तु विकल्पतो ।

लेसाहि विसुञ्जतो उवेदि सल्ल समुद्धरिदु ॥

जह वाली जप्पतो कज्जमकज्ज च उवजुग भणदि ।

तह आलोचेदव्व मायासोस च मोत्तण ॥

इस प्रकार जब साधु अपने दोषोंका निवेदन करनेके तम धर्माचार्यको प्राप्तकालके समय अथवा सायंकालके समय प्रशस्त स्थानमें और उत्तम लगभे सुनिरूपित प्रायश्चित्त देकर उस साधुके अपराधता निराकरण करनेना चाहिये ।

अर्हद्गृह सिद्धक्षेत्र समुद्र कमलसरोवर क्षीरफलोंसे व्याप्त स्थान आर तोरण उद्यान आदि स्थान आलोचन करने और प्रायश्चित्त देनेके लिये उत्तम आर प्रशस्त मानगये हैं । आचार्यगण ऐसे स्थानोंपर ही साधुकी शुद्ध करनेकेलिये आलोचना कराना चाहते हैं ।

स्थानकी तरह लग्नके विषयमें भी शुभ चन्द्रमा तिथि नक्षत्र घडी आदि देखलेना उचित है । जैसा कि कहा भी है कि:—

आलोचनाद्विआ पुण होदि पसत्थेवि सुद्धभावं सा ।

पुव्वहे अवरहे सोम्मतिहीरिक्खवेलाए ॥

जिस रत्नत्रयमार्गका माधु आराधन करता है उसका यदि एतद्देशरूपसे विराधन होजाय तब तो आकम्पितादिक दश दोषोंसे रहित पदविभागकी नामकी आलोचना करनी चाहिये । और यदि दोष बडा हो या स्मरणमें न आसके अथवा प्रतभंग हो जाय तो और्धी नामक आलोचना करना उचित है । इसी मातमा दश दोषोंके नाम और लक्षण बतते हुए पांच पद्योंमें वर्णन करते हैं:—

आकम्पितं गुरुच्छेदभयादावर्जनं गुरोः ।
तपःशूरस्तवात्तत्र स्वाऽशक्रत्याख्यानुमापितम् ॥ ४० ॥

यद् दृष्टं दृपणस्यान्यदृष्टस्यैव पृथा गुरोः ।
बादरं बादरस्यैव सूक्ष्मं सूक्ष्मस्य केवलम् ॥ ४१ ॥

छन्नं कीदृक्चिकित्से दृग्दोषे पृष्टेति तद्विधिः ।
शब्दाकुलं गुरोः स्वागः शब्दनं शब्दसंकुले ॥ ४२ ॥

दोषो बहुजनं सूरिदचान्यश्रुणतकृतिः ।
बालाच्छेदग्रहोऽव्यक्तं समात्तसोवितं त्वसौ ॥ ४३ ॥

दशैत्युञ्जत् मलान्मूलाप्रातः पदविभागिकाम् ।
प्रकृत्यालोचना मूलप्रातश्रौर्धी तपश्चरेत् ॥ ४४ ॥ (पञ्चकम्)

जिस रत्नत्रयमार्गका माधु आराधन करता है उसका प्रमादवश एक देशरूपसे विराधन होजानेपर सुशुभको दश दोष छोडकर पदविभागका नामक आलोचन करके प्रायश्चित्त तपका अनुष्ठान करना चाहिये विशेष आलोचनाको पदविभागिका कहते हैं । जिस समय दीक्षा ग्रहण की हो उसी समयसे जो जग जहाँ

और जिस तरहसे अपराध बन गया हो उसको उसी समय ओर उसी जगह तथा उसी तरह प्रकाशित करनेको विशेष आलोचन कहते हैं ।

जिनने अपने व्रतादिकको समाप्तना भंग कर दिया है उसको दश दोष रहित औषी आलोचना करना चाहिये । सामान्य आलोचन हो औषी कहते हैं ।

आलोचन करते समय जिन दश दोषोंको छोडना चाहिये उनका लक्षण इस प्रकार है --

१-आचार्य महान् प्रायश्चित्त न दे दें इस भय और शकासे उपकरण आदि देकर अथवा किमी अन्य उपायसे उनको थोडा प्रायश्चित्त देनेके लिये अपने अनुकूल करनेका नाम आत्मिपत दोष है ।

२-अर्थना करनेपर गुरु थोडासा ही प्रायश्चित्त देकर मुझपर अवश्य ही अनुग्रह करेंगे इस शानकी अनुमानसे जाननेके बाद " उन वीरपुरुषोंको धन्य है जो कि उत्कृष्ट तप किया करते हैं या कर सकते हैं " इस तरह से तपःशुभ पुरुषोंकी स्तुति करके तपके विषयमें अपनी अशक्ति जाहिर कर अपने अपराधके प्रकाशित करनेको अनुमापित दोष कहते हैं ।

३-यदि अपने अपराधको किसीने देखा लिया तब तो गुरुके समक्ष कह दिया, अन्यथा नहीं । इस तरह दूसरेके द्वारा देखे हुए ही दोषके प्रकाशित करनेको दृष्ट दोष कहते हैं ।

४-गुरुके सामने छोटे छोटे अपराधोंको तो छिपा लेना और केवल बड़े बड़े ही अपराधोंको जाहिर करना इसको वादर दोष कहते हैं ।

५-स्थूल दोषोंको छिपाकर केवल सूक्ष्म दोषोंको ही गुरुके सम्मुख निरूपण करना इसको सूक्ष्म दोष कहते हैं ।

६-अपने दोषके उद्देशसे गुरुसे यह पूछना कि ऐसा अपराधवन जानेपर, क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ? किन्तु अपने दोषको जाहिर न करना । और उत्तरमें गुरुसे प्रायश्चित्त माछम होजानेपर उसका चुपकेसे अनुष्ठान करलेना इसको छन दोष कहते हैं ।

७-पथादिक अतीचारोंकी शुद्धिके समय जहाँपर बहुतरसे लोगोंका शब्द हो रहा हो वहाँपर उस कोलाहलमें ही गुरुके सामने अपने दोष कथन करनेको शब्दाञ्जल दोष कहते हैं ।

८—अपने गुरुके दिये हुए प्रायश्चित्तका दूसरे भी उस विषयके दक्ष व्यक्तियोंसे चर्चा कर पालन करनेको बहुजन दोष कहते हैं ।

९—अपने ज्ञान वा समयमें जो हीन हे उमसे प्रायश्चित्त ग्रहण करनेको अव्यक्त दोष कहते हैं ।

१०—अपने ममान-अपरार्थी-पार्श्वस्थमे प्रायश्चित्त ग्रहण करनेको तत्प्रवृत्त दोष कहते हैं ।

इस प्रकार आलोचनके दश दोष बताये हैं । इन दोषोंको छोड़ कर ही गुरुके सामने अपने दोषोंका आलोचन करना चाहिये । क्योंकि इस तरहके आलोचनके बिना प्रिया हुआ महात् भी तप संघर्षकी महवर्तिनी निर्जराका कारण नहीं हो सकता । किंतु केवल आलोचन ही कार्यकारी है ऐसा भी न समझना चाहिये, क्योंकि आलोचन करनेपर भी अन्य विहित विधियोंका आचरण न करनेवाला साधु मर्यादा दोषोंमें रहित नहीं हो सकता । अत एव सर्वदा दोनों ही काओंका करना आवश्यक है—आलोचन भी करना चाहिये और गुरुनिरूपित उचित आचरणका पालन भी करना चाहिये । इसी बातकी शिक्षा देते हैं:—

सामौषधवन्महदपि न तपोऽनालोचनं गुणाय भवेत् ।

मन्त्रवदालोचनमपि कृत्वा नो विजयते विधिमकुर्वन् ॥ ४५ ॥

जिस प्रकार बिना विचार किये ही दी हुई सामदोषमें युक्त महात् भी औषध आरोग्यके करनेवाली नहीं हो सकती उसी प्रकार उपर्युक्त आलोचनके बिना किया हुआ महात् भी तप आत्माके लिये गुणकारी नहीं हो सकता । क्योंकि अनालोचित तपमें सवर और निर्जरा दोनों नहीं हो सकते । इसी तरह मन्त्रके समान आलोचनको करके भी विहित आचरणका अनुष्ठान न करनेवाला भी तपस्वी दोषोंका विजेता नहीं बन सकता ।

कार्य आरम्भ करनेके उपायका गुप्त रूपमें विचार करना इसको मन्त्र कहते हैं । शत्रुओंके द्वारा अपना वि

निपात तो न हो और अपने कार्यकी सिद्धि हो ही जाय इसकेलिये पांच बातोंका विचार करना पडता है—पुरुष द्रव्य संपत्ति देश और काल । इस प्रकार पञ्चाह्न मंत्रको करके भी यदि कोई राजा अपने विहिताचरणमें मथुच न हो तो वह शत्रुओंपर विजयी नहीं हो सकता । इसी प्रकार आलोचन करके भी विधिविहिताचरणका अनुष्ठान न करनेवाला तपस्वी दोषरहित नहीं हो सकता ।

भावार्थ — आलोचन और विहित आचरण करनेपर ही साधु अभीष्ट सिद्ध कर सकता है । अन्यथा नहीं । जिसका मन सद्गुरुओंके दिये हुए प्रायश्चित्तमें लीन रहता है वह साधु अवश्य ही महती दीप्तिको प्राप्त करता है; यह बात दृष्टान्तद्वारा स्पष्ट करते हैं ।

यथादोषं यथाम्नायं वत्तं सद्गुरुणा वहन् ।

रहरयमन्तर्भृत्युच्चैः शुद्धादर्श इवाननम् ॥ ४६ ॥

जिसके भीतर मुखका प्रतिबिंब पडा हुआ है ऐसा निर्मल दर्पण जिस प्रकार अतिशय शोभाको प्राप्त होता है उसी प्रकार जो तपस्वी आम्नायके अनुसार और जैसा दोष हो उसके अनुरूप सद्गुरुओंके दिये हुए प्रायश्चित्तको हृदयमें धारण करता है वह अतिशय दीप्तिको प्राप्त होता है ।

क्रमके अनुसार प्रायश्चित्तके दूसरे भेद-प्रतिक्रमणका स्वरूप बताते हैं —

मिथ्या मे दुष्कृतमिति प्रायोऽपयैर्निराकृतिः ।

कृतस्य संवेगवता प्रतिक्रमणमागसः ॥ ४७ ॥

ससारसे भ्रू और विषयभोगोंसे तथा शरीरादिकमें विरक्तचित्त साधुके द्वारा “ मेरा सम्पूर्ण दुष्कृत्य मिथ्या हो जाय, मुझसे जो जो पाप बने हैं वे सब शान्त हो जाय ” इस तरहके उपायोंसे अपने किये हुए अपराधोंके निराकरण किये जानेको प्रतिक्रमण कहते हैं ।

भावार्थ—जिन बातोंसे धर्मकथादिकमें व्यवधान पड सकता है उन कारणोंके मिलनेपर यदि उन विषयोंमें उपयुक्त योगोंका विस्मरण हो जाय और उम समय गुरु निकटवर्ती न हों तो संवेग और निर्वेदसे युक्त साधु उन विषयोंका पुनः अनुष्ठान करता है और अपने किये हुए अल्प अपराधका ' मुझसे जो यह अपराध बन गया सो मिथ्या हो, अब फिर मैं ऐसा न करूंगा। ' इस तरह कहकर निराकरण करता है। इस तरहके निराकरण करनेको ही प्रतिक्रमण कहते हैं।

किसी किराईका ऐसा भी कहना है कि इस निराकरण करनेमें अपने दोषोंका नाम लेकर उच्चारण भी करना चाहिये। जैसे कि मेरा अमुक दोष मिथ्या हो, मुझसे अमुम अपराध बनगया सो भी मिथ्या हो। इस तरहके अभिव्यक्त प्रतीकारको प्रतिक्रमण समझना चाहिये। किंतु इस तरहका प्रतिक्रमण करनेकी जिसको आचार्य-ने आज्ञा दी हो उसी शिष्यको करना चाहिये।

प्रायश्चित्तके तीसरे भेद तदुभयका लक्षण वताते है:—

दुःस्वप्नादिकृतं दोषं निराकर्तुं क्रियेत यत् ।
आलोचनप्रतिक्रान्तिद्वयं तदुभयं तु तत् ॥ ४८ ॥

दुःस्वप्न अथवा सङ्केशादिक परिणामोंसे उत्पन्न हुए दोषका निराकरण करनेके लिये जो उपयुक्त आलोचन और प्रतिक्रमण दोनोंका करना इसको तदुभय कहते हैं। इसमें इतनी विशेषता है कि आलोचन और प्रतिक्रमण कुछ विशिष्ट हुआ करता है। अत एव जैसी गुरु आज्ञा करें तदनुसार ही शिष्यको करना चाहिये। तथ आलोचन शिष्यको ही और आलोचन कराकर प्रतिक्रमण आचार्यको ही करना चाहिये।

विवेकका लक्षण वताते है —

संसक्तेन्नादिकं दोषान्निवर्तयितुमप्रभोः ।

यत्तद्विभजनं साधोः स विवेकः सतां मतः ॥ ४९ ॥

आपसमें मिले हुए अथवा संमूहित अन्नादिकमें जो ऐसे दोष हों जिनका कि प्रथकरण न हो सकता हो तो उस अवस्थामें उस अन्नपान या उपकरणादिके छोड़ देनेको विवेक कहते हैं ।

प्रकारान्तरसे इसीका लक्षण बताते हैं—

विस्मृत्य ग्रहणेऽप्राप्तोर्ग्राहणे वाऽपरस्य वा ।

प्रत्याख्यातस्य संस्मृत्य विवेको वा विसर्जनम् ॥ ५० ॥

यदि कोई सचित वस्तु भूलमें ग्रहण करने करानेमें आजाय तो उसके छोड़ देनेको विवेक कहते हैं । अथवा कोई वस्तु प्राप्त तो है परं छोड़ी हुई है एसी वस्तु भी ग्रहण हो जानेपर भले प्रकार प्रतिग्रहपूर्वक याद करके उसके छोड़ देनेको विवेक कहत है । जैसा कि कहा भी है कि—

“ शक्तिको न छिपाकर और प्रयत्नपूर्वक छोड़ते हुए भी कदाचित् किसी कारणसे यदि अप्राप्त वस्तु ग्रहण करने या करानेमें आजाय, अथवा प्राप्त वस्तु फूलसे ग्रहण करनेमें आजाय तो प्राद करके उस वस्तुके छोड़नेमें विवेक कहते हैं । ” इसके सिवाय किसीने विवेकका अर्थ इस प्रकार बताया है— कि—“ शुद्ध भी वस्तुमें अशुद्धताका संदेह अथवा विपर्यास हो जानेपर यद्वा अशुद्ध वस्तुमें शुद्धताका निश्चय होजा नेपर, या छोड़ी हुई प्राप्त वस्तु, पात्र अथवा मुसमें प्राप्त हो जाय, यद्वा जिस वस्तुके ग्रहण करनेपर कपायादिक उत्पन्न होते हैं, उन समर्ण वस्तुओंके परित्यागको विवेक कहते हैं ।

क्रमप्राप्त व्युत्सर्ग प्रायश्चित्तका स्वरूप बताते हैं—

स व्युत्सर्गो मलोत्सर्गाद्यतीचरेवलम्ब्य सत् ।
ध्यानमन्तर्मुहूर्तोदि कारयोत्सर्गेण या स्थितिः ॥ ५१ ॥

मलोत्सर्ग दुःखम या दुश्चिन्तन प्रभृतिना अतीचार 'लगजानेपर अन्तर्मुहूर्त दिन पक्ष यद्वा महीना आदि कालका ग्रमाण करके उतने समय तक देहसे ममत्व छोडकर प्रशस्त ध्यानको धारण करके खड़े रहनेको व्युत्सर्ग कहते हैं ।

किधी किसीने नियत समयतक मन वचन कायके परित्यागको व्युत्सर्ग बताया है ।
तप प्रागश्चित्तका लक्षण बताया है :—

कृतापराधः श्रमणः सत्त्वादिगुणसूषणः ।

यत्करोत्युपवासादिविधिं तत्क्षालनं तपः ॥ ५२ ॥

जो तपस्वी सत्व धैर्य आदि अनेक गुणोंसे अलङ्कृत है फिर भी उससे किसी प्रकारका अपराध वनगया—विधिबिहित आचरणका अतिक्रमण होगया उस अवस्थामें यदि वह अपन अपराधका प्रक्षालन करनेके लिये उपवास एकस्थान आचान्त निर्विकृति आदि बाह्य तपोंको करता है तो उसकी इस क्रियाको तप नामक प्रायश्चित्त कहते हैं ।

ऊपर आलोचनादिक छह प्रकारके प्रायश्चित्तका स्वरूप बताया है । अब यह बताया है कि किस किस अपराधके विषयमें ये प्रायश्चित्त करने चाहिये ।

भयत्रराशवस्यबोधविस्मृतिव्यसनादिजे ।

महाव्रतातिचारेसुं षोडा शुद्धिविधिं चरेत् ॥ ५३ ॥

भयत्ररा—डरकर भाग जाना, अज्ञाति—सामर्थ्यकी हीनता, अबोध—अज्ञान, विस्मृति—विस्मरण, व्यसन—यवनादिकोंका आतङ्क, इसी तरहके रोग अभिभव आदि और भी अनेक कारणोंसे महाव्रतोंमें अतीचार लगजानेपर तपस्वियोंके उपर्युक्त छह प्रकारकी शुद्धिविधि—प्रायश्चित्त करनी चाहिये ।

ना देसे हुए स्थानमें शारीरिक बलके छोडदेनेपर, पक्षसे लेकर प्रतिक्रमण क्रिया पर्यन्त व्याख्यान प्रवृत्त्यन्तादिकोंमें केवल कायोत्सर्ग ही प्रायश्चित्त क्रिया जाता है। धूमने या पेशान आदिको करनेपर तो कायोत्सर्गका करना प्रसिद्ध ही है।

अनशनादि करनेके स्थानको आगमके अनुसार समझलेना चाहिये।

कमानुसार छेद प्रायश्चित्तका स्वरूप बताते हैं:—

चिरप्रव्रजितादृशशक्तशूरस्य सागसः।

दिनपक्षादिना दीक्षाहापनं छेदमादिशेत् ॥ ५३ ॥

जो साधु चिरकालसे दीक्षित होनेके सिवाय गर्वगहित तपस्याओंके करनेमें समर्थ और शूर है उससे किसी प्रकारका अपराध वनजानेपर उम अपराधकी शुद्धिकेलिये आचार्यद्वारा एक दिन दो दिन पक्ष मास वर्ष दो वर्ष आदि कालप्रमाणसे दीक्षाकालके कम करदिये जानेको छेद कहते हैं।

मूलका लक्षण बताते हैं:—

मूलं पार्श्वस्थसंस्तस्त्वच्छन्देष्ववसन्नके।

कुशीले च पुनर्दीक्षादानं पर्यायवर्जनात् ॥ ५५ ॥

पहली सम्पूर्ण दीक्षाको खण्डित करके फिरसे नवीन दीक्षा देकर प्रायश्चित्तकी अपेक्षा पर्याय बदलनका मूल नामका प्रायश्चित्त कहते हैं। यह प्रायश्चित्त अत्यंत अपराधीको ही दिया जाता है। और ऐसे अपराधी पांच प्रकारके हो सकते हैं—पार्श्वस्थ, सस्तक, स्मच्छन्द, अवसन्न, आर कुशील।

जो श्रमणोंके पासमें वमतिक्रा अथवा मठ बनाकर रहता है यद्वा उपहरणोंमें अपनी आजीविका करता

है उसको पार्श्वस्थ कहते हैं। जो वैद्यक मन्त्र अथवा ज्योतिषके द्वारा आजीविका करनेवाले हैं और राजा आदि-
कोंकी सेवा किया करते हैं उनको संसक्त कहते हैं। जिनमें स्वच्छाचारी होकर गुरुकुलका परित्याग करदिया है
और जो एककी ही उच्छृंखल विहार करता हुआ जिनवचनोंकी निन्दा करता है उसको स्वच्छन्द अथवा
मुग्यचारी कहते हैं। जो जिनवचनोंसे अनभिज्ञ है और जिसने चारित्रका भार अपने ऊपर उतार दिया है तथा
ज्ञान और आचरणमें भ्रष्ट होकर जो इन्द्रियोंके विषयोंमें अलग बना रहता है उसको अवसव कहते हैं। जिसकी
आत्मा क्रोधादि कृपायोंसे क्लृप्त रहती है और जो पंच महाभूत अट्टाईस मूलगुण तथा शीलके उत्तर भेदोंसे भौ-
रहित है, जो सबका अनुवर्तन नहीं करता उसको कुशील कहते हैं।

परिहार प्रायश्चित्तका लक्षण और उसके भेद बताते हैं:—

विधिवद्गूत्स्यजनं परिहारो निजगणानुपस्थानम् ।

सपरगणोपस्थानं पागञ्चिकमित्ययं त्रिविधः ॥ ५६ ॥

शास्त्रमें जैसा कि विधान है उसके अनुसार एक दिन दो दिन पक्ष महीना आदिके विभागसे अपराधीको
दूर करदेनेका नाम परिहार प्रायश्चित्त है। यह तीन प्रकारका होता है:—निजगणानुपस्थान, सपरगणोपस्थान,
और पागञ्चिक।

अपने सघसे निकाल देनेको निजगणानुपस्थान कहते हैं। जो साधु नौ या दश पूर्व ज्ञानका और आदिके
तीन उत्तम संहननोंका धारक है, परिपहोंको जीतनेवाला, दृढकर्मा, धीर, वीर और ससारसे भीरु है, किन्तु प्रमदसे
वह अन्य मुनियोंके छात्रों या ऋषियोंको अथवा दूसरे पाखाडियोंकी चेतन अर्चेतन द्रव्यको यद्वा पारस्त्रीको तुरानेमें
प्रवृत्ति करता है, मुनियोंके ऊपर प्रहार करता है, या ऐसे ही किसी अन्य विरुद्ध आचरणमें प्रवृत्त होता है तो उ-
सको निजगणानुपस्थान नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है।

इस प्रायश्चित्तके अनुसार वह दोषी मुनियोंके आश्रमसे कमसे कम ३२ दण्डकी दूरीपर विहार करता

और रहता है, तथा उतने ही फलसे बाल—अपनेसे छोटे भी मुनियोंकी वन्दना करता है, किन्तु गुरु उसको प्रतिवन्दना न करके ही भले प्रकार उसका आलोचन करते हैं; शेष लोगोंमें वह मौनव्रतको धारण करता और अपनी पीलीको उल्टी रखता है। उसको जवन्धतया पांच पांच उपवास और उरुकुटतया छह महिनेका उपवास करना चाहिये। दोनोंकी उरुकुट अवधि बारह वर्षकी मानी गई है।

यदि पूर्वोक्त दोपोंको ही साधु दर्पसे करे तो उसको परगणोपस्थान नामका प्रायश्चित्त दिया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है कि, आचार्य उसके आलोचनको सुनकर विना प्रायश्चित्त दिये ही दूबरे आचार्यके पास उसे भेज देते हैं। इसी तरह दूसरे आचार्य तीमरेके पास भेज देते हैं और तीबरे चौथेके पास भेजते हैं। इस प्रकार सातवें आचार्यके पास तक उसको भेजा जाता है। इसके बाद वहाँमें उसको उसी प्रकार वापिस लौटायक जाता है। लौटते लौटते जब वह पहले ही आचार्यके पास आजाता है तब वे पहले ही आचार्य उसको प्रायश्चित्त देते हैं और उससे उसका पालन कराते हैं।

जो तीर्थंकर गणधर आचार्य प्रवचन अथवा संघ आदिकी आसादना कारता है, अथवा राजाके विरुद्ध आचरण करनेवाला है, राजाके अनभिमत मंत्री आदिको दीक्षा देनेवाला है, राजकुलकी वनिताओ अथवा राजाङ्गनाओं या कुलान्नाओंका सेवन करता है, तथा इसी तरहके अन्य भी अपराध करके धर्मको दूषित करता है, उसको पारश्चित्त प्रायश्चित्त दिया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है कि—चातुर्वर्ण्य मुनिसंघ इकट्ठा होकर उसको बुलाता है और कहता है कि “ यह महापापी पातकी समयवाली और अवन्ध है ” इस तरहकी घोषणा करके अनुपस्थान प्रायश्चित्त देकर उसको देशसे निकाल देता है। और वह भी अपने धर्मसे रहित क्षेत्रमें रहकर आचार्यके दिये हुए प्रायश्चित्तका पालन करता है।

प्रायश्चित्तके दशवें भेद श्रद्धानका स्वरूप बताते हैं:—

गत्वा स्थितस्य मिथ्यात्वं यद्दीक्षाग्राहणं पुनः ।
तच्छ्रद्धानमिति ख्यातमुपस्थापनमित्यपि ॥ ५७ ॥

जो साधु सम्यग्दर्शनको छोडकर मिथ्यात्वमें प्रवेश का गया है-बौद्धादिक मिथ्यामतके अभिनिवेशको धारण कर रहने लगा है उससे आचार्यद्वारा पुनः दीक्षा ग्रहण कराये जानेको श्रद्धान् प्रायश्चित्त कहते है । इसका दूसरा नाम उपस्थापन भी है । कोई कोई महाव्रतोंका मूलोच्छेद होजानेपर फिसे दीक्षा दिलानेको उपस्थापन कहते है ।

इस प्रकार प्रायश्चित्तके दश भेदोंका वर्णन किया । अब यह बताते हैं कि इनका प्रयोग अपराधके अनुरूप ही होना चाहिये:—

सैषा दशतयी शुद्धिर्बलकालाद्यपेक्षया ।

यथादोषं प्रयोक्तव्या चिकित्सेव शिवार्थिभिः ॥ ५८ ॥

जिस प्रकार चतुर वैद्य रोगिके बल काल आदिको देखकर वात पित्त आदिक विकारके अनुसार योग्य चिकित्साका प्रयोग करता है उसी प्रकार कल्याणके अभिलाषी आचार्योंको भी, जैसा दोष हो उसके अनुसार और अपराधीके बलकालादि, सत्त्वसंहननादिको देखकर, उपर्युक्त दश प्रकारकी शुद्धिका प्रयोग करना चाहिये ।

इस प्रकार व्यवहार नयसे प्रायश्चित्तके दश भेदोंका व्याख्यान करके निश्चयनयके अनुसार भेदोंका प्रमाण बताते हैं:—

व्यवहारनयादित्यं प्रायश्चित्तं दशात्मकम् ।

निश्चयात्तदसंख्येलोकमात्रमिदिव्यते ॥ ५९ ॥

व्यवहार नयसे प्रायश्चित्तके दश भेद है जैसा कि ऊपर वर्णन किया जाचुका है । किंतु निश्चयनयसे उसके असंख्यातलोकप्रमाण भेद होते हैं ।

इस प्रकार प्रायश्चित्तका वर्णन कर क्रमानुसार विनयतपका लक्षण कहते हैं:—

स्यात् कर्षायहृषीकाणां विनीतिविनयोथवा ।
रत्नत्रये तद्वति च यथायोग्यमनुग्रहः ॥ ६० ॥

विहित कर्ममें प्रवृत्ति करनेसे तथा क्रोधादिक कषाय और स्पर्शनादिक इन्द्रियोंका सर्वथा निरोध करने से विनय प्रकट हुआ करता है । अथवा संस्पन्दशैनादिकस्वरूप रत्नत्रय और उसके धारण करनेवाले पुरुषोंके यथोचित उपकार करनेको विनय कहते हैं ।

विनयशब्दकी निराक्ति दिखाते हुए उसके फलको प्रकट करते हैं और इस बातका उपदेश देते हैं कि विनयका पालन अवश्य ही करना चाहिये :—

यद्विनयत्पनयति च कर्मासत्च निराहुरिह विनयम् ।
शिक्षायाः फलमखिलक्षेमफलश्चेत्ययं कुल्यः ॥ ६१ ॥

विनय शब्दके “दूरकराना,” और “विशेषरूपसे प्राप्त कराना” इस तरह दोनो ही अर्थ होते हैं । अत एव मोक्षके प्रकरणमें जो सम्पूर्ण अप्रशस्त कर्मोंको दूर करता है, अथवा जो स्वर्गादिक विशिष्ट अभ्युदयोंको प्राप्त कराता है उसको विनय कहते हैं । जिनवचनके ज्ञानको प्राप्त करनेका फल यही है—जिनागमकी शिक्षा विनयरूप साध्यको सिद्ध करनेकेलिये ही प्राप्त की जाती है । तथा सम्पूर्ण कल्याणोंकी प्राप्ति भी इस विनयके द्वारा ही हो सकती है । अत एव मुमुक्षुओंको इसका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

समस्त विशिष्ट अभीष्ट गुणोंका एकमात्र साधन विनय ही है, इमी बातको प्रकट करते हैं—

सारं सुमानुषत्वेऽर्हद्रूपसंपदिहार्हती ।
शिक्षास्यां विनयः सम्यगास्मिन् काम्याः सतां गुणाः ॥ ६२ ॥

आयता कुलीनता आदि प्रशस्त गुणोंसे युक्त इस उत्तम मनुष्य पर्यायका सार-उपादेय भाग अहर्द्रूप-संपत्ति-आंचलक्यादिस्वरूप जिनलिङ्गका धारण करना ही है। और इस जिनलिङ्गके धारण करनेका भी सारभूत फल जिनगमकी शिक्षा प्राप्त करना है तथा शिक्षाका भी सार यह विनय है। क्योंकि इसके होनेपर ही सत्पुरुषोंके लिये भा स्पृहणीय समाधिप्रभृति गुण स्फुरायमान होते हैं।

विनयगहित पुरुषकी शिक्षा भी निष्फल है; इस बातको बताते हैं—

शिक्षाहीनस्य नटवलिङ्गमात्मविडम्बनम् ।
आविनीतस्य शिक्षापि खलमैत्रीव किंफला ॥ ६३ ॥

जिस पुरुषने नृत्य करनेकी शिक्षा प्राप्त नहीं की है वह यदि नृत्य करनेमें प्रवृत्त हो तो उपहामका ही पात्र हो सकता है। इसी प्रकार जिसने जिनगमकी शिक्षा प्राप्त नहीं की है उसका जिनलिङ्ग धारण करना भी उपहासका ही विषय हो सकता है। इसी तरह उम मनुष्यकी शिक्षा भी जो कि विनयसे रहित है, निरर्थक अथवा दुर्जन पुरुषोंकी मित्रताके समान अनिष्ट फल उत्पन्न करनेवाली ही हो सकती है।

विनयके तत्त्वार्थ स्वयं चार भेद और आचारशास्त्रोंमें पांच भेद बताये हैं उन्हींका यहाँपर उपदेश देते हैं—

दर्शनज्ञानचारित्रगोच-श्रोपचारिकः ।
चतुर्धा विनयोऽवाचि पञ्चमोपि तपोगतः ॥ ६४ ॥

तत्त्वार्थका निरूपण करनेवाले आचार्योंने विनयके चार भेद बताये हैं-दर्शनविनय ज्ञानविनय चारित्र विनय और श्रोपचारिक विनय। किन्तु आचारादि शास्त्रोंका विचार करनेवालोंने तपोविनय नामका पांचवां भेद भी बताया है। यथा—

दसगणाने विणओ चरित्त तव ओवचारिओ विणओ ।
पचविहो खलु विणओ पचसगइणायगो भणिओ ॥

इनमेंसे क्रमके अनुसार पहले सम्यक्त्वविनयका स्वरूप बताते हैं—

दर्शनविनयः शङ्काद्यसन्धिधिः सोपगृहनादिविधिः ।

भक्त्यर्चावर्णवर्णह्यननासादना जिनादिषु च ॥ ६५ ॥

सम्यग्दर्शनके शंका कांक्षा विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशंसा और अनायतनसेवारूप मल्लोके दूर करनेको, तथा उपगृहन स्थितीकरण वात्सल्य और प्रभावनारूप गुणोंसे उसके युक्त करनेको, एवं अहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदिकी भक्ति अर्चा वर्णना आदि करनेको दर्शनविनय कहते हैं ।

अरिहंतादिकोंके गुणोंमें अनुराग रखनेको भक्ति कहते हैं । द्रव्य अथवा भावसे उनकी पूजा करनेको अर्चा कहते हैं । विद्वानोंकी सभामें युक्तिबलसे उनके यशोविस्तार करनेको वर्ण अथवा वर्णना कहते हैं । माहात्म्य का समर्थन करके असदभूत दोषोंके उद्भावनाका नाश करना इसको अवर्णहृति कहते हैं । इसी तरह अवज्ञाके दूर करनेको अर्थात् उनमें आदरभाव प्रकट करनेको अनासादना कहते हैं ।

भावार्थ—सम्यग्दर्शनके निर्मल ओर सगुण बनानेको तथा अरिहंत सिद्ध चैत्य सुदेव धर्म साधुवर्ग आचार्य उपाध्याय प्रवचन और दर्शन इनकी उपयुक्त भक्ति पूजा आदि करनेको दर्शनविनय कहते हैं ।

दर्शनविनय और दर्शनाचारमें क्या अन्तर है ? इसका उत्तर देते हैं—

दोषोच्छेदे गुणाधाने यत्नो हि विनयो दृशि ।

दृगाचारस्तु तत्त्वार्थरुचौ यत्नो मलास्ये ॥ ६६ ॥

सम्यग्दर्शनमेंसे दोषोंके दूर करने और उसमें गुणोंके उत्पन्न करनेकेलिये जो प्रयत्न किया जाता है उसको दर्शनविनय, तथा शंकादिक मलोंके दूर होबानेपर तत्त्वार्थभ्रान्तनर्भ प्रयत्न करनेको दर्शनाचार कहते हैं ।

मावार्थ—सम्यक्त्वके निर्मल और सगुण बनानेको दर्शनविनय तथा उसकी शुद्धि करनेको दर्शनाचार कहते हैं ।

आठ प्रकारके ज्ञानविनयको पालन करनेका उपदेश देते हैं:—

शुद्धव्यञ्जनवाच्यतद्द्वयतया गुर्वीदिनामाख्यया,
योग्यावग्रहधारणेन समये तद्भाजि भक्त्यापि च ।
यत्काले विहिते कृताञ्जलिपुटस्याव्यग्रबुद्धेः शुचेः,
सञ्छात्राध्ययनं स बोधविनयः साध्योष्टधापीष्टदः ॥ ६७ ॥

शब्द अर्थ और उभय-शब्दार्थ की शुद्धतापूर्वक, और गुरु, चिन्तापक तथा जिस विषयका अध्ययन करना है उसका नामोच्छेद करते हुए, एवं जिस सूत्रका अध्ययन करना है उसकेलिये आवश्यक तपोविशेषका अवलम्बन लेकर, अर्थात् जिस तपोविशेषके धारण करनेपर ही विवाक्षित श्रुतज्ञान प्रकट हो सकता है उस तपो-विशेषको धारण करके, तथा प्रवचन और उसके धारण तथा निरूपण करनेवाले श्रुतधर्मोंमें भक्ति रखकर, आगममें अध्ययन करनेका जो समय बताया है उसी विहित समयमें पिच्छी सहित दोनों हाथोंको जोड़कर, मनमें किसी भी प्रकारकी व्ययता धारण न करके-अर्थात् चित्तको एकाग्र बनाकर, और मन वचन कायको शुद्ध रखकर युक्तिसिद्ध परमाणुमेंके न केवल अध्ययन करनेको ही किन्तु गुणन व्याख्यान और शास्त्रदृष्टया आचरणको भी ज्ञानविनय कहते हैं । अत एव इसके आठ भेद-अंग होते हैं । यह ज्ञानविनय अभ्युद्योगों और निःश्रेयसरूप फलको उत्पन्न कर सकता है अत एव मुमुक्षुओंको इसका साधन अवश्य ही करना चाहिये ।

मावार्थ—साधुओंको अभीष्ट फल देनेवाले इस अष्टाङ्ग सम्प्रज्ञानका अवश्य पालन करना चाहिये ।

ज्ञानके आठ अंगोंके नाम इस प्रकार हैं:— १ शब्दार्थ की शुद्धता, २ गुरु आदिका नामोल्लेख, ३ कारणरूप तपोविशेषका पालन, ४ परमागम और उसके धारकोंमें भक्ति, ५ विधिविहित समय, ६ आदरभाव, ७ चित्तकी एकाग्रता, ८ और मन वचन कायकी शुद्धि ।

इन आठ अङ्गोंसे परिपूर्ण अध्ययनको ही ज्ञानविनय कहते हैं । ज्ञानविनय और ज्ञानाचारोंमें क्या अन्तर है, सो बताते हैं:—

यत्नो हि कालशुद्ध्यादौ स्याज्ज्ञानविनयोत्र तु ।

साति यत्नस्तदाचारः पाठे तत्साधनेषु च ॥ १८ ॥

उपर्युक्त कालशुद्धि आदिके विषयमें प्रयत्न करनेको ज्ञानविनय और उन शुद्धि आदिकोंके होजानेपर श्रुतका अध्ययन करनेकेलिये प्रयत्न करनेको अथवा अध्ययन की साधनभूत पुस्तकादि सामग्रीकेलिये प्रयत्न करनेको ज्ञानाचार कहते हैं ।

क्रमानुसार चारित्रविनयका स्वरूप बताते हैं:—

रुच्याऽरुच्यहृषीकगोचरगतिद्वेषोऽङ्गनेनोच्छलत,—

क्रोधादिच्छिद्ययाऽसकृत्मभित्तिपूयोगेन गुप्यास्थया ।

सामान्यतरभावनापरिचयेनापि व्रतान्युद्धरन्,

धन्यः साधयते चरित्रविनयं श्रेयःश्रयः पारयम् ॥ ६९ ॥

इन्द्रियोंके मनोह्व और अपनोह्व विषयोंमें जो क्रममें रागद्वेष उत्पन्न हुआ करते हैं उनको छोड़कर, तथा उठतेहुए क्रोधादिक कषायोंका नाश करके, एवं ममीनीन प्रवृत्तिकेलिये बार बार प्रयत्न करके, तथा मनवचन कायके निरोधरूप अथवा शुभमनवचनादिरूप गुणियोंमें आदरभाव रखकर, और साधान्य तथा विशेष भावनाओंको

भातेहू—“संसारमें कोई भी प्राणी दुःखी नहो” इमतरहकी सामान्य, और “निगूढो वाङ्मनसी” इत्यादि-श्लोक-केद्वारा पहले बताई हुई विशेष भावनाओंको भातेहू जो माधु अपने अहिंसादिक प्रतीकोंको निर्मल बनाता है वही साधु भ्रम्य है। क्योंकि ऐसा सुकृती माधु ही स्वर्ग आर मोक्षरूप लक्ष्मीका साक्षात्कार करानेमें समर्थ चारित्र्यविन-यका साधन कर सकता है।

भावार्थ—ऊपरलिखे मूजव चारित्र्यके धारण करनेको चारित्र्य विनय कहते हैं।

चारित्र्यविनय आर चारित्र्याचारमें क्या अन्तर है, सो बताते है —

समित्यादिषु यत्नो हि चारित्र्यविनयो मतः ।

तदाचारस्तु यस्तेषु सत्सु यत्नो व्रताश्रयः ॥ ७० ॥

व्रतोंको निर्मल बनानेकेलिये समिति आदिमें प्रयत्न करनेको चारित्र्य विनय, और समित्यादिकोंके सिद्ध हो जानेपर व्रतोंकी शुद्धि आदिके लिये प्रयत्न करने को चारित्र्याचार कहते हैं।

अब क्रमानुसार विनयके चौथे भेद औपचारिकविनय का वर्णन करते हैं। किन्तु उसमें सबसे पहले प्रत्यक्षमें पूज्य पुरुषोंका जो कार्यके द्वारा औपचारिक विनय किया जाता है उसके साथ भेदोंका वर्णन करते हैं:—

अभ्युत्थानोचितवितरणोच्चासनान्द्युञ्जनानु,—

व्रज्या पीठान्द्युपनयविधिः कालभावाङ्गयोगयः ।

कृयाचारः प्रणतिरिति चाङ्गेन सप्तप्रकारः,

कार्यैः साक्षाद्गुरुषु विनयः सिद्धिकामैस्तुर्गीयः ॥ ७१ ॥

आराध्य गुरुजनोंके साक्षात् उपस्थित रहनेपर स्वात्मोपलब्धि की इच्छा रखनेवाले साधुओंको अपने शरीरके द्वारा उनका अभ्युत्थानादिक साथ प्रकारका आपचारिक विनय करना चाहिये। यथा —

१-गुरुजनोको आता हुआ मालूम होते ही अपने आसनमे उठकर खड़े होजाना चाहिये । २-उनके योग्य पुस्तकादि वस्तुओंका दान करना चाहिये । ३-उनके सामने उच्चासनपर बैठना आदि न चाहिये । ४-यदि उनके साथ चलनेका अवसर पड़े तो उनके पीछे पीछे नम्रता और आदर के साथ गमन करना चाहिये । ५-सिंहासन या शयनीयादि स्थानों को तयार कर देना । ६-उनको प्रणाम-नमस्कारादि करना । ७-तथा उनके कालभाव और शरीरके योग्य कार्योको करना । कालयोग्य कार्योको करना जैसे कि गर्भमें ठंडी और शर्दीमें उष्णता लानेचली क्रिया करना, मात्र योग्य जैम-उन्ई कहीं भेजनेका अमर हो तो उनके अभिप्राय और आज्ञा-नुसार वहाँ जाना आना आदि । शरीर योग्य-जैमे कि उनके शरीर और बलके अनुरूप उनका मर्दन करना ।

यहाँपर च शब्द समुच्चयार्थक है । अत एव इन सभी बातोंको गुरुओंके विषयमें करना उचित है । तथा यद्यपि यहाँपर शरीरिक विनयके ये सात प्रकार ही बताये हैं, किंतु आदरकेलिये उनके संमुख जाना आदि और भी भेद होते हैं, सो उनका भी यहाँपर इति शब्दसे समावेश करलेना चाहिये ।

औपचारिक विनयके वाचिक भेदोंको बताते है:—

हितं भितं परिमितं वचः सूत्रानुशीचि च ।

शुबन् पूज्यांश्चतुर्भेदं वाचिकं विनयं भजेत् ॥ ७२ ॥

आराध्य गुरुजनोकी वचनके द्वारा चार प्रकारसे विनय कलना चाहिये । अर्थात् उनके सममुख या उनके लिये ऐसे वचन बोलने चाहिये जो चार विशेषणोंसे युक्त हों । यथा—हित—जोकि कल्याण के कारण धर्मका विचारक हो । भित—जिसमें अधरोंका प्रमाण तो कम हो किन्तु महान् अर्थ भरा हुआ हो । परिमित—जो कारण युक्त हो । और सूत्रानुशीचि—अर्थात् जो आगमके अर्थसे विरह न हो ।

यहाँपर च शब्दका जो ग्रहण किया है उससे नित्य नैमित्तिक पूजनादिके अवसरपर बोले हुए वचनोंका समावेश करलेना चाहिये । तथा उन वचनोंका भी जो कि वाणिज्यादिका विधान नहीं करते ।

औपचारिक विनयके मानस भेदोंको गिनाते हैं:--

निरुद्धकशुभं भावं कुर्वन् प्रियहिते मतिम् ।

आचार्यादिरवाप्नोति मानसं विनयं द्विधा ॥ ७१ ॥

मानस विनय दो प्रकारका हों सकता है--१ अशुभ भावोंकी निवृत्ति २ और शुभभावोंमें प्रवृत्ति । अर्थात् आचार्य उपास्याय स्थविर प्रवर्तक और गणधरादिकोंके विषयमें सम्यक्त्वकी विराचना करनेवाले प्राणिविधादिक अशुभभावोंका रोकना, और धर्मकेलिये उपकारक तथा सम्यक्त्व और ज्ञानादिके विषयमें शुभ विचार करना मानस विनय है ।

इस प्रकार प्रत्यक्ष गुरुजनोंके विषयमें पालन करने योग्य तीन प्रकारके विनयका प्रथिपादन करके परोक्ष गुरुओंके विषयमें भी तीन प्रकारके विनयका निरूपण करते हैं:--

वाङ्मनस्तनुभिः स्तोत्रमृत्यञ्जलिपुटादिकम् ।

परोक्षेष्वपि पूज्येषु विदध्याद्विनयं त्रिधा ॥ ७४ ॥

जो दीक्षागुरु श्रुतगुरु तपोधिक आदि गुरुजन परोक्ष है-इन्द्रियोंसे परे है उनका भी वचन मन और शरीरके द्वारा क्रमसे स्तुति स्मृति और अञ्जलिपुटादिक करके मुमुक्षुओंको विनय करना चाहिये । अतएव परोक्ष गुरुओंका भी विनय वचन मन और शरीर की अपेक्षा तीन प्रकारका होता है । अर्थात् वचनके द्वारा उनका गुणस्तवन जयवोप आशीर्वादादि बोलना, मनके द्वारा उनका स्मरण और उनके गुणोंका चिन्तवन आदि करना, तथा शरीरके द्वारा उनको हाथ जोडना नमस्कार करना इत्यादि सत्र परोक्ष विनय है ।

यदापर अपिशब्दसे जो तप गुण या अवस्था आदिकी अपेक्षा अपनेसे छोटे है उन मुनियों या श्रावकोंकी भी यथा योग्य विनय करना चाहिये इस बातको सूचित किया है ।

तपोविनयका स्वरूप बताते हैं:—

यथाक्तमावश्वकमावहन् महन्,

पगीषहानश्रुणुषु चोत्सहन् ।

भजंस्तपे वृद्धतपास्यहेलयन्,

तपोलघूनेति तपोविनीतताम् ॥ ७५ ॥

व्याधि आदिके वश होजानेपरमी वितनका अवश्यही पालन करना चाहिये उन पूर्वोक्त पडावश्यकोंका जो साधु निरंतर पालन करता है, क्षुधापिपासाआदि वाइसे परीषणोंका सहन करता और उत्तर गुणों—आवपना-दिकों अथवा विशिष्ट संयमों या आणके गुणस्थानोंमें मोत्साह प्रवृत्ति रखता है, एवं जिनको तप करतेहूए अपनेसे अधिक दिन हो गये हैं उन तपस्वियोंकी सेवा करता और स्वयं भी अनशननदिक तपोंका पालन करता है, तथा जो साधु अपनेसे तप करनेमें न्यून हैं उनको अवहेलना-अवज्ञा नहीं करता, वही तपस्वी तपो विनयकी प्राप्त हो सकता है ।

भावार्थ— पूर्वोक्त आश्रमश्रमोंके अलन करने आदिको ही तपोविनय कहते हैं ।

विनय भावनाका फल बताते हैं:—

ज्ञानलाभार्थमाचारविशुद्धयर्थं शिशार्थिभिः ।

आराधनादिंसिद्ध्यं कार्यं विनयभावनम् ॥ ७६ ॥

जो मुमुक्षु हैं उनको ज्ञानका लाभ करनेकेलिये तथा दर्शनाचार, ज्ञानाचार चारित्राचार तपशाचार और विर्याचार इन पांच आचारोंको शुद्ध-निर्मल बनानेकेलिये, एवं पूर्वोक्त सम्यक्त्वादि चार आराधना प्रश्रुति और भी अनेक गुणोंको भूल प्रकार सिद्ध करनेकेलिये इस विनयतपमें भार नार प्रवृत्त होना चाहिये ।

आराधना शब्दके साथ अथे हुए आदिशब्दमे किन किन विषयोंको लेना चाहिये सो स्पष्ट करते हैं:—

द्वारं यः सुगतेर्गणेशगणयोः कर्मणं यस्तपो,—

वृत्तज्ञानक्रतुत्वमादवयशःसौचित्यरत्नार्णवः ।

यः संकृशदवाभ्युदः श्रुतगुरुद्योतैकदीपश्च यः,

स क्षेप्यो विनयः परं जगदिनाज्ञापारवश्येन चेत ॥ ७७ ॥

सुशुशुओंको विनयतपका पगित्याग करना कदाचित्भी उचित नहीं है; बरिक्त जो तीन लोकके अधीन भगवान् अहं तदवकी अज्ञाने रहकर अपनी आत्मा का तिति भिद्ध करना चाहते है उन साधुओंको इसका अवश्य ही पालन करना चाहिये । क्योंकि यह तप समस्त कर्मोंके क्षयका कारण होनेमे मोक्षका और प्रचुर पुण्या स्वका कारण होनेसे स्वर्गका द्वार है, तथा मघ और संघके स्वामीको वग कानेके लिये वशीकरण मंत्रके समान है । तप चारित्र ज्ञान सरलता मर्दव यश और सौचित्य आदि अनेक गुणरूप रत्नोंको उत्पन्न करनेकेलिये रत्नाकर-समुद्रक समान है । राग द्वेष प्रभृति संकेश परिणामरूपी दावानल-को शांत करनेकेलिये भेषके समान है, और आचार शास्त्रमें बताये हुए क्रमज्ञान तथा कल्पज्ञानको एवं सदाभ्यायके उपदेष्टा गुरुओंको प्रकाशित करनेकेलिये अद्वितीय दीपकके समान है ।

वैयावृत्य तपका निरुक्तिमिद्ध लक्षण बताते हुए सुशुशुओंको उसका पालन करनेकेलिये प्रेरित करते है:—
केशसंकेशनाशायाचार्यादिदशकस्य यः ।

व्यावृत्तस्तस्य यत्कर्म तद्वैयावृत्यभाचरेत् ॥ ७८ ॥

आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्ष ग्लान गण कुल संघ साधु और मनोज्ञ इन दश प्रकारके मुनियोंके १--गुरु आदिकोंका अपने ऊपरसे वैमनस्य दूर होने और अनुग्रह प्राप्त होनेको सौचित्य कहते है ।

हेतु—शारीरिक पीडा और संश्लेष—आतरोद्र ध्यानरूप दृशरणिमौला नाग करनेकेलिये जो तपस्वी अथवा श्रावक व्यावृत्त—प्रवृत्त हुआ करता है उसके इस क्रम—मनोमात्तव व्यापारको ही व्यावृत्त करने है । मुमुक्षुओंको इस अंतरंग तपसा पालन अथवा ही करना चाहिये ।

आचार्य और उपाध्याय शब्दका अर्थ पहले जनाया जा चुका है । किंतु जेग शब्दोंका अर्थ नहीं बताया यह इस प्रकार है:—

तपस्वी-मन्त्राद्य उपामादिक तप करनेवाला, श्रद्धा-प्रधानतया शिवात्म ही सा रहनेवाला, ज्ञान-रोगादिके निमित्तने निमक्ता शरीर पीडित हो रहा हो, गण - स्थिति मेंवधि, उल्ल—दशा देनेवाले आचार्यही मीप्रमुपबन्ध शिष्यमत्तान, मघ—चातुर्यरूप मुनिममू, मा ३—विमर्श हीव्या निये इण चिन्तल शोभया हो, मनोत—लोक मन्मत, अथवा निमको लोक अधिक मान देने हों ।

व्यावृत्तका फल बताते हैं:—

मुमुक्षुमुक्तगुणानुरक्तहृदयो यां कांचिदप्यापदं,
तेषा तत्प्रवर्थातिर्ना स्ववदवस्यन्वोद्भृत्स्याथवा ।
योग्यद्रव्यनियोजनेन शमयत्युद्घोषदेशेन वा,
मिथ्यात्वादित्रिपं विकर्षति न खल्वार्हन्त्यमप्यर्हति ॥ ७९ ॥

जिस साधु अथवा श्रावकका मन मुक्तिको प्राप्त करनेकेलिये उतुक हुए साधुओंके संयमविशेषरूप गुणपर आसक्त है और इसीलिये जो उनके उपर आई हुई मोक्षमार्गमें बाधा पड़वानेवाली देवी मातुषी तैरदची अथवा अचेतनकृत आपणियोंको अपने ऊपर आई हुई ममत्कार शारीरिक प्रयत्न करके हटा देता है, अथवा संयमसे अतिक्रम औषध जब दमविका आदिकी योजना करके, यदा प्रभावशाली महान् उपदेश देकर उनके मिथ्यात्व अज्ञान अकिरिषि प्रमाद कषाय और योगरूप विषको निकाल दूर करता

है। वह वैयावृत्यकर्ममें प्रवृत्त महात्मा इन्द्र अहमिन्द्र चक्रवर्तित्व आदि पदोंकी तो बात ही क्या सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर पदको भी निश्चयसे अपने अतिकृत करेला है।

भावार्थ—वैयावृत्य करनेवाला मुमुक्षु उत्कृष्ट अम्युदर्यों और अंतमें अर्हिन्य पदको भी प्राप्त करेला है।

साधार्थियोंपर आई विपत्तिकी उपेक्षा करनेवालोंके दोष प्रकट करते और इस बातका समर्थन करते हैं कि सम्पूर्ण तपस्याओंका हृदय वैयावृत्य ही है:—

सधर्मापदि यः शेते स शेते सर्वसंपदि ।

वैयावृत्यं हि तपसो हृदयं ब्रुवते जिनाः ॥ ८० ॥

जो अपने समान रत्नत्रय धर्मका आराधन करनेवाले हैं उनके ऊपर आई हुई आपत्तिकी देसकर भी सो जाता है—उस आपत्तिके दूर करनेकी चेष्टा नहीं करता वह समस्त संपत्तियोंके विषयमें भी सो जाता है—उसका कोई भी पुरुषार्थ सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अर्हत देवने अन्तरङ्ग और बाह्य सम्पूर्ण तपस्याओंका हृदय वैयावृत्य ही बताया है।

और भी वैयावृत्यका फल बताते हैं:—

समाध्याधानसानाथ्ये तथा निर्विचिकित्सता ।

सधर्भवत्सलत्त्रादि वैयावृत्येन साध्यते ॥ ८१ ॥

वैयावृत्यके द्वारा एकाग्रचिन्ताके निरोधरूप ध्यान और सनाथताकी प्राप्ति होती है, तथा ग्लानिका अभाव होता है, और साधर्थियोंमें गोवत्सके समान परस्पर प्रीति उत्पन्न होती है। इसके सिवाय धर्म और आम्नायकी रक्षा तथा प्रभावना आदि और भी अनेक गुण इस वैयावृत्यके द्वारा सिद्ध हुआ करते हैं।

इस प्रकार वैयाघृत्यके प्रकरणको समाप्त करके क्रमानुसार शुश्रुतुओंकेलिये स्वाध्यायके विषयमें नित्य ही अभ्यास करनेका विधान करते हुए स्वाध्याय इस शब्दका निर्वाचनसिद्ध अर्थ बताते हैं:—

नित्यं स्वाध्यायमभ्यस्येत्कर्मनिर्मूलनोद्यतः ।

स हि स्वसै हितोऽध्यायः सम्यग्वाध्ययनं श्रुतः ॥ ८२ ॥

स्व-आत्मके लिये हितकर-उपकारी-मंत्र और निर्वाके कारणभूत श्रुतके अध्ययनको अथवा सु-सभीचीन वेदज्ञानोत्तिर्षयन्त श्रुतके अध्ययन-पाठको स्वाध्याय कहते हैं। अत एव ज्ञानावरणवदिक कर्मों तथा मनोवाक्यायक्रियाओंको निर्मूल करनेकेलिये उद्युक्त हुए शुश्रुतुओंको इस स्वाध्यायका नित्य ही अभ्यास करना चाहिये ।

सम्यक् शब्दका अर्थ बताते हुए स्वाध्यायके पहले भेद-वाचना का स्वरूप बताते हैं:—

शब्दार्थशुद्धता द्रुतविलम्बितानुनता च सम्यक्त्वम् ।

शुद्धग्रन्थार्थोभयदानं पात्रस्य वाचना भेदः ॥ ८३ ॥

शब्द और अर्थकी शुद्धता, तथा विना विचारे ही जल्दीसे न बोलना, वे मौके विश्राम लेकर उच्चारण न करना किन्तु बोलने या लिखने आदिके समय योग्य स्थानपर ही विश्राम लेना, और क्रिपी भी अक्षर मात्रा या उद आदिको छोड न देना, इत्यादि सब स्वाध्यायकी सभीचीनता कहलाती है । इस तरहकी सभीचीनता या शुद्धतासे युक्त अथवा निरवद्य-मोक्षमार्गकेलिये उपयोगी ग्रन्थ अर्थ अथवा दोनों-हीके विनयादि गुणोंसे युक्त पात्रकेलिये देनेको वाचना कहते हैं ।

स्वाध्यायके दूसरे भेद प्रच्छन्नाका स्वरूप बताते हैं:—

प्रच्छन्नं संशयोच्छित्त्यै निश्चितद्रवनाय वा ।

प्रश्नोऽधीतिप्रवृत्त्यर्थत्वाद्धीतिसावपि ॥ ८४ ॥

ग्रन्थ अर्थ अथवा दोनोंके विषयमें “यह इसी तरहसे है या दूसरी तरहसे” ऐसा संशय होनेपर उसको दूर करनेकेलिये अथवा निश्चित मालूम होनेपर भी कि यह इसी तरहसे है या ऐसा नहीं है अपने निश्चयको दृढ बनानेके लिये विशेष विद्वान्से उस विषयमें प्रश्न करना इसको प्रच्छन्ना स्वाध्याय कहते हैं ।

यहाँपर यह शंका हो सकती है कि प्रश्न करना अध्ययन नहीं कहा जा सकता, अत एव हम स्वाध्यायके लक्षणमें अव्याप्ति दोष आता है । किंतु यह शंका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रश्न करना अध्ययनमें प्रवृत्ति होनेका निमित्त है, अत एव उसको भी स्वाध्याय कह सकते हैं ।

मुख्य विषयमें ही किये गये प्रश्नको स्वाध्याय कह सकते हैं यह बताकर इस शंकाका प्रकारान्तरसे समाधान करते हैं:—

किमेतदेवं पाठ्यं किमेषोथोस्येति संशये ।

निश्चितं वा दृढयितुं पृच्छन् पठति नो न वा ॥ ८५ ॥

हे भगवन् ! यह अक्षर पद या वाक्य इसी तरहसे होना चाहिये या दूसरी तरहसे ? यद्वा इसका उच्चारण किम प्रकार करना चाहिये ? इत्यादि शब्दके विषयमें जो अपने सदेहको प्रकट करता है, तथा इस पद वाक्य या श्लोकका क्या अर्थ होना चाहिये ? अभी जो अर्थ कहा गया वही होना चाहिये या और कुछ ? इत्यादि अर्थके विषयमें जो प्रश्न करता है, अथवा मनें जो यह समझा है सो ठीक है या नहीं ? इत्यादि शब्द या अर्थके विषयमें प्रश्न करनेवाला साधु क्या अध्ययन नहीं करता ? अवश्य करता है ।

भावार्थ—शब्द या अर्थका निश्चय करनेकेलिये अथवा निश्चयको भी दृढ करनेकेलिये जो प्रश्न किया जाता है वह भी स्वाध्याय में ही सम्मिलित है ।

अनुपेक्षा नामक स्वाध्यायके तीसरे भेदका निरूपण करते हैं—

सानुपेक्षा यदभ्यासोऽधिगतार्थस्य चेतसा ।

स्वाध्यायलक्ष्म पाठोन्तर्जल्पाम्नात्रापि विद्यते ॥ ८६ ॥

ज्ञात अथवा निश्चित विषयके मतमें पुनः पुनः विचार करनेको अनुप्रेषा कहते हैं। इसके भी समीचीन अध्ययन करना ही कहना चाहिये। क्योंकि कष्टार्थका पाठ यहाँपर भी होता है। अन्तर इतना ही है कि वाचनमें चर्हिर्नल्य होता है, किन्तु अनुप्रेषामें अन्वयत्व हुआ करता है।

स्वाध्यायके आश्राय और धर्मोपदेश नामके चौथे पात्रों में इसका स्वरूप बताते हैं:—

आश्रायो वोपयुद्धं यद्वृत्तस्य परिवर्तनम् ।

धर्मोपदेशः स्याद्धर्मकथा सस्तुतिमङ्गला ॥ ८७ ॥

पंडे हुए ग्रन्थके शीघ्रता या विलंब आदि दोषोंमें रहित पुनः पुनः उच्चारण करनेको आश्राय कहते हैं। स्तुति देववन्दना तथा मङ्गल-नमस्कार आशीः शान्ति आदि विषयोंके साथ धर्मके निरूपण करनेको धर्मोपदेश कहते हैं।

भाषार्थः—मगवान्का स्तोत्र पाठ करना, उनको नमस्कारादि करना, या अन्य त्रेमठ शलाका पुरुषोंके चरित्रका निरूपण करना, अथवा किसी भी धार्मिक विषयका व्याख्यानादि करना, इत्यादि सब धर्मोपदेश है।

धर्मकथाके चार भेदोंका स्वरूप बताते हैं:—

अक्षेपणी स्वमतसंग्रहणी समेक्षी, विक्षेपणी कुमतनिग्रहणी यथार्हम् ।

संवेजनी प्रथयितुं सुकृतानुभावं, निर्वेदनी वदतु धर्मकथां विरक्त्यै ॥ ८८ ॥

धर्मकथा चार प्रकारकी होती है—अक्षेपणी, विक्षेपणी, संवेजनी और निर्वेदनी। जिसके द्वारा अपने मतका संग्रह-अनेकान्त मिद्धान्तना यथायोग्य समर्थन हो उसको अक्षेपणी, और इसी प्रकार—यथायोग्य जिसके द्वारा क्षणिकैकान्त प्रश्रुति मिथ्यामतोंका निग्रह—खंडन हो उसको विक्षेपणी, तथा जिसके द्वारा पुण्यके फल स्वरूप संपत्तिको यथायोग्य प्रकाशित किया जाय उसको संवेजनी, एवं जिसको सुनकर संसार खरीर और भोगोंसे वैराग्य उत्पन्न होसके ऐसी निरूपणको निर्वेदनी कहते हैं।

भावार्थ—धर्मोपदेश नामक स्वाध्याय तपके ये चार भेद हैं। इस तपका निरन्तर पालन करनेकी इच्छा रखनेवाले मुमुक्षुओंको ये चार प्रकारकी ही कथाएं करानी चाहिये।

स्वाध्यायके फल बताते हैं:—

प्रज्ञोत्कर्षजुषः श्रुतस्थितिपुषश्चेतोक्षसंज्ञामुषः,
संदेहच्छिदुराः कषायभिदुराः प्रोद्यत्तपोमेदुराः ।
संवेगोच्छसिताः सदध्यवसिताः सर्वातिचारोञ्जिताः,
स्वाध्यायात् परवाद्यऽशङ्कितधियः स्युः शासनोद्भासिनः ॥ ८९ ॥

मुमुक्षुओंको स्वाध्यायके प्रसादसे अनेक प्रकारके फल प्राप्त होते हैं। यथा:—स्वाध्याय करनेवालोंकी तर्कवितर्करूप बृद्धि इसके निमित्तसे ही श्रुतिपूर्वक उत्तरूपको धारण किया करती है। एवं वे परमागमकी स्थितिको भी इसके बलसे ही पुष्ट रख सकते हैं। तथा इन्द्रिय और अनिन्द्रिय-मन एवं आहार भय भैशुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंका प्रतिरोध-निग्रह, तथा संशयो-अनेक प्रकारकी शकाओंका निराकरण, एवं क्रोधादिक कर्मोंका नाश, इसके द्वारा ही कर सकते हैं। तपस्मिगणभी इसमें प्रवृत्त होनेपर ही दिनपर दिन बढ़ते हुए तपसे पुष्ट हो सकते हैं। संवेगके द्वारा उत्कृष्ट शोभाको प्राप्तहुए प्रशस्त परिणामोंकी भिद्धि भी इसीमे हो सकती है। अथवा उत्पाद व्यप श्रोत्र्य स्वरूपमे युक्त वस्तुका निरचय स्वाध्याय करनेमे ही हो सकता है। इसमें प्रवृत्त होनेमे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान या सम्यक्चार्ित्रि किसीमें भी अतीचार नहीं लग सकता। एव इसके बलसे ही विद्वान्म्लोग चीद्वादिक परवादियों से निःबन्धक रहते और जिनधर्मकी प्रभावना कर सकते हैं।

स्वाध्यायके स्तुतिरूप फलको बताते हैं:—

शुद्धज्ञानघनाहर्ददमुतगुणग्रामग्रहन्ग्रधी, —
स्तद्वयवत्पुद्धरतनोक्तिमधुरस्तोत्रफुटोद्गारीः ।

मूर्ति प्रशयनिर्भितामिव दधत्तत्किंचिदुन्मुद्रय,—
 त्यात्मस्थाम कृती यतोऽरिजयिनां प्राप्नोति रेखां धुरि ॥ ९० ॥,

स्तुतिरूप स्नाध्यायमें प्रवृत्त हुए प्रमुखकी बुद्धि—मनःप्रवृत्ति, अत्यंत निर्मल और परिपूर्ण ज्ञानके भंडार श्री अर्हतेदेवके अद्भुत-आश्चर्योत्पादक गुणोंके समूहमें अभिनिवेशके कारण व्यग्र रहा करती है, और इसीलिये उसकी वाणी-वचनप्रवृत्ति, भगवान्‌के उन गुणोंके प्रकट होनेसे उद्भूत तथा नवीन लक्षियोंमें मयुर स्तोत्रोंके स्फुट उद्गारों में भरी हुई रहती है, एव उसकी शरीर यादृि ऐसी मालुम पडने लगती है मानों साक्षात् विनयकी ही बनी हुई हो। इस प्रकार उसके मन वचन और काय तीनों ही पूर्णज्ञानवत भगवान्‌के गुणोंमें लीन रहते हैं। अत एव वह कृती अपनी आत्मामें स्थित अनिर्वचनीय वीर्य—अनन्तशक्तिको प्रकट कर देता और अतमें मोहके विजेता साधुओंके अग्रपदको प्राप्त कर लेता है।

भावार्थ—स्तुतिरूप स्वाध्याय करनेवालेकी बुद्धि उक्ति और शारीरिक प्रवृत्ति भगवान्‌के निर्मल गुणोंकी तरफ ही लगी रहती है। अत एव अतमें वह उसी रूपको प्राप्त करलेता है।

पंचनमस्कार मंत्रको परममंगल और उसके जप करनेको उत्कृष्ट स्वाध्याय ब्रताते हैः—

मलमखिलमुपास्त्या गालयत्यङ्गिनां य,—

छिवफलमपि मङ्गं लामि यत्तत्परार्थम् ।

परमपुरुषमंत्रो मङ्गलं मङ्गलानां,

श्रुतपठनतपस्थानुत्तरा तज्जपः स्यात् ॥ ९१ ॥

पेतीस अधरके अपराजित मंत्रको ही परमपुरुष मंत्र कहते हैं। इसकी उपासना-आराधना-मन या वचनके द्वारा जप करनेसे संपूर्ण पाप गल जाते हैं। तथा इससे मोक्षरूप अशुद्ध्यकी भी प्राप्ति होती है। अत एव इसको

साधारण मंगल ही नहीं किन्तु मंगलोंका भी मंगल-परममंगल कहना चाहिये । क्योंकि सम्पूर्ण लौकिक कल्याणोंके सिद्ध होने में भी यह प्रधान कारण है । जैसा कि कहा भी है कि:—

एषो पञ्चमोयारो सव्वपावप्पणासणो ।

मगलाण व सव्वेसिं पढम होइ मगल ॥

और इसीलिये इसके वाचिक या मानसिक जपको उत्कृष्ट स्वाध्याय तप समझना चाहिये ।

भावार्थ—मगल शब्दके निरुक्तिकी अपेक्षा दो अर्थ होते हैं, एक तो यह कि जिसके निमित्तसे म-पाप गल जाय । दूसरा यह कि जिसके द्वारा मङ्ग-अभ्युदयकी सिद्धि हो । ये दोनों ही अर्थ पञ्च नमस्कार मंत्रमें पूर्ण-तया घटित होते हैं, अत एव उसको परममगल कहना चाहिये । इसीलिये इसके जप करनेको उत्कृष्ट स्वाध्याय नामका अन्तरङ्ग तप समझना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

स्वाध्याय परमस्तावज्जप पवनमश्नुते ।

पठन वा जित्नेन्द्रोक्तशालस्यैकामचेतसा ॥

अहिंसे मगवान्के ध्यानमें लगे हुए सुष्ठुका आशीर्वाचनरूप अथवा शान्त्यादिवचनरूप मंगल भी कल्याणका साधक हुआ करता है, इसी बातको प्रकट करते हैं—

अहंस्थानपरस्याहंश् शं वो दिश्यात्सदास्तु वः । —

शान्तिरित्यादिरूपोपि स्वाध्यायः श्रेयसे मतः ॥ ९२ ॥

जो साधु प्रधानतया निरंतर अहंतेके ध्यानमें ही लीन रहता है उसके “अहंश् शं वो दिश्यात्,” अर्थात् अहंते मगवान् तुझारा कल्याण करें, तथा “सरास्तु वः शान्ति” अर्थात् तुझे सदा शान्ति वनी रहे, इत्यादि वचनोंकी भी स्वाध्याय ही कहना चाहिये । क्योंकि पूर्वाचार्योंने इसके द्वारा भी कल्याण-पुण्यकी और परम्परासे योद्धकी सिद्धि मानी है । शान्तिका स्वरूप इस प्रकार कहा है:—

सुखसंस्तुसंप्राप्तिर्दुःखसंस्तुतुवारणम् ।

तद्वेदुर्देवश्चान्मयदुपीटक शान्तिरिष्यते ॥

अर्थात् सुख और उसके कारण तथा कारणोंके भी कारणोंकी प्राप्ति को यद्वा दुःख और उसके कारण तथा कारणोंके भी कारणोंकी निवृत्तिको ज्ञान्ति कहते हैं। जयवाद और आशुर्विचनोको अर्थ स्पष्ट ही है। यथाः—

जयन्ति निर्जितशेषसर्वैकान्तनीतय ।
 सत्यवाक्याधिपा. शश्वद्विद्यानन्दा जिनेश्वरा* ॥
 तथा— जयन्ति विधुलाशेषवन्धना धर्मनायका ।
 त्वं धर्मविजयी मूत्वा तत्प्रसादाज्जयाखिलम् ॥
 तथा— जयत्वसौ श्रीपृथभो जिनेश्वर,
 सुरावधूना सितचामरावली ।
 वभौ यद्वहे प्रविधिम्निताभितो,
 रवेरिवान्तश्चलदिन्दुमंहति ॥
 अथवा— ननामरशिरोरत्नप्रभाभोतनखत्विषे ।
 नमो जिनाय दुर्वास्मारवीरसदच्छिन्दे ॥

इसी प्रकार “ स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुं वाय ”—इत्यादि और भी वचनोंको समझना चाहिये।
 क्रमप्राप्त व्युत्सर्ग नामक तपके दो भेदोंको और उसकी दोनों भावनाओंको बतते हैंः—

बाह्यो भक्तादिरुपाधिः क्रोधादिश्चान्तरस्तयोः ।
 स्यात् व्युत्सर्गमास्वान्तं भितकाल च भावयेत् ॥ ९३ ॥

व्युत्सर्ग नाम त्यागका है। वह दो प्रकारका हो सकता है। एक बाह्य दूसरा अन्तरङ्ग। आहार वसतिका आदि ऐसे पदार्थोंका जिनका कि आत्मासे सम्बन्ध नहीं है त्याग करना बाह्य व्युत्सर्ग कहा जाता है। और जिनका कि आत्मासे सम्बन्ध हो रहा है ऐसे क्रोधादि कषायरूप अन्तरंग परिग्रहके त्यागको अन्तरङ्ग व्युत्सर्ग कहते हैं। इन दोनों ही प्रकार के व्युत्सर्गतपका यावजीवन अथवा कालका प्रमाण करके छद्मशुओंको पालन करनेका पुनः पुनः विचार करना चाहिये।

वर्तमान क्षेत्र और कालवर्ती साधुओंके प्रसादसे अपनी आत्मामें प्रथमकी प्राप्ति हो, ऐसी भावना प्रकट करते हैं:—

भक्त्यागविधेः सिसाद्यधिषया येऽर्हाद्यवस्थाः क्रमाः,—

चत्वारिंशत्तमन्वहं निजबलादारोदुमुद्युञ्जते ।

चेष्टाजल्पनचिन्तनच्युताचिदानन्दामृतस्रोतसि,

स्नान्तः सन्तु शमाय तेऽद्य यमिनामत्राग्रगण्या मम ॥ ९९ ॥

जो संयमियोंमें अग्रगण्य सावुजन आज इस भरतक्षेत्र और पंचमकालमें रहकर भी भक्त प्रत्याख्यान मरणको सिद्ध करनेकी इच्छासे अर्ह लिङ्ग आदि चालीस पर्यायों—अवस्थाओंपर प्रतिदिन और अपनी शक्तिके अनुसार क्रमसे आरोग्यकरण करनेकेलिये सोत्साह प्रवृत्त रहा करते हैं, और चेष्टावचन तथा विचारोंसे च्युत-मन वचन और कायके अगोचर चिदानन्द स्वरूप अमृतके स्रोतमें अत्रगाहन करके शुद्धिको प्राप्त हो चुके हैं, उनके प्रसादसे मुझे प्रथमकी प्राप्ति हो । क्योंकि ऐसे महातपस्वियोंके स्मरणसे अवश्य ही आत्मामें शान्तिका लाभ होता है ।

जो साधु आत्माका संस्कार करते समय कान्दर्पी आदि पांच प्रकारकी सङ्कष्ट भावनाओंको छोड़कर तप श्रुत सत्व एकत्व और धृति इन पाच भावनाओंका प्रयोग करता है वह सहजमें ही परीषहोंको जीत सकता है, ऐसा उपदेश देते हैं:—

कान्दर्पीप्रमुखाः कुदेवगतिदाः पञ्चापि दुर्भावनाः,—

रस्यक्त्वा दान्तमनारतपःश्रुतसदाभ्यासाद्विभ्यद्भृशम् ।

भीष्मेभ्योपि समिद्धसाहसरसो भुयस्तरां भावय —

द्वेकत्वं न परीषहैर्घृतिघुघास्वादे रतस्तप्यते ॥ १०० ॥

व्युत्सर्ग शब्दका निरुक्तिसे क्या अर्थ होता है, सो बताते हैं:—

बाह्याभ्यन्तरदोषा ये त्रिविधा बन्धहेतवः ।
यस्तेषामुत्तमः सर्गः स व्युत्सर्गो निरुच्यते ॥ ९४ ॥

माता पिता स्त्री पुत्र आता भगिनी मागिनिय आदिका संसर्ग बाह्यदोष है, और ममकार अहंकार आदि भाव अन्तरङ्ग दोष हैं। इनके भी उत्तर भेद अनेक हैं। ये अन्तरङ्ग और बाह्य दोष ही कर्मबन्धके कारण हैं। अत एव इन वि-विध दोषोंके उत्-उत्तम—शणात्मिक और ख्याति लाभ पूजा आदि की अपेक्षासे रहित सर्ग—परित्यागको व्युत्सर्ग कहते हैं।

व्युत्सर्गके उत्कृष्ट स्वामीको बताते हैं:—

देहाद्विविक्तमात्मानं पश्यन् गुप्तित्रयीं श्रितः ।
स्वाङ्गेऽपि निस्पृहो योगी व्युत्सर्गं भजते परम् ॥ ९५ ॥

जो अपनी आत्माका शरीरसे सर्वथा भिन्न अनुभव करता रहता है और जो तीनों ही गुप्तित्रयीका सर्वथा पालन करनेवाला तथा बाह्य पदार्थोंमें ही नहीं अपने शरीरमें भी निस्पृह रहता है ऐसा योगी—समीचीन ध्यानमें स्थिर रहनेवाला यति ही उत्कृष्ट व्युत्सर्गका धारक हो सकता है।

अन्तरङ्ग परिग्रहके व्युत्सर्गका स्वरूप प्रकारान्तरसे बताते हैं:—
कायत्यागश्चान्तरङ्गोऽपिधिव्युत्सर्ग इष्यते ।

स द्वेषा नियतानेहा सार्वकालिक इत्यपि ॥ ९६ ॥

शरीरके परित्याग करनेको भी पूर्वाचार्योंने अन्तरङ्ग परिग्रहका व्युत्सर्ग ही माना है। इसके भी दो भेद हैं—एक नियतकाल दूसरा सार्वकालिक।

कान्दर्पणी कैलिविषी अभियोगा दानवी और संमोहा इस तरह दुर्भावनाएं पांच प्रकारकी मानी हैं। जो माधु इनमें प्रवृत्त होता है वह देवगतिमें जाकर भी माण्ड तैरिके काहार शौनिक कुर्कर आदि नीच अवस्थाओंको धारण करता है, अर्थात् मरकर कुदेव होता है। अत एव इन कुत्सित भावनाओंको छोड़कर और अपने मनको वशमें करके जो निरंतर तपोभावना और श्रुतभावनामें लीन रहता है, तथा इस तप और श्रुतका सदा अभ्यास और हमीके बलपर साहासिकताके निरंतर उर्दीप्त रहनेसे अत्यंत भयकर वेतालादिकोसे भी जो कभी भयको प्राप्त नहीं होता म्रिन्तु पुनः पुनः एकन्वका विचार किया करता है वह साधु निरंतर सतोपासुत्के पान करनेमें रत रहा करता है और इसीलिये वह कभी भी लुधा पिपासा आदि परिपहोसे पीडित नहीं हो सकता।

भावार्थ—दुर्भावनाओंका परित्याग और मनका निर्दलन करके जो सुमुशु तप श्रुत सत्प और एकत्वमा निरन्तर अभ्यास करता हुआ धैर्यको धारण करता है वही परिपहोका विजेता हो सकता है।

मिथ्या और समीचीन भावनाओंका स्वरूप इसप्रकार है—

कन्दर्प (रागके उद्रेकसे हसी दिह्लगीके साथ साथ अक्षिष्ट शब्द बोलना) कौत्कुच्य (शरीरसे दृश्वेष्टा करते हुए अश्लील दिह्लगी करना और भड वचन बोलना) विहेतन (प्रतारणा करना, या किसीको यातना देना आदि) यद्वा केवल परिहास करना अथवा चाटु करके शब्द बोलना या दूसरोंको निस्सय उत्पन्न करना इत्यादि अनेक प्रकारकी क्रियाओंके निरंतर करनेको कान्दर्पणी भावना कहते हैं। केवली श्रुत धर्म आचार्य और साधुओंके अवर्णवाद—असद्भूत दोषोंके निरूपण करने तथा मायाचार रसनेको कैलियिपिकी भावना कहते हैं। आनन्दोत्पादक रम ऋद्धियोंके निमित्तसे मत्र अभियोग कौतुक या भूतक्रीडा आदि अनेक तरहके कर्म करनेमें निरत रहनेको अभियोग भावना कहते हैं। क्रोध रोष आदि कथयोंसे आविर्भूत रहना तथा लडाईं झगडों आदिमें आसक्त रहना एवं कृहणा या कोमलता अथवा सहासुभ्रुति आदिक भावोंमें रहित प रिणामोंका रखना दानवी भावना कही जाती है। सन्मार्गके प्रतिकूल और मिथ्यामार्गके समर्थन करनेमें अपनी बुद्धिकी पटुता प्रकट करना तथा प्राणियोंको मोह—मिथ्यात्व अथवा रागद्वेषादिकसे मोहित करना आदि संमो- हा भावना कही जाती है।

ये पांच प्रकारकी दुर्भावनाएं है जिनके कि कानेमे तपस्वी परलोकमें कुदेव होता है । इसके विरुद्ध मोक्ष-
मार्गकी साधक पांच समीचीन भावनाएं हैं जिनका कि निर्देश ऊपर किया जा चुका है । फिर भी उनका स्वरूप म-
क्षेपमें इस प्रकार है:—

इन्द्रियोंका स्वामी मन है । मनकी प्रेरणासे ही इन्द्रियां अपने विषयोंमें प्रवृत्त हुआ करती है । इसलिये यदि इन्द्रि-
योंका जितना हो तो पहले मनको वशमें करना चाहिये । मनके वशमें होजानेपर इन्द्रियां स्वयं ही वशीभूत होजाती है । और
बहु वशीभूत मन समाधिका कारण बनता है । अत एव अनेक प्रकारसे मन और इन्द्रियोंके वशमें करते रहनेके प्रयत्नका
ही नाम तपोभावना है । ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इन चारो आराधनाओंकी सिद्धि आगमका अभ्यास करनेसे
ही होसकती है और इसके निमित्तसे ही सुसुख साधु अमंलिकष्ट होकर सुखका भोग कर सकता है । अत एव पुनः
पुनः आगमके अभ्यास करनेको श्रुतभावना कहते है । दिनमें अथवा रातमें अत्यंत मगानरूप रखकर देवोंके
द्वारा उपायजानेपर भी मयके वश न होना तथा उत्कृष्ट साहसका रखना इसको सत्व भावना कहते हैं । समार
शरीर और भोगोंसे विरक्त रहकर मोक्षमार्गमें रत रहनेको एकत्त भावना कहते है । जिसको देखकर साधारण शक्ति-
वाले लोगोंको मय उत्पन्न होने लगे एव जिसका वेग मार्गको दूर करवानेवाला है ऐसी परीपहोंकी सम्पूर्ण मेना
समस्त उपसर्गोंके साथ साथ भी आकर यदि उपस्थित हो तो भी आरब्ध मोक्षमार्गमें निराकुल रहना तथा सम्पूर्ण
मनोरथोंके सिद्ध करनेवाले धैर्यको न छोडना श्रुति भावना कही जाती है ।

भक्तप्रत्याख्यानका लक्षण और सछेसनाके जघन्य तथा उत्कृष्ट कालका प्रमाण बताते है:—

यस्मिन् समाधये स्वान्यवैद्यावृत्त्यमपेक्ष्यते ।
तद्द्वादशाब्दानिषिन्तर्मुहूर्तं चाशानोज्झनम् ॥ १०१ ॥

समाधिकी इच्छा रखनेवाले साधुओंको भक्तप्रत्याख्यान मरणमें रत्नत्रयको एकाग्र रखनेकेलिये स्वयं
यावृत्त्य और परवैद्यावृत्त्य दोनों ही की अपेक्षा रहा करती है । तथा इस मरणका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त और
उत्कृष्ट बारह वर्षका है ।

व्युत्सर्ग तपका फल बताते हैं :-

नैःसङ्गं जीविताशान्तो निर्भयं दोषविच्छिदा ।

स्याद्युत्सर्गाच्छिवोपायभावनापरतादि च ॥ १०२ ॥

व्युत्सर्ग तपके प्रसादसे सम्पूर्ण परिश्रमका निग्रह होजानेसे निर्ग्रन्थताकी सिद्धि, और जीवनकी आशाका विनाश तथा भयका अभाव होता है, रागादिक दोषोंका उच्छेद और मोक्षमार्ग--रत्नत्रयके अभ्यास करनेमें तत्परता होती है। अधिक क्या सभी लौकिक और पारलौकिक अभ्युद्योगों तथा अन्तर्भ मोक्षकी भी इससे सिद्धि हुआ करती है।

अन्तिम अन्तरङ्ग तप-ध्यानका वर्णन करनेकी इच्छासे उसके मिथ्या और समीचीन भेदोंका वर्णन करते हुए इस बातका उपदेश देते हैं कि प्रशस्त ध्यानके विना सम्पूर्ण क्रियाओंका पालन करते रहने पर भी मोक्षकी शक्ति नहीं हो सकती :-

आर्तं रौद्रमिति द्वयं कुगतिदं त्यक्त्वा चतुर्धा पृथग्,

धर्म्यं शुक्लमिति द्वयं सुगतिदं ध्यानं जुषस्वानिशम् ।

नो चेत्केशशृशंसर्काणजनुरावर्ते भवाब्धौ भ्रमन्,

साधो सिद्धिवधूं विधास्यसि मुधोत्कण्ठामकुण्ठाश्चिरम् ॥ १०३ ॥

मनके किसी भी एक विषयमें लीन होनेको ध्यान कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है, एक मिथ्या दूसरा समीचीन। मिथ्या भी दो प्रकारका होता है, एक आर्त दूसरा रौद्र। तथा समीचीन भी दो प्रकारका होता है, एक धर्म्य दूसरा शुक्ल। इनमें भी प्रत्येकके उत्तर भेद चार चार होते हैं। यथा आर्तध्यानके दृष्टिविद्योग आनिष्टसंयोग पीडाचिन्तवन और निदान। रौद्रध्यानके हिंसानन्द मृषानन्द चौर्यात्तन्द और परिश्रानन्द। एवं

धर्मध्यानके आज्ञाविचय अपायविचय विपाकविचय और संस्थानविचय । तथा शुक्लध्यानके पृथक्त्ववितर्कविचार एकत्ववितर्क सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति ।

इष्टपदार्थ स्त्री पुत्र धन गृह आदिका वियोग होजानेपर दुःखके साथ उसकी प्राप्तिकेलिये पुनः पुनः विचार कराना, अथवा संयोग रहनेपर भी संयोग ही बना रहे कभी वियोग न हो ऐसा उसके विषयमें बार बार विचार करते रहना हमको इष्टवियोग नामका आर्तध्यान कहते हैं । इसी प्रकार अनिष्ट पदार्थका संयोग हो जाने पर उसके वियोगके लिये अथवा वियोग रहनेपर उसका कभी भी संयोग न होनेके लिये पुनः २ विचार करनेको अनिष्टसंयोग नामका आर्तध्यान कहते हैं । तथा कभी आधि व्याधि प्राप्त न हो इम तरहका अथवा उनके प्राप्त होनेपर उनके दूर होनेके लिये चिन्ता करते रहनेको पीडाचिन्तवन, और भविष्यत्में भोगादिकोंको अभिलाषा पूर्ण करनेकेलिये सकल्प करनेको निदान आर्तध्यान कहते हैं ।

हिंसा झूठ चोरी और कुशील अथवा परिग्रहमें आनन्द मानना तथा उनकेलिये खुशके साथ प्रवृत्ति करना इसको ही क्रममें हिसानद स्यानद चौर्यान्द और परिग्रहानंद कहते हैं ।

अरिहंत देवकी आज्ञाका मक्षसे भग न हो यद्वा कोई भी उसका भंग न करे तथा सर्वत्र उसका प्रचार हो ऐसा विचार करनेको आज्ञाविचय, ये सम्पूर्ण संसारी प्राणी जो अनेक प्रकारके दुःखोंको भोग रहे है वे उनमें कब मुक्त हो एसा विचार करनेको अपाय विचय, और ये सभी संसारी जीव कर्मोदयके वशमें पडकर इस तरह संकष्ट हो रहे है ऐसे कर्म फलके विषयमें बार बार विचार करनेको विपाकविचय, तथा लोकके आकारादिके विषयमें पुनः पुनः विचार करनेको संस्थान विचय नामका धर्मध्यान कहते हैं ।

वितर्क शब्दका अर्थ श्रुत और वीचार शब्दका अर्थ व्यजन तथा योगकी संक्रांति होता है । जिस ध्यानमें पृथक्त्व-योगोंकी भिन्नताके साथ साथ ये दोनों बातें रहें उसको पृथक्त्व वितर्कविचार नामका शुक्लध्यान कहते हैं, और जिसमें एक ही योगके साथ वितर्क तो हो पर वीचार न हो उसको एकत्व वितर्क कहते हैं । जिसमें काय-योगकी भी स्थूल परिणति छूट जाती है किन्तु मन्दस्पन्दता ही रहजाती है उसको सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति, और जिसमें सम्पूर्ण ही क्रिया छूट जांय उसको व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्लध्यान कहते हैं ।

इस प्रकार ध्यानोका स्वरूप संक्षेपसे यहाँपर बताया है। इनमेंसे आदिके जो दोनों आर्त और रौद्र नाम-
 क सिद्ध्या ध्यान हैं वे त्रिध्व नारक कुदेव या कुमानुपत्व आदि खोटी पर्यायोंके कारण हैं। तथा अंतके जो धर्म्य
 और शुद्ध नामके सिद्धयान हैं वे सुगतियों—सुदेवत्व सुमानुपत्व तथा अंतमें मोक्षको भी देनेवाले हैं। अत एव हे
 साधो ! तू इन दुःखानोंको छोड़कर निरंतर समीचीन ध्यानोका ही श्रुतिपूर्वक सेवन कर। अन्यथा अनेक व्रत उ-
 पवासिद्धि क्रियाकाण्डमें सदा उद्यत रहते हुए भी तू सिद्धवधूको निरकालकेलिये अपने ऊपरसे उत्कण्ठाशून्य बनाने
 गा, और अत्यंत भयंकर तथा क्रूर मकर मच्छ आदि जलजंतुओंके समान विविधकेशोंसे पूर्ण तथा जन्ममरणरूप भं-
 वरोंसे भरे हुए भव-समुद्रमें भ्रमण करता फिरेगा।

मावार्थ—मोक्षकी सिद्धि सिद्धयानके प्रसादसे ही हो सकती है अत एव सुष्ठु साधुओंको उसमें अवश्य
 ही प्रवृत्त होना चाहिये।

अंतमें तपके विषयमें उद्योतनादिक पांचो आराधनाओंका और उसके फलका वर्णन करते हैं:—

यस्यक्त्वा विषयाभिलाषमभितो हिंसामपास्यंस्तप, —

स्यागूर्णो विशेदे तदेकपरतां विभ्रत्तदेवोद्भ्रतिम् ।

नीत्वा तत्प्रणिधानजातपरमानन्दो विमुञ्चत्यसूम्,

स रनात्वाऽमरमर्यशर्मलहरीष्वर्तिं परा निवृत्तिम् ॥ १०४ ॥

इन्द्रियोंके विषयोंकी अभिलाषाको छोड़कर और द्रव्य तथा भाव दोनों ही प्रकारकी हिंसाका भी सर्वथा
 परित्याग करके जो साधु पूर्वोक्त तिमिल तपस्वरणमें उद्यत रहकर उसीमें रत रहता हुआ उसके अन्त दर्जेकी
 समुत्पत्तिको प्राप्त होजाता है, तथा उस निर्मल तपस्वरणमें रहनेवाली अव्यवच्छिन्न परिणति—एकतानताके नि-
 भित्तमे उत्पन्न हुए प्रकृत प्रमोदको प्राप्त होकर प्राणोंका परित्याग करता है वह साधु देव और मनुष्यगतिके सुख-
 समुद्रमें अचगाहन करके अन्तमें परमशुक्तिको प्राप्त होता है।

भावार्थ—तपके विषयमें पांच आराधनाएं बताई हैं—उद्योतन उद्यवन निर्वहण साधन और निस्तरण । विषयाभिलाषाको छोड़कर हिंसाका त्याग करना उद्योतन, निर्मल तपमें उद्यत रहना उद्यवन, उस तपमें ही लीन रहना निर्वहण, और उस तपस्यामें अंतिम दर्जेकी उन्नति करना साधन, तथा उस तपोजनित आनन्दमें मरणान्त निमग्न रहना निस्तरण कहा जाता है । इन पांच आराधनाओंमें रत रहनेवाला ही साधु देव और मनुष्यगतिके उत्कृष्ट अभ्युद्योका भोगकर जीवन्मुक्ति और अंतमें परमशुक्तिको प्राप्त होता है ।

आठवां अध्याय ।

संक्षेपमें कहा जा चुका है । अब उन्हींका

पालन करनेकेलिये पहले संक्षेपमें कहा जा चुका है । अब उन्हींका

तपके विनयरूपसे पडावश्यकोंका

अयमहमनुभूतिरितिस्वविचिषिजचथेतिमतिरिचिंते ।
खुलासा समझानेकेलिये निरूपण करते हैं :-

स्वात्मनि निःशुद्धमवस्थातुमथावश्यकं चरेत् षोढा ॥ १ ॥
“अह”-“मैं” इस उल्लेखके द्वारा अनुभवमें आता है

जो स्वसंवेदन प्रत्यक्षका विषय है, और जो “अह”-“मैं” इस उल्लेखके द्वारा अनुभवमें आता है वह शुद्ध ज्ञानघनस्वरूप आत्मा मैं ही हू । इस अनुभवको ही स्वपरब्रह्मि अथवा स्वसंविधि करते हैं । जो इस आत्मसंवेदनेके द्वारा जिसमें कि भिन्नताका अवभास नहीं हो सकता एभी एकतानताको प्राप्त हो गया है और जो रुचि अथवा श्रद्धाका विषय हो चुका है—अपने द्वारा अपनेमें ही जिसका निश्चय किया जा चुका है ऐसे निज आत्मस्वरूपमें निःशुद्ध-निश्चित सुखका अनुभव करते हुए अथवा निःमंशय—निश्चल होकर उत्पाद व्यय और श्रोत्रियके समुद्ररूप आत्मज्ञानमें / अवस्थित होनेकेलिये तपस्वियोंको छह प्रकारके आवश्यकोंका पालन करना चाहिये ।

सुशुओंके छह आवश्यक कर्मोंके निर्माणका समर्थन करनेकेलिये चौदह पत्रोंमें स्थलशुद्धिका विधान करते हैं । उसमें सबसे पहले आत्मा और शरीरके भेद ज्ञान तथा वैराग्यके द्वारा जिसकी शक्ति नष्ट करदी गई है

एसा विषयोंका उपभोग कर्मबन्धका कारण नहीं हो सक्रता; इस बातको दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हैं :-
मन्त्रेणैव विषं मृत्त्रै मध्वरत्या मदाय वा ।
न बन्धाय हतं च्चन्द्या न विरक्त्यार्थैसेवनम् ॥ २ ॥

मन्वद्वारा जिसकी सामर्थ्य-मारणशक्ति नष्ट करदी गई है ऐसे विपका मक्षण करनेपर भी जिस प्रकार मरण नहीं होता उसी तरह आत्मा और शरीरका भेदज्ञान रहने पर विषयोंका सेवन करनेमें कर्मोंका बन्ध नहीं होता। इसी प्रकार निना भौतिके पिघा हुआ भी मद्य जिम तरह मद्य—नशा या वेहोशीको करनेवाला नहीं होता उर्मोप्रकार भेद ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए वैराग्यके अन्तरङ्गमें रहनेपर वह विषयोपभोग कर्म बन्धका कारण नहीं हो सकता।

भावार्थ—यहांपर भेदज्ञान और वैराग्य इन दोनोंकेलिये क्रमसे दो उदाहरण दिये हैं। इन उदाहरणोंसे यह बात स्पष्ट है कि यदि अन्तरङ्गमें भेदज्ञान और वैराग्य हो तो इन्द्रियोंके विषयोंका सेवन करते हुए भी कर्मोंका बन्ध नहीं हो सकता।

ज्ञानी जीवका विषयोपभोग स्वरूपकी अपेक्षासे यद्यपि सद्रूप है तो भी उसमें विशेषतः फल उत्पन्न नहीं होता इसलिये उभे अमद्रूप ही कहना चाहिये। इसी बातको दृष्टान्तद्वारा दृढ करते हैं:—

शौ सुञ्जानोपि नो सुङ्क्ते विषयांस्तत्फलात्ययात् ।
यथा परप्रकरणे नृत्यञ्चपि न नृत्यति ॥ ३ ॥

जिस प्रकार नृत्यकार अन्य पुरुषके विवाहादिक उत्सवके समय केवल शारीरिक चेष्टामात्रसे ही नृत्य करता है न कि उपयोग लगाकर। उमका उपयोग तो उस समय उधरसे निष्ठुल ही रहता है। क्योंकि उमका वहा पर कोई फल भी नहीं होता। अत एव उसको नृत्य करते हुए भी उपयोगकी अपेक्षा पे नृत्य नहीं करता है ऐसा ही कहना चाहिये। इसी प्रकार जो मनुष्य ज्ञानी है—आत्मस्वरूपके ज्ञानमें उपयुक्त है वह चेष्टामात्रसे यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंको भोगता है फिर भी उसे अभोक्ता ही समझना चाहिये। क्योंकि वास्तवमें उसका विषयोंकी तरफ उपयोग नहीं रहता। “आज मैं धन्य हू जो इस तरहके उत्कृष्ट भोगोंको भोग रहा हूँ” ऐसा आभिमानीक रम और बुद्धिपूर्वक राग उसके नहीं पाया जाता। इसलिये उसके कर्मोंका बन्ध भी नहीं होता।

भावार्थ—कर्मोंका संबन्ध बुद्धिपूर्वक रागादिकके द्वारा हुआ करता है। ज्ञानीके विषयोंके सेवन करनेमें बुद्धिपूर्वक रागादि नहीं रहते। अत एव उमके कर्मोंका बन्ध भी नहीं होता। विषय सेवनका फल कर्मबन्ध है सो

जब ज्ञानके नहीं होना तब उसको विषयोंका भोक्ता कहना ही व्यर्थ-निष्फल है। अत एव आत्मज्ञानी जीव भोक्ता रहनेपर भी अभोक्ता ही माना जाता है।

ज्ञानी और अज्ञानीके कर्मबन्धकी विशेषता बताते हैं —

नाबुद्धिपूर्वा रागाद्या जघन्यज्ञानिनोपि हि ।
बन्धायालं तथा बुद्धिपूर्वा अज्ञानिनो यथा ॥ ४ ॥

जिसको मध्यम या उत्कृष्ट आन्यज्ञान है उसकी तो बात ही क्या जघन्य दर्शके आत्मज्ञानवाले पुरुषके भी सम्पूर्ण रागादिक आत्मदृष्टिपूर्वक ही हुआ करते हैं अत एव वे कर्मबन्ध करानेमें भी समर्थ नहीं हुआ करते। किंतु अज्ञानीके इसके विपरीत सभी रागादिक आत्मदृष्टिरहित होते हैं अत एव उनके वे सभी भाव कर्म बन्धके ही कारण हुआ करते हैं।

अनादि कालसे आत्माके साथ जो प्रमाद या अज्ञानजनित आचरणका सम्बन्ध चला आ रहा है उसपर अपशोच प्रकट करते हैं:—

मत्प्रच्युत्य परेहमित्यवगामादाजन्म रथ्यन् द्विषन्,
प्राङ्मुश्चयात्वमुलैश्वरुर्भिरभि तत्कर्माष्टवा बन्धयन् ।
मूर्तेर्भूतैर्महं तदुद्भवभैर्भैर्विरसंचिन्मये,—
योजं योजमिहाद्य यावदसदं ही मा न जात्वात्सदम् ॥ ५ ॥

चेतनाका चमत्कार मात्र है स्वभाव जिसका ऐसी अपनी आत्माको हाथ सेने कर्मा भी प्राप्त नहीं किया— निजस्वरूपकी तरफ मेरी अभी तक कभी दृष्टि ही नहीं गई, बल्कि उस आत्मस्वरूपसे विमुख होकर पर शरीरादिकमें ही मैं आत्मबुद्धि धारण किये रहा, जब शरीरादिकोंको ही “ये भे हूँ” एसा मानता रहा। हा। इस अज्ञानके कारण ही मैं अनादिकालसे इष्ट पदार्थोंमें राग और अनिष्ट विषयोंमें द्वेष करता रहा हूँ। और

इक्षीलिये मिथ्यात्वादिक—मिथ्यात्व असंयम कषाय और योग इन चार पूर्वसंचित पौद्रालिक मावोंसे उन प्रासिद्ध आठ प्रकारके मूर्त— रूप रस गंध स्पर्श युक्त ज्ञानावरणादि कर्मोंका बन्ध करता रहा, तथा उनके उदयसे उत्पन्न हुए अज्ञानमय मिथ्यादर्शन और रागादि विभावरूप परिणत हो हो कर आज तक इस संसारमें दुःख और क्लेशको ही भोगता रहा हूँ ।

भावार्थ—अनादि कालसे आजतक मेरा आत्मस्वरूपकी तरफ कभी भी वास्तवमें लक्ष्य नहीं गया । इक्षीलिये अत्र तक मैं कर्मचेतना और कर्मफल चेतनाका ही अनुभव कर केवल दुःखोंको ही भोगता रहा ।

दूसरी जगहपर बन्धके कारण मिथ्यात्वादि पांच बताये हैं किंतु यहाँपर चार ही लिखे हैं इसलिये किसी प्रकारका विरोध न समझना चादिये । क्योंकि प्रमादका आविर्भाव अन्तर्भाव हो जानेपर चार भी बन्धके कारण कहे जा सकते हैं ।

आत्माका कर्तृत्व और भोक्तृत्व स्वरूप वास्तविक नहीं है, वह परपदार्थकी अपेक्षामें ही है, सो भी जन तक शरीर और आत्माका भेद ज्ञान नहीं होता है तब तक और केवल व्यवहार नयसे ही माना है । वास्तवमें तो आत्माका स्वरूप ज्ञातृत्व ही है । इसी ज्ञातको दिखाकर भेद ज्ञानके हो जानेपर शुद्ध निज आत्मस्वरूपका अनुभव करनेकेलिये प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं:—

स्वान्यावऽप्रतियन् स्वलक्षणकलानैय यतोऽऱरेऽहमि—

तैक्याध्यासकृतेः परस्य पुरुषः कर्ता परार्थस्य च ।

भोक्ता नित्यमहंतयानुभवनाऽज्ञातैव चार्थाच्चयो,—

स्तेत्त्वान्यप्रविभागबोधबलतःशुद्धात्मसिद्धै यते ॥ ६ ॥

जीव और अजीवका लक्षण तथा स्वरूप भिन्न भिन्न है । किंतु उसको न पहचान कर—आत्मा और शरीरमें जो स्वरूपकी विशेषता नियत—सिद्ध है उसको न समझकर अनात्मस्वरूप शरीरादिकमें जो ये ही मैं हूँ इम तरहका

अभेदाध्यवसाय होता है उसीसे जीवको कर्मादिकोंका कर्ता और परार्थ—कर्मादिकोंके फलका भोक्ता माना है। अर्थात् भेद ज्ञान न होनेतक आत्मा शरीरादिकके विषयमें कर्ता और भोक्ता है किंतु व्यवहारसे ही है न कि निश्चयसे। वास्तवमें तो वह केवल कर्मादिक या उसके फलादिकका ज्ञाता ही है न कि कर्ता या भोक्ता। क्योंकि “अहं” — “मैं” इस उल्लेखके द्वारा उसके विषयमें नित्य ऐसा ही अनुभव होता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

मा कर्तारमसी स्थान्तु पुरुष साह्य इव साह्यता,
कर्तारं कलयन्तु त किल सदा भेदावबोधोदात्तः ।
ऊर्ध्वं तूद्धतवोधधामनियत प्रलाभमेत स्वय,
पश्यन्तु च्युतकर्मभावमचल क्तारमेक परम् ॥

सांख्य जिस प्रकार आत्माको कर्ता मानते हैं उस प्रकार आर्हत नहीं मानते। आर्हत लोग जब तक भेद ज्ञान नहीं होता है तभी तक उसको कर्ता मानते हैं, बादमें नहीं। बादमें तो वे उसको स्वयं अनुभवमें आने योग्य प्रत्यक्षस्वरूप नियत अनतज्ञानका भंडार और सम्पूर्ण कर्म तथा विभावोंमें रहित सर्वोत्कृष्ट अद्वितीय निश्चल—दंकोर्त्कीर्ण ज्ञाता मानते हैं।

अत एव शुभुओंको निश्चय करना चाहिये कि अब मैं सन और परके भेद ज्ञानका बल उद्भूत हो जानेपर निर्मल निज आत्मस्वरूपकी प्राप्तिके लिये ही प्रयत्न करूंगा।

आत्माके सम्यग्दर्शनस्वरूपका अनुभव करते हैं।

यदि टङ्कोर्त्कीर्णकज्ञायकभावस्वभावमात्मानम् ।

रागद्विभ्यः सम्यग्विविच्य पश्यामि सुदृगासि ॥ ७ ॥

भले प्रकार-सशय विषय्य और अनध्यवसायको छोड़कर यदि मैं रागादिकसे भिन्न अपने स्वरूपका अनुभव करता हू तो वह एक कर्तृत्वादि भावोंमें रहित टङ्कोर्त्कीर्ण ज्ञायकभावस्वभाव सम्यग्दर्शनस्वरूप ही अनुभवमें आता है।

१—टाकीमें उकेरी हुई धूर्तके समान जिसरा आधार निश्चल और बिलकुल स्पष्ट हो उसको टकोर्त्कीर्ण कहते हैं।

रागादिकसे निस्स्वरूपकी भिन्नताका समर्थन करते हैं:—

ज्ञानं जानन्त्या ज्ञानमेव रागो रजत्तथा ।

राग एवास्ति नत्वन्यत्तच्चिद्रागोऽस्यचित्त कथम् ॥ ८ ॥

ज्ञानका स्वभाव जानना—स्व और परपदार्थोंको अवभासित करना है, अत एव अपने इस स्वभावके कारण ज्ञान ही रह सकता है, वह अन्यस्वरूप—रागादिरूप नहीं हो सकता । इसी प्रकार रागका स्वभाव इष्ट-विषयोंमें शीति उत्पन्न करना है । अत एव वह भी अपने इस स्वभावके कारण राग ही रह सकता है—ज्ञानरूप नहीं हो सकता । यही बात द्वेष या मोहादिके विषयमें भी समझनी चाहिये । अर्थात् ज्ञानादिक मभी भाव अपने अपने स्वभावके कारण भिन्न भिन्न रूप नहीं हो सकते, अपने अपने स्वभावमें ही रह सकते हैं, ज्ञान रागादिरूप नहीं हो सकता और रागादिक ज्ञानरूप नहीं हो सकते । ज्ञान ज्ञान ही रहेगा और रागादिक रागादिक ही रहेंगे । जब कि यह बात मिथ्य है तब चितस्वरूप—ज्ञानस्वभाव में अचित्त—रागद्वेष मोहरूप किम तरह हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ।

इसी बातको संक्षेपमें और भी स्पष्ट करते हैं:—

नान्तरं वाङ्मनोऽप्यस्मि किं पुनर्बाह्यमङ्गुलीः ।

तव कोऽङ्गसङ्गजैष्वैक्ययत्नसो मेऽङ्गाऽङ्गजादिपु ॥ ९ ॥

शरीर और वाणी आदि तो प्रत्यक्ष ही मुझसे सर्वथा बाह्य—पृथक् दीखते हैं अत एव इनके विषयमें तो कहना ही क्या किन्तु अन्तरङ्ग—जो दृष्टिगोचर नहीं होते ऐसे अन्तर्जगत्कल्पस्वरूप के वचन या मन है त-

२—रागादिक यद्यपि स्वसंविदित हैं तो भी परस्वरूपका संवेदन नहीं कर सकते इसलिये उन्हें अचित्त ही कहना चाहिये ।

त्स्वरूप भी मैं नहीं हूँ। इसलिये हे अहम् ! केवल शरीरके मंसर्ग मात्रसे उत्पन्न हुए पुत्रादिकोंके विपर्ययमें तो मुझे ऐक्य—अभेदका भ्रम हो ही किस तरह सकता है ?

भावार्थ—द्रव्य और भावरूप वचन या मन तथा शरीर और उससे सम्बन्ध रखनेवाले माता पिता आता भगिनी स्त्री पुत्र आदि सभी तत्त्वतः शुद्धसे भिन्न हैं और मैं उनसे भिन्न हूँ।

आत्मा ही अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शनस्वरूप है इस बातको स्पष्ट करते हैं:—

यत्कस्मादिपि नो विभेति न किमप्याशंसति काप्युप,—

कोशं नाश्रयते न मुह्यति निजाः पुष्पाति शक्तीः सदा ।

मार्गान् च्यवतेऽञ्जसा शिवपथं स्वात्मानमालोकते,

माहात्म्यं स्वमभिव्यनक्ति च तदस्म्यष्टांगसदृशनम् ॥ १० ॥ १

सम्यग्दर्शनके निःशङ्कितत्व निःकार्शितत्व आदि आठ अंग माने हैं जिनका कि वर्णन पहले किया चुका है। इन आठों अङ्गोंके होनेसे सम्यग्दर्शन पूर्ण माना जाता है। किंतु यह अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शन शुद्धसे कोई भिन्न वस्तु नहीं है। चाकि मैं ही अष्टाङ्ग सम्यग्दर्शन हूँ। क्योंकि मैं निःशङ्क-निर्भय हूँ, मुझे किभीसे भी भय नहीं होता। इहलोकभय परलोकभय अरक्षकभय अणुतिभय मरणभय वेदनाभय और अकस्मात्भय। ये सात प्रकारकी जो भय वतलाई हैं वे आत्माको नहीं होतीं। जैसा कि कहा भी है कि:—

रूपमयकैवाक्यैर्बहुदृष्टान्तसृष्टिभिः ।

जातु क्षायिकसम्बन्धो न क्षुभ्यति विनिश्चल ॥

इसी प्रकार आत्माको इस जन्ममें भोगोंकी और परमवैभवं इन्द्रादि पदोंकी आकांक्षा भी नहीं होती। न पर बिधा आदि पदार्थों और भुधा पिपासा आदि भावोंमें ग्लानि ही करता है। किभी भी मिथ्या देव गुरु या शास्त्रमें पर मोहित-मुड्डित भी नहीं होता। बल्कि जिनसे कर्मोंका संवर या निर्जरा हो सकती है, अथवा समस्त

कर्मोंसे रहित मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है, यद्वा अस्पृश्योंकी प्राप्ति और दुर्गमियोंकी निवृत्ति हो सकती है उन अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंको वह सदा पुष्ट किया करता है। और रत्नरूप मार्गसे कभी विचलित नहीं होता, किंतु वास्तविक मोक्षमार्ग निज चित्स्वरूपका अवलाकन किया करता, और सदा अपने माहात्म्य—अचिन्त्यशक्ति विशेषका सर्वत्र प्रकाश किया करता है। इस प्रकार निश्चयसे देखा जाय तो मैं ही अष्टाङ्गसम्यग्दर्शन हूँ।

आत्माकी ज्ञानके विषयमें रति आदि रूप जो परिणति होती है उसको दिखाते हैं—

सत्यान्यात्माशीरनुभाव्यानीयन्ति चैव यावद्विदम् ।

ज्ञानं तद्विहासि रतः संतुष्टः संततं वृत्तः ॥ ११ ॥

आत्मा—जीव, और आशीः—आगामी इष्ट पदार्थोंकी अभिलाषा, तथा अनुभाव्य—जो कि वर्तमानमें अनुभवमें आरहे हों, ये तीनों ही पदार्थ सत्य है। और उतने ही हैं जितने कि इस ज्ञानने जाने हैं, अर्थात् जितना यह स्वयं संबधमान ज्ञान है उतना ही आत्मा है और उतनी ही आशी है तथा अनुभवनीय पदार्थ भी उतना ही है। अत एव मैं इस ज्ञानमें ही निरंतर रत—आसक्त रहता तथा संतोषको धारण कर वृत्त—सुखी होता हूँ। अथवा इसको पाकर मैं संतुष्ट और सुखी होगया हूँ।

भेदज्ञानके निमित्तसे ही कर्मोंका बन्धन टूटकर मोक्ष और अनंत सुखका लाभ हो सकता है। इसी बातको बताते हैं :-

क्रोधाद्यास्रविविचिन्तान्तरियकतदात्मभेदविदः ।

सिध्यति बन्धनिगोधस्ततः शिवं शं ततोऽनन्तम् ॥ १२ ॥

क्रोधादिक आस्रवोंकी विशेषरूपसे निवृत्ति—बंधनके साथ साथ जो उन क्रोधादिक आस्रवों और आत्माके भेदका ज्ञान होता है उसीसे कर्मोंके बंधका निरोध हुआ करता है। बन्धका उच्छेद हो जानेपर मोक्षकी प्राप्ति और उससे पुनः अनन्तसुखकी सिद्धि हुआ करती है।

यहाँपर क्रोधादिकमें आदि शब्द व्यवस्थावाची है। अत एव इससे जीवकी परतन्त्रताके निमित्तभूत राग द्वेष मोह और चारर सुक्ष्म योग तथा अघानि कर्मोंके तीव्र और मन्द उदयके कालविशेषका भी प्रहण कर लेना चाहिये।

भावार्थ—इन सम्पूर्ण आस्रवोंका निरोध और उसके साथ साथ भेद ज्ञान होनेसे ही मोक्ष कल्याण और अनन्तसुखकी सिद्ध होती है। जैसा कि कहा भी है कि:—

भेदविद्वान्ततः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।
अस्यैवाभावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥

प्रकृत विषयका उपसंहार करते हुए डम बातका उपदेश देते हैं कि सायुओंको शुद्ध आत्मसवेदनका लाना होजानेपर अधःक्रियाओंके पालन करनेमें भी प्रवृत्त होना चाहिये:—

इतीदृग्भेदविज्ञानबलान्छुद्धात्मसंविदम् ।
साक्षात्कर्मोच्छिदं यावच्छभे तावद्भजे क्रियाम् ॥ १३ ॥

जिसका कि स्वरूप उपर लिखा जा चुका है और जैसा कि आगममें बतलाया भी है उस भेद विज्ञानकी सामर्थ्यसे शुद्ध-सम्पूर्ण संकल्प विकल्पोंमें गत आत्मसंवेदनको जो कि घाति और अघाति सभी कर्मोंको निर्मूल करनेकेलिये साक्षात्कारण है प्राप्त करू तबतक प्रथमे सम्यग्ज्ञानपूर्वक सभी आवश्यक क्रियाओंका पालन करना चाहिये ।

भावार्थ—आत्माका भिन्नत्वेन अनुभवन करनेरूप ज्ञान क्रियाका पालन मुमुक्षुका प्रधान कर्तव्य है, किन्तु जबतक वह मुख्यतया सिद्ध न हा तबतक उसकी साधनभूत अथवा अङ्गरूप अघन्तन क्रियाओंको भी पालना चाहिये ।

यहाँपर यह शंका हो सकती है कि जब मुमुक्षुका कर्तव्य निर्विकल्प आत्माका अनुभव करना है जिसमें

कि उसके अभीष्ट मोक्षकी मिद्धि हो सकती है तब उसके विरुद्ध कर्मबन्धकी कारण क्रियाओंका पालन करनेमें उसे प्रवृत्त क्यों होना चाहिये ? और क्या यह कथन आगमविरुद्ध नहीं है ? इसका उत्तर देते हैं:—

सम्यगावश्यकविधेः फलं पुण्यास्रधोपि हि ।

प्रशस्ताध्यवसायैर्हृदिषत् किलेति मतः सताम् ॥ १४ ॥

ऐसा आगममें नतलाया है कि जिन प्रशस्त परिणामोंसे पुण्यकर्मका आसन्न और पापकर्मोंका उच्छेद होता है वे सभीचीन आवश्यक विधानोंके ही फल हैं । यही कारण है कि साधुजन इसके पालन करनेको स्वीकार करते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आवश्यकं न कर्तव्य नैककल्यादित्यसांप्रतम् ।

प्रशस्ताध्यवसायस्य फलव्याप्त्योपलब्धितः ॥

प्रशस्ताध्यवसायेन वंचितं कर्म नाशयते ।

काष्ठ काष्ठान्तकेनेव दीप्यमानेन निश्चितम् ॥

आवश्यकोंका पालन करना निष्फल है, यह कहना ठीक नहीं है । क्योंकि उन्हींके निमित्तसे शुभ परिणामोंकी सिद्धि हुआ करती है; और जिस प्रकार अग्निमें काष्ठ भग्म हो जाता है उसी प्रकार उन शुभ परिणामोंसे पूर्व-संचित कर्म नष्ट हो जाया करते हैं ।

यहाँपर कोई फिर कह सकता है कि पुण्यबन्ध भी तो कर्मका मन्त्र ही है; अत एव पापबन्धकी तरह पुण्यबन्ध करनेका भी अचुरोध मुमुक्षुके लिये वर्षों होना चाहिये ? इसका भी उत्तर देते हैं:—

मुमुक्षोः समयाकर्तुः पुण्यादभ्युदयो वरम् ।

न पापाद्गतिः सद्यो बन्धोपि ह्यक्षयाश्रिये ॥ १५ ॥

रागद्वेषरूप परिणत न होनेवाले उदासीन ज्ञानको जो प्राप्त नहीं हो सकता उस सुप्रभुके पापकर्मका संचय और उससे प्राप्त होनेवाली दुर्गतियोंकी अपेक्षा पुण्यकर्म और उसके द्वारा स्वर्गादि पदोंका प्राप्त होना अच्छा ही है। क्योंकि जिस बन्ध-पुण्यकर्मके संचयसे अक्षय लक्ष्मीकी प्राप्ति हो सकती है वह पुण्यबन्ध भी मुनियोंके लिये सहा हो सकता है।

भावार्थ—जिस प्रकार निष्कपट भक्ति करनेवाला कोई सेवक अपने स्वामीके द्वारा पोडित होनेपर भी कालान्तरमें उससे यथेष्ट लक्ष्मी प्राप्त करनेकी इच्छासे उसकी भक्ति ही करता है, उसी प्रकार सुमुखजन जवतक शुद्ध निजात्मस्वरूपका लाभ नहीं होता तवतक जिनेन्द्रदेवकी भक्तिमें निरत रहता और उनकी उपदिष्ट क्रियाओंका पालन किया करता है। जिससे कि उस पुण्यबन्धका संचय होता है जो कि मोक्षलक्ष्मीकी सिद्धिके साक्षात् कारण-ध्यानके साधनमें समर्थ उत्तम संहननादि निमित्तोंको प्राप्त करा सकता है।

इस प्रकार जिसकी कर्तव्यता भले प्रकार सिद्ध करके दिखादी गई है उस आवश्यकका निरुक्तिद्वारा अवतार करते हुए लक्षण बताते हैं—

यद्ब्रह्माध्यादिविशेषेनापि क्रियतेऽक्षावशेन तव ।

आवश्यकमवश्यस्य कर्माहोरात्रिकं मुनेः ॥ १६ ॥

जो इन्द्रियोंके वश्य—अर्थात् नहीं होता उसको अवश्य कहते हैं। ऐसे संयमके आहोरात्रिक—दिन और रातमें करने योग्य कर्मोंका ही नाम आवश्यक है। अत एव व्याधि आदिसे ग्रस्त हो जानेपर भी इन्द्रियोंके वशमें न पडकर जो दिन और रातके काम मुनियोंको करने ही चाहिये उन्हींको आवश्यक कहते हैं।

ऐसे आवश्यककर्म कितने हैं उनके नाम बताते हैं—

सामायिकं चतुर्विंशतिस्तत्रो वंदना प्रतिक्रमणम् ।

प्रत्याख्यानं कायोत्सर्गश्चावश्यकस्य षड् भेदाः ॥ १७ ॥

सामायिक, चतुर्विंशतिस्त्व, वन्दना, प्रतिक्रमण, मत्याख्यान, और कायोत्सर्ग । इम तरह आवश्यक कर्म छह प्रकारके होते हैं ।

निक्षेपरहित व्याख्यान वक्ता और श्रोता दोनोंहीको उन्मार्गमें लेजानेवाला हो सकता है । अत एव सामायिकादि छहों आवश्यकोंको नामादि छहों निक्षेपोंपर घटित करने पालन करनेका उपदेश देते हैं:—

नामस्थापनयोर्द्रव्यक्षेत्रयोः कालभावयोः ।

पृथग्विधिष्य विधिवत्साध्याः सामायिकादयः ॥ १८ ॥

आवश्यक निर्युक्तिमें बताये हुए विधानके अनुसार नाम स्थापना नाम स्यापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन छह निक्षेपोंपर सामायिकादिको घटित करके आचार्योंको उनका व्याख्यान करना चाहिये और साधुओंको उनका पालन करना चाहिये ।

इस तरह करनेसे सामायिक के छह भेद होते हैं । नाम सामायिक स्थापना सामायिक द्रव्य सामायिक क्षेत्र सामायिक काल सामायिक और भावसामायिक । इसी प्रकार चतुर्विंशतिस्त्वादिके भी विषयमें समझना चाहिये । प्रत्येक आवश्यकपर छहों निक्षेप लगते हैं, अत एव आवश्यकोंके कुल भेद छत्तीस होते हैं ।

सामायिकका निरुक्तिपूर्वक लक्षण बताते हैं:—

रागाद्यबाधबोधः स्यात् समयोस्मिन्निरुच्यते ।

भवं सामायिकं साम्यं नामदौ सत्यसत्यपि ॥ १९ ॥

सम—रागद्वेषादिमें आक्रांत न होनेवाले अर्थ—ज्ञानको समय कहते हैं । इस तरहके ज्ञानमें अनुभवन रूप जो प्रवृत्ति होती है उसको ही सामायिक कहते हैं । सामायिकका ही दूसरा नाम साम्य भी है । प्रशस्त और अप्रशस्त नाम स्थापना आदिके विषयमें क्रमसे रागद्वेष न करना इर्मीको साम्य कहते हैं ।

भावार्थ—शुभाशुभ विषयोंमें रागद्वेष न करके शुद्धचिन्मात्र के अनुभवन करनेको सामायिक या साम्य कहते हैं। यह नामादि निश्चयोंकी अपेक्षासे छह प्रकारका हो सकता है। यथा—

नाम सामायिक—शुभाशुभ नामोंको सुनकर रागद्वेष न करता।

स्थापनासामायिक—जैसा चाहिये वैसे ही प्रमाण से और मनोहरता आदिगुणोंसे युक्त स्थापनामें राग और उससे विपरीत में द्वेष न करना।

द्रव्यसामायिक—जो सुवर्णादिरूप था या होनेवाला है उसमें राग और जो मृत्तिकादिरूप होगया या होजायगा उसमें द्वेष न कर समदर्शी रहना।

क्षेत्रसामायिक—सुगंध फलफूलोंसे पूर्ण बन उपवन और कटीली ककरीली आदि भूमिमें रागद्वेष न करना
कालसामायिक—वसन्त और शीत प्रभृति ऋतुओंमें दिन या रात्रिमें तथा शुक्लपक्ष या कृष्णपक्षमें एव प्रातः काल और सायंकाल आदि किभी भी मनोज्ञामनोज्ञ समयमें रागद्वेष न कर समता धारण करना।

भावसामायिक—जीवमात्रके विषयमें दूर्ध्वावनाओंको छोड़ कर मैत्रीभाव धारण करना।

नामसामायिकादि शब्दोंका अर्थ जैसा कुछ ऊपर लिखागया है उसके विवाय और भी नीचे लिखे मूल्य हो सकता है, उस अर्थका भी यहा संग्रह करलेना। यह बात इस श्लोकमें दिये हुए अपिशब्दके द्वारा सूचित की गई है। यथा: जाति द्रव्य गुण क्रिया आदिकी अपेक्षा न काहे ' सामायिक ' ऐनी किसीकी संज्ञा रखदे-ने तो अथवा ' सामायिक ' इस शब्द मात्रको भी नामसामायिक कहते हैं। जो व्यक्ति सामायिकरूप परिणत है उसके गुणोंका उसके मदन या विमदृग आकार रखनेपाले किभी भिन्न पदार्थमें आरोप करना इसको स्थापना सामायिक कहते हैं। जो सामायिकरूप परिणत हो चुका हो या आगे चलकर तद्रूप परिणत होनेवाला हो उसको द्रव्यसामायिक कहते हैं। यह दो प्रकारका होता है—एक आगमद्रव्यसामायिक दूसरा जो आगमद्रव्यसामायिक। सामायिकके स्वरूपकानिरूपण करनेवाले शास्त्रके ज्ञाता भिंतु उस विषयमें अनुपयुक्त आत्माको आगमद्रव्यसामायिक कहते हैं।

नो आगमद्रव्यमामाधिक्यके तीन भेद हैं—जायकगरीर मात्री और तद्व्यतिरिक्त। सामाधिक्यशास्त्रके जाननेमाले अनुस्युक्त आत्माके अंगरको जायकगरीर कहते हैं। इसके भी तीन भेद हैं—भूत भाविप्यत् और वर्तमान। भूत भी तीन प्रकारका होता है—च्युत व्यावित और त्यक्त। जो पके दूए फलकी तरह आयुके पूर्ण होनेपर स्वयं छुटजाय उसको च्युत, और जो अक्षप्रहार विषमशुण श्रामोन्वयामके निगोध आदि कारणोंसे छुटे उसको व्यावित, तथा ममाधि द्वारा छोडे दूएको त्यक्त कहते हैं। त्यक्तके भी तीन भेद हैं—भक्त प्रत्याख्यान इतिनीमरण प्रायोपगमन। भक्त प्रत्याख्यान भी तीन तरहका है—उत्कृष्ट मध्यम जघन्य। उत्कृष्ट बाह्य र्षका, जघन्य अन्तर्मुखका, और जिमका इन दोनोंके मध्यका काल हो उसको मयम कहते हैं। जो आगे चलकर सामाधिक्य शास्त्रका जाननेवाला होगा उसको भाषीनो आगमद्रव्य सामाधिक्य कहते हैं। तद्व्यतिरिक्तके दो भेद हैं—एक कर्म दमरा नो कर्म। सामाधिक्यरूप परिणत जीवके द्वारों संचित होनेवाले तीर्थकर आदि शुभकर्मोंको कर्मतद्व्यतिरिक्त नो आगमद्रव्य सामाधिक्य कहते हैं। नो कर्म तद्व्यतिरिक्त तीन प्रकारका होता है—सचित अचित और मिश्र। उपाधपायादिको सचित, पुस्तकादिको अचित, और उभयरूपको मिश्र कहते हैं। सामाधिक्यरूप परिणत जीव जहापर स्थित हो उस गिरनार चम्पापुर पावापुर कलाश आदि स्थानको अत्र सामाधिक्य, और जिस समयमें वह सामाधिक्यरूप परिणत हो उस प्रातः काल मध्याह्नकाल और मायकाल आदि समयको कालसामाधिक्य कहते हैं। वर्तमानमें जो सामाधिक्य पर्यायमें युक्त है उसको भावमामाधिक्य कहते हैं। इसके भी दो भेद हैं—आगम भावमामाधिक्य और नो आगम भावमामाधिक्य। सामाधिक्य शास्त्रके जाननेमाले उपयुक्त आत्माको आगमभावनामामाधिक्य और आगमभावेके दो भेद हैं—उपयुक्त और तत्परिणत। जो सामाधिक्य शास्त्रके विना ही सामाधिक्यके अर्थका विचार कर रहा है—उधर उपयुक्त है उसको उपयुक्त नो आगमभावनामामाधिक्य, और जो रागद्वेषके अभावरूप परिणत है उसको तत्परिणत नो आगमभावन सामाधिक्य कहते हैं।

यहापर सामाधिक्यके विषयमें ही नामादि निक्षेप घटित किये हैं किन्तु इसी प्रकार चतुर्विंशतिस्वयनादि आवश्यकोंके विषयमें भी घट सकते हैं सो स्वय घटित करलेने चाहिये। तथा इस विषयमें एक बात और भी

ध्यानमें रखने योग्य है वह यह कि यहाँपर सामाधिकके विषयमें यद्यपि छह नियम और उनके भेदोंको पटित किया है फिर भी वास्तवमें प्रयोजन आगमभाव सामाधिक और नो आगमभाव सामाधिकसे ही है।

दूसरी तरहसे निरुक्ति करके भावसामाधिकका फिरसे लक्षण बताते हैं:—

समयो दृग्ज्ञानतपोयसनियमादौ प्रशस्तसमगमनम् ।

स्यात्समय एव सामाधिकं पुनः स्वार्थिकेन ठणा ॥ १० ॥

समय शब्दमें समूहा अर्थ प्रशस्तता अथवा एकत्व होता है; और अथका अर्थ प्राप्ति या परिणति होता है। अतएव परीपह कषाय और इन्द्रियोंको जीतकर तथा सज्ञाओं दुर्लभ्याओं और दुर्घर्षानोंको छोड़कर दर्शन ज्ञान तप यम नियम आदिके विषयमें प्रशस्तताकी प्राप्ति अथवा एकत्व रूपसे परिणमन होनेको समय कहते है। और समयकाही नाम सामाधिक है। क्योंकि समय शब्दमेही स्वार्थमें ठण् प्रत्यय होकर सामाधिक शब्द बनता है।

अत्र पदद्वह श्लोकोंमें सामाधिकी विधि बतते है। उसमें सबसे पहले नाम सामाधिककी भावनाका स्वरूप निरूपण करते हैं:—

शुभेऽशुभे वा केनापि प्रयुक्ते नाम्नि मोहतः ।

स्वमवारलक्षणं पश्यन्न रतौ यामि नारतिम् ॥ २१ ॥

किसी भी शुभ या अशुभ नाममें अथवा यदि कोई मेरे विषयमें ऐसे शब्दोंका प्रयोग करे तो उनमें मुझे रति या अरति न करनी चाहिये। क्योंकि वह शुभाशुभ शब्द बोलनेवाला मोही-अज्ञानी है। वह नहीं जानता कि मैं शब्दका विषय नहीं हूँ। भित्तु मैं देखारहा हूँ कि वास्ववमें मैं अवारलक्षण हूँ। मैं शब्दके द्वारा नहीं जाना जा सकता, और न शब्द मेरा स्वरूप या लक्षण ही है। जैसा कि कहा भी है कि:—

अरसस्वरूपमंगव अन्वत्त वेदणाशुणमसर ।

आणमलिंगग्राहण जीवमभिविद्धिसठाणं ॥

अर्थात् जीविका स्वल्प रम रूप और गंधसे रहित अव्यक्त तथा चेतना गुणसे युक्त शब्द रहित अलिङ्ग और किसी भी खास आकार-संस्थानमें रहित समझना चाहिये ।

स्थापना सामायिककी भावनाका स्वरूप वर्तते हैः—

यदियं स्मरयत्यर्चां न तदप्यस्मि किं पुनः ।।

इयं तदस्यां सुस्थेति धीरसुस्थेति वा न मे ॥ २२ ॥

जैसा चाहिये वैसेही प्रमाणसे युक्त यह सामने दीखती हुई मूर्ति मुझे जिम अर्हदादिरूपका स्मरण कर रही है क्या मैं तत्स्वरूप हूँ ? नहीं । तो क्या मैं इस मूर्तिस्वरूप हूँ ? नहीं-सर्वथा नहीं । यही कारण है कि मेरा ज्ञान-साम्यानुभव न तो इस मूर्तिमें मले प्रकार ठहरा हुआ ही है, अथवा न इससे विपरीत ही है ।

द्रव्यसामायिकके अनुभवका स्वरूप वर्तते हैः—

साम्यागमञ्जतद्देहौ तद्विपक्षौ च यादृशौ ।

तादृशौ स्तां परद्रव्ये को मे स्वद्रव्यवद्द्रुः ॥ २३ ॥

सामायिक शीघ्रका ज्ञाता अनुपपुक्त आत्मा और उसका शरीर-ज्ञायक शरीर ये दोनों, तथा इनमें विपक्ष-भावितोआगमद्रव्य सामायिक और तदुच्यनिरिक्त-कर्म नो कर्म ये दोनों जैसे कुछ शुभ या अशुभ हों, रहे, मुखे इनमें क्या ? कर्मोंके ये पर द्रव्य हैं । साम्यभावरूप परिणत मुझे इन में स्वद्रव्यकी तरह अभिनिवेश किस तरह हो सकता है ? कभी नहीं हो सकता ।

---

१ — जीविय मरणे लाहालाहे सजोयविष्यजोपय । चंतुअरि सुहटुडे विय समदा सामाहयं णाम ॥ इत्यादि
२ -- ३ -- ३ -- इनका स्वरूप पहलु लिखाजाचुका है ।

भावार्थ—यहाँपर स्वद्रव्य का जो दृष्टान्त दिया है उसको अन्वयशुद्ध और व्यतिरेकशुद्ध दोनों ही तरह से घटित करना चाहिये । क्योंकि स्वद्रव्यमें भी अभिनिवेश आबन्धयोगिक ही हो सकता है नकि निष्पन्नयोगिक । निष्पन्नयोगी तो सम्पूर्ण संकल्पविकर्षणसे रहित अवस्था का अनुभव किया करता है । यथा:—

मुक्त इत्यपि न कार्यमञ्जसा कर्मजालकलितोहमित्यपि ।
निर्विकल्पपदवीगुणाश्रयन् सयमी हि लभते परं पदम् ॥
अपि च,— यद्यदेव मनसि स्थित भवेत्तदेव सहसा परित्यजेत् ।
इत्युपाधिपरिहारपूर्णता सा यदा भवति तत्पदं तदा ॥
तथा,— अन्तरङ्गबहिरङ्गयोगतः कार्यसिद्धिरखिलेति योगिना ।
आशितव्यमनिशं प्रयत्नत' एव परं सदृशमेव पश्यता ॥

इसलिये अन्वयदृष्टान्तके समय तो ऐसा अर्थ करना चाहिये कि स्वद्रव्यमें मुझे जैसा कुछ अभिनिवेश है वैसा परद्रव्यमें किम तरह हो सकता है ? नहीं हो सकता । तथा व्यतिरेक दृष्टान्त के समय ऐसा अर्थ करना चाहिये कि मुझे स्वद्रव्यमें भी क्या अभिनिवेश है ? कुछ भी नहीं ! इसी प्रकार परद्रव्यमें भी क्या अभिनिवेश हो सकता है ? कुछ भी नहीं ।

क्षेत्र सामायिकमें किम प्रकारकी भावना होती है सो बताते हैं :—

राजधानीति न प्रीये नारण्यनीति चोद्धिजे ।
देयी हि रम्योऽरम्यो वा नात्मारामस्य कोपि मे ॥ २४ ॥

यह राजधानी है—इसमें राजा मन्माराजा आदि बड़े आदमी रहते हैं, इसलिये मनोज्ञस्थान है । ऐमाममझकर मुझे इसमें कुछ राग-प्रेम नहीं होता । और न यः एक मन्मन् आरण्य—निर्जन वन है, इसलिये मुझे इन्में किमो प्रकार उद्वेग ही होता है । क्योंकि वास्तवमें मेरा रमणीय स्थान चित्सम्पन्न ही है । अत एव मेरेलिये कोई भी बाह्य स्थान मनोज्ञ या अमनोज्ञ नहीं हो सकता ।

भावार्थ—आत्माका रमण या गमन आत्माके विषय भिन्न स्थानमें नहीं हो सकता । ग्राम रमणीय और निवास करने योग्य स्थान है, तथा निर्जनवन अपनोड और निगम कानेके लिये श्रयाग्य स्थान है; इय तरहही कल्पना जो आत्माका अलोकन नहीं कर पाते उन्ही के होती है । किन्तु जो आत्माका यावात् अनुभव करने वाले हैं उनके लिये तो रति और गतिका स्थान सम्पूर्ण वाद्य पदार्थों और संकल्प विकल्पोंपरहित निश्चल निज आत्मसाला ही है ।

यद्वापर यह बात भी ध्यानमें रखनी चाहिये कि आत्मासे रति करना भी एक रागाही है जो कि मोक्षका प्रतिबन्धक होनेसे सुमुखोंको सहनीय नहीं होवा । अतएव शुद्धनिश्चय नयकी अपेक्षासे आत्माराम शब्दका अर्थ आत्मासे निवृत्ति करना चाहिये ।

कालसामायिके अनुभवतका स्वरूप वताते हैं:—

नामूर्तत्वाद्द्विमाधात्मा कालः किं तर्हि पुद्गलः ।

तथोपचर्यते मूर्तस्य स्पृश्यो न जात्वहम् ॥ २५ ॥

निश्चय काल द्रव्य अमूर्त है, उसमें रूप रस गंध स्पर्श नहीं है । लोकजिमका काल शब्दमें व्ययभार करते हैं वह पुद्गल द्रव्य है । अत एव वेमन शिथिर वमंत या शीत ग्रीष्म वर्षा आदि मूर्त पुद्गलके ही सला हैं । कदाचित् श्री इस मूर्त पुद्गलस्वरूप कालका विषय नहीं हो सकता । क्योंकि मैं उससे सर्था विरुद्ध अमूर्तही नहीं किन्तु निश्चय नयमें एक चित्समरूप ही हूँ ।

इस प्रकार नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र और काल सामायिकका क्रमसे निरूपण करके भाव सामायिकता किस प्रकारसे अनुभवन करना चाहिये सो बताते हैं:—

सर्वं वैभाविका भावा मत्तोन्व्ये तेज्वतःकथम् ।
विच्चयत्कारमात्रात्मा प्रीत्यप्रीती तनोम्यहम् ॥ २६ ॥

इन्द्रियजनित सुख दुःखका निराकरण करते हैं—

कृतं तृष्णानुषङ्गिण्या स्वसौख्यमृगतृष्णया ।

खिद्ये न दुःखे दुर्वारकर्मरिक्षयक्षयक्षमाणि॥ ३२ ॥

इन्द्रियजनित सुखोंको पाकर भै राग नहीं करता, और दुःखोंके उपस्थित होनेपर मुझे किसी प्रकारका खेद भी नहीं होता । क्योंकि ये वैषयिक सुख मृगतृष्णा—मरीचिकाके समान तृष्णाके बढानेवाले हैं । और दुःख, जिनका कारण नहीं किया जा सकता ऐसे कर्मरूपी शत्रुओंका क्षय करनेके लिये राजयक्ष्मा व्याधिके समान है ।

भावार्थ—जगलोंमें एक प्रकारकी चटीली भूमि हुआ करती है उसको मरीचिका कहते हैं । मध्याह्नके समय सूर्यकी किरणोंसे उस भूमिमें जलका भ्रम हो जाता है । पिपासाकुलित मृगगण जल समझकर वहां आते हैं किंतु जल न पाकर दुःखी होते हैं ! इससे उनकी तृष्णा—पिपासा और भी बढ जाती है ! ऐन्द्रिय सुख भी मरीचिकाके ही समान हैं । लोग सुख की इच्छासे इन्द्रियोंके विषयोंका भेवन करते हैं । किंतु उनमें सुख न पाकर दुःखका ही अनुभव किया करते हैं । जिससे उनकी तृष्णा—विषयोंके भेवन करनेकी इच्छा और भी बढजाती है । अत एव इन सुखोंसे भै तो निहाल होगया । अर्थात्—इन सुखों—सुखाभासोंको भिंकार हो जिनसे कि दुःख ही अच्छे हैं । क्योंकि वे कर्मोंके लिये क्षयरोग के समान हैं । जिस प्रकार क्षयरोगके होजानेपर चलिष्ठ भी मनुष्य अवधि पाकर मर जाता है उसी प्रकार इन दुःखोंके निमित्तसे उदयमें आकर दुर्वार भी असाता वेदनीय प्रभृति कर्म निर्जर्णि हो जाते हैं । जिससे कि आत्माका कुल उपकार ही होता है । इसी लिये मैं दुःखोंसे खिन्न नहीं होता और सुखोंसे प्रसन्न नहीं होता, इनमें समताही धारण करता हू ।

जो विचारशील हैं उनके लिये संसारके दुःसह दुःखोंका अनुभव रत्नत्रयकी प्रतीका ही कारण हो जाता है, ऐसा उपदेश देते हैं—

दधानलीयति न चेज्जन्मारामेत्र धीः सताम् ।

तर्हि रत्नत्रयं प्राप्तुं त्रापुं चेपुं यतेत कः ॥ ३३ ॥

औदायिक औपशमिक क्षायिक और क्षयोपशमिरूपे चार प्रकारके तथा जीवन मरणादिक सभी वैभाविक भाव मृदसे भिन्न है, क्योंकि वे पगनिमित्तक है, कर्मके उदयसे उत्पन्न होनेवाले है अत एव वे मेरे वास्तविक भाव नहीं हैं। शुद्ध निश्चय नयसे आत्माका वास्तविक स्वरूप पारणात्मिक भाव है। अत एव एक चेतनके चमत्कार-अत्यंत अद्भुत स्वरूपको धारण करनेवाला मैं इन वैभाविक भावोंमें रागद्वेष को किस तरह प्राप्त हो सकता हूँ, कभी नहीं हो सकता।

यहांसे नौ श्लोकोंमें भावसामायिकका ही विस्वारके साथ वर्णन करते हैं:—

जीविते मरणे लाभेऽलामे योगे विपर्यये ।

बन्धावरौ सुखे दुःखे साम्यमेवाभ्युपैस्यहम् ॥ २७ ॥

जीवन मरण लाभ और हानि सयोग और वियोग तथा भिन्न और शत्रु एव सुख और दुःख इन सब विषयोंमें मैं रागद्वेषको छोड़कर समता भाव धारण करता हूँ। क्योंकि जो आत्मस्वरूपसे अग्ररिचित प्राणी है वेही जीवनकी आशा और मरणका भय किया करते हैं। उन्हें जीवन-वर्तमान आयुष्पका धारण इष्ट और मरण-आयुर्कर्मका पूर्ण हो जाना अनिष्ट सालुभ होता है। किंतु चित्स्वरूपके अनुभवकी तरफ प्रवृत्त हुआ मैं इनमें राग-द्वेष किस तरह कर सकता हूँ। मुझे न तो जीवनमें राग है और न मरणमें द्वेष। इसी प्रकार न लाभमें प्रीति है न अलाममें अश्रीति। न संयोग इष्ट है और न वियोग अनिष्ट। उपकारीमें प्रेम नहीं और अपकारीमें अमर्ष नहीं। किंबहुना सुखकी आशा और दुःखका भय भी छोड़कर सभी इष्ट अनिष्ट विषयोंमें अब साम्य भाव धारण करता हूँ।

जीवजकी आशा और मरणके भयके विषयमें वर्णन करते हैं।—

कायकारान्दुकायाह स्पृहयामि किमायुषे ।

तदुःखक्षणविश्रामहेतोर्मृत्योर्विममि किम् ॥ २८ ॥

आयु कर्म शरीररूपी जेरखानमें जीवकी यथेष्ट गतिका प्रतिबंध करनेवाले और उसको निरंतर दुःखोंके

यह संसार एक प्रकारका उपवन है जिसमें कि मृद पुरुषोंको प्रीति उत्पन्न करनेवाले विषय बहुलतासे पाये जाते हैं। किंतु सत्पुरुषोंकी बुद्धि इसमें दावानलका काम करती है। यदि वह ऐसा न करती होती तो फिर क्या कोई भी रत्नत्रयको प्राप्त करने और उसकी रक्षा तथा संचय करनेकेलिये प्रयत्न करता ? नहीं, कोई भी नहीं करता।

भावार्थ—जिस प्रकार मनोहर भी उपवनमें रहनेवाले लोग दावाधिके लगनेपर उसको प्रीतिका विषय न समझकर उस मार्गका ही अनुसरण करते हैं जिसपर कि चलनेसे शीघ्र ही उस वनसे श्रुक्ति हो सके। उसी प्रकार इस संसारमें रहनेवाले सत्पुरुष विवेकशक्तिके प्रकाशित होने पर इसको प्रीतिके अयोग्य समझकर मोक्षमार्गकी प्राप्ति रक्षा और बुद्धिकेलिये ही प्रयत्न किया करते हैं।

सम्पूर्ण सदाचारोंका शिरोमणि साम्यभाव है, अतएव इसीकी भावनामें आत्माको आसक्त रखनेका प्रयत्न करते हैं:—

सर्वसत्त्वेषु समता सर्वेष्व्याचरणेषु यत् ।

परमाचरणं शोक्तमस्तमित्वेव भावये ॥ ३४ ॥

पूर्वचार्योंने कहा है कि सम्पूर्ण प्राणियों और सम्पूर्ण द्रव्योंमें रागद्वेषको छोड़कर समभाव धारण करना समस्त आचरणोंमें उत्कृष्ट आचरण है। अतएव मैं और संकल्प विकल्पोंको छोड़कर अपने हृदयमें इस साम्यभावको ही पुनः पुनः धारण करता हूँ। इसीके अनुभवमें रत होता हूँ।

इस पूर्वोक्त कथनसे यह निश्चय हो जानेपर कि भावसामयिकका अवश्य ही सेवन करना चाहिये, इस बातको प्रकट करते हैं कि इस सामायिक पर आरूढ आत्माका भाव कैसा होता है:—

भैत्री मे सर्वभूतेषु वैरं मम न केनचित् ।

सर्वसावद्यविरतोऽसीऽति सामायिकं श्रयेत् ॥ ३५ ॥

सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरा भैत्रीभाव है, मैं चाहता हूँ कि संसारका कोई भी जीव किसी भी प्रकारसे दुःखी

३५

न हो। मेरा किसी भी स्वपक्ष या परपक्षवालेके साथ किसी तरहका वैर-विरोध भी नहीं है। मैं सम्पूर्ण सावद्य-द्विसादिक पापोंसे युक्त मन वचन कायके व्यापारोंसे निवृत्त हूँ।” इस तरहके मावोंको धारण करके शुशुओंको भाव सामायिक पर आरूढ होना चाहिये।

भावार्थ—भावसामायिकका स्वरूप पहले बता चुके हैं कि सम्पूर्ण जीवोंमें भैत्रीभाव धारण करना और अशुभ परिणामोंको छोड़ना भावसामायिक है। तो भी उसकी स्मृतिको दृढ बनानेकेलिये यहां फिरसे उसका उल्लेख कर दिया है।

विवेकी पुरुष भावसामायिकमें प्रवृत्त हो इसकेलिये उसका असाधारण माहात्म्य दिखाते हुए शिक्षा देते हैं:-

एकत्वेन चरन्निजात्मनि मनोवाक्कायकर्मच्युतेः

कैश्चिद्विक्रियते न जातु यतिवद्यद्भागपि श्रावकः।

येनार्हच्छ्रुतालिङ्गवानुपरिसत्रैवेयकं नीयतेऽ—

भव्योप्यद्सुतवैभवेत्र न सजेत् सामायिके कः सुधीः ॥ ३६ ॥

इस सामायिकका माहात्म्य अद्भुत है। क्योंकि इसका सेवन करनेवाला यदि मंयमी हो तब तो कहना ही क्या है। यदि श्रावक भी हो जो कि संयमका एकेद्वैतरूपसे ही पालन किया करता है तो वह भी इसका सेवन करनेपर संयमीके ही समान बाल या अभ्यन्तर कैसे भी विकार उत्पन्न करनेवाले कारणोंके उपास्थित होनेपर कभी भी विकारको प्राप्त नहीं होता। वे कारण इसके हृदयपर रचमात्र भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। क्योंकि सामायिक करनेवाला श्रावक मन वचन कायके व्यापारसे रहित होकर अपने नित्य चित्स्वरूपमें ही एक शायक भावके द्वारा प्रवृत्ति किया करता है। वह इच्छापूर्वक मन वचन कायके व्यापारमें प्रवृत्त नहीं होता। और आत्माका अनुभव करनेमें भी कर्तृत्व भोक्तृत्व भावको भी नहीं रखता। यद्यपि अन्तरङ्गमें उसके संयमका घात करनेवाले मत्स्याख्यानानावरण कपायका उदय रहा करता है तो भी उसके तज्जनित आविरतिरूप परिणाम बहुत ही

मन्द रहा करते हैं। उसका चित्त हिंसादिक किसी भी अवद्यकर्ममें आसक्त नहीं रहा करता। अतएव वह उपचारसे महात्रयी-मुनिके समान माना जाता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सामायियहि दु कदे समणो इव सावओ हवदि जह्मा ।
एदेण कारणेण दु बहुलो मामाहय कुज्जा ॥

अर्थात्—सामायिकके करनेसे श्रावक मुनिके समान हुआ करता है। अतएव मुमुक्षुओंको बहुधा सामायिक ही करनी चाहिये।

इसके भिवाय अहन्त भगवान्के उपदिष्ट ग्यारह अङ्गका पाठी तथा निर्यन्थ जिनलिङ्गका धारक अभव्य-द्रव्यलिङ्गी मुनिभी इस सामायिकके प्रमादमें ही उपरिम प्रेक्षक तक-नव अनुदिशसे नीचेके विमानतक जाकर पहुँच सकता है। अतएव इस आश्चर्यकारी वैभवमें युक्त सामायिकमें भला ऐसा कौन सद्बुद्धि होगा जो कि आसक्त न हो? अर्थात् सभीको इसमें प्रवृत्त होना चाहिये।

इस प्रकार पडावद्यकोंमें सामायिकका वर्णन किया। अब नौ पद्योंमें चतुर्विंशतिस्त्वका व्याख्यान करते हैं। जिसमें सबसे पहले उसका लक्षण बताते हैं:—

कार्तिनमहर्हेकेवलजिनलोकोद्द्योतधर्मतर्धिकृताम् ।

भवस्या वृषभादीनां यत्स चतुर्विंशतिस्त्वः षोढा ॥ ३७ ॥

अर्हत् केवली और जिन तथा लोकका उद्योत करनेवाले एव धर्मतीर्थके प्रवर्तक श्री ऋषभादिक चौबीस भगवान्के गुणोंका भक्तिपूर्वक आख्यान-गुणगान या प्रशंसा करनेको चतुर्विंशतिस्त्व कहते हैं। यह छह प्रकारका होता है, नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ।

जो ज्ञानावरणादि कर्मरूप अरि-शत्रुओंके तथा जन्म मरणरूप संसारके हन्ता-नाशकरनेवाले हैं। तथा जो पूजा वन्दना नमस्कार या सिद्धिगमनादिके लिये अर्ह-योग्य हैं उनको अर्हन्त कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि,

अरिहति वंदणमसणाणि अरिहंति पूयसक्कार ।
अरिहति सिद्धिमण अरिहंता तेण उच्चति ॥

जो सम्पूर्ण द्रव्यों तथा उनकी समस्त पर्यायोंका हस्तामलकवत् साक्षात् अवलोकन करने वाले हैं उनको केवली कहते हैं । अनेक पर्यायोंके द्वारा गहन संसारके विषम व्यसनो-दुःखोंको प्राप्त करानेवाले कर्मोंको जिन्होंने जीत लिया है उनको जिन कहते हैं । जो अपने सर्वोत्कृष्ट ज्ञान भावके द्वारा सम्पूर्ण लोकको प्रकाशित करनेवाले--- जाननेवाले हैं उनको लोकोद्योतक कहते हैं । जिन्होंने धर्म---वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपका अथवा उत्तमधर्मादिकका तीर्थ --उपदेश किया है उनको धर्मतीर्थकृत् कहते हैं ।

लोक नौ प्रकारका माना है । यथा:—

णामं ठवण दब्ब खेत्त चिण्ह कसाय लोओ य ।
भवलोगभावलोग पज्जयलोगो य णादब्बो ॥

अर्थात्—नामलोक स्थापनालोक द्रव्यलोक क्षेत्रलोक चिन्हलोक कयायलोक भवलोक भावलोक और पर्यायलोक ।

संसारमें जितने पदार्थ हैं उनकी और उनकी पर्यायोंकी बुभाशुभ संज्ञाओंको नामलोक कहते हैं । सम्पूर्ण कृत्रिम और अकृत्रिम पदार्थोंको स्थापनालोक कहते हैं । तथा छह द्रव्योंके विस्तारको द्रव्यलोक कहते हैं । यह परिणामादिकी अपेक्षासे अनेक प्रकार होता है । यथा —

परिणामि जीवमुत्त सपदेस एय खेत्त किरिया य ।
णिच्च कारण कत्ता सव्वगदिदरुत्ति यएत्तो ॥

अवस्था या आकारके बदलनेको परिणाम या पर्याय कहते हैं । यह दो प्रकारका होता है, व्यंजन पर्याय और अर्ध पर्याय । व्यंजन पर्यायकी अपेक्षासे जीव और पुद्गल दो द्रव्य परिणामी हैं, शेष चार द्रव्य अपरिणामी हैं । क्योंकि जीवका चारो गतियोंमें भ्रमण होता है और लकड़ी पत्थर मट्टी आदि पुद्गलोंका परिणामन प्रत्यक्ष

दीखता है। श्रेय चार द्रव्योंमें इस तरहका प्रमाण या परिणामन नहीं पाया जाता। अर्थपर्यायीकी अपेक्षासे छोड़ो द्रव्य परिणामी हैं। जीवत्वकी अपेक्षामें एक आत्मद्रव्य ही जीव है। क्योंकि उसका चेतना लक्षण उसीमें पाया जाता है। श्रेय पांच द्रव्य ज्ञाता दृष्टा नहीं है इसलिये उनको अजीव कहते हैं। जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाता है उसको मूर्त कहते हैं। ऐसा द्रव्य एक पुद्गल ही है। श्रेय पांच द्रव्य असमूर्त हैं। इसी प्रकार जीवादिक पांच द्रव्य सप्रदेश हैं। क्योंकि उनमें अनेक प्रदेश पाये जाते हैं। काल द्रव्य अप्रदेशी है। क्योंकि वह परमाणुरूप ही रहता है, उसका प्रचयबन्ध नहीं होता। धर्म अधर्म और आकाश इनके प्रदेश कभी भी विघटित नहीं होते अत एव ये एक द्रव्य है। बाकीके संसारी जीव पुद्गल और कालद्रव्य अनेकरूप हैं। क्षेत्र शब्दमें एक आकाश द्रव्य ही लिया जाता है। क्योंकि वही सबका आधार है, उसीमें सब द्रव्य ठहरते हैं, औरोंमें नहीं। अत एव बाकीके पांच द्रव्योंको अक्षेत्र कहते हैं। जिसके निमित्तमें पदार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानतक पहुंचता है उसको क्रिया कहते हैं। यह जीव और पुद्गलमें ही पाई जाती है। इसलिये ये दो पदार्थ ही सक्रिय हैं, बाकीके अक्रिय हैं। धर्म अधर्म आकाश और कालद्रव्य नित्य हैं। क्योंकि उनकी व्यंजन पर्याय कभी भी विघटित नहीं होती। श्रेय जीव और पुद्गल द्रव्य अनित्य है। जीवके सिवाय पांच द्रव्य कारणरूप है। क्योंकि वे जीवके प्रति उपकार किया करते हैं। जीव द्रव्य कार्य करनेमें स्वतंत्र है इसलिये वह अकारण है। जीव अपने शुभाशुभ कर्मोंके फलका भोक्ता है। अतएव वह कर्त्ता है, श्रेय द्रव्य अकर्त्ता है। आकाश द्रव्य सर्वगत है, बाकीके पांच द्रव्य असर्वगत है। इसी प्रकार द्रव्य लोकके विषयमें जीवादिकका अनेक धर्मोंकी अपेक्षासे व्याख्यान किया है।

अधोलोक तिर्यग्लोक और ऊर्ध्वलोकके आकाशका प्रमाण जितना बताया है उसको क्षेत्र लोक कहते हैं। जिनके द्वारा द्रव्य गुण या पर्यायकी सिद्धि होती है उसको चिन्हलोक कहते हैं। तथा उदयमें आये हुए क्रोधादिककी कृपायलोक कहते हैं। और नारकादि गतियोंमें प्राप्त जीवोंको भवलोक, एवं तीव्र रागद्वेषादि परिणामोंको भाव लोक कहते हैं। पर्यायलोक चार प्रकारका है, द्रव्य गुणपर्याय, क्षेत्रपर्याय, भवानुभाव, और भावपरिणाम। जैसा कि कहा भी है कि:—

द्रव्यगुणलेत्तपज्जय भवानुभावो य भावपरिणामो ।
जाण चउत्विहसेव पज्जयलोग समासेण ॥

जीवके ज्ञानादिक पुद्गलके रूपादिक धर्मके गतिहेतुत्वादिक अधर्मके स्थितिहेतुत्वादिक और आकाशके अवगाहहेतुत्वादिक तथा कालके वर्तना आदि गुण प्रसिद्ध है। इन्हींको द्रव्य गुणपर्याय लोक कहते हैं। रत्न प्रभा आदि पृथिवियों और जम्बूद्वीपादिक द्वीपों तथा ऋजुविमानादि विमानोंको क्षेत्रपर्यायलोक कहते हैं। आयुके लघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदोंको भवानुभाव, और जिनसे कि कर्मोंका ग्रहण या परित्याग हुआ करता है उन असंख्यात लोक प्रमाण शुभाशुभ परिणामोंको भाव परिणाम लोक कहते हैं।

इस प्रकार लोकके नौ भेद हैं। अपने सम्पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा जिन्हे इस नौ भेद रूप लोकको प्रकाशित किया है उन वर्तमान चौबीस तीर्थकरोंके, अथवा भूत भविष्यत् वर्तमान सभी अर्हन्तोंके गुणोंका भक्ति पूर्वक महत्ववर्णन करनेको चतुर्विंशतिस्तव कहते हैं।

इसके नामादिक छह भेदोंको व्यवहार और निश्चयकी अपेक्षासे दो भागोंमें विभक्त करके वताते हैं:—

स्युर्नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालाश्रयाः स्तवाः ।

व्यवहारेण पञ्चार्थदिको भावस्तवोऽर्हताम् ॥ ३८ ॥

चतुर्विंशतिस्तवके छह भेद हैं—नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव । इनमेंसे आदिके पांच भेद व्यवहार नयकी अपेक्षासे और अन्तका एक भावस्तव निश्चय नयकी अपेक्षामें है।

इनका विशेष वर्णन करनेकेलिये क्रमानुसार पहले नामस्तवका स्वरूप वताते हैं:—

अष्टोत्तरसहस्रस्य नामान्मन्वर्थमर्हताम् ।

वीरान्तानां निरुक्तं यत्सोऽत्र नामस्तवो मतः ॥ ३९ ॥

द्रुपभादिक महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकरोंका अथवा सभी अर्हन्तोंका एक हजार आठ नामोंसे अर्थके अनुसार निर्बचन करना इसको नामस्तव कहते हैं।

भावार्थ—जिन भगवान्‌के अन्वर्थ नामोंसे उल्लेख करनेको नामस्तव कहते हैं। जैसा कि महापुराणके २५ वे पर्व में “श्रीमान् स्वयंभूर्वृषभः शंभुः शंशुरात्मभू ।” से लेकर “धर्मगलो जगत्पालो धर्मसाम्राज्यता-यकः ।” तक के श्लोकोंमें एक हजार आठ नामोंसे किया गया है। इसी तरह और भी आगमके अनुमार अन्वर्थताका विचार करना चाहिये। जैसा कि—

ध्यानद्रवणनिर्भिन्नव्रतवातिमहातरु ।

अनन्तभवसतानजयादासीरतन्तजित् ॥

त्रेलोम्यनिर्जयावाप्तदुर्दपमतिदुर्जयम् ।

मृत्युराज विजित्यासीज्जिन मृत्युञ्जयो भवौन् ॥ इत्यादि ।

इस नामस्तको व्यवहारनयकी अपेक्षासे जो कहा है उसका कारण यह है कि इसके द्वारा जिस परमात्माका वर्णन किया जाता है वह वस्तुतः वचनके अगोचर है। जैसा कि आगममें कहा भी है कि:—

गोचरोऽपि गिरामासा त्वमवागोचरो मत ।

स्तोतुस्तथाप्यसद्विग्ध त्वत्तोभीष्टफल भवेत् ॥

तथा,— सञ्ज्ञासङ्गद्वयावस्थाव्यतिरिक्तामलात्मने ।

नमस्ते वीतसङ्गाय नमः श्रायिकदृष्टये ॥

यह नामस्तव सामान्य और विशेष दोनों ही प्रकारसे किया जाता है। चौबीस तीर्थकरोंका या भूत भविष्यत् सभी तीर्थकरोंका समुदायरूपसे स्तवन करना इसको सामान्य नामस्तव कहते हैं। जैसे कि “शोस्सामि जिणवरिदे” तथा “चउवीम तित्थये” इत्यादि। भिन्न भिन्न एक एक तीर्थकरका नाम लेकर निर्वचन करना इसको विशेष नामस्तव कहते हैं। जैसे कि “ऋषभोऽजितनामाच” तथा “चन्द्रप्रभ चन्द्रमरीचिगौर” इत्यादि।

१— बुद्धस्वमेव त्रिबुधाधिपवुद्धिनोघानं शकरोऽसि सुवनत्रयशकरस्यात् ।

घातामि धीर शिवमार्गविवेधिर्विधानाद् व्यक्त त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोसि ॥

इत्यादि या भी स्वयं समझलेने चाहिये

स्थापनास्त्वका स्वरूप व्रतते हैः—

कृत्रिमाकृत्रिमा वर्णप्रमाणायतनादिभिः ।

व्यावर्ण्यन्ते जिनेन्द्रार्चा यदसौ स्थापनास्त्वः ॥ ४० ॥

कृत्रिम—किसी कर्ता करण आदिके द्वारा बनी हुई तथा जकृत्रिम जो बिना किसी कर्ता करणके स्यां बनी हो ऐसी जिनप्रतिमाओंका वर्ण—रूप, प्रमाण—लंबाई चौड़ाई उंचाई, तथा आयतन—मंदिर आदिकी अपेक्षा वर्णन करनेको स्थापना स्त्व कहते हैं ।

द्रव्यस्त्वका स्वरूप व्रतते हैः—

वपुर्लक्ष्मगुणोच्छ्रायजनकादिमुखेन या ।

लोकोत्तमानां संकीर्तिश्चित्रो द्रव्यस्त्वोस्ति सः ॥ ४१ ॥

तार्थिकर भगवान्के शरीर चिन्ह गुण उत्सेत्र और माता पिता आदिके द्वाग अनेक प्रकासं और आश्चर्यकारी महत्त्व वर्णन करनेको द्रव्यस्त्व कहते है ।

भागवानके शरीरकी सुंदरताका वर्णनः—

सनव्यखनश्चैरग्राप्रगतलक्षणै ।

विचित्र जगदानन्वि जयतादर्हता वपु ॥

तथा— जिनेन्द्रश्रीमि तान्येया शरीरा परमाणव ।

विद्युत्तासिव मुक्ताना स्वय मुञ्चन्ति सहस्रिम् ॥

अर्थात् नौ सौ व्यंजन और एकसौ आठ लक्ष्णोंके द्वारा अपूर्व सौन्दर्यको धारण करनेवाला भगवानका शरीर सदा जयवंता रहो । मैं उन अर्हतोंको नमस्कार करता हूं कि जिनके मुक्तिलाभ करते ही उनके शरीरके परमाणु आपसके सम्बन्धको छोड़कर विजलीकी तरह स्वयं ही आकाशमें विलीन हो जाते है ।

१—इनके लक्षण और नामादिक महापुराणके पर्व १५ में बताये है । बहूपर देखलेने चाहिये ।

इसी प्रकार और भी समझलेंना चाहिये । भगवानके बेल हाथी आदि जो चिन्ह बताये है उनके द्वारा वर्णन करनेको भी द्रव्यस्त्व कहते है । यथा—

अनगार

गोर्गजोश्च कपि कोक सरोज स्वस्तिकः शशी ।

मकर श्रीयुतो वृक्षो गण्डो महिषशूक्रौ ॥

सेवा वज्र मृगइच्छागः पाठीनः कलशस्तथा ।

कच्छपश्रोत्वल शलो नागराजश्च केशरी ॥

इत्येतान्युक्तदेशेषु वाञ्छनानि प्रयोजयेत् ।

वृषभादि महावीर पर्यन्त चौबीस तीर्थकारोंके चिन्होंके नाम इस प्रकार हैं—बैल, हाथी, घोडा, वन्दर, कोक, कमल, स्वस्तिक, चन्द्रमा, मकर, श्रीवृक्ष, गेण्डा, भैंसा, शूकर, सेंधी, वज्र, हिरण, बकरा, मत्स्य, कलश, कच्छप, इत्रैत कमल, शूल, सर्प, सिंह ।

गुणशब्दके द्वारा निःस्वेदत्वादिक दोनों ही लिये जाते हैं । अत एव इनके द्वारा भगवान् का वर्णन करना भी द्रव्यस्त्व समझा जाता है । निःस्वेदत्वादिके द्वारा जैसे कि—

निःस्वेदत्वमनारत विमलता सस्यानमात्र शुभ,
तद्वत्सहजन भृशं सुरभिता गौरुप्यमुच्चैः परम् ।
सौलक्षण्यमनन्तवीर्ययुबिभिः पथ्या प्रियाऽस्तु च य,
शुभ्र चाविशया वशेह सहजा सन्त्वर्हद्वानुग ॥

अर्थात् भगवान्के शरीरमें स्वभावमें ही दृश अतिशय रहा करते हैं । १ उनके शरीरमें कभी भी पसीना नहीं आता, २ रे किमी भी प्रकारका मल नहीं होता, ३ रे उनका आकार चारो तरफसे समान रहा करता है, अर्थात् सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार शरीरका और उनके आङ्गोपाङ्गोका जितना प्रमाण रहना चाहिये, भगवान्के शरीर

१—यैः शतरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, इत्यादि । इसी तरह चिन्ह और गुणदिकके विषयमें भी समझना चाहिये ।

और आङ्गोपाङ्गोंका उतना ही प्रमाण रहा करता है। ४ थें उनके वज्रर्पमनाच संहनन रहा करता है। उनके शरीरमें हड्डी कीली और वेष्टन तीनों ही वज्रके या तुल्य रहा करते हैं। ५ वें अत्यंत सुगंध, और छोटे उत्कृष्ट सौन्दर्य, तथा सातवें उनके शरीरमें १००८ लक्षण और व्यजन पाये जाते हैं। ८ वें उनका वीर्य अनन्त रहता है। तथा ९ वें उनके वचन लोगोंके लिये हितरूप और पिय हुआ करते हैं। १० वें उनके शरीरका रक्त दूधके समान श्वेतवर्ण हुआ करता है।

शरीरके वर्ण द्वारा जैसे कि:—

श्रीचन्द्रप्रभनाथपुष्पदशनौ कुन्दावटातच्छवी,

रक्ताम्भोजपलाशवर्णवपुगे पद्मप्रभद्वादधौ ।

कुष्णी सुत्रतयादधौ च हरितौ पार्श्वे: सुपार्श्वे च वै,

शेषा: सन्तु सुवर्णवर्णवपुगे मे गोडशाऽघच्छिदे ॥

चौबीस तीर्थकरोंमेंसे आठवें चन्द्रप्रभ नाथ और नौवें पुष्पदन्त स्वामी कुन्दपुष्पके समान गौर वर्ण हैं। और पद्मप्रभ भगवान् तथा वासुपूज्य भगवानका शरीर रक्तकमलके समान अथवा ढाकके फूलके समान लाल वर्णका है। सुत्रतनाथ और सुपार्श्वनाथ स्वामीका शरीर हरित वर्ण है। वाकीके सोलह तीर्थ करोंका शरीर सुवर्णके समान है।

भगवानकी उचाई आदिका धर्णन करना, जैसे कि:—

नाभेयस्य शतानि पञ्च धनुषा मान परं कीर्तित,

सद्भिस्तीर्थकराष्टकस्य निपुण पञ्चाशदून हि तत ।

पञ्चाना च दशोत्तक मुनि भवेत्पञ्चोत्तक चाष्टके,

हस्ताः स्युनवसप्त चान्यजिनयोर्येषा प्रमा नोभि तान् ॥

आदिनाथ स्वामीके शरीरकी उचाई पाँचसौ धनुष, अजितनाथकी ४५० धनुष, संभवनाथ स्वामीकी ४०० धनुष, अभिनदन स्वामीकी ३५० धनुष, सुमतिनाथकी ३०० धनुष, पद्मप्रभस्वामीकी २५० धनुष, सुपार्श्वनाथकी २०० धनुष, चन्द्रप्रभस्वामीकी १५० धनुष, पुष्पदन्त स्वामीकी १०० धनुष, शीतलनाथकी ९० धनुष, श्रेयान्तनाथ

की ८० धनुष, वासुदेवस्वामीकी ७० धनुष, विमलनाथकी ६० धनुष, अनन्तनाथकी ९० धनुष, घर्मनाथकी ४५ धनुष, शान्तिनाथकी ४० धनुष, कुन्दुनाथकी ३५ धनुष, आरहनाथकी ३० धनुष, मछिनाथकी २५ धनुष, मुनि-सुव्रतनाथकी २० धनुष, नमिनाथकी १९ धनुष, नेमिनाथकी १० धनुष, पाईनाथकी ९ हाथ, और वर्धमान स्वामीकी काय ७ हाथ है। इस प्रकार कायप्रमाणके धारण करनेवाले जिन भगवान्को मैं नमस्कार करता हू।

मातापिता आदिमेंसे माताओंके द्वारा भगवान्का स्तवन करना, जैसे किः—

वस' ऋषिकहक ससि द्रसुधिया योमिमन्मनुनामभूद,
 ये चैद्वारुकुरुप्रनाथदृग्युबया गुरा वेधसा ।
 आथानादिविधिप्रबन्धमहिता सूत्रास्तुत्थार्यभू,—
 भर्तृस्वामिकजीविता सुकुलजा जैन्यो जयन्त्यम्बिका ॥

आयिक सम्पदार्थनके धारण करनेवाले और उत्कृष्टसमीचीन ज्ञानके धारक कुलकर्तोंके वंशमें अथवा जिन वंशोंकी पूर्व कालमें आदि ब्रह्मा-आदीशार भगवान्के द्वारा स्थापना हुई और उन्हेंके द्वारा जिनमें गर्भोधानादि भंस्कार क्रियाओंके द्वारा महनीयता प्राप्त हो चुकी है ऐसे इक्ष्वाकु कुल उग्र नाथ हरि आदि वंशोंमेंसे किसीमें भी उत्पन्न होनेवाले तथा इस आर्यभूमिके भक्तों-महान् सम्राट् जिनके स्वाभी हैं। अर्थात् जो ऐसे उत्कृष्ट कुलीन राजा-ओंकी प्राणचण्डपाएं हैं और जो स्वयं भी ऐसे ही उत्तम कुलोंमें उत्पन्न हुई हैं ऐसी जिनन्द्रेदवकी माताएँ सदा जय-वंती रहो।

उपर्युक्त श्लोकमें जनक शब्दके साथ आदि शब्द जो दिया है उससे माताके सम बरीकी कान्ति दिव्य-धनि विश्रुति और दीक्षा वृक्षादिके द्वारा किये गये भगवान्के कर्तव्यके कर्तव्य कहते हैं। इनमेंसे समोंके द्वारा जैसे किः—

मात्रा तीर्थद्वाराणा परिचरणपरश्रीप्रभृत्योद्भवदि-
 श्रीममेदामदूता रजनविरमणे स्वप्रमाजेक्षिता ये ।
 भीगोक्षेभारिनासकशिरविहापकुम्भाब्जपण्डात्रियपीठ-

द्योयानाशीविश्वोकोवद्युचयशिखिनः सन्तु ते मङ्गलं नः ॥

जिनकी परिचयोंमें लक्ष्मी आदि देवियां रहा करती हैं ऐसी तीर्थकरोंकी माताओंके द्वारा रात्रिके अंतिम प्रहरमें देखे गये, और जो कि पुरुरचारी दूतके समान भगवान्के गर्भादिक निर्वान पर्थन्त पांचो कल्याणोंको पहलेसे ही सूचित करने वाले हैं, ऐसे सोलह स्वम अर्थात् एरावतके समान श्वेत हार्थी, उत्कृष्ट बैल, सिद्ध, लक्ष्मी, दोमालाएं चद्रमा, सूर्य, मीनयुगल, दो कलश, कमल वन, सरोवर, सिंहासन, देवविमान, नागमन्दिर, रत्नराशि, और निर्धूम अग्नि, तुमको सदा मंगल कारी हों ।

इसी प्रकार कान्ति दिव्यध्वनि आदिके द्वारा भी समझना चाहिये । जैसे कि:—

कान्त्येव रूपयति ये दश दिशो धाम्ना निरुन्धन्ति ये
धामोद्दाममहत्विना जनमनो सुगन्ति रूपेण ये ।
दिव्येन ध्वनिना सुख श्रवणयो साक्षात्परन्तोमृत
वन्यास्तेष्टसहस्रलक्षणधरास्तीर्थधरा' सुरय ॥
येभ्यर्चिता सुकुटकुण्डलहाररत्ने शक्रदिशि सुरगणे सुतपादपद्मा ।
ते मे जिना प्रवरवशजगत्प्रदीपास्तीर्थङ्कराः सततशान्तिकरा भवन्तु ॥

जो अपनी अद्भुत कांतिके द्वारा ऐसे मालुम पडते हैं मानो ये उसके द्वारा दशों दिशाओंका अभिप्रेक ही करा रहे हैं, और जो अपने तेजके द्वारा महान् तेजस्वियोंके भी तेजको दवा देते हैं, जो अपने अद्भुतरूप के द्वारा समस्त लोगोंके मनका हरण करनेवाले हैं, और जो अपनी दिव्य वाणीके द्वारा लोगोंके कानोंमें मानों साक्षात् सुखकर अमृत ही चुआ देते हैं, ऐसे १००८ लक्षणोंके धारक धर्म तीर्थके प्रवर्तक भगवान्की ही तुम सब लोगोंको बन्दना करनी चाहिये । सुकुट कुंडल हार और रत्नमय भूषणोंसे भूषित इन्द्र तथा देवगण जिनकी पूजा किया करते हैं, और जिनके चरण कमलोंकी स्तुति किया करते हैं, ऐसे सर्वोत्कृष्ट वर्गोंमें उत्पन्न होनेवाले और जो जगतके जीवोंका अज्ञानरूपी अंधकार दूर करनेकेलिये उत्कृष्ट दीपकके समान हैं, वे तीर्थकर, भगवान् हमारे लिये सदा शान्तिके कारण हों ।

चतुर्विंशतिस्तवके जो पूर्वोक्त नामस्तथादिक भेद गिनाये हैं उनमें वास्तविक स्तव भावस्तव ही है। वयोंकि उसमें गुणोंके द्वारा साक्षात् केवलियोंका वर्णन किया जाता है। और वस्तुतः केवलियों और उनके गुणोंमें कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि कहा भी है कि—

त णिच्छण जुजइ ण सरीरपुणेहिं ह्रुति केवलियो ।
केवलियुणे थुणइ जो सो सब केवली थुणइ ॥

अर्थात् केवलियोंके शारीरिक गुणोंका वर्णन करनेसे वस्तुतः केवलियोंका स्तवन नहीं समझा जाता, किंतु जो उनके गुणोंका वर्णन है वही सच्चा केवलियोंका स्तवन है।

ऊपर इस स्तवरूप आश्रयके दो भेद बताये हैं, एक व्यवहार दूसरा निश्चय। इन दोनोंके फलमें क्या अंतर है उसको बताते हुए नित्य ही उसमें प्रवृत्त रहनेकी प्रेरणा करते हैं—

लोकोत्तराम्युदयशर्भफलां सृजन्त्या,
पुण्यावलीं भगवतां व्यवहारनुत्या ।
चित्तं प्रसाद्य सुधियः परमार्थनुत्या,
स्तुत्ये नयन्तु लयमुत्तमबोधिसिद्धये ॥ ४५ ॥

नामादिरूप पांच प्रकारके व्यवहार स्तवनसे उस पुण्यश्रणीका संचय होता है जिसके कि उदयसे जीवोंको लोकोत्तर—अलौकिक अभ्युदयो—पूज्यता धन आज्ञा और ऐश्वर्य प्रभृतियों और अनेक प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति हुआ करता है। तथा पारमार्थिक भावस्तवनसे उत्तम मोक्षमार्ग—रत्नत्रयकी सिद्धि हुआ करती है। अत एव जो विवेकी इस मोक्षमार्गको भिन्न करना चाहते हैं उन्हें भगवानकी व्यवहारस्तुतिके द्वारा अपना चित्त नि-र्मल बनाकर उसे शुद्धचित्स्वरूपमें लीन बनाना चाहिये।

मावार्थ—सुधुओंको अभीष्टसिद्धि—निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति शुद्ध आत्माका ध्यान किये बिना नहीं हो

तद्भगवतः राघुदुःखक्रियादस्य कर्तिनम् ॥ ४३ ॥

भगवान् के गर्भे जन्म तप ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोंकी प्रशस्त क्रियाओंसे जो मूत्राको प्राप्त हो चुका है ऐसे समयका वर्णन करनेको कालस्तव कहते हैं। अर्थात् तर्थाकरोंके पाँचो कल्याणक सम्बन्धी समयोंके महत्वके वर्णन करनेका नाम कालस्तव है।

भावस्तवका स्वरूप बताते हैं—

वर्षन्ते नन्यसामान्या यत्कैत्रल्यादयो गुणाः ।

भावकैर्भावसर्वस्वदिशां भावस्तवोस्तु सः ॥ ४४ ॥

जीवाजीवादिक मात तस्य अथवा नौ पदार्थोंको भाव कहते हैं। इन भावोंके सर्वस्व-द्रव्य गुण पर्यायरूप संपत्तिका यथावत् वर्णन करनेवाले अर्हन्त भगवान् के असाधारण-जो अन्य किसी भी देवादिकमें नहीं पाये जाते ऐसे अनन्तज्ञान अनन्तदर्शन प्रभृति गुणोंके सर्वोद्धार किये भये वर्णनको भावस्तव कहते हैं। जैसे कि

विवर्तं स्वैर्द्रव्यं प्रतिसमयमुद्यद्द्रव्यदपि,

स्वरूपादुल्लोलैर्जलमिव मनागल्यविचलत् ।

अनेहोमाहात्म्याहितनवनवीभावमल्लिल,

प्रभिव्चानां स्पष्ट युगपदिह न. पान्तु जिनपा' ॥

जिस प्रकार जलमें प्रतिक्षण कछोलें उठती रहतीं और विलीन भी होती रहती हैं तो भी वह स्वरूपतः निश्चल ही रहता है। इसी प्रकार द्रव्योंमें भी प्रति समय अनेक पथोंमें उत्पन्न होतीं और नष्ट भी होती रहतीं हैं फिर भी वे द्रव्य अपने स्वरूपकी अपेक्षा रंजमात्र भी चलयमान नहीं होते—सदा एकस्वरूप—नित्य ही रहते हैं। इस प्रकार कालके माहात्म्यसे जिसमें प्रतिक्षण उत्तरोत्तर नवीनता प्राप्त होती रहती है ऐसे सम्पूर्ण जगत्को युगपत् साक्षात् देखनेवाले जिनभगवान् हमारी रक्षा करो।

चतुर्विंशतिस्तवके जो पूर्वोक्त नामरत्नभादिक भेद गिनाये है उनमें वास्तविक स्तव भावस्तव ही है। क्योंकि उसमें गुणोंके द्वारा साक्षात् केवलियोंका वर्णन किया जाता है। और वस्तुतः केवलियों और उनके गुणोंमें कोई अन्तर नहीं है। जैसा कि कहा भी है कि:—

त गिच्छण लुज्झण सरीरगुणेहि वुत्ति केवल्लिणो ।
केवल्लिगुणे थुणइ जो सो सच्च केवली थुणइ ॥

अर्थात् केवलियोंके शारीरिक गुणोंका वर्णन करनेसे वस्तुतः केवलियोंका स्तवन नहीं समझा जाता, किंतु जो उनके गुणोंका वर्णन है वही सच्चा केवलियोंका स्तवन है।

ऊपर इस स्तवरूप आवश्यकके दो भेद बताये हैं, एक व्यवहार दूसरा निश्चय। इन दोनोंके फलमें क्या अंतर है उसको बताते हुए निम्न ही उसमें प्रवृत्त रहनेकी प्रेरणा करते हैं:—

लोकोत्तराम्युदयशर्भफलां सृजन्त्या,
पुण्यावलीं भगवतां व्यवहारनुत्या ।
चित्तं प्रसाद्य सुधियः परमार्थनुत्या,
स्तुत्ये नयन्तु लयमुत्तमबोधिसिद्धये ॥ ४५ ॥

नामादिरूप पाच प्रकारके व्यवहार स्तवनसे उस पुण्यश्रेणीका संचय होता है जिसके कि उदयसे जीवोंको लोकोत्तर—अलौकिक अभ्युदयो—पूज्यता धन आज्ञा और ऐश्वर्य प्रभृतियों और अनेक प्रकारके सुखोंकी प्राप्ति हुआ करता है। तथा परमार्थिक भावस्तवनसे उत्तम मोक्षमार्ग—रत्नत्रयकी सिद्धि हुआ करती है। अत एव जो विवेकी इस मोक्षमार्गको पिद्ध करना चाहते हैं उन्हें भगवानकी व्यवहारस्तुतिके द्वारा अपना चित्त निर्मल बनाकर उसे शुद्धचित्तस्वरूपमें लीन बनाना चाहिये।

भावार्थ—सुशुशुओंको अभीष्टसिद्धि-निश्चयरत्नत्रयकी प्राप्ति शुद्ध आत्माका ध्यान किंशे विरा नहीं हो

सकती। और इस ध्यानकी निश्चलता निर्विकल्प मनसे ही हो सकती है। तथा मनमें निर्विकल्पता व्यवहारस्तुतिके द्वारा ही उत्पन्न हुआ करती है। अत एव जो कुछ अपना अभीष्ट सिद्ध करना चाहते हैं उन्हें पहले व्यवहार स्तुतिके द्वारा अपना मन शुद्ध चित्स्वरूपके ध्यानमें लीन होने योग्य बनानेना चाहिये। तभी वे शुद्धात्माके ध्यान में स्थिर होकर आत्मस्वरूप निश्चयारस्तनत्रयको प्राप्त कर सकते है।

इस प्रकार चतुर्विंशतिस्तव रूप आवश्यकका वर्णन करके, अत्र क्रमानुसार ग्यारह पद्योंमें वन्दनाका व्याख्यान करते हैं। जिसमें सभसे पहले वन्दनाका लक्षण बताया है:—

वन्दना नतिनुत्याशीर्जियवादादिलक्षणा ।

भावशुद्ध्या यस्य तस्य पूज्यस्य विनयक्रिया ॥ ४१ ॥

अर्हत सिद्ध आचार्य आदिकोंमेंसे अथवा वृषभादि चौनीम तीर्थकरोंमेंसे किसी भी पूज्य आत्माका विशुद्ध परिणामोंमें नमस्कार स्तुति आशीर्वाद जयभाद आदि स्वरूप विनय कर्म करनेको वन्दना कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

कमारण्यहुताशाना पञ्चाना परमेष्ठिनाम् ।

प्रणतिर्वन्दनाऽद्यादि त्रिशुद्धा त्रिविधा बुधे ॥

अर्थात्—कर्मरूप अरण्यको भस्म करनेके लिये अग्निके समान पांचो परमेष्ठियोंको नमस्कार करनेका नाम वन्दना है। इसके मनवचन कार्यकी शुद्धिकों अपेक्षासे तीन भेद माने है।

ऊपरके श्लोकमें विनय कर्मका नाम वन्दना बताया है। उमें यह नहीं मालुम होता कि विनय किसको कहते हैं। अत एव उसका स्वरूप बताया है:—

हिताहितासिलुप्त्यर्थं तदङ्गानां सदाञ्जसा ।

यो माहात्स्योद्भवे यतः स मतो विनयः सताम् ॥ ४७ ॥

हितकी प्राप्ति और अहितका परिहार करनेकोलिये उसके कारणोंका जिनसे कि हितकी प्राप्ति और अहितका उच्छेद हो सकता है ऐसे अहित सिद्धादिक अथवा प्रवचनदिक माहात्म्यको प्रकट करनेके लिये सदा निष्कपट प्रयत्न करनेकाही नाम सत्सुरण्येने विनय कहा है ।

विनयके पांच भेदोंका नाम गिलाकर यह बताते हैं कि वन्दनारूप आवश्यकके प्रकरणमें विनयशब्दसे मोक्षहेतुक विनयका ही ग्रहण करना चाहिये । और इसीलिये जो निर्जरार्थी हैं उन्हें इस विनयके पांचवें भेद मोक्षार्थ विनयका अवश्य पालन करनेके लिये उपदेश देते हैं :-

लोकानुवृत्तिकामार्थभयनिःश्रेयसाश्रयः ।

विनयः पञ्चधावश्यकार्योऽन्यो निर्जरार्थिभिः ॥ ४८ ॥

विनय पांच प्रकारका है, लोकानुवृत्तिहेतुक, कामहेतुक, अर्थहेतुक, भयहेतुक, और मोक्षहेतुक । किंतु जो निर्जरार्थी हैं उन्हें इन पांच भेदोंमेंसे अतिम भेद मोक्षहेतुक विनयका अवश्य ही पालन करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि :-

लोकानुवर्तनहेतुस्तथा कामार्थहेतुक ।

विनयो भयहेतुश्च पञ्चमो मोक्षसाधन ॥

उत्थानमञ्जलि पूजाऽसिधेरसन्ढीकनम् ।

देवपूजा च लोकानुवृत्तिकृद्द्विनयो मत ॥

भाषाछन्दानुवृत्तिं च प्रदान देशकालयोः ।

लोकानुवृत्तिरर्थाय विनयश्चाञ्जलिक्रिया ॥

कामतत्रे भये चैव खेव विनय इष्यते ।

विनय पञ्चमो यातु तस्यैषा स्यात् प्ररुषणा ॥

अर्थात् विनय पांच हेतुओंसे हुआ करता है, अत एव उसके पांच भेद हैं । एक तो वह कि जिसमें लोकोंका अनुवर्तन किया जाता है, दूसरा वह कि जो कामके प्रयोजनसे किया जाता है, तथा तीसरा वह कि जो अर्थ-धनकेलिये

हुआ करता है, और चौथा वह जो कि भयके निमित्तसे करना पड़ता है, एव पाँचवां वह जो कि मोक्षको सिद्ध करनेके उद्देश्यसे किया जाता है। इमीलिये उनके ये पाँच अन्वर्थ नाम है।— लोकानुवर्तनहेतुक, कामहेतुक, अर्थहेतुक, भयहेतुक, और मोक्षहेतुक।

अतिथिके समक्ष खड़े होना, हाथ जोड़ना और उनकी पूजा करना, तथा उनको ऊँचा आसन देना आदि, और देवपूजा करना आदि भी लोकानुवर्तनहेतुक विनय माना गया है। धनके उद्देश्यसे भाषाका स्तन्त्र अनुवर्तन करना, देश और कालका विनियोग करना, तथा लोकोंका अनुवर्तन करना और हाथ जोड़ना आदि अर्थहेतुक विनय है। इसी प्रकार काम और भयके विषयमें भी विनय कर्म हुआ करता है। पाँचवां मोक्षविनय है जिसका कि इस प्रकारमें निरूपण किया गया है। यह मोक्षविनय भी दर्शनविनय आदिके भेदसे पाँच प्रकारका है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है।

नामादिनिक्षेपके भेदमें वन्दनाके छह भेदोंका उल्लेख करते हैं:—

नामोच्चारणसर्वाङ्गकल्याणावन्यनेहसाम् ।
गुणस्य च स्तवाश्चैकगुरोर्नामादिवन्दना ॥ ४९ ॥

वन्दनाके नामादि निक्षेपोंकी अपेक्षासे छह भेद है। नाम वन्दना, स्थापनावन्दना, द्रव्यवन्दना, काल-वन्दना, क्षेत्रवन्दना, और भाववन्दना। अहंतादिकोभेदसे किसी भी एक पूज्य पुरुषके नामका उच्चारण करनेको अथवा स्तुति आदि करनेको नामवन्दना कहते हैं। जिनप्रतिमाकी स्तुति करनेको स्थापना वन्दना कहते हैं। भगवान् के शरीरका स्तवन करना इसको द्रव्यवन्दना करते हैं। पंच कल्याणकर्मोंमें किसी भी कल्याणकके कालकी स्तुति करना इसको कालवन्दना कहते हैं। जहाँपर भगवान्का कोई भी कल्याण हुआ हो उस स्थानकी स्तुति करनेको क्षेत्रवन्दना कहते हैं। और भगवान्के गुणोंका स्तवन करना इसको भाववन्दना कहते हैं।

अहंतादिकोंके सिवाय और भी जो वन्द्य पुरुष हैं उनको वताते हुए इस बातका निर्देश करते हैं कि वन्दना करनेवाला साधु कैसा होना चाहिये, अथवा उसको किस तरह वन्दना करनी चाहिये।

सुरप्रवर्त्युपाध्यायगणस्थविरारालिकान् ।

यथाहं वन्दतेऽमानः संविमोऽनलसो यतिः ॥ ५० ॥

दीक्षादेनेवाले अथवा अनुचित कार्यसे रोकनेवाले यद्वा किसीको संघमें सम्मिलित करने या पृथक् करने की व्यवस्था देनेवालोंको सूत्री कहते हैं । जो आचार्यकी आज्ञाका सघके साधुओंसे पालन कराते हैं उनको प्रवर्ती या प्रवृत्तक कहते हैं । जिनके पाप मुनिजन श्रुतका अध्ययन किया करते हैं उनको उपाध्याय कहते हैं । और गणकी रक्षा करनेवाले तथा राजमभादिमें कुशल साधुओंको गणी कहते हैं । इसी प्रकार मर्यादा रखनेवालोंको स्थविर और रत्नत्रयके अधिकृतया धारण करनेवालोंको राल्लिक कहते हैं । इन सभीका संसारसे भीरु संयमी साधुओंको गर्गरहित होकर और आलस्य छोडकर यथा योग्य विनयकर्म करना चाहिये ।

वन्दनाका विषयविभाग करनेकेलिये किसके परोक्षमें किसकी वन्दना करनी चाहिये सो बताते हैं:—

गुरौ दूरे प्रवर्त्याद्या वन्द्या दूरेषु तेष्वपि ।

संयतः संयतैर्वन्द्यो विधिना दीक्षया गुरुः ॥ ५१ ॥

गुरु—आचार्य यदि देशान्तरको गमन आदि करके चले गये हों, प्रत्यक्ष उपस्थित न हों तो उनके परोक्षमें कर्मकाण्डमें बताई हुई विधिके अनुसार क्रमसे प्रवर्तकादिकों सयमियोंको वन्दना करनी चाहिये । और यदि प्रवर्तकादिक भी उस समय उपस्थित न हों तो जो साधु अपनेसे दीक्षामें गडा है उसकी सुनियोंको वन्दना करनी चाहिये ।

संयमी थावक और सुनियोंको जिनकी वन्दना न करनी चाहिये उनका उल्लेख करते हैं:—

श्रावकेणापि पितरौ गुरू राज्ञाप्यसंयताः ।

कुलिङ्गिनः कुदेवाश्च न वन्द्याः सोपि संयतैः ॥ ५२ ॥

असंयमी-माता पिता, और दीक्षागुरु तथा शिक्षागुरु, एवं राजा और मंत्री आदि, तथा तापसादिक और पार्ष्वस्थादिक, इसी प्रकार रुद्रादिक और शासन देवतादिक, तथा शास्त्रोपदेशके अधिकारी आचरणी भी संयमितियोंको वन्दना न करनी चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि यथोक्त समयका पूर्णतया पालन करनेवाले आचरणीको भी इन असंयमितियोंकी वन्दना न करनी चाहिये।

संयमी साधुओंकी भी वन्दना करनेकी विधिकानियम बताते हैं कि कब और किस तरहसे उनकी वन्दना करनी चाहिये, और कब नहीं करनी चाहिये:—

वन्द्यो यतोऽप्यनुज्ञाप्य काले साध्वासितो न तु ।

व्याक्षेपाहारनीहारप्रमादविमुल्वत्वयुक् ॥ ५३ ॥

संयमीको संयमीकी भी वन्दना योग्य समयमें—आसममें जो वन्दना करनेका समय बताया है उसी समयमें करनी चाहिये। इसके सिवाय जब कि वे अपने स्थानपर या आसनादिपर बैठे हों या बैठ चुके हों तब और उनकी मंजूरी लेकर ही वन्दना करनी चाहिये। अर्थात् वन्दना करनेके पहले “हे भगवन् ! वन्देऽहं,— हे भगवन् भू आपकी वन्दना करता हूँ, ” इस तरहमें उनके समक्ष विज्ञप्ति करनी चाहिये। और जब वे इसके बदलेमें “ वन्दस्व ” “ वन्दना करो ” यह अनुज्ञा करें तब उनकी वन्दना करनी चाहिये। जैसे कि कहा भी है कि—

अध्याय

आसने ह्यासनस्थ च शान्तचित्तमुपस्थितम् ।

अनुज्ञायैव मेवावी कृतिकर्म निवर्तयेत् ॥

सम्मुख उपस्थित संयमी जब कि मले प्रकार आसन पर बैठे हुए हो कर भी शांतचित्त हों तब उनकी मंजूरी लेकर ही वन्दनीय साधुओंको उनका विनय आदि करना चाहिये।

जिम समय वे वन्दनीय साधु किसी प्रकार व्याकुल हों अथवा भोजन कर रहे हों, यद्वा मल मूत्रादिका

उत्सर्ग कर रहे हों, तथा सावधान न हों, या अपनी तरफ उन्मुख न हों तो उनकी उस समय वन्दना न करनी चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि—

व्याक्षिप्त च पराञ्चीन सा वन्दिष्या. प्रमादिनम् ।
कुर्वन्त सन्तमाहारं नीहारं चापि सयतम् ॥

ऊपर यह बात लिखी जा चुकी है कि आगममें जो वन्दना करनेका समय बताया है उसी समयमें वह करनी चाहिये। किंतु वह समय कौनसा है सो बताते हैं—

वन्द्या दिनौ गुर्वाद्या विधिवद्विहितक्रियैः ।
मध्याह्ने स्तुतदेवैश्च सायं कृतप्रतिक्रमैः ॥ ५४ ॥

गुरु—आचार्यादिकोंकी वन्दना साधुओंको दिनमें तीनवार करनी चाहिये, प्रातः काल, मध्याह्नकाल और सायंकाल। जिससेसे प्रातः काल तो वह मामातिक कर्मके अनन्तर, और मध्याह्नमें देव वन्दनाके अनन्तर तथा सायंकालमें प्रतिक्रमणके अनन्तर करनी चाहिये। इसके सिवाय नैमित्तिक क्रियाओंके पीछे भी उनकी वन्दना करनी चाहिये। तथा वन्दना करनेकी विधि क्रियाक्राण्डमें जैसी कुछ बताई है तदनुसार ही वह करनी चाहिये। आचार्य और शिष्यकी तथा दूसरे भी संयमित्योकी वन्दना और प्रतिवन्दनाका विषय विभाग करते हैं—

सर्वत्रापि क्रियारम्भे वन्दनाप्रतिवन्दने ।

गुरुशिष्यस्य साधूनां तथा मार्गादिदर्शने ॥ ५५ ॥

सभी नित्य या नैमित्तिक क्रिया करते समय शिष्यको गुरुसे वन्दना करनी चाहिये। और गुरु—आचार्य को भी उसके बदलेमें शिष्यसे वन्दना करनी चाहिये। इसके भिवाय शेष मुनियोंको भी रास्ता आदिकमें दर्शन होजानेपर परस्परमें यथायोग्य वन्दना करनी चाहिये। तथा मार्गशब्दके साथ आदि शब्दको दिया है उससे म-लोरसर्गके अनन्तर या कायोत्सर्गके अनन्तर भी दर्शन होजानेपर एक दूसरेको आपसमें वन्दना करनी चाहिये।

यहाँ तक पडावश्यकोसे सामायिक चतुर्विंशतिस्तत्र और वन्दना इन तीन आवश्यकोका वर्णन किया । अब इनका व्यवहार के अनुसार प्रयोग किस तरह करना चाहिये उसकी विधि बताते हैं:—

सामायिकं णमो अरहंताणमिति प्रभृत्यथ स्तवनम् ।

थोरसामीत्यादि जयति भगवानित्यादिवन्दनां युञ्ज्यात् ॥ ५६ ॥

संयमी साधुओंको तथा देश संयमी श्रावकोंको भी णमो अरहताणं आदि सामायिक दण्डकमें बताते हुए पाठके अनुसार सामायिक, और योरसामि इत्यादि पाठके अनुसार चतुर्विंशतिस्तत्र, तथा जयति भगवान् इत्यादि उछेपके अनुसार वन्दना करनी चाहिये ।

इस श्लोकमें एक आदि शब्दका लुप्त निर्देश है । अत एव इस वन्दनाके प्रकारमें अरहत वन्दना विद्व वन्दना आदिका भी संग्रह समझलेना चाहिये ।

क्रमानुसार प्रतिक्रमणके लक्षण और भेद बताते हैं:—

अहर्निशापक्षचतुर्मासाब्देर्योत्तमार्थभूः ।

प्रतिक्रमस्त्रिधा ध्वंसो नामाद्यालम्बनागसः॥ ५७ ॥

नाम स्थापना और द्रव्य आदिक छह प्रकारके आश्रयसे उत्पन्न हुए अपराध अथवा संचित हुए पापके आत्मासे दूर करनेको प्रतिक्रमण कहते हैं । यह तीन प्रकारसे हुआ करता है, मन वचन और कायके द्वारा, अथवा कृत कारित और अनुमोदनाकी अपेक्षासे । यद्वा मन वचन और कायके द्वारा की गई निन्दा गर्हा और आलोचनाको भी तीन प्रकारका पतिक्रमण कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

विनिन्दनालोचनगर्हणैरद, मनोवच कायकायनिर्मितम् ।

निहन्मि पाप भवदु.लकारण, सिपगिवय मन्त्रगुणैरिवाखिलम् ॥

में संसारसम्बन्धी दुःखोंके कारण मन वचन तथा काय और कर्पाय के द्वारा सचित हुए पापको निन्दा आलोचना और गहों के द्वारा इस तरह नष्ट कर देता हू, जैसे कि मन्त्र के माहान्म्यसे वैद्य समस्त विपको निःशेष कर दिया करता है। यह निन्दादिरूप प्रतिक्रमणका लक्षण ही है। जैसा कि और भी कहा है कि:—

प्रमादप्राप्तदोषेभ्य प्रत्यावृत्त्य गुणावृत्तिः ।

स्याप्रतिक्रमणा यद्वा कृतदोषविशोधना ॥

प्रमादके निमित्तसे जो दोष या अपराध उत्पन्न हुआ, करते हैं उनमें आत्माको वचने रखना, अर्थात् वे दोष आत्मामें उत्पन्न न होने देना और गुणोंकी तरफ उनको प्रवृत्ति रखना इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। अथवा प्रमादादिके वश जो दोष लगभगे हों उनके दूर करनेको भी प्रतिक्रमण कहते हैं।

प्रतिक्रमण करनेके समय—काल अथवा उसके विषय सात हैं। दिन रात्रि पक्ष चतुर्मास वर्ष ईर्ष्या और उत्तमार्थ। दिन रात्रि पक्ष और वर्ष शब्दका अर्थ स्पष्ट है। चतुर्माससे मतलब श्रावण भाद्रपद आश्विन और कार्तिक इन चार महीनाओंका ही नहीं है; किंतु इसके आगे मगसिर पौष माघ और फल्गुनको तथा चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और अपाढ, इन चार महीनोंको भी चातुर्मास कहते हैं। इसतरह प्रतिक्रमणके सम्बन्धमें एक वर्षमें तीन चातुर्मास हुआ करते हैं। ईर्ष्यासे मतलब ईर्ष्यापथ गमनका है। जो शरीरके परित्याग कराने में समर्थ है—अर्थात् जो समाविमरणके समय क्रिया जाता है ऐसे समस्त दोषोंको आलोचना पूर्वक किये गये चार प्रकारके आहारके त्यागका नाम उत्तमार्थ है। इस प्रकार समय या विषयकी अपेक्षासे प्रति क्रमणके सात भेद हैं,—आह्निक, रात्रिक, पार्थिक, चातुर्मासिक, वार्षिक, ऐर्ष्यापथिक, और उत्तमार्थिक। जैसा कि कहा भी है कि:—

ऐर्ष्यापथिकरात्र्युत्थ प्रतिक्रमणमाह्निकम् ।

पार्थिक च चतुर्मासवर्षोत्थ चोत्तमार्थिकम् ॥

प्रतिक्रमण आलोचना पूर्वक हुआ करता है। अत एव इस कथनसे प्रतिक्रमणकी तरफ आलोचनाके भा सात भेद समझ लेना चाहिये। यथा:—

आलोचण दिवसिय राइय इरियावह च वोद्वव ।
पम्सय चाहुम्मासिय सब्ठरयुत्तमट्टं च ॥

इस प्रकार आचार शास्त्रके अनुसार प्रतिक्रमणके सात भेद हैं । किन्तु ग्रन्थान्तरोंमें इनके सिवाय और भी भेद बताये हैं । परन्तु उनका इन सात भेदोंमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । इसी बातको बताते हैं:—

सोन्ये गुरुत्वात् सर्वातीचारदीक्षाश्रयोऽपरे ।
निषिद्धिकेर्यालुच्चाशदोषार्थश्च लघुत्वतः ॥ ५८ ॥

सम्पूर्ण अतीचार सम्बन्धी और दीक्षा सम्बन्धी प्रति क्रमण अन्तके उत्तमार्थ प्रतिक्रमणमें अन्तर्भूत हो जाते हैं । क्योंकि उनके भाक्त और उच्छ्वास दण्डकका पाठ बहुत ज्यादा है । जिस समय दीक्षा ली उस समयमें लेकर सन्यास ग्रहण करनेके समय तरु जो जो दोष या अपराध हुए हों उनकी निन्दा गर्ना और आलोचना करने की सर्वातीचार प्रतिक्रमण कहते हैं । तथा व्रत ग्रहण करनेमें जो दोष लेगहों उनकी निन्दा आदि करनेको दीक्षा सम्बन्धी प्रतिक्रमण कहते हैं ।

ये दोनों ही प्रतिक्रमण गुरु—बड़े हैं इसलिये इनका उत्तमार्थमें समावेश हो जाता है । इस कथनसे अर्थात् गुरुकर्मका उल्लेख करके ग्रन्थकारने यह बात व्यक्त करदी है कि बुद्धत् प्रतिक्रमणार्थ भी सात प्रकारकी हुआ करती है । जिनके कि नाम इस प्रकार है, — व्रतारोपणी, पाक्षिकी, कातिकान्त चातुर्मासी पाबुनान्त चातुर्मासी, आपाढान्त सांवत्सरी, सर्वातीचारी, और उत्तमार्थी ।

अतिचार सम्बन्धी प्रतिक्रमणा सर्वातीचारीमें और जिसमें तीन प्रकारके आहारका परित्याग किया जाता है वह उत्तमार्थमें अन्तर्भूत होजाती है; अत एव इनका पृथक् नामोल्लेख नहीं किया है । बाकीकी पांच प्रतिक्रमणार्थ वर्षके अंतमें कीजाती है । और योगान्ती प्रतिक्रमणा सांवत्सरीमें अन्तर्भूत हो जाती है । जैसा कि कहा मां है कि:—

त्रतादाने च पक्षान्ते कार्तिके फाल्गुने शुची ।
स्यात्यतिक्रमणा गुर्वी दोषे सन्यासने मृतौ ॥

अर्थात् बृहस्पतिक्रमणाए सात समयोंमें हुआ करती हैं, त्रत ग्रहण करते समय, पक्षके अन्तमें, कार्तिकके अन्तमें, फाल्गुनके अन्तमें, आषाढके अन्तमें, किसी प्रकारका दोष लग जानेपर, और संन्यास मरणके समय ।

इस प्रकार ये सात बृहस्पतिक्रमणाओंके आह्निक आदि सात भेद बताये हैं । इनके सिवाय आगममें निषिद्धिकेयादिक और भी प्रतिक्रमणाओंके जो भेद बताये हैं उनका आह्निकादिकमें ही अन्तर्भाव हो जाता है । क्योंकि वे लघु हैं, उनके भी भक्ति उच्छ्वासदण्डका पाठ अल्प है ।

जहांपर मुनिजन उठा बैठा आदि करते हैं उस स्थान विशेष को निषिद्धिका कहते हैं, और उस स्थानमें चलने फिरने आदिका नाम निषिद्धिकेर्था है । दीक्षा ग्रहण करनेके अनन्तर दो महीना तीन महीना या चार महीनामें अपने हाथसे केर्णके उखाडनेको लोच कहते हैं । अशन नाम भोजन अर्थात् गोचरवृत्तिका है । दुःस्वप्न आदि अतीचारोंको दोष कहते हैं । इन चार निमित्तोंकी अपेक्षामें जो निन्दा गद्दी आदि की जाती हैं उन्दीको क्रमसे निषिद्धिकागमन प्रतिक्रमणा, लुञ्चप्रतिक्रमणा, गोचरिप्रतिक्रमणा, और अतीचार प्रतिक्रमणा कहते हैं । ये चारो ही प्रतिक्रमणाएं लघु हैं । इसलिये इनका ऐर्यापथिक आदि प्रतिक्रमणाओंमें अन्तर्भाव होजाता है । इनमेंसे पहली मार्गातीचार प्रतिक्रमणांमें और पिछली रात्रिप्रतिक्रमणांमें तथा बीचकी दोनों आह्निकप्रतिक्रमणांमें अन्तर्भूत होती हैं । इस कथनसे अर्थात् श्लोकमें अन्तर्भावकेलिये लघुत्व हेतु देकर ग्रन्थकारने यहांपर लघुप्रतिक्रमणाएं भी सात होती हैं यह बताया है । जैसा कि कहा भी है कि:—

लुञ्च रात्रौ द्विने मुक्ते निषेधिक्रमने पथि ।
स्यात् प्रतिक्रमणा लक्ष्मी तथा दोषे तु सप्तमी ॥

लोच रात्रि दिन भोजन निषेधिक्रमण मार्ग और दोष अर्थात् अतीचार इन सात विषयोंकी अपेक्षाले लघुप्रतिक्रमणाओंके भी सात भेद हैं ।

इस प्रकरणके प्रारम्भमें प्रतिक्रमणका लक्षण बताते समय लिखा था कि नाम स्थापना आदि छह निमित्तोंसे होनेवाले अपराधके अथवा संचित हुए पापके दूर करने को प्रतिक्रमण कहते हैं। अत एव नामादिही अपेक्षासे प्रतिक्रमणके भी छह भेद होते हैं। इन्हीं छह भेदोंका स्वरूप दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

स्थात्नामादिप्रतिक्रान्तिः परिणामनिवर्तनम् ।

दुर्नामस्थापनाभ्यां च सावद्यद्रव्यसेवनात् ॥ ५९ ॥

क्षेत्रकालाश्रिताद्रागाद्याश्रिताच्चातिचारतः ।

परिणामनिवृत्तिः स्यात् क्षेत्रादीनां प्रतिक्रमः ॥ ६० ॥ युग्मम् ।

पापसंचयके कारणभूत नामोंके उच्चारणादिमें होनेवाले अथवा उनका उच्चारणादि करनेके लिये जो परिणाम होते हैं उनकी निवृत्तिको नामप्रतिक्रमणा कहते हैं। सराग स्थापनाके निमित्तसे होनेवाले परिणामोंकी निवृत्तिको स्थापना प्रतिक्रमण कहते हैं। हिंसादि पापोंसे युक्त भोग्यादि वस्तुओंके विषयमें जो परिणाम होते हैं उनकी निवृत्तिको द्रव्यप्रतिक्रमणा कहते हैं। क्षेत्रक सम्बन्धमें लगनेवाले अतीचारोंकी तरफ परिणामों की प्रवृत्ति न होना अथवा उनकी तरफ यदि परिणाम प्रवृत्त होभीजाय तो निन्दा आदिके द्वारा उनकी निवृत्ति करनेको क्षेत्रप्रतिक्रमणा कहते हैं। इसी प्रकार कालके निमित्तमें लगनेवाले अतीचारोंकी प्रवृत्ति न होनेको अथवा होजानेपर उसके निवृत्त करनेको कालप्रतिक्रमणा कहते हैं। तथा रागद्वेष और मोह सम्बन्धी अतीचारोंसे आत्माके निवृत्त रखनेको भाव प्रतिक्रमणा कहते हैं।

प्रतिक्रमण यह क्रिया है, उसके कर्ता कर्म करण और अधिकारणरूप कारक कौन २ हैं सो बताते हैं:—

स्यात् प्रतिक्रमकः साधुः प्रतिक्रम्यं तु दुष्कृतम् ।

येन यत्र च तच्छेदस्तत्प्रतिक्रमणं मतम् ॥ ६१ ॥

पांच महाव्रतोंके श्रवण और धारण करनेमें तथा उनमें दोषोंके लग जानेपर उन दोषोंके दूर करनेमें सदा तत्पर रहनेवाला साधु इस प्रतिक्रमण क्रिया का कर्ता है। क्योंकि वही द्रव्यादि विषयक अतीचारोंसे आत्माको निवृत्त रखता है, तथा यदि अतीचार लग भी जाय तो उनकी वह शुद्धि भी करता है। जिनसे कि आत्माको बचाकर रक्खा जाता है, अथवा जो दूर करने—छोड़ने योग्य है ऐसे मिथ्यात्वादिक पापोंको और उनके निमित्तभूत द्रव्यादिकोंको प्रतिक्रम्य प्रतिक्रमण क्रियाका कर्म ममज्ञाना चाहिये। “मिथ्या मे दूहृत मतु—मेरे सम्पूर्ण पाप मिथ्या—निःशेष हो” इस तरहके शब्दोंसे प्रकट होनेवाले परिणाम अथवा ये शब्दसमूह ही इस क्रियाके कारण है। क्योंकि इन्हींके द्वारा पापोंका उच्छेदन किया जाता है। तर्कोंकी शुद्धि पूर्वकत्वा अथवा तद्रूप परिणत जीव इस क्रियाका अधिकरण ममज्ञाना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

जीवो दु वदिक्रमणो दृव्ये खेत्ते य काल भावे य ।
 पडिगच्छदि जेणुज्जहिं त तस्स मवे पडिक्कमण ॥
 पडिक्कमिद्व्व दव्व सच्चित्तचित्तमिस्सिमिय ति विह ।
 खेत्त च गिहादीय कालो दिवसादिकालग्घि ॥
 भिच्छत्ते पडिक्कमण तह चेष भमजमे पडिक्कमण ।
 कसाएणु पडिक्कमण जोणेषु य अप्पसत्थेषु ॥

प्रतिक्रमणके विषयमें पांच गतों विचारणीय है।—कर्ता द्रव्य क्षेत्र काल और भाव। कर्त्ता जीव है, क्योंकि वह आत्माको अपराधोंसे निवृत्त रखने या करनेमें स्वतन्त्र है। जिनका प्रतिक्रमण किया जाता है वह कर्म रूप वस्तु ही द्रव्य है। वह तीन प्रकारकी मानी है, सचित्त अचित्त और मिश्र। गृह गुहा वसतिका वन उपवन मन्दिर आदि स्थान प्रतिक्रमणके क्षेत्र है। दिन रात्रि प्रातः काल मध्याह्न आदि नित्य नैमित्तिक समय ही प्रतिक्रमणके काल है। शव नाम परिणामका है। वह चार प्रकारका है, मिथ्यात्व असंयम कपाय और अपशस्त योग।

प्रतिक्रमण करनेकी विधि बताते हैं:—

निन्दागर्हालोचनाभियुक्तो युक्तेन चेतसा ।

पठेद्वा शृणुयाच्छुद्धये कर्मशान्त्रियमान्त्समात् ॥ ६२ ॥

आनेसे जो दोष बन गया हो उसकी स्वयं अपने मनमेंही, हाय मुझसे यह बड़ा अनर्थ होगया, ऐसी भावना करने को निन्दा कहते हैं । यदि यह भावना गुरुके समक्ष कीजाय तो उसको गर्हा कहते हैं । तथा अपने दोषोंका गुरुमे निवेदन करनेको आलोचन कहते हैं । साधुओंको प्रतिक्रमणके समय ये दोनो ही पहले करने चाहिये । पीछे विपुल कर्मोंकी निर्जराकेलिये अथवा सम्पूर्ण अतीचारोंकी शुद्धिकेलिये कर्मोंका नाश करनेवाले समस्त नियमों-दण्डकोंका स्वयं पाठ करना चाहिये, अथवा आचार्यादिभे सुनना चाहिये ।

भार्यार्थ—पहले तो साधुओंको भावप्रतिक्रमणमें प्रवृत्त होना चाहिये । किन्तु यह प्रवृत्ति स्वयं निन्दा गर्हा और आलोचना करनेसे ही हुआ करती है । जैसा कि कहा भी है किः—

आलोचण निदणपाग्रहणाहि अब्युद्धिओ अकरणाए ।
त भावपडिकमण सेस पुण दव्वदो भणिद ॥

अर्थात् प्रतिक्रमण दो प्रकारका है, एक द्रव्यरूप दूमरा भावरूप । आलोचना निन्दा और गर्हाकेद्वारा दो प्रकारमें प्रवृत्त होनेको भाव प्रतिक्रमण, और शेष क्रियाओंके करनेको द्रव्यप्रतिक्रमण कहते हैं । इनमेंसे पहले भावप्रतिक्रमण करके पीछे द्रव्यरूप प्रतिक्रमण करना चाहिये । अर्थात् निन्दादिके अनन्तर व्यवहारमे अतिरुद्ध प्रतिक्रमण सम्बन्धी दण्डकोंक पाठका स्वयं उच्चारण करना चाहिये, अथवा आचार्यादिके सुलसे उसको सुनना चाहिये । क्योंकि उपयुक्त मनभे, अर्थ की तरफ ध्यान देकर यदि यह पाठ किया जाय या सुनाजाय तो वह सम्पूर्ण कर्मोंका नाश कर देता है । जैसा कि कहा भी है किः—

भावयुक्तोर्थतन्निष्ठ सदा सूत्र तु य' पठेत् ।
स महानिर्जरायय कर्मणो वर्तते यतिः ॥

अर्थात् मन लगाकर और अर्थकी तरफ भी ध्यान देते हुए प्रतिक्रमण सूत्रका पाठ करनेसे संयमियोंके कर्मोंकी महान् निर्जरा हुआ करती है ।

इस सब कथनका तात्पर्य यह है कि आजकल दुःखम काल है । इसके प्रसादसे लोगोंकी बुद्धि या प्रवृत्ति बक्र और जडरूप होजाती है, चित्त चंचल रहा करता है, जिससे कि प्रायः उनसे अपराध हुआही करते है । यहाँतक कि व्रतादिकोंमें जो अतिचार वे अपने आप लगालिया करते हैं उनका भी उन्हे स्मरण नहीं रहता । अत एव ईर्या गमनागमनादिकमें कोई दोष लगे या न लगे सबको समस्त अतीचारोंकी शुद्धिके लिये सम्पूर्ण प्रतिक्रमण करने ही चाहिये । क्योंकि इन प्रतिक्रमणोंके कहते समय चाहे सर्वमै उपयोग न लगे, किन्तु जिस किसी भी प्रतिक्रमणमें चित्त स्थिर हो जायगा उसीसे समस्त दोष दूर हो जायगे । क्योंकि ये सभी प्रतिक्रमण कर्मोंके नष्ट करनेमें समर्थ है । जैसा कि कहा भी है कि:—

स प्रतिक्रमणो घर्मो जिनयोगादिमान्यो ।
 अपराधे प्रतिक्रान्तिर्मध्यमाना जिनेशिनाम् ॥
 यदोपजायते दोष आत्मन्यन्यतरत्र वा ।
 तदैव स्यात्प्रतिक्रान्तिर्मध्यमाना जिनेशिनाम् ॥
 ईर्यागोचरदु स्वप्नप्रभृतौ वर्तता नवा ।
 पौरस्यपञ्चिमा सर्व प्रतिक्रामन्ति निश्चितम् ॥
 मध्यमा एकचित्ता यदमूढदृढबुद्धय ।
 आत्मननुष्ठित तस्माद्गैमाणा सृजन्ति तम् ॥
 पौरस्यपञ्चिमा यस्मात्समोहाञ्चलचेतसः ।
 ततः सर्व प्रतिक्रान्तिरन्धोऽथोत्र सिदर्शनम् ॥

अर्थात् सबसे पहले तीर्थकर भगवान् आदिनाथ स्वर्माके समयमें और सबसे पिछले महावीर स्वर्माके समयमें ही इस प्रतिक्रमण धर्मका सदा पालन किया जाता है । बाकीके मध्यवर्ती बाईस तीर्थकारोंके बाडेमें इसका सदा पालन नहीं किया जाता, जब अपराध होता है तभी किया जाता है । पहले और पिछले तीर्थकारके

समयके साधुओंको निश्चित रूपसे सम्पूर्ण प्रतिक्रमण करने ही चाहिये, चाहे ईर्ष्या गोचर दुःस्वप्न आदिके विषयमें उन्हें दोष लगे या न लगे। बीचके वार्डस तीर्थकारोंके समयके मातृश्रौंका चित्त बंचल नहीं हुआ करता और उनकी बुद्धि भी दृढ हुआ करती है, तथा उनमें मूढता भी विशेष नहीं पाई जाती। अत एव उनसे जग कोई अपराध नून जाता है तब वे उनकी गहाँ आदि तीर्थकार और अन्तिप तीर्थकारके समयके पाधु जैसे नहीं होते, उनमें मोह और चित्तकी चंचलता रहा करती है, अत एव वे सग प्रतिक्रमण करते हैं।

निश्च श्रेणिके सुसुधुओंको प्रतिक्रमण आदि करनेमें लाभ है और न करनेमें हानि है। न्ति जो उच्च पदपर पहुंच गये हैं उन सुसुधुओंको इस प्रतिक्रमण आदिके करनेमें हानि ही है। इसी बातका उपदेश देते हैं—

प्रतिक्रमणं प्रतिसरणं परिहरणं धारणा निवृत्तिश्च ।

निन्दा गहाँ शुद्धिश्चासुतकुम्भोन्मथ्यापि विषकुम्भः ॥६३॥

यहाँपर प्रतिक्रमण शब्दसे द्रव्य प्रतिक्रमण का ग्रहण किया है। अतएव दण्डकोंका पाठ करना ही प्रकृतमें उसका लक्षण समझना चाहिये। गुणोंम प्रवृत्ति करनेको प्रतिसरण कहते हैं। दोषोंमें पराङ्मुख रहनेका नाम परिहरण है। चित्तके स्थिर रखनेका नाम धारणा है। दूसरी तरफ चित्तके चले जानेपर उधरसे पुन उसके लौटानेको निवृत्ति कहते हैं। निन्दा और गहाँ शब्दका अर्थ पहले बता चुके हैं। प्रायश्चित्त आदिके द्वारा अपने शोधन करनेको शुद्धि कहते हैं।

निश्चपदमें रहनेवाले सुसुधुओंकेलिये ये प्रतिक्रमणआदि आठो ही कार्य अमृतघटके समान है। क्योंकि जिस प्रकार अमृतका पान करनेसे चित्तमें प्रमत्तता और आह्लाद हुआ करता है उसी प्रकार इन क्रियाओंके करनेसे भी परम प्रसन्नता और आह्लाद प्राप्त हुआ करता है। अत एव निश्चपदमें इनके करनेसे लाभ ही है। तथा न करनेसे हानि है। क्योंकि इनके न करनेपर मोह और भंताप आदि उत्पन्न हुआ करते हैं जो कि पापबन्धके कारण हैं। इसलिये उस अवस्थामें इनका न करना विषके घटके समान ही समझना चाहिये।

यहाँपर अपि शब्दका जो पाठ किया है उससे यह बात भी जाहिर करदी है कि ऊपरके पदमें पङ्चकर प्रतिक्रमण आदिका करना भी विषयमके समान है । क्योंकि वहापर विशेषतया संवर और निर्जराके कारणोंमें ही प्रवृत्ति होती है, पुण्य बंधके कारणोंमें नहीं । किंतु इस प्रतिक्रमण आदिके द्वारा उस पुण्यकी प्राप्ति होती है जो कि वैभवको उत्पन्न कर क्रमसे मद और मतिमें पो. उत्पन्न करदिया करता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

पुण्येण होइ सिद्धओ सिद्धयेण मओ मएण मइमोहो ।
मइमोहेण य पाव त पुण्य अत्त मा होउ ॥

पुण्यके उदयसे वैभवकी प्राप्ति होती है । और वैभवसे मद तथा मतिमें मोह उत्पन्न हुआ करता है । मोहके निमित्तसे पापका संवय हुआ करता है । अत एव इस पापवन्धका कारण पुण्य ही हमको नहीं चाहिये ।

यहाँपर यदि यह कोई शंका करे कि इस पद्यमें (आर्यामें) छन्दोभङ्ग है । क्योंकि प्रतिक्रमण इस शब्दमें क्र इस संयुक्ताक्षरके आगे रहनेसे ति यह दीर्घ होजाता है । सो ठीक नहीं है । क्योंकि यहापर उसका शिथिल उच्चारण करना अभीष्ट है, जैसा कि अनेक स्थलोंमें पाया भी जाता है । यथा:—

वित्तयेण प्रतिपदसिय पुरिता भूतथात्री,
निर्जित्यैतद्भुवनवल्य ये विभुव प्रपन्नाः ।
तेष्वतरिसन् गुरुवचहृदे बुद्दुस्तम्बलीला,
धृत्वा धृत्वा सपदि विलय भूसुज सप्रयाता ॥

यहाँपर “ गुरु वचहृदे बुद्दुद ” इस पदमें ह इस संयुक्ताक्षरके आगे पड़े रहनेपर भी चको दीर्घ मानकर अथवा हु इस संयुक्ताक्षरके आगे रहते हुए भी तु को दीर्घ मानकर छन्दोभङ्ग नहीं होता । इसी तरह “ अमति अमरकान्ता नष्टकान्ता वनान्ते ” इसमें अके पड़े रहनेपर भी ति दीर्घ नहीं माना जाता । तथा “ शत्रो-रपत्यानि भियवदानि नोपेक्षिनव्यानि बुधः कदाचित् ” यहापर प्रिके पड़े रहनेपर भी नि यह दीर्घ नहीं माना गया है । “ जिनवन् प्रतिमाना भावतोऽं नमामि ” इसमें भी प्रके पड़े रहते हुए भी रको दीर्घ मानकर छन्दोभङ्ग

नहीं माना है। इसी प्रकार और भी अनेक स्थानोंमें शिथिल उच्चारण मिलता है। तदनुसार यहाँपर भी समझना चाहिये। अत एव छन्दोभङ्गकी शंका ठीक नहीं है।

सम्पूर्ण कर्मोंसे रहित होनेकी भावना करते हुए उनके फलोंसे भी रहित होनेकी भावना करनेमें सुसुष्ठुओंको प्रेरित करते हैं।—

प्रतिक्रमणमालोचं प्रत्याख्यानं च कर्मणाम् ।

भूतसद्भाविविनां कृत्वा तत्फलं व्युत्सृजेत् सुधीः ॥ ६४ ॥

विवेकी साधुओंको भूत भविष्यत् और वर्तमान समस्त कर्मोंका प्रतिक्रमण आलोचन और प्रत्याख्यान करके उनके सम्पूर्ण फलोंका भी प्रत्याख्यान करना चाहिये।

भावार्थः—सुसुष्ठुओंको भूत वर्तमान और भविष्यत् कर्मोंका क्रमसे प्रतिक्रमण आलोचन और प्रत्याख्यान करना चाहिये। तथा उसी प्रकार कर्मोंके फलोंका भी क्रमसे प्रतिक्रमण आदि करना चाहिये। जिन शुभ या अशुभ कर्मोंका पूर्व कालमें संचय हो चुका है उन कर्मोंके उदयसे उत्पन्न होने वाले परिणामोंसे अपनी आत्माको उदा रखना, संचित कर्मोंके उदयकेलिये निमित्त मिलनेपर उस निमित्तको उदयका निमित्त न बनने देना, यदि कर्मोंका उदय हो भी जाय तो उससे अपनी आत्माको पृथक् रखना, क्रौंघादिरूप परिणत न होना, और कर्मोंके सग्रह तथा उदय आदिमें कारणभूत पूर्व कर्मोंकी आत्मासे निवृत्ति करना, इसको भूत कर्मोंका प्रतिक्रमण कहते हैं। वर्तमानमें जिन शुभ या अशुभ कर्मोंका उदय हो रहा है उनसे अपनी आत्माको सर्वथा भिन्न समझना, इसको वर्तमान या सत्कर्मोंका आलोचन करना कहते हैं। जिनसे कि आगाभी कर्मोंका बन्ध हो सकता है ऐसे अपने शुभ या अशुभ परिणाम न होने देना इसको भाविकर्मोंका प्रत्याख्यान कहते हैं। इस प्रकार भूत वर्तमान और भविष्यत् कर्मोंका प्रतिक्रमणादिक क्रमसे करके उनके फलोंका भी परित्याग करनेके लिये इस प्रकार विचार करना चाहिये। यथाः—

नहीं है, मैं अपने चिदात्माका ही अनुभविता हू ।" इत्यादि सभी मूल कर्म और उनकी उत्तर प्रकृतियोंके विषयमें विचार करके उनके फलका विशेषरूपसे और नानापकारसे प्रत्याख्यान करना चाहिये । जैसाकि कहा भी है कि:—

विगलन्तु कर्मविषयतु फलानि मम भक्तिमन्तरेणैव ।
सचेतयेऽहमचल चैतन्यात्मानमात्मनत्मानम् ॥

मैं इस समय अपने अचल चैतन्यस्वरूप आत्माका स्वयंही अनुभव कर रहा हूँ । अतएव ये मेरे कर्मरूपी विषयोंके फल विना भक्तिकेही झड़जाय । और भी कहा है कि:—

नि शेषकर्मफलस्य सानामनैव,
सर्वक्रियान्तरविहारनिवृत्तिद्युतः ।
चैतन्यलक्ष्म भजतो यशमात्यतस्व,
कालावलीयमचलस्य बहत्त्वन्ता ॥

मेरे सम्पूर्ण कर्मोंके फल छूट चुके हैं, अथवा मेने उनको छोड़ दिया है । इसी लिये अब मैं अन्य सम्पूर्ण क्रियाओंमें विहारकानेको भी छोड़नेमें प्रवृत्त हुआ हूँ । अब मैं अन्य सब क्रियाओंमें संचार करनेसे विमुख होकर केवल चैतन्यस्वरूप आत्मतत्त्वका पुनः पुनः अथवा प्रचुरतासे अनुभव करनेकी क्रियामें ही अचलतया लीन हो रहा हूँ । मेरी इस अचलताको अनतकाल धारण करे, अर्थात् इस आत्मानुभवन रूप क्रियामें अनंतकालतक अचल बना रहूँ । इसी तरह और भी कहा है कि:—

य पूर्वभावकृतकर्मविषयमाणां, सुदुक्ते फलानि न खलु स्वत एव तप्तः ।
आपातकालरमणीयमुदकैरस्य, निष्कर्मशर्ममयमेति दशान्तरं सः ॥

जो भव्य अपने आप ही तप्त रहकर अपने ही परिणामोंसे पूर्वकालमें संचित पापकर्म रूपी विषयोंके फलोंका अनुभवन नहीं करता है वह तत्काल भी रमणीय और परिपाकमें भी मधुर तथा कर्मोंसे रहित किंतु सुखमय अपूर्व अवस्थाको प्राप्त हुआ करता है ।

भावार्थ—कर्मोंका फल-पुण्यकर्मके उदयसे प्राप्त होनेवाला सुख तत्काल ही रमणीय है, सेवन करते समय ही अच्छा मालूम होता है, किंतु उसका परिपाक कटु ही है। क्योंकि उसका सेवन करनेसे जो नवीन कर्मोंका बन्ध होता है उसके निमित्तसे परलोकमें तो दुःखकी प्राप्ति होती ही है, किंतु इस भवमें भी उससे दुखोंकी ही प्राप्ति हुआ करती है। यद्वा उसके साथ अनेक दुःखोंका मिश्रण भी रहा ही करता है। अथवा वह स्वयं ही दुख रूप है। इसके सिवाय वह कर्मोंके उदय से प्राप्त होता है इसलिये परार्थीन भी है। अत एव इस सुखके निमित्तसे भव्योंको वास्तविक तृप्ति नहीं हो सकती। जो इसके सेवनकी अभिलाषा भी रखते हैं वे भी वस्तुतः सुखी नहीं हो सकते। जिस प्रकार कोरु रोगी मनुष्य दाहभे व्यथित होनेपर पानीके पीनेकी इच्छा तो रखे किंतु वैद्यके कथनानुसार अपाय होनेके मयसे पीने नहीं तो उसको वस्तुतः सुखी नहीं कह सकते। सुखी वही कहा जासकता है कि जिसको उसके पीनेकी इच्छा ही नहीं है। जो किसीकी प्रेरणा से नहीं किंतु स्वतः ही जलके विषयमें तृप्त है। उसी प्रकार जो भव्य अपने पूर्ण संचित कर्मोंके विषयम फलोंको स्वतः तृप्त होनेसे नहीं भोगता वह वास्तविक-कर्मजनित सुखोंसे सर्वथा विपरीत आत्मस्वरूप—स्वार्थीन जो सेवन करते समय भी मधुर मालुम पडती है और जिसका परिपाक भी मधुर है, एव जिसके साथमें किसी दूसरे दुःख का रचनात्र भी संसर्ग नहीं पाया जाता ऐसी अनंत सुखमय अवस्थाको प्राप्त हुआ करता है।

और भी कहा है कि:—

अत्यन्त भावयित्वा विरतिमविरत कर्मणस्तत्फलाच्च,
प्रसृष्ट नाटयित्वा प्रलयनमखिलाज्ञानसचेतनाया । ।
पूर्णं कृत्वा स्वभाव स्वरसपरिगत ज्ञानसचेतना स्वां,
सानन्द नाटयन्तः प्रसमरसमिताः सर्वकाल पिबन्तु ॥

(२३३ ५० श्लो)

कर्मोंसे और उनके फलोंसे आत्मों सर्वथा भिन्न है, इस बातका निरंतर और अच्छी तरहसे अनुभव करके जिन्होंने सम्पूर्ण अज्ञान चेतनाका भले प्रकार नाश करदिया है, तथा उसका नाश करके अपने परिणामोंको जिन्होंने आत्मानुभवके रसकी तरफ पूर्णतया लगा दिया है, और इसी लिये जो अपनी आत्मिक ज्ञानचेतनाके

“मनसे वचनसे या शरीरसे मैने जिस किसी दुष्कर्मका संचय किया हो, अथवा किसीसे कराया हो, यद्वा किसीके कानेपर उसकी अनुमोदना की हो, तो वह सब मेरा दुष्कर्म मिथ्या हो जाय।” इस वाक्यमें एक भूतकालकी ही क्रिया लगाई है। किन्तु इसी प्रकारसे मनदचनकायके संयोगी असंयोगी भेद और उनंचास क्रियापदोंको क्रमसे जोड़कर प्रतिक्रमण करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

कृतकारितानुमननैकिकालविषय मनोवचःकार्यैः ।
परिहत्य कर्म सर्व परमं नैकर्म्यमवलम्बे ॥

भूत भविष्यत् और वर्तमान कालमें मन वचन और कायके द्वारा तथा कृत कारित और अनुमोदना करके जिन कर्मोंका संग्रह हुआ हो या हो रहा है उन सबको छोड़कर अब मैं कर्मरहित उत्कृष्ट अवस्थाका अनुभव कर रहा हूँ। तथा और भी कहा है कि:—

मोहाद्यद्दुःखकार्षं समस्तसपि कर्म तत्प्रतिकर्म्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥

मोहके निमित्तसे मैने जिन कर्मोंको संचित किया उन सभीको छोड़कर—उनका प्रतिक्रमण करके देखता हूँ तो कर्म रहित चैतन्यस्वरूप अपनी आत्मामें मैं अपने आत्मस्वरूपसे ही सदा लीन होकर रह रहा हूँ।

पूर्व कालमें संचित कर्मोंके फलका प्रति क्रमण करनेके लिये किस प्रकारकी भावना होनी चाहिये सो ऊपर बताया है। उसी प्रकार वर्तमानमें उदर्यमें आते हुए कर्मोंका और उनके फलका आलोचन इम तरह करना चाहिये कि “मैं अपने मन वचन या शरीरके द्वारा न तो दुष्कर्म करता हूँ, और न किसीसे कराता हूँ, और न कोई वैसा कराता हो तो उसकी अनुमोदना करता हूँ।” किंतु पहलेकी तरह यहाँपर भी मन वचन कायके संयोगी असंयोगी संग और उनंचास क्रिया पदोंको क्रमसे लगालेना चाहिये। इस प्रकार कर्म और उनके फलोंका आलोचन करके अपने आत्मस्वरूपमें लीन होना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

मोहबिलासविवृत्तिभ्रतमिदुमुदयत् कर्म सकलमालोच्य ।
आत्मनि चैतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमात्मना वर्ते ॥

अर्थात् ये सम्पूर्ण कर्म जो कि उदयमें आ रहे हैं वे सब मोहकी लीलासे ही प्रकट होने वाले हैं । अत एव इन सबको आलोचना करके मैं सदा कर्मरहित चैतन्यस्वरूप अपनी आत्मामें अपने आत्मस्वरूपमें ठहरा हुआ हूँ ।

इसी तरह भविष्यत्कर्मोंका और उनके फलोंका प्रत्याख्यान करनेकेलिये भी विचार करना चाहिये । यथा:—
“ मैं अपने मन वचन और कार्यके द्वारा कोई भी दुष्कर्म न करूँगा और न किसी करारुंका तथा कोई करता होगा तो उसकी अनुमोदना मैं न करूँगा । ” यहाँपर भी कर्मसे मन वचन कार्यके संयोगी अमंयोगी भंग और उनवास क्रियापद जोड़लने चाहिये । और इस तरह प्रत्याख्यान करके आत्मरूपमें लीनता की प्रवृत्ति करनी चाहिये ।
जैसा कि कहा भी है कि:—

प्रत्याख्याय भविष्यत्कर्म समस्त निरस्तसमोह ।
आसति चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि तित्यमात्मना वर्ते ॥

मैंने मोहकर्मका निरास करदिया है, इसी लिये अब आगे संचित होनेवाले सम्पूर्ण कर्मोंका भी प्रत्याख्यान करके कर्मरहित चैतन्य स्वरूप अपनी आत्मामें आत्मस्वरूपके द्वारा सदा लीन रहनेकेलिये प्रवृत्त होना हूँ ।

यहाँपर भूत वर्तमान और भविष्यत् कर्मोंमेंसे एक एकका क्रमसे प्रतिक्रमण आलोचन और प्रत्याख्यान किस तरह करना चाहिये सो बताया । किंतु सुदृढाग्ररूपसे भी तीन काल समन्वयी समस्त कर्मोंका परित्याग करके तथा मोह रहित होकर कर्मजनित विकारोंसे रहित आत्मामें लीन होनेका अभ्यास करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

अध्याय

समस्तमित्येवमप्यस्य कर्म त्रैकालिक शुद्धनयावलम्बी ।
विलीनमोहो रहित विकारैश्चिन्मात्रमात्ममानमथावलम्बे ॥

शुद्धनिश्चयनयका अवलम्बन लेकर सम्पूर्ण त्रिकालसमन्वयी कर्मोंको पूर्वोक्त रीतिसे छोड़कर और मोहरहित होकर मैं उन कर्मजनित विकारोंसे सर्वथा रहित चेतनानय आत्मस्वरूप में लीन हो रहा हूँ ।
“ मैं मतिज्ञानावरण कर्मके फलका भोक्ता नहीं हूँ, केवल अपने चैतन्यस्वरूपका ही अनुभव करनेवाला हूँ । ” इसीप्रकार “ मैं श्रुतज्ञानावरण कर्मके फलका भोक्ता नहीं हूँ, अवधिज्ञानावरण कर्मके फलका भी मैं भोक्ता

विलासोंका आनन्दपूर्वक दर्शन किया करते हैं वेही अंतमें शान्तरसका सर्वकाल पान किया करते हैं। इसी तरह और भी कहा है कि:—

कर्मभ्य कर्मकार्येभ्य पृथग्भूत चिदात्मकम् ।
आत्मान भावयेन्नित्य नित्यानन्दपदपदम् ॥

यह चित्स्वरूप आत्मा कर्म और उसके फलोंसे सर्वथा भिन्न है। ऐसा नित्य ही अनुभवन करना चाहिये। क्योंकि उसीसे शास्वत आनन्दरूप पदकी प्राप्ति हुआ करती है। समयसारमें भी ऐसा ही कहा है कि:—

कम्म ज पुव्वकय सहासुहमणेयवित्थरविसेसम् ।
त दोस जो चेयह सो खलु कालोयण चेया ॥
णिब्ब पक्खस्सणं कुव्वइ णिब्ब च पक्खिमइ जो य ।
णिब्ब कालोचेइय सो हु वरित्त हवइ चेया ॥

पूर्वकृत कर्म शुभ और अशुभ इस तरह दो प्रकारका है। इसके और विशेष भेद अनेक हैं। जो भव्य इनके विषयमें ये दोष हैं ऐसा विचार करता है उसीको आलोचन करनेवाला समझना चाहिये। जो नित्य ही प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण और आलोचन किया करता है उसको सम्यक्चारित्रका अनुभविता या स्वामी समझना चाहिये।

उपर्युक्त सम्पूर्ण अर्थका अभिप्राय नीचे लिखी हुईं कारिकाओंमें पाया जाता है। इस लिये इस कारिकाका नित्य ही पाठ करना चाहिये।

ज्ञानस्य सेवतनयैव नित्य प्रकाशते ज्ञानमतीवशुद्धम् ।

अज्ञानसेवतेतया तु यावन् बोधस्य शुद्धिं निरुणद्धि बन्ध ॥

हमेशा ज्ञानका अनुभवन करनेसे अत्यंत शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हुआ करता है। और अज्ञानका अनुभव करनेसे कर्मोंका बन्ध होता है जिससे कि ज्ञान की शुद्धि होना रुक जाता है। इसी अभिप्रायका सप्रह निम्नलिखित कारिकाओंमें भी पाया जाता है, अत एव इनका भी नित्य विचार करना चाहिये। यथा:—

सर्वथात् प्रतिक्रामन्नुष्यदालोचयन् सदा ।
 प्रत्याख्यान् भाविसदसत्कर्मोत्सा वृत्तमस्ति चित् ॥ १ ॥
 नेष्कृत्याय क्षिपे त्रेधा कृतकारितसमतम् ।
 कर्म स्वाचिंतयेऽन्यन्तविदोद्यद्बन्ध इत्तरम् ॥ २ ॥
 अहमेवाहमित्येवज्ञान तच्छुद्धये भजे
 शरीराद्यहमित्येवाज्ञान तच्छेतु वर्जये ॥ ३ ॥

अर्थ—जो पूर्वभंचित पुण्यापुण्यरूप कर्मोंका सर्वथा प्रतिक्रमण किया करता है, और उदयमें आते हुआकी सदा आलोचना किया करता है, तथा आगामी होनेवाले कर्मोंका भी प्रत्याख्यान किया करता है, उस चित् स्वरूप आत्माको चारित्र्य समझना चाहिये । अत एव मैं मन वचन और कायके द्वारा कृत कारित और अनुसोदित कर्मोंको निष्फल बनानेके लिये छोड़ता हूँ । तथा जो उदयमें आरहे है उनके विषयमें मैं ऐसा विचार करता हूँ कि ये मेरी आत्मासे सर्वथा भिन्न हैं । इसी प्रकार उत्तर कालीन कर्मोंको भी मैं रोकता हूँ—नवीन कर्मोंका संचय न हो अथवा सचित कर्मोंका भविष्यमें उदय न हो इसका प्रयत्न—प्रत्याख्यान करता हूँ । “अहं-मै-इस शब्दके द्वारा जिनका बोध होता है वही मैं—आत्मा हूँ, ” ऐसा समझनेको ही सस्यगज्ञान कहते हैं । यही ज्ञान आत्माकी शुद्धिका कारण है । और इसके प्रतिकूल शरीरादिकको ऐसा समझना कि ये मैं हूँ अज्ञान है । इस अज्ञानके निमित्तसे आत्माकी शुद्धि नष्ट होती है—अशुद्धि उत्पन्न होती है । अत एव आत्मशुद्धिकेलिये मैं इस अज्ञानको छोड़ता हूँ और ज्ञानका सेवन करता हूँ ।

भावार्थ—बन्धकी कारणभूत समस्त या व्यस्त—सम्पूर्ण या एक एक कारण क्रियाओंमें प्रवृत्ति करके यह जीव योग और कषायके वश होकर जिन कर्मोंका संचय करता है वे संक्षेपमें दो प्रकारके हैं । एक पुण्य रूप दूसरे पापरूप । साता वेदनीय शुभ आयु (तिर्यगायु मनुष्यायु और देवायु) शुभ नाम [मनुष्यगति देवगति पंचेन्द्रिय जाति शरीर आज्ञोपाङ्ग निर्माण आदि] और शुभगति इनको पुण्य कर्म कहते हैं । वाकी ज्ञानावरणादिक प्रकृतियोंको पापकर्म कहते हैं । इन सभी कर्मोंका जो व्यक्त उदयमें आनेसे पहले ही “ मिथ्या मे दुष्कृतं भवतु ”

—मेरे ये कर्म भिद्यथा हो जाय ” इत्यादि उपयोगोंसे नित्य प्रतिक्रमण किया करता है—उनका निराकरण करादिया करता है उसको चारित्रवान्, और इस तरहसे प्रतिक्रमण करनेको चारित्र्य समझना चाहिये । क्योंकि इस तरह नित्य प्रतिक्रमण करनेवाला ऐसा अनुभव किया करता है कि चित्स्वरूप में, मैं शब्दके द्वारा ही जाना जाता हूँ । और इस तरहकी अनुभव प्रवृत्तिका ही चारित्र्य कहते हैं । क्योंकि अखण्ड ज्ञानस्वभाव निज आत्मस्वरूपमें ही निरंतर रमण करनेका नाम वस्तुतः चारित्र्य है । अत एव संचित कर्मोंके प्रतिक्रमण—नित्य निराकरण करनेको चारित्र्य समझना चाहिये । इसीको ज्ञान चेतना भी कह सकते हैं । क्योंकि वह “ मैं अब स्वयं ही ज्ञानानुभवरूप हो रहा हूँ ” इस तरहसे अपने ज्ञानमात्र स्वभावका ही अनुभव किया करता है ।

इसी प्रकार वर्तमानमें उदयमें आनेवाले कर्मोंके आलोचन करनेवाले और भविष्यत् कर्मोंका निरोध करने वालेकी भी चारित्र्यस्वरूप ही समझना चाहिये । क्योंकि वह भी अपनी आत्मासे कर्म फलों और कर्मोंका अत्यंत भिन्न रूपसे अनुभव किया करता है । और समझता है कि मैं इन सम्पूर्ण परभावोंसे सर्वथा रहित चिन्मात्र हूँ । इसका विशेष खुलासा ठाकुर अमृतचंद्र आचार्यने अपनी बर्नाई हुई समयसारकी टीकासे किया है । अतएव विशेष जिज्ञासुओंको यह विषय वहाँपर देखना चाहिये ।

नामादिक छह निक्षेपोंकी अपेक्षासे मत्याख्यान छह भागोंमें विभक्त है । इसका पाच पद्योंमें व्याख्यान करने की इच्छासे सबसे पहले उसका लक्षण बताते हैं:—

निरोद्धुमागो यन्मार्गच्छिदो निर्भोद्धुखञ्जति ।
नामादीन् पडपि त्रेधा तत्प्रत्याख्यानमामनेत् ॥ ६५ ॥

मुमुक्षु भव्य पाप कर्मोंका निवारण करनेके लिये रत्नत्रयरूप मोक्षमार्गके विरोधी—नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावरूपछद्मों अयोग्य विषयोंका जो परित्याग किया करता है उसीको मत्याख्यान कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

नामादीनामयोग्यानां पण्णां त्रेधा विवर्जनम् ।
प्रत्याख्यान समाख्यातमाग्यागोनिषिद्धये ॥

अर्थात्—जिनसे पाप कर्मोंका संवय होता है ऐसे नामोंका मन वचन और कायके द्वारा न स्वय उच्चारण करना न दूसरोंसे कराना और न उसकी अनुमोदना करना इमको नामप्रत्याख्यान कहते है । अथवा “ प्रत्याख्यान ” इस नाममात्रको भी नामप्रत्याख्यान कहते हैं । द्रव्योंके ऐसे प्रतिरूप मन वचन कायमे न बनाना न बनवाना और न उनकी अनुमोदना करना जो कि पापवन्धके कारण है, और जिनसे कि मिथ्यात्ववादिकी प्रवृत्ति हुआ करती है उसको स्थापनाप्रत्याख्यान कहते है । अथवा प्रत्याख्यानस्वरूप परिणत प्रतिबिम्बको स्थापना प्रत्याख्यान कहते हैं । किन्तु यह सद्भावरूप ही हो सकता है । जिन द्रव्योंके सेवन करनेसे पापका वध हो सकता है उनको सावध द्रव्य कहते हैं । ऐसे सावध द्रव्योंका तथा तपके लिये छोड़े हुए निरवध द्रव्योंका भी सेवन या भोजन न करना और न उसकी अनुमोदना करना इमको द्रव्य प्रत्याख्यान कहते है । अथवा प्रत्याख्यान शास्त्रके जाननेवाले किन्तु अनुपयुक्त आत्माके शरीर भावी और कर्मनोकर्मरूप तद्व्यतिरिक्त भेदोंको भी द्रव्य प्रत्याख्यान करते हैं । असंयमादिके कारणभूत क्षेत्रका त्याग करना, दूसरोंसे कराना, या करते हुआका अनुमोदन करना, इसको क्षेत्रप्रत्याख्यान कहते है । अथवा जिस प्रदेशमें प्रत्याख्यान किया गया हो उसको भी क्षेत्रप्रत्याख्यान कहते हैं । इसी प्रकार असंयमादिके कारणभूत कालको छोडना और छोडते हुआ अनुमोदन करना इसको कालप्रत्याख्यान कहते है । अथवा जिस समयमें प्रत्याख्यान किया जाय उसको भी कालप्रत्याख्यान कहते है । तथा मिथ्यात्वादि भावोंका मन वचन और कायके द्वारा परित्याग करना कराना और करते हुआ अनुमोदन करना इसको भाव प्रत्याख्यान कहते है । अथवा प्रत्याख्यानशास्त्रके जाननेवाले उपयुक्त आत्मा उसके ज्ञान या प्रदेशोंको भी भावप्रत्याख्यान कहते हैं ।

इस श्लोकमें निरोद्धुमागः ऐसा वाक्य जो लिखा है सो सामान्य निर्देश समझना चाहिये । इसीलिये इसमें आचार टीका कारके किये हुए प्रत्याख्यानके लक्षणका भी संग्रह हो जाता है । आचार टीकामें प्रत्याख्यान

का लक्षण इस प्रकार बताया है कि भविष्यत् और वर्तमान काल विषयक अतीवारीके दूरकरनेको प्रत्याख्यान कहते हैं। इसी बात-सप्रहको स्पष्ट करते हैं:—

तन्नाम स्थापनां तां तद्रव्यं तत्क्षेत्रमञ्जसा ।

त कालं तं च भावं न श्रयेन्न श्रेयसेस्ति यत् ॥६९॥

जो निश्रेयसके साधनमें उपयोगी नहीं हैं—रत्नत्रयके विरोधी है उन अयोग्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र और काल तथा भावका मृशुओंको परमार्थतः—अन्तरङ्गसे सेवन न करना चाहिये। परमार्थसे कहनेका प्रयोजन यह है कि उपसर्ग आदिके निमित्तसे कदाचित् अयोग्य नामादिका उच्चारण या सेवन आदि होजानेपर भी प्रत्याख्यानमें हानि नहीं होती। क्योंकि उसका वहाँपर सेवन भावपूर्वक नहीं होता।

जो मृशु योग्य नाम आदिका सेवन करता है वह परम्परासे अवश्य ही रत्नत्रयका आराधक है, इस बातको प्रकाशित करते हैं:—

यो योग्यनामाद्युपयोगपूतस्वान्तःपृथक् स्वान्तमुपैति मूर्तेः ।

सदाऽस्पृशन्नप्यपराधगन्धमारोधयत्येव स वर्त्म मुक्तेः ॥ ६७ ॥

जिनका सेवन करनेमें शुद्धोपयोग प्रकट हुआ करता है या हो सकता है उन योग्य नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भावका सेवन करनेसे जिनका अन्तरग अत्यंत पवित्र हो चुका है, जो अपने आत्मस्वरूपको शरीरसे सर्वथा भिन्न समझते हैं, और जो स्नातमोपलब्धिके विरोधी परद्रव्य प्रदूषणका कभी रवमात्र भी स्पर्श नहीं करते—अर्थात् जिनमें कभी प्रमादका लेशमात्र भी नहीं पाया जाता उन साधुओंको अवश्य ही मोक्षके मार्गका—रत्नत्रयका आराधन करनेवाला समझना चाहिये।

ऊपर नामादिके भेदसे प्रत्याख्यानके छह भेद बताये हैं। किंतु उनमें द्रव्य प्रत्याख्यान व्यवहारकेलिये उपयोगी है। अत एव उसका विशेष स्पष्टीकरण करते हुए प्रत्याख्येय विषयोंके विशेष भेद और प्रत्याख्यान करनेवालेका स्वरूप बताते हैं:—

सावधेतरसच्चिचाचिभिमिश्रोपधरिस्रजेत् ।

चतुर्धाहारमप्यादिमध्यान्तेष्वान्नज्ञयोत्सुकः ॥ ६८ ॥

अर्हंतदेवकी आज्ञामें उपयोग लगाकर और जैसी कुछ गुरुओंकी आज्ञा हो उसके अनुसार उत्सुकता रखकर साधुओंको प्रत्याख्यान के आदि मध्य और अन्तमें सावध तथा निरवध दोनों ही प्रकारके सच्चित्त अचित्त और मिश्र परिग्रहोंको तथा चार प्रकारके आहारका भी प्रत्याख्यान करना चाहिये ।

भावार्थ—जिनको छोड़ना चाहिये उनको प्रत्याख्येय कहते हैं। इस द्रव्यप्रत्याख्यान के प्रकरणमें प्रत्याख्येय विषय मूल में दो हैं। एक उपधि दूमरा आहार। उपधि नाम परिग्रहका है। वह दो प्रकारकी होती है, एक सावध दूमरी निरवध। जिसकी उत्पत्ति आदि हिमादिकके निमित्तसे है उसको सावध कहते हैं। और जिसमें हिंसदिक न हो उनको निरवध कहते हैं। इनमें भी प्रत्येक परिग्रह तीन तीन प्रकारकी होती है, सच्चित्त अचित्त और मिश्र। जिसमें चेतन-जीवका सद्भाव रहे उसको सच्चित्त और जिसमें उसका सद्भाव न रहे उसको अचित्त, तथा जिनमें चित्त और अचित्त दोनों ही रूप पाये जाय उसको मिश्र कहते हैं। आहार के चार भेद हैं जो कि पहले बताये जा चुके हैं। यहाँपर यद्यपि चार प्रकारके आहारका त्याग करनेके लिये कहा है तो भी अपिशब्दकी सामर्थ्यमें तीन प्रकारका भी आहार छोड़ना चाहिये, ऐसा भी अभिप्राय समझलेना चाहिये। ये ही द्रव्यप्रत्याख्यान के प्रत्याख्येय—त्याज्य विषय हैं। इन्हीं के छोड़नेको प्रत्याख्यान कहते हैं। और जो अर्हंत देवकी आज्ञा का यथावत् श्रद्धान करके और गुरुके आदेशानुसार इनका प्रत्याख्यानकी आदि मध्य और अन्तमें त्याग करता है उसको प्रत्याख्याता कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

आज्ञाज्ञापनयोर्दक्ष आदिमध्यावसानत' ।
साकारमनाकार च सुसतोणेतुपाल्यन् ॥
प्रत्याख्याता भवेदेष प्रत्याख्यान तु वर्जनम् ।
उपयोगि तथाहारः प्रत्याख्येय तदुच्यते ॥

इसके सिवाय सुशुभ्रोंको अपनी अपनी शक्तिके अनुसार अर्थात् शक्तिको न तो छिपाकरके और न उसका उल्लंघन ही करके अनेक प्रकारसे उपवासोपादि करके अवश्य ही प्रत्याख्यान करने का उपदेश देते हैं:—

अनागतादिदशाभिद् विनयादिवचतुष्कयुक् ।
क्षपणं मोक्षुणा कार्यं यथाशक्ति यथागमम् ॥६९ ॥

अपने बल और वीर्यका तथा आगमका अतिक्रमण न करके सुशुभ्रोंको विनयादिक चार प्रकारका और अनागतादिक दश प्रकारका प्रत्याख्यान करना चाहिये । आगममें प्रत्याख्यानके जो अनागतादिक दश भेद गिनाने हैं वे इस प्रकार हैं:—

अनागतमतिक्रान्त कोटीयुतमखण्डितम् ।
साकार च निराकारं परिमाण तथैतत् ॥
नभसं वर्तनीयात दशमं स्यात् सहेतुकम् ।
प्रत्याख्यानविकल्पोयमेव सूत्रे निरुच्यते ॥

जिन उपवासोपादिकोंको चतुर्दशी आदि तिथियोंमें करना चाहिये उनको उन तिथियोंमें न करके उनके पहले ही त्रयोदशी आदि तिथियोंमें यदि किया जाय तो उनको अनागत कहते हैं । और उस दिन न करके यदि उसके अनन्तर अमावस्या पूर्णिमा या प्रतिपदा आदि तिथियोंमें किया जाय तो उनको अतिक्रान्त कहते हैं । कल स्वाध्यायका समय बीत जानेपर यदि शक्ति होगी तो उपवास करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करके जो उपवास किया जाता है उसको कोटीयुत कहते हैं । जिस पाथिकादिक अवसर पर अवश्य ही उपवास करना

चाहिये उस समयपर किये गये उपवासको अवण्डित करते हैं। सर्वतोमद्र कन साबली आदि जो उपवासोंके भेद बताये हैं उनको विधिपूर्वक और भेदमहित पालन किये जानेपर साकार उपवास कहते हैं। जो अपनी इच्छानुसार उपवास किया जाता है उसको निराकार कहते हैं। एक दिनका दो दिनका तथा सोलह प्रहरका चौबीस प्रहरका वृत्तीय प्रहरका इत्यादि कालकी मर्यादा करके जो उपवास किया जाता है उसको परिमाण कहते हैं। जीवनपर्यन्तकोलिये जो चार या तीन आदि प्रकारके आहागदिका त्याग करना उसको अपरिमाण या अपरिधिष उपवास कहते हैं। वन नदी आदिमेंसे निवलजर जानेपर या कोई और भी ऐसे ही कारण मिलनेपर अर्थात् मार्गतय करनेके निमित्तमे जो किया जाय उस उपवासको वर्तनीयात कहते हैं। जो किभी कारणविशेषे-उपमर्ग आदि निमित्तोंकी अपेक्षासे किया जाय उसको महेतुक कहते हैं। इस प्रकार उपवासके और उसके सम्बन्धमे प्रत्याख्यानके भी दश भेद हैं। इसी प्रकार विनय आदिकी अपेक्षासे, जिनकेकि निमित्तसे उसमें शुद्धि प्राप्त हुआ करती है, प्रत्याख्यानके चार भेद हैं। क्योंकि उसकी शुद्धिके कारण भी चार हैं- विनय अनुमद अनुपालन और भाव। विनय शब्दका अर्थ पहले लिखा जा चुका है। उसके पाच भेदोंमेंसे यहाँपर मोनुमार्गे विषयक ही विनय ग्रहण करना चाहिये। मोक्षाश्रय विनयके भी पांच भेद हैं, दर्शनाश्रय ज्ञानाश्रय चारित्राश्रय तपआश्रय और उपचाराश्रय। इनमेंसे आदिके चार भेदोंको कृतिकर्म और पांचवें भेदको औपचारिक कहते हैं। इन विनयोंके निमित्तमे प्रत्याख्यान की शुद्धि हुआ करती है। अत एव प्रत्याख्यानकी विशुद्धिकी इच्छा रखनेवाले प्रभुओंको इनका यथाशक्ति और आगमक अनुकूल पालन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

कृतिकर्मोपचारश्च विनयो मोक्षवर्मणि ।

पञ्चवा विनयाच्छुद्ध प्रत्याख्यानमिदं भवेत् ॥

जिस तरह गुलने निरूपण किया है उसी तरह-उपमें स्वर पद मात्रा अक्षर आदिभी भी शुद्धि न करके उनके वचनोंका यथावत् कथन करने को अनुमाद कहते हैं। इस प्रकार गुरुवाक्योंका अनुकथन करनेसे भी प्रत्याख्यानकी शुद्धि हुआ करती है। अतएव प्रभुओंको इस आगमककी शुद्धिके अिये गुरुओंके कहे मूजम पाठ भी करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

सुरोर्ध्वोन्मुभाल्य नोऽच्छुद्र स्वरक्वचिना ।
प्रत्याख्यान तथायूतगुणायामल भवेत् ॥

अर्थात् गुरुके वचनका अनुवाद करना ही तो स्वरपद आदिकी अपेक्षा शुद्ध ही करना चाहिये । ऐसा करनेसे जो प्रत्याख्यान हुआ करता है उसको अनुवादामल कहते हैं ।

गुरुको आज्ञानुसार यथावत् आचरण करनेको, अथ आतंक उपसर्ग दांश आदिके निमित्तमे अथवा वन उपवन आदिमें रहकर भी आज्ञानुसूल आचरणका भंग न करनेको अनुपालन कहते हैं. ऐसा करनेसे भी प्रत्याख्यान की शक्ति हुआ करती है । अतएव भव्योंको इसका भी पालन करना चाहिये । ऐसा कि कदा भी है कि:—

श्रमात्कोपरगंगु यर्भिक्षे कान्तेपि वा ।
प्रपालितं न यद्भ्रमणुपालनयाऽमलम् ।

इसी प्रकार प्रत्याख्यानकी चौथी शक्ति भाव्योंकी अपेक्षायें बताई है । भाव नाम परिणामोंका है । जो प्रत्याख्यान रागद्वेषादिरूप अन्तरंग परिणामोंसे दूषित नहीं होता उसको भावशुद्ध कहते हैं । यथा —

रागद्वेषद्वयेनान्तर्गत्येन्वीब वृणितम् ।
विशेष्य भावशुद्धं तत् प्रत्याख्यान विनागमे ॥

शरीर और हृदियादिके निमित्तमे जो अशुभ कर्मका संचय हुआ करता है उसके दूर करनेको, अथवा चक्षु त्रिन् उपवासादि उपायोंसे दूर किया जाता है उनको भी प्रत्याख्यान कहते हैं । उपायोंअनेक है अत एव इस प्रत्याख्यानके भी अनेक भेद हैं । किंतु इसको पालन करना आवश्यक है । इसलिये गुरुशुश्रूषोंको अपनी र शक्तिके अनुसार और आगमके अनुसूल इसका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

इस प्रकार पडावश्यकोंमेंसे प्रत्याख्यान नामके पाँचों भेद का व्याख्यान करके अब क्रमानुसार छठे भेद कायोःस्वर्गका सात पद्योंमें वर्णन करना चाहते हैं । उसमें सबसे पहले कायोःस्वर्गका स्वरूप क्या है ? उसका

पालन करनेवाला कैसा चाहिये ? वह क्यों किया जाता है ? और वह कितने प्रकारका है ? इन चार बातोंका निर्णय करनेके लिये क्रमसे उसका लक्षण, प्रयोजन, स्वामी, और हेतु-साधन तथा भेद-विधान इन चार बातोंका निर्देश करते हैं:—

भोक्षार्थी जितनिद्रकः सुकरणः सूत्रार्थविद्विरीयवान्,
शुद्धात्मा बलवान् प्रलम्बितसुजायुग्मो यदास्तेऽवलम्
ऊर्ध्वञ्चतुरंगुलान्तरसमाग्रांघ्रिनिषिद्धाभिधा,—
द्याचारात्यशोधनादिह तनूत्सर्गः स षोढा मतः ॥ ७० ॥

दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अन्तर रखकर एक सीधमें उनको इस तरहसे रखना कि जिसमें एक पैर दूसरेसे आगे पीछे न हो, और जंघाओंको भी ऊपरकी तरफ शीघा करके तथा दोनों बाहुओंको नीचे की तरफ लटकाकर निश्चल खड़े रहनेको कायोत्सर्ग कहते हैं । अथवा काय शब्दसे शरीर सम्बन्धी ममत्व भी कहा जाता है । अत एव शरीरके विषयमें ममत्व न रखनेको भी कायोत्सर्ग कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

ममत्वमेव कायस्य तात्भ्यात् कायोऽभिधीयते ।
तस्योत्सर्गस्तनूत्सर्गो जिनविम्बाकृतेर्यतेः ॥

अर्हन्त भगवानकी मूर्तिके समान निर्ग्रन्थ आकृति—सूत्रा धारण करनेवाला संयमी जो शरीरके ममत्वको छोड़ता है उसके इस कायेको ही कायोत्सर्ग कहते हैं । क्योंकि काय शब्दसे आचार्योंने तद्विषयक ममत्व ही लिया है । इस कायोत्सर्गको धारण करनेका अधिकांश वह मृशुषु ही हो सकता है जो कि निद्राको जीतनेवाला हो, जिसकी क्रियाएँ और परिणाम प्रशस्त हों, जो आगमके अर्थको जाननेवाला हो, जिसमें वीर्यान्तराय कर्मके क्षयो-

१-वोषरिदबाहुजुगलो चतुरंगुलमन्तरेण समपादं ।
सवगाचलणरहिषो काष्ठोस्सगो विसुद्धो हु ॥

पशुमसे उत्पन्न होनेवाली स्वाभाविक शक्ति और आहारादिके निमित्तसे संचित होनेवाली वैभाविक शक्ति मौजूद हो, और जिसकी आत्मा सम्यक्त्वादिके निमित्तमें शुद्ध हो चुकी है अर्थात् जो भव्य होनेके सिंभाय चतुर्थादि गुण-स्थानवर्ती है। एव जिसके परिणामोंमें विशुद्धि पाई जाती है। जैसा कि कहा भी है कि -

भोक्षार्थी जितन्द्रो हि सूत्रार्थः शुभक्रियः ।
बलवीर्ययुत कायोत्सर्गो भावविद्यान्दुर्भाक् ॥

इस कायोत्सर्गका प्रयोजन अतिचारोंका शोधन करना है। जिन नाम आदिकोंका उच्चारण आदि करना आगममें निषिद्ध है उनका अनुष्ठानादि करनेसे उत्पन्न होनेवाले अतीचारोंको इस कायोत्सर्गके द्वारा दूर किया जाता है। वे निषिद्ध नामादिक छह हैं - नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। रूखे कठोर असभ्य मर्मभेदी आदि शब्द निषिद्ध नाम कहे जाते हैं। इसी प्रकार स्थापना आदिके विषयमें भी समझना चाहिये। इनके सेवन करनेसे अथवा और भी किसी निमित्तसे जो दोष लगते हैं उनका संशोधन करना कायोत्सर्गका हेतु है। इसके सिवाय कायोत्सर्ग करनेसे तपकी वृद्धि और कर्मोंका निर्जरा भी हुआ करती है। अत एव ये भी उसके हेतु है। जैसा कि कहा भी है कि:-

आग'शुद्धितपोवृद्धिकर्मनिर्जरादयः ।
कायोत्सर्गस्य विज्ञेया हेतवो व्रतवर्तिना ॥

ऊपर निषिद्ध नामादिक छह भेदोंके नाम लिखे हैं। उनके अनुष्ठानसे लगे हुए दोष कायोत्सर्गके द्वारा दूर होते हैं, अतएव कायोत्सर्गके भी छह भेद हैं। सावध नामोंके उच्चारणादिसे लगे हुए दोषोंकी शुद्धिके लिये जो कायोत्सर्ग किया जाय उसको अथवा कायोत्सर्ग इस शब्दको ही नामकायोत्सर्ग कहते हैं। मिथ्यात्वकी वर्धक या जनक अथवा पापकी उत्पादक स्थापनाके निमित्तसे लगे हुए दोषोंका उच्छेद करनेके लिये जो किया जाय उसको अथवा कायोत्सर्गरूप परिणत प्रतिबिम्बको स्थापना कायोत्सर्ग कहते हैं। सावध द्रव्यका सेवन करनेसे लगे हुए अतीचारोंको दूर करनेके लिये जो कायोत्सर्ग किया जाय उसको, अथवा जिसमें कायोत्सर्गका वर्णन किया गया है ऐसे

शास्त्रके जाननेवाले अनुपयुक्त आत्माको, यद्वा उस आत्माके शरीर को या भाविपर्यक्तो, अथवा कर्मनोकर्मरूप तद्व्यतिरिक्तको द्रव्यकायोत्सर्ग कहते है। सावद्य क्षेत्रका सेवन करनेसे लगे हुए दोषोंको नष्ट करनेके लिये जो क्रिया जाय उसको अथवा जहाँपर कायोत्सर्ग क्रिया गया हो उस स्थानको क्षेत्र कायोत्सर्ग कहते है। इमी प्रकार सावद्य समय के सेवनसे संचित हुए दोषोंका ध्वम करनेके लिये जो क्रिया जाय उसको अथवा जिस समयमें कायोत्सर्गका परिणामन हो उस समयको कालकायोत्सर्ग कहते हैं। मिथ्यात्वादि परिणाम रूप अतीचरोंका परिहार करनेके लिये क्रिये गये कायोत्सर्गको अथवा जिसमें कायोत्सर्गका वर्णन किया गया है ऐसे शास्त्रके जाननेवाले उपयुक्त आत्माको या उस ज्ञानको अथवा उस जीवके प्रदेशोंको भाव कायोत्सर्ग कहते है।

कायोत्सर्गके कालका प्रमाण सामान्यतया तीन प्रकारका हो सकता है, जघन्य उत्कृष्ट और मध्यम। किन्तु इनका प्रमाण कितना है और किस तरह नापा जा सकता है सो बताते है।—

कायोत्सर्गस्य मात्रान्तर्मुहूर्तोऽल्पा समोत्तमा ।

शेषा गाथात्र्यंशचिन्तात्सोच्छ्रासैर्नैकधा भिता ॥ ७१ ॥

कायोत्सर्गका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त, उत्कृष्ट एक वर्ष, और मध्यम अनेक प्रकारका है। एक समय अधिक आवली प्रमाणकालसे लेकर एक समय कम मुहूर्त प्रमाणतकके कालको अन्तर्मुहूर्त कहते है। यह कायोत्सर्गका जघन्य काल है। इससे ऊपर-अधिक और एक वर्षमे कम दो तीन आदि मुहूर्त या प्रहर दिन पक्ष मास आदिक, कार्य काल द्रव्य क्षेत्र भाव आदिकी अपेक्षाने कायोत्सर्गके मध्यम कालके भेद अनेक है। जैसा कि कहा भी कि:—

अति वर्षे ससङ्कष्टो जघन्योन्तर्मुहूर्तग ।
कायोत्सर्ग पुन शेषा अनेकस्थानगा मता ॥

कायोत्सर्गके कालका यह प्रमाण उन उच्छ्रासों के द्वारा गिना जा सकता है जिनमें कि “णमो अरहताण” इत्यादि गाथाके तीन अंशोंमें प्रत्येक अंशका चितवन किया जाता है।

अर्थात् णमो अरहंताणं इत्यदि पंच नमस्कार मंत्र रूप गाथाके तीन अंश हैं। णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं इन दो नमस्कार पदोंका एक अंश, और णमो आइयियाणं णमो उवउज्जायाणं इन दो नमस्कार पदोंका दूसरा एक अंश, इसी प्रकार णमो लोए सव्यसाहूण इम एक नमस्कारपदका तीसरा एक अंश। इनमेंसे एक एक अंशका चिन्तवन करनेमें जो प्राण वायु भीतर जाती और बाहर निकलती है उतनेमें एक उच्छ्वास हो जाता है। पूर्ण गाथा का एकवार चिन्तवन करनेमें तीन उच्छ्वास और नौवार चिन्तवन करनेमें सत्ताईस उच्छ्वास लगते हैं। अत एव इसी हिसाबसे सर्वत्र कायोत्सर्गके कालका प्रमाण मापा जा सकता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

सप्तविंशतिरुच्छ्वासाः सधारोन्मूलनश्चमे ।

सत्ति पञ्च तसत्कारे नबथा चिन्तिते सति ॥

भावार्थ—नौवार पंच नमस्कार मंत्रका चिन्तवन करनेमें गत्ताईम उच्छ्वास लगते हैं। यदि इस विधिसे इस मंत्रका चिन्तवन किया जाय तो यही मंत्र समस्त संसारके संहारमें समर्थ हो सकता है; इसीसे भववनका उच्छेदन हो सकता है।

दैनिक रात्रिक या पाथिक आदि प्रतिक्रमण वा कायोत्सर्गके समय कितने २ उच्छ्वास होने चाहिये सो बताते है:—

उच्छ्वासाः स्युस्तनूत्सर्गे नियमान्ते दिनादिषु ।

पञ्चस्वष्टशतार्धत्रिचतुःपञ्चशतप्रमाः ॥ ७२ ॥

दिनं रात्रि पक्ष चतुर्मास और संवत्सर इन पांच अवसरोंपर वीरमक्ति करते समय जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें क्रमसे एकसौ आठ, चौअन, तीनसौ, चारसौ, और पांचसौ उच्छ्वास हुआ करते है। अर्थात् आधिक कायोत्सर्गमें एकसौ आठ, रात्रि सप्तसन्धी कायोत्सर्गमें चौअन, पाथिकमें तीनसौ, चतुर्मासिकमें चारसौ, और सांवत्सरिक कायोत्सर्गमें पांचसौ उच्छ्वास हुआ करते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

आहिकेष्टशतं रात्रिमवेधं पाक्षिके तथा ।
नियमान्तेस्ति सस्थेयमुच्छ्वासानां शतत्रयम् ॥

चतुःपञ्चगतान्याहुश्चतुर्मासाब्दसभवे ।
इत्युच्छ्वासास्तत्सर्गं पञ्चस्थानेषु निश्चिताः ॥

सूत्र पुरीष आदिका उत्सर्ग करके जो प्रतिक्रमण किया जाता है उस समय अथवा अर्हत्तशय्या अथवा साधुशय्याकी वन्दना करते समय यद्वा स्वाध्यायकी आदिमें जो कायोत्सर्ग किया जाता है उसमें कितने २ उच्छ्वास हुआ करते हैं सो बताते हैं:—

सूत्रोच्चारध्वभक्तार्हत्साधुशय्याभिवन्दने ।

पञ्चाग्रा विशतिस्तेस्युःस्वाध्यायादौ च ससयुक् ॥ ७३ ॥

सूत्रका या पुरीषका उत्सर्ग करके, एक ग्रामसे चलकर दूरे ग्राममें पहुंचनेपर या भोजनके पीछे, अथवा अर्हत्तशय्या या साधुशय्याकी वन्दना करते समय जो कायोत्सर्ग किये जाते हैं उनमें पञ्चम पञ्चीस उच्छ्वास हुआ करते हैं । इसी प्रकार स्वाध्यायकी आदिमें या अंतमें नित्यवदनके समय अथवा तत्काल मनमें विकार उत्पन्न होनेपर जो कायोत्सर्ग किया जाता है उनमें सत्ताईस सत्ताईस उच्छ्वास होने चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

ग्रामान्तरेऽन्नपानेर्हत्साधुशय्याभिवन्दने ।

प्रसावे च तयोच्चारे उच्छ्वासा पञ्चविंशतिः ॥

स्वाध्यायोद्देशनिर्देशे प्रणिधानेथ वन्दने ।

सप्तविंशतिरुच्छ्वा कायोत्सर्गेभिसमता ॥

किसीभी ग्रथके प्रारम्भ करनेको उद्देश और उम पारब्ध ग्रंथ की समाप्तिको निर्देश करते हैं । तथा मानसिक विकार वा तत्क्षण उत्पन्न हुए अशुभ परिणामोंको प्रणिधान करते हैं । जिनेन्द्र भगवान्के निर्वाण

कल्याणक या समवसरण या केवलज्ञानकी उत्पत्ति अथवा दीक्षा कल्याणक वा जन्म कल्याणकके स्थानको अहं चञ्चल्यया और इसी प्रकार श्रमणोंके निपिद्धिका स्थानोंको साधुच्यया कहते हैं। इसके सिवाय सूत्रमें यह वचन जो कहा है कि:—

जन्मुपातानृतादत्तमैथुनेषु परिग्रहे ।

अष्टोत्तरशतोच्छ्वासा कायोत्सर्गा प्रकीर्तिता ॥

अर्थात्—प्राणिपीडन अनृतवचन अदत्तग्रहण अन्नह या मृच्छीरूप परिणामोंके ही जानेपर एक सौ आठ उच्छ्वास युक्त कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये। सो यह कथन भी च शब्दसे समग्रहीत हो जाता है।

त्रतारोपणी आदि प्रतिक्रमणाओंके समय कायोत्सर्गके उच्छ्वाओं की संख्या कितनी होनी चाहिये सो बताते हैं:—

या त्रतारोपणी सार्वातीचारिक्रियातिचारिकी ।

औचमार्थी प्रतिक्रान्तिः सोच्छ्वासैराहिकी समा ॥ ७४ ॥

त्रतारोपणी सर्वातीचारी आतिचारिकी और औचमार्थी प्रतिक्रमणाओंके उच्छ्वास आन्हिकी प्रतिक्रमणाके समान ही हुआ करते हैं। अर्थात् जिम प्रकार देवसिक प्रतिक्रमणा करनेमें एक सौ आठ उच्छ्वासोंके द्वारा कायोत्सर्ग धारण किया जाता है उसी प्रकार त्रतारोपणी आदि प्रतिक्रमणाओंमें भी एकसौ आठ उच्छ्वासोंका ही कायोत्सर्ग हुआ करता है।

इम प्रकार कायोत्सर्ग के उच्छ्वासोंकी संख्या बताकर अब यह बताते हैं कि दिनरातमें स्वाध्यायादिके विषयमें कुल कायोत्सर्ग कितने कितने हुआ करते हैं:—

स्वाध्याये द्वादशेष्टा षड्दन्देष्टी प्रतिक्रमे ।

कायोत्सर्गा द्वाहोत्रात्रगोचरा : ॥ ७५ ॥

स्वाध्यायके बारह, वन्दनाके छह, प्रतिक्रमणके आठ, और योगभक्तिके दौ, इस तरह भिलाकर दिनरातमें अष्टाईस कायोत्सर्ग हुआ करते हैं। इनका विशेष विभाग आगे चलकर लिखेंगे।

कर्मोंकी सातिशय निर्जरारूप फल प्राप्त करनेके लिये कायोत्सर्ग करते समय ध्यान और उपसर्ग तथा परीषहोंका सहन विशेषतया करना चाहिये, ऐसा उपदेश देते हैं—

व्युत्सृज्य दोषान् निःशेषान् सद्भवान् स्यात्तनूस्तौ ।
सहेताप्युपसर्गोभान् कर्मैवं भिद्यतेतराम् ॥ ७६ ॥

कायोत्सर्गमें प्रवृत्त हुए, सुशुद्धोंको ईर्ष्यापथादिक अतीचार अथवा कायोत्सर्ग सम्यन्धी समस्त दोष जिनका कि आगे चलकर वर्णन किया जायगा अच्छी तरहसे छोडकरके विशेषतया प्रशस्त ध्यानके करनेमें ही प्रवृत्त होना चाहिये। अर्थात् आलस्यको छोडकर धर्म्य यद्वा शुक्लध्यानका ही सेवन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि—

कायोत्सर्गस्थितो धीमान् मलभीर्यापथाश्रयम् ।
नि शेष तत्समानीय धर्म्यं शुकं च चिन्तयेत् ॥

अर्थात् कायोत्सर्ग करनेवाले विवेकी साधुओंको ईर्ष्यापथ दोषोंको निःशेष करके धर्म्य वा शुक्ल ध्यानका चिन्तन करना चाहिये। इतना ही नहीं बल्कि कायोत्सर्ग करनेमें यदि किसी भी तरहका उपसर्ग या परीषह आकर उपस्थित हो जाय तो उसको भी अच्छी तरह सहन करना चाहिये। क्योंकि ऐमा करनेसे ही ज्ञानावरणादिक दुर्वार कर्मोंका प्रकर्षतया विश्लेषण—निर्जरण हो सकता है। अत एव निर्जरके अभिलाषियोंको कायोत्सर्ग करते समय परीषह और उपसर्गोंका भी अवश्य ही सहन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि—

उपसर्गस्तनूत्सर्गं श्रितस्य यदि जायते ।
देवमानवतिर्यग्भ्यस्तदा सहो मुमुक्षुणा ॥

अर्थात् कायोत्सर्ग करनेमें देव मनुष्य या तिर्यकोंके द्वारा किसी तरहका उपसर्ग आ उपस्थित हो तो वह श्रुतशुद्धोंको सहना चाहिये, क्योंकि:-

साथोत्स सहमानस्य निष्कम्पीभूतचेतसः ।
 पतन्ति कर्मजालानि शिथिलीभूय सर्वत ॥
 यथाङ्गानि विभिद्यन्ते कायोत्सर्गविधानतः ।
 कर्मोप्यपि तथा सद्य सचितानि तनूयुताम् ॥
 यभिना कुर्वता भक्त्या तनुत्सर्गमदृषणाम् ।
 कर्म निर्जीर्यते सत्रो भवकोटिभ्रमार्जितम् ॥

जो साधु निष्कम्प होकर-चित्तमें जरा भी चलायमान न होकर इन उपसर्गों या परिपहोंका सहन करता है उसके सम्पूर्ण कर्मजाल शिथिल-जर्ण होकर झड़ जाते हैं । जिस प्रकार कायोत्सर्ग करनेसे शरीरमें विश्लेषण होजाता है-शरीरके स्कन्ध ढीले पडकर निर्जर्ण होजाते हैं उसी प्रकार प्राणियोंके संचित कर्म भी तत्काल निर्जर्ण हो जाया करते हैं । अत एव जो संयमी इस कायोत्सर्गका भक्तिपूर्वक और अतीचार गदित पालन करता है उसके कौट्यों भवोंमें भ्रमण करनेसे भी संचित हुए कर्म क्षणमात्रमें ही निर्जर्ण हो जाया करते हैं ।

जो योगी नित्य या नैमित्तिक क्रिया काण्डका अनुष्ठान करनेमें सदा दृढ प्रयत्न रहा करता है वह परम्परया अवश्य ही मोक्षकालाम लिया करता है, ऐसा उपदेश देते हैं:-

नित्येनेत्थमथेतरेण दुरितं निर्मूलयन् कर्मणा,
 योऽभ्यासेन विपाचयत्यसलयन् ज्ञानं त्रिगुसिश्रितः ।
 स प्रोद्बुद्धनिर्सर्गशुद्धपरमानन्दानुविद्धरपुर,-
 द्विश्वाकारसमशबोधशुभगं कैवल्यमास्तिद्वन्दुते ॥ ७७ ॥

जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है तदनुसार नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंके द्वारा पापकर्मोंका निर्मूल निरसन करते हुए और मन वचन कायके व्यापारोंका मले प्रकार निग्रह करके-तीनों गुणियोंके आश्रयसे ज्ञानको निर्मल बनाते हुए जो अभ्यास-पुनः पुनः प्रवृत्तिके द्वारा अपने स्वपरावभासी ज्ञानको परिष्कृत बनाता है वह उस कैवल्य-निर्वाणको प्राप्त करलेता है जो कि पुनः जन्ममरण के अभावसे अभिव्यक्त स्वाभाविक निर्मलतासे युक्त और परमोत्कृष्ट शान्तिरूप प्रमोदसे अनुविद्ध-पृथक्तया अनुभवमें आनेवाले अर्थात् दूसरे सम्पूर्ण द्रव्योंमें मिला हुआ रहने पर भी अन्य द्रव्यरूप जिसका परिणमन अशक्य है, और इसी लिये जो अपने इस अशक्य विवेचनके द्वारा भिन्नरूपसे अनुभवमें आता है, एवं जगमें समस्त लोक और अलोकका स्वरूप प्रकाशमान रहता और सम्पूर्ण द्रव्य तथा उनकी भूत भविष्यत् वर्तमान सब पर्यायों विषय हुआ करती हैं-एसे परिपूर्ण ज्ञानके द्वारा अत्यंत रमणीय है।

भावार्थ—नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके अनुष्ठानसे ही ज्ञान निर्मल और परिष्कृत हुआ करता है जिससे कि कैवल्य की प्राप्ति हुआ करती है। अतएव योगियोंको नित्य नैमित्तिक कर्मकाण्डमें अवश्य ही प्रवृत्त होना चाहिये और उसका पुनः पुनः अभ्यास करना चाहिये। जैसा कि कदा भी है कि—

नित्यनैमित्तिकेरेव कुर्वाणो दुरितक्षयम् ।
ज्ञानं च विमलकुर्वन्नभ्यासेन तु पाचयेत् ॥

अर्थात् नित्य नैमित्तिक क्रियाओंके द्वारा पापका क्षय करते हुए ज्ञानको निर्मल बनाना चाहिये। तथा बार बार इस तरहकी प्रवृत्ति करके अपने इस ज्ञानको परिष्कृत कर देना चाहिये। क्योंकि—

अभ्यासात् पक्वविज्ञानं कैवल्यं लभते नर ।

इस पुनः पुनः प्रवृत्तिके द्वारा ज्ञानके परिष्कृत होजानेसे ही मनुष्य कैवल्यको प्राप्त करलेता है।

इस प्रकार आवश्यकोंका प्रकरण समाप्त हुआ।

अब नित्य नैमित्तिक कर्मकाण्डमेंसे पूर्वोक्त षडावश्यकोंके सिवाय जो कृतिकर्म बाकी रहजाता है उसका भी संग्रह करते हुए सुष्ठुओंको उमका सेवन करनेकेलिये प्रेरित करते हैं:—

योग्यकालासनस्थानमुद्रावर्तशिरोनति ।

विनयेन यथाजातः कृतिकर्ममलं भजेत् ॥७८ ॥

संगमका ग्रहण करते समय जो निग्रथरूपते पुनः उत्पन्न हुआ है और इसी लिये जो बाह्य तथा अर्थांतर परिग्रहोंकी चिन्तासे सर्वथा रहित है ऐसे परम निःश्रेयसके अभिलाषी संयमीको योग्य—समाधिके लिये सहकारी निमित्त कारण—काल आसन स्थान मुद्रा आवर्त और शिरोनतिरूप कृतिकर्म—पापकर्मके उच्छेदन करनेवाले अनुष्ठानका बत्तीस दोषोंको टालकर और विनयपूर्वक सेवन करना चाहिये ।

पहले वन्दनाके प्रकरणमें उभकी विधि बताते समय दिनका आदि मध्य और अंत इस तरह वन्दनाके लिये तीन सधिकाल बता चुके हैं । किंतु वहांपर कालका परिमाण नहीं बताया है । अत एव यहांपर नित्य देव-वन्दनाके विषयमें तीनों कालोंका परिमाण बताते हैं:—

तिस्रोऽहोन्त्या निशश्चाद्या नाड्यो व्यस्यासिताश्च ताः ।

मध्याह्नस्य च षट्कालाखयोमी नित्यवन्दने ॥ ७९ ॥

तीन संधिकालोंकी अपेक्षासे वंदना भी तीन प्रकारकी होती है । पूर्वह्नवन्दना अपराह्नवन्दना और मध्याह्नवन्दना । इन कालोंका परिमाण इस प्रकार है ।—दिनकी आदिकी 'तीन घड़ी और रात्रिकी अतकी' तीन-घड़ी इस तरह मिलाकर छह घड़ी काल पूर्वाह्न वन्दनाका है । तथा दिनकी अंतकी तीन घड़ी और रात्रिकी आदिकी तीन घड़ी इस तरह मिलाकर छह घड़ी काल अपराह्न वन्दनाका है । इसी प्रकार मध्याह्नसे तीन घड़ी पहलेका और तीन घड़ी पीछेका कुल मिलाकर छह घड़ी काल मध्याह्नवन्दनाका है । यह संख्या वन्दनाओंका उत्कृष्ट काल है, जैसा कि कहा भी है कि:—

सुहूर्त्त्रितय कालः सध्यानां त्रितये बुधे ।
कृत्तिकर्मविधेर्द्वित्य परो नैमित्तिको मतः ॥

अर्थात् कृत्तिकर्मकी नित्यकी विधिके कालका उत्कृष्ट परिमाण तीनों संध्याओंमें तीन तीन सुहूर्त्त है ।
योग्य कालका स्वरूप बताकर अब क्रमानुसार योग्य आसनका स्वरूप बताते हैं:—

वन्दनासिद्धये यत्र येन चास्ते तदुच्यतः ।
तद्योग्यमासनं देशः पीठं पद्मासनाद्यपि ॥ ८० ॥

वन्दनाकी सिद्धिकेलिये उद्यत हुआ सावु जहाँपर वन्दनाके लिये बैठता है अथवा जिनके द्वारा वन्दनामें प्रवृत्त होता है उस प्रदेश, पीठ [सिंहासन] या पद्मासनादिको योग्य आसन कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

व्यास्यते स्थीयते यत्र येन वा वन्दनीयते ।
तदासन विवोद्धव्य देशपद्मासनादिकम् ॥

वन्दना कर्म करनेके लिये प्रवृत्त हुए साधु जहाँपर या जिनके द्वारा वन्दनाके लिये बैठें उस देश या पद्मासनादिकका नाम आसन है ।

प्रदेश पीठ और पद्मासनादि कर्मसे वन्दनाके लिये प्रदेश कर्मा होना चाहिये सो बताते हैं:—
विविक्तः प्रासुकस्त्यक्तः संक्लेशक्लेशकारणैः ।

पुण्यो रम्यः सता सेव्यःश्रयो देशः समाधिचित् ॥ ८१ ॥

सुसुखोंको समाधिके साधक और वर्धक ऐसे प्रदेशमें वन्दना करनी चाहिये जो कि शुद्ध एकान्त तथा प्रासुक हो । अर्थात् जो अप्रसन्न लोक और संमूलेनजीवोंसे सर्वथा रहित है, जहाँपर संक्लेशके कारण रागद्वेषादिक या क्लेश-कष्टके कारण परीषद् उपसर्ग नदी पाये जाते, जो किसीके निर्वाण आदि कल्याणकके द्वारा पवित्र हो चुका है, और जो रमणीय तथा प्रशस्त ध्यानका वर्धक है ।

मावार्थ—समाधिके बाधक कारणों या दोषोंसे रहित और साधक कारणों या उपयुक्त गुणोंसे युक्त स्थानका ही साधुओंको चन्दनाकोलिये आश्रय लेना चाहिये । अत एव आगममें वर्ज्य और उपादेय इस तरह प्रकारके स्थान बताये है । जैसा कि कहा भी है कि:-

ससक्त प्रभुरच्छिद्रलक्षणपथादियुत ।
 विद्योभक्तो हृषीकागा रूपगधरसादिभि ॥
 परीषहकरो वशशीतपतातपादिभि ।
 असन्नद्वजनालय सावधारम्भगर्हित ॥
 भार्मीभूतो मनोऽनिष्ट समाधाननिपूदक ।
 योऽशिष्टजनसंचार प्रदेश त विवर्जयेत् ॥
 विविक्त प्रासुक. सेव्य समाधानविवर्षकः ।
 देवजुंष्टिसपातवार्जितो देवदक्षिण ॥
 जनसंचारनिर्मुक्तो ग्राह्यो देशो निराकुल ॥
 नासक्तो नासिदृश्यो सर्वोपद्रववर्जित

जहाँपर अनेक लोगोंका ससर्ग पाया जाता हो, जहाँ सर्प विच्छ्र मूपक आदिके छिद्र प्रचुरतासे पाये जाय, जो वृण कटक या यशु पक्षी आदिके द्वारा खरान हो गया हो, जिसक रूप रस या गधादिकके निमित्तमे इन्द्रियोंमें विलकुल क्षोभ उत्पन्न होजाय, जहाँपर दंशमशक या शर्दा गर्मी अथवा धूप वर्षा आदिके निमित्तसे परीषह उपस्थित होती हों, जहाँपर उन्मत्त आदि मनुष्योंका अमन्नद्र प्रलाप हो रहा हो अथवा जहाँपर पूर्वपर सम्बन्ध रहित नालेनेवाले लोगोंका कोलाहल पायाजाय, जो सावद्य आरम्भके निमित्तसे गर्हित-भिद्य है, जो ऊष्मा आदि के निमित्तसे गीला हो रहा हो, और जो मन्त्रके लिये अभिय-अरति उत्पन्न करनेवाला, एव चित्तमें निराकुल शान्ति या साताते नष्ट करदेनेवाला है और जहाँपर अशिष्ट लोगोंका मंचार-इतस्ततः भ्रमण या गमनागमन पाया जाता है ऐया स्थान साधुओंके लिये वर्ज्य है । किंतु इसके विपरीत जो एकांत-जहां लोगोंका संसर्ग या गमनागमनादिक नहीं पाया जाता, जो सम्पूर्ण जीवोंसे रहित, सेवन करने योग्य, और चित्तमें अविशय समाधान उत्पन्न करनेवाला

है, जहापर देवकी सीधी दृष्टि नहीं पडती, अथवा जो देवस्थानसे दक्षिणमागकी तरफ है, और जहापर मनुष्योंका संचार नहीं पाया जाता, जो आकुलताके कारणोंसे रहित, एवं न अत्यंत निकट और न अत्यंत दूरवर्ती है, तथा जो सम्पूर्ण उपद्रवोंसे रहित है, ऐसा ही स्थान साधुओंको समाधिके लिये अगीकार करना चाहिये ।
 क्रमानुसार कृतिकर्मके योग्य पीठका स्वरूप बताते हैं:-

विजन्त्वशब्दमच्छिद्रं सुखस्पर्शमकीलकम् ।

स्थेयस्ताणार्थाधिष्ठेयं पीठं विनयवर्धनम् ॥ ८२ ॥

वन्दनाकी सिद्धिके लिये उद्यत हुए साधुओंको ऐसे आसनपर बैठना चाहिये जो कितृण काष्ठ या पत्थर इनमेंसे किसीका बना हुआ हो, जिसमें घुण मरुण या अन्य ऐसे ही जीव नहीं पाये जाते, जिसमें किसी तरहका शब्द नहीं होता, और जो छिद्र रहित है, जिसका स्पर्श सुखकर है, और जो कील रहित, एवं निश्चल है, तथा उन्नतत्व उद्धतत्व आदि दोषोंसे रहित अर्थात् विनयका बढानेवाला है ।

वन्दनाके योग्य आसनका तीसरा भेद पद्मासनादिक वताया था । उन पद्मासनादिक-पद्मासन पर्यङ्कासन और वीरासनका ही स्वरूप बताते हैं:-

पद्मासनं श्रितौ पादौ जङ्घाम्यामुत्तराधरे ।

ते पर्यङ्कासनं न्यस्तावूर्ध्वीरासनं क्रमौ ॥ ८३ ॥

जहापर दोनों पैर जघाओंसे मिल जांय उसको पद्मासन कहते हैं । और दोनों जंघाओंको तराऊपर— एकके ऊपर दूसरीके रखनेसे जो आकार बनता है उसको पर्यङ्कासन कहते हैं । तथा दोनों जघाओंके ऊपर दोनों पैरोंके रखनेसे जो आकार बनता है उसको वीरासन कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:-

त्रिविध पद्मपर्यङ्कवीरासनत्वभावकम् ।

आसन यत्तत् कार्यं विदधानेन बन्दनाम् ॥

तत्र पद्मासनं पादौ जङ्घाभ्या श्रयतो यते ।
 तयोरुपर्यधोभागो पर्यङ्कासनमिष्यते ॥
 उर्वोरुपरि कुर्वाणः पादत्रयाम विधानतः ।
 वीरासन यतिर्धत्ते दुष्कर दीनवेद्दिनः ॥

अर्थात् वन्दना करनेवालेको पद्मासन पर्यङ्कासन और वीरासन इन तीन प्रकारके आसनोमेंसे कोई भी करना चाहिये । दोनों पैरोंके दोनों अंघाओंसे मिलजानेपर पद्मासन, दोनों अंघाओंको ऊपर नीचे रखनेसे पर्यङ्कासन, और दोनों पैरोंको दोनों अंघाओंके ऊपर रखनेसे वीरासन कहते हैं । यह वीरासन दुर्बल शरीर या हीन संहनन वालोंके लिये दुर्धर है । इसको उत्कृष्ट शक्तिवाले संयमी पुरुष ही धारण कर सकते हैं । इसके सिवाय कोई कोई इन तीनों आसनोंका स्वरूप इस प्रकार बताते हैं:—

जङ्घाया जङ्घया क्षिष्टे मध्यभागे प्रकीर्तितम् ।
 पद्मासन सुखाधायि सुसाध सकलेर्जने ॥
 दुर्धरुपर्यधोभागे जङ्घयोरुभ्योरपि ।
 समस्तयोः कृते श्रेय पर्यङ्कासनमामनम् ॥
 उर्वोरुपरि निक्षेपे पादयोर्विहिते सति ।
 वीरासन चिरं कर्तुं शक्य धीरैर्न कारैः ॥

जङ्घाका दूसरी अंघाके मध्य भागसे मिल जानेपर पद्मासन हुआ करता है. इस आसनमें बहुत सुख होता है, और समस्त लोक इसको बड़ी सुगमतासे कर सकते हैं । दोनों अंघाओंको आपसमें मिलाकर ऊपरनीचे रखनेसे पर्यङ्कासन कहते हैं । दोनों पैरोंको दोनों अंघाओंके ऊपर रखनेसे वीरासन कहते हैं । इस आसनको जो कातर पुरुष हैं वे अधिक देरतक नहीं कर सकते धीर ही कर सकते हैं ।

किसी किसीने इन आसनोंका स्वरूप इस प्रकार बताया है कि:—

जङ्घाया मध्यभागे तु संश्लयो यत्र जङ्घया ।
 पद्मासनमिति प्रोक्त तदासनविचक्षणैः ॥

स्वाञ्जडयोरधोभासो पादोपरि कृते सति ।
पर्यङ्को नाभिगोत्तानदक्षिणोत्तरपाणिक ॥
वामोत्रिदक्षिणोरुर्ध्वं वामोरुपरि दक्षिण' ।
क्रियते यत्र तद्धीरोचित वीरासन स्पृशतम् ॥

जब एक जंघाका मध्यभाग दूसरी जंघा में मिल जाय तब उस आसनको पञ्चासन कहते हैं । दोनों पैरोंके ऊपर जंघाओंके नीचेके भागको रखकर नाभिके नीचे ऊपरकी दोनों हाथोंको रखनेसे पर्यकासन होता है । दक्षिण जंघाके ऊपर वामपैर और वाम जंघाके ऊपर दक्षिण पैर रखनेसे वीरासन बताया है जो कि घोर पुरुषोंके योग्य है ।

चन्द्रनाके योग्य आसनोभा स्वरूप यथाकर स्थानविक्षेपका वर्णन करते हैं:--

स्थीयते येन तत्स्थानं चन्द्रनायां द्विधा मतम् ।
उद्धीभावो निषधा च तत्प्रयोज्यं यथाबलम् ॥ ८४ ॥

चन्द्रनाके प्रकरणमें स्थान शब्दका अर्थ यह होता है कि चन्द्रना करनेवाला शरीरकी जिस आकृति या क्रियाके द्वारा एक ही जगहपर स्थित रहे या ठहरा रहे उसको स्थान कहते हैं । यह ठहरना दो प्रकारसे हो सकता है—एक खड़े रहकर, दूसरा बैठकर । अतएव स्थानके दो भेद हैं, एक उद्धीभाव दूसरा निषधा । चन्द्रना करनेवालोंको अपनी शक्तिके अनुसार इन दो प्रकारके स्थानोंमेंसे चाहे जौनसे स्थानका उपयोग करना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

स्थीयते येन तत्स्थान विप्रकारमुदाहृतम् ।
चन्द्रना क्रियते यस्मादुद्धीभूयोपविश्य वा ॥

अर्थात्—जिसके द्वारा स्थित रहा जाय उसको स्थान कहते हैं । यह दो प्रकारका होता है । क्योंकि चन्द्रना खड़े होकर अथवा बैठ कर दोनों ही तरहसे की जाती है ।

स्थानके अनंतर मुद्राका नामोल्लेख किया था अतएव क्रमके अनुसार मुद्राओंका वर्णन होना चाहिये । मुद्रा अनेक प्रकारकी होती हैं किंतु कृतिकर्मके योग्य चार तरहकी ही मुद्रा मानी गई हैं । जिनमुद्रा योगमुद्रा वन्दनामुद्रा और मुक्ताशुक्तिमुद्रा । इनमेंसे पहले आदिकी दोनों मुद्राओंका स्वरूप वतते हैं:—

मुद्राश्चतस्रो व्युत्सर्गस्थितैर्जैनीह यौगिकी ।

न्यस्तं पद्मासनाद्यङ्के पाण्योरुत्तानयोर्द्वयम् ॥ ८५ ॥

मुद्रा चार प्रकारकी हैं जिनमुद्रा योगमुद्रा वन्दनामुद्रा और मुक्ताशुक्तिमुद्रा । दोनों मुद्राओंको लटकाकर और दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर रखकर कायोत्सर्गके द्वारा-शरीरको छोड़कर खड़े रहनेका नाम जिनमुद्रा है । इसका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । इसके सिवाय जिनमुद्राका आगममें भी यही लक्षण लिखा है । यथा:—

जिनमुद्रान्तरं कृत्वा पादयोश्चतुरङ्गुलम् ।

ऊर्ध्वजानोरवस्थान प्रलम्बितमुजद्वयम् ॥

पद्मासन पर्यकासन और वीरासनका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है । इन तीनोंमेंसे कौनसे भी आसनको मांडकर नाभिके नीचे ऊपरको दथेली करके दोनों हाथ ऊपर नीचे रखनेसे योगमुद्रा होती है । जैसा कि कहा भी है कि:

जिना' पद्मासनादीनामङ्कममध्ये निवेशनम् ।

उत्तानकस्युगमस्य योगमुद्रा वभाषिरे ॥

वन्दना मुद्रा और मुक्ताशुक्ति मुद्राका स्वरूप वतते हैं:—

स्थितस्याध्युदरं न्यस्य कूर्परो मुकुलीकृतौ ।

करो स्याद्वन्दनामुद्रां मुक्ताशुक्तिर्युताङ्गुली ॥ ८६ ॥

१—इसी अध्यायके श्लोक ७० मोक्षार्थी जितनिद्रक आदिके प्रलम्बितमुनायुगम इत्यादि शब्दोंके द्वारा ।

खड़े होकर दोनों कौहनियोंको पेटके ऊपर रखने और दोनों करों-हाथोंको मुकुलित कमलके आकारमें बनाने पर वन्दनामुद्रा होती है। जैसा कि कहा भी है कि:—

मुकुलीकृतमाघाय जठरोपरि कूर्परम् ।
स्थितस्य वन्दनामुद्रा करद्वन्द्व निवेदिता ॥

अर्थात् दोनों हाथ जोड़ कर कौहनीको पेटपर रखकर खड़े रहनेवालेके वन्दना मुद्रा बताई है।

इसी प्रकार खड़े रहकर और दोनों कौहनियोंको पेटके ऊपर रखकर दोनों हाथोंकी अंगुलियोंको आकार विशेषके द्वारा आपसमें संलग्न करके मुकुलित बनानेसे मुक्ताशुक्तिमुद्रा होती है। जैसा कि कहा भी है कि:—

मुक्ताशुक्तिर्मत्वा मुद्रा जठरोपरि कूर्परम् ।
ऊर्ध्वजातोः करद्वन्द्व सलमाङ्गुलि सुरभिः ॥

इन चार प्रकारकी मुद्राओंमेंसे कौनसी मुद्राका प्रयोग किस विषयमें करना चाहिये सो बताते हैं:—

स्वमुद्रा वन्दने मुक्ताशुक्तिः सामायिकस्तवे ।
योगमुद्रास्यया स्थित्या जिनमुद्रा तनूञ्जने ॥ ८७ ॥

आवश्यकताका पालन करनेवालोंको वन्दनाके समय वन्दनामुद्रा, और “णमो अरुंदाण” इत्यादि सामायिकदण्डनके समय तथा “थोस्साभि” इत्यादि चतुर्विंशतित्त्वदण्डनके समय मुक्ताशुक्तिमुद्राका प्रयोग करना चाहिये, इसी प्रकार बैठकर कायोत्सर्ग करते समय योगमुद्रा और खड़े होकर कायोत्सर्ग करते समय जिनमुद्रा धारण करनी चाहिये।

मुद्राके अनन्तर क्रमके अनुसार आवश्यकके स्वरूपका निरूपण करते हैं:—

शुभयोगपरावर्तानावर्तान् द्वादशाहुराद्यन्ते ।

साम्यस्य हि स्तवस्य च मनोज्ञगीः संयतं परावर्त्यम् ॥ ८८ ॥

मनवचन और शरीरकी चेष्टाको अथवा उसके द्वारा होनेवाले आत्म प्रदर्शोंके परिस्पन्दको योग कहते हैं हिंसादिक अशुभ प्रवृत्तियोंसे रहित योग प्रशस्त समझा जाता है। इभी प्रशस्त योगको एक अवस्थासे हटाकर दूसरी अवस्थामें लेजानेका नाम परावर्तन है। और इसका दूसरा नाम आवर्त भी है। इसके मनवचन और कायकी अपेक्षा तीन भेद, और यह सामायिक तथा स्तवकी आदिमें और अंतमें किया जाता है अतएव इसके बारह भेद होते हैं। जो मुमुक्षु साधु वन्दना करनेके लिये उद्यत हैं उन्हें यह बारहों प्रकारका आवर्त करना चाहिये। अर्थात् उन्हें अपने १ मनवचन और काय सामायिक तथा स्तवकी अदि एव अन्तमें पापव्यापारसे हटाकर अवस्थान्तरको प्राप्त कराने चाहिये।

भावार्थ—सामायिककी आदिमें ममस्त क्रियाविज्ञापन विकल्पोंको छोड़कर सामायिक दण्डकके उच्चारण करने में ही मनका उपयोग लगाना इसको पञ्चतममन्त्रावर्त कहत ह। इसी प्रकार जिसमें भूमिका सर्ग करना पड़ता है ऐसी अवनति क्रियारूप वन्दनापुढा करक पुनः खड़े होकर मुक्ताशुक्ति मूद्राके द्वारा दोनों हाथोंका तीन बार घुमाना इसको संधत कायपरिवर्तन कहते हैं। तथा “चेत्यभक्तिक्रियोत्सर्गं करोम्यहं” इत्यादि पाठका उच्चारण कर लुकनेपर “णमो आत्मनाय” इत्यादि पाठक उच्चारण करनेमें लो वचनका लगाना उसको सयत वाक्परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार गान्धायिक दण्डक की आदिमें ये तीन आवर्त — शुभ योगोंके परावर्तन हुआ करते हैं इसी तरह अतके भी तीन आवर्त यथायोग्य समझलेने चाहिये। तथा इसी प्रकार स्तव दण्डकके भी आदिमें एवं अंतमें तीन तीन आवर्त समझन चाहिये। इस तरह कुल मिलाकर एक क्रियोत्सर्गमें बारह आवर्त हुआ करते हैं।

यह बात भगवान् वसुदेवि सैद्धान्तेदने आचारटीकाके अन्दर “दुष्प्रणदंजहाजदं” इत्यादि सूत्रका व्याख्यान करते समय कही है। तथा क्रियाकाण्डमें भी कहा है कि:—

दे नते साम्यमुत्पादी भ्रमास्त्रिख्रियोगगाः ।
त्रिख्रिप्रमं प्रणामश्च साम्यं स्तवे मुहाम्गतयोः ॥

अर्थत- सामायिकके आदिमें और अतमें दो नति त्रियोगसम्बन्धी तीन २ आवर्त और प्रत्येक दिशामें तीन २ अमणके पीछे एक एक प्रणाम हुआ करता है। भावार्थ प्रत्येक अमणके करते समय चारो दिशाओंमें एक २ प्रणाम होता है। अतएव तीन अमणके मिलाकर बारह प्रणाम हो जाते हैं।

ऊपर आवर्तका अर्थ योगत्रयका बदलना लिखा है, निरु वृद्ध व्यवहारमें इसका अर्थ हाथोंका घुमाना होता है। अतएव प्राचीन व्यवहारके अनुगोचसे हम प्रकारके आवर्तका भी उपदेश देते हैं.—

त्रिः संपुटीकृतौ हरतौ असायित्वा पठत पुनः ।

साम्यं पठित्वा अमयेचौ स्तवेप्येतदाचरेत् ॥ ८९ ॥,

आवश्यकको का पालन करनेवाले तपस्विओंको सामायिक पाठका उच्चारण करनेके पहले दोनों हाथोंको सुकुलित बनाकर तीन बार घुमाना चाहिये। घुमाकर सामायिकके “ णमो अरहताणं ” इत्यादि पाठका उच्चारण करना चाहिये। पाठ पूर्ण होनेपर फिर उसी तरह सुकुलित हाथोंको तीनवार घुमाना चाहिये। यही विधि स्तव दण्डके विषयमें भी समझनी चाहिये।

भावार्थ — दोनों हाथोंका संपुट बनाकर तीन बार घुमाना और फिर चतुर्विधति स्तवदण्डकका पाठ करना। पाठ के अनंतर फिर उसी तरह दोनों हाथोंके संपुटको तीन बार घुमाना चाहिये। व्युत्सर्ग तपका वर्णन करते समय चारित्र सारमें भी कहा है कि—

इन आवश्यक क्रियाओंको करनेवाला माधु शक्तिको न छिपाकर न शक्तिसे अधिक किंतु शक्तिके अनुरूप खड़े होकर अथवा खड़े होनेकी शक्ति न हो तो पर्यकासनसे मन वचन कायको शुद्ध करके दोनों हाथोंका संपुट बनाकर क्रिया विज्ञापनापूर्वक सामायिक दण्डकका उच्चारण करे। इस तरह तीन आवर्त और एक शिरोनति होती है। इसी तरह सामायिकदण्डकके अतमें भी करना, तथा यथोक्त कालतक जिनभगवान्के गुणोंका स्मरण करते हुए कायव्युत्सर्गको करके दूसरे दण्डककी आदिमें तथा समाप्तिमें भी इसी प्रकार करना चाहिये। इस तरह कुल मि-
लाकर एक कायोत्सर्गके बारह आवर्त और चार शिरोनति होजाती है।

वन्दना आदि नित्य कर्म करनेमें योग्य काल आसन स्थान मुद्रा आदिका आश्रय लेनेका पहले जो वर्णन कर चुके हैं उसके अनुसार आवर्तोंका स्वरूप बतानेके बाद शिरोनतिका वर्णन करना क्रम प्राप्त है अतएव उसका वर्णन करते हैं—

प्रत्यावर्तत्रयं भक्त्या नम्रमत् क्रियते शिरः ।

यत्प्राणिकुण्डमलाङ्क तत् क्रियायां स्याच्चतुःशिरः ॥ ९० ॥

प्रकृतमें शिर शब्दका अर्थ भक्तिपूर्वक मुकुलित हुए दोनों हाथोंसे संयुक्त मस्तकका तीन तीन आवर्तोंके अनन्तर नञ्जोपुत होना समझना चाहिये। सावर्धि—यद्वापर शि शब्दमें शिरोनति अर्थ समझना चाहिये चैत्यभक्ति आदिके अथवा हाथोंत्सर्गके विषयमें चार २ शिरोनति की जाती है क्योंकि सामायिक दण्डक तथा स्वव दण्डकके आदि और अन्तमें तीन तीन आवर्तके अनन्तर एक एक शिरोनति करनेका आगम में विधान किया है

चैत्यभक्ति आदि करते समय आवर्त आर शिरोनति दूमरी तरहसे भी हो सकती हैं। इसी बातको बताने के लिये सुर कहते हैं :—

प्रतिआमिर वाचादिस्तुतौ दिश्येकशश्चेत् ।

त्रीनावर्तान् शिरश्चैकं तदाधिक्यं न दुष्यति ॥ ९१ ॥

येयादि की भक्ति करते समय प्रत्येक प्रदक्षिणामें पूर्वादिक चारो दिशाओं की ताफ प्रत्येक दिशामें तीन शर्तों और एक शिरोनति करनी चाहिये। यहाँपर यह बात भी ध्यानमें रखनी जरूरी है कि आवर्त और शिरोनति दोनों जो प्रमाण बताया गया है उससे यदि अधिक आवर्त तथा शिरोनति हो जाय तो वह कोई दोषका कारण नहीं है।

भावार्थ—चारो दिशाओं के गिलाकर चार शिरोनति और चारह आवर्त चैत्यभक्ति आदि करने वाले के प्रत्येक प्रदक्षिणामें हो जाते हैं। जैसा कि कथा भी है कि :—

पशुविंशु विहारस्य परावर्तस्त्रियोत्पत्ताः ।
प्रतिघामरि विज्ञेया आवर्ता द्वादशसि च ।

अर्थात् — चैत्यमक्ति आदि करते समय चारो दिशाओंकी तरफ प्रदक्षिणा देते हुए त्रियोग सम्बन्धी परावर्तन हुआ करते हैं । प्रत्येक दिशामें तीन आवर्त हुआ करते हैं । अतएव प्रत्येक प्रदक्षिणामें बारह आवर्त हो जाते हैं ।

आवर्त और शिरोनति उक्त प्रमाणसे अधिक भी हो जाय जैमाकि तीन प्रदक्षिणा देने आदिके समय संभव है तो उसमें कोई दोष न समझना चाहिये । क्योंकि इस विषयमें चरित्र सागमें भी कहा है कि—

“ एकस्मिन् प्रदक्षिणीकरणे चैत्यादीनामिमुस्वीभूतस्यावर्तत्रयैकात्मने कृते चतसृष्वपि दिक्षु द्वादशावर्ताश्चतसः शिरोवन्तयो भवन्ति । आवर्ताना शिर प्रणतीनामुक्तप्रमाणदाविच्यमपि न दोषाय ”

अर्थात् — एक या पहली प्रदक्षिणा देनेमें प्रतिभा आदिके सम्मुख खड़े होकर तीन आवर्त और एक शिरोनति की जाती है, इसलिये चारो दिशाओंमें मिलकर बारह आवर्त और चार शिरोनति हां जाती है । आवर्त और शिरोनति इस प्रमाणसे अधिक भी हो जाय तो उसमें कोई दोष नहीं है ।

इसी अभिप्रायका समर्थन करते हैं—

दीयते चैत्यनिर्वाणयोगिनन्दीश्वरेषु हि ।
वन्दमानेष्वधीयानैस्तत्तद्धक्ति प्रदक्षिणा ॥ ९२ ॥

त्रिम समय सुप्रभु भंगमी चैत्य वदना या निर्वाण वंदना अथवा योगि वदना यद्वा नदीश्वर चैत्य वदना क्रिया करते है; उस समय तत्तद्धक्तिका पाठ बोलते हुए वे प्रदक्षिणा दिया करते हैं ।

भावार्थ—चैत्यादि वदना करते समय चैत्यमक्ति आदिका जो पाठ क्रिया काण्डमें प्रसिद्ध है उसको बोलते हुए प्रदक्षिणा दी जाती है, इससे जब कि एक ही प्रदक्षिणामें बारह आवर्त और चार शिरोनति हो जाती हैं तब

उससे अधिक प्रदक्षिणा होजानेपर आवर्त और शिरोनति का प्रमाण भी अधिक हो सकता है, ऐसा सिद्ध होता है।
प्रथकार अपने और दूसरे आचार्योंके मतमें शिरोनतिके विषयका निर्णय प्रकट करते हैं:—

द्वे साम्यस्य स्तुतेश्चादौ शरीरनमनाञ्जती ।

वन्दनाद्यन्तयोः कैश्चिद्विश्व नमनान्मते ॥ ९३ ॥

सामयिक दण्डक और चतुर्विंशति स्तवकी आदिमें दो शिरोनति करनी चाहिये। यह नति शरीरके पाँच अंगोंको नमस्कार जिसमें कि भूमिका सार्थ हो जाय इस तरहसे करनी चाहिये। श्रीस्वामी समन्तमद्र प्रभृति आचार्योंने दो नति मानी है। परन्तु उनको वन्दनाकी आदि और अतमें बैठकर प्रणाम करके दो नति करना इष्ट है। जैसा कि श्री भगवान् प्रभावान् देवने ग्ल ५१६ की टीकामें “चतुरावर्तत्रितय—” इत्यादि सूत्रके “द्विनिषद्य” इस पदका व्याख्यान करते समय लिखा है कि “देववन्दनां कूर्चना हि प्रारम्भे ममासौ चोपविश्य प्रणामः कर्तव्यः।” अर्थात् देववन्दना करने वालेको आदि और अतमें बैठकर प्रणाम करना चाहिये।

प्रणामके भेद और उनका स्वरूप दो श्लोकोंद्वारा बताते हैं:—

योगैः प्रणामस्त्रिधाहञ्जानादेः कीर्तनात्त्रिभिः ।

कं करौ ककरं जानुकरं ककरजानु च ॥ ९४ ॥

नम्रेभेकाद्वित्रिभुःपञ्चाङ्गः कायिकः क्रमात् ।

प्रणामः पञ्चधावाचि यथास्थानं क्रियत सः ॥ ९५ ॥

मन वचन और कायकी अपेक्षा प्रणाम तीन प्रकारका है। क्योंकि सर्वज्ञ चोतराग श्री अंस्परमेष्ठी अथवा सिद्ध भगवान्के ज्ञानादिक गुणोंका कीर्तन इन तीनों ही योगोंके द्वारा किया जाता है। इनमेंसे शारीरिक प्रणाम पाँच प्रकारका है। कायिक प्रणाममें शरीरके अंगोंको नम्रोभूत किया जाता है, अतएव शरीरके पाँच अंगोंकी अपेक्षा

कायिक प्रणाम भी पांच तरहका माना है। जिसमें शरीरका एक अंग नम्रीभूत हो उसको एकाङ्ग, और जिसमें दो अंग नम्रीभूत हों उसको द्व्यङ्ग, और जिसमें तीन चार पाच अंग नम्रीभूत क्रियेजंय उसको क्रमसे त्र्यंग चतुरंग पंचांग कायिक प्रणाम कहते हैं।

एकाङ्ग प्रणाममें केवल शिरको ही नमाया जाता है। द्व्यङ्गमें दोनों हाथ जोड़कर नम्रीभूत किये जाते हैं। त्र्यंगमें दोनों हाथ और शिर नत हुआ करता है। चतुरङ्गमें दोनों हाथ और दोनों घुटने नत किये जाते हैं। और पचाङ्गमें मस्तक दोनों हाथ और दोनों घुटने नम्र करने चाहिये

कृतिकर्म करने वालोंको इन पाच प्रकारके प्रणामोंमेंसे जो प्रणाम जिस स्थानपर करना उचित है उसको उसी स्थानपर करना चाहिये। जैसे कि सामायिक दण्डक की आदिमें पचाङ्ग प्रणाम करना चाहिये। कहा भी है कि:—

मनसा वचसा तन्वा कुरुते कीर्तनं मुनि ।
 ज्ञानादीनां जिनेन्द्रस्य प्रणामस्त्रिविधो मत ॥
 एकान्तो नमने मूर्ध्नो द्व्यङ्गं स्यात् करथोरपि ।
 त्र्यङ्गं करशिरानामे प्रणामं कथितो जिने ॥
 करजालुविनामेऽधौ चतुरङ्गो मनीषिभि ।
 करजालुशिरानामे पञ्चाङ्गं परिकीर्तितं ॥
 प्रणाम कायिको ज्ञात्वा पञ्चयेति मुखशुभिः ।
 विधातव्यो यथास्थानं जिनसिद्धादिवन्दने ॥

अर्थात्—मुनिजन जिनेन्द्रके ज्ञानादिका मत वचन और कायसे कीर्तन क्रिया करते हैं। अतएव त्रियोग की अपेक्षा प्रणाम तीन प्रकारका है। जिसमें कायिक प्रणाम पांच तरहका है। शिरके नमानेपर एकाङ्ग, दोनों हाथों के नमानेपर द्व्यङ्ग, दोनों हाथ और शिरके नमानेपर त्र्यंग, दोनों हाथ और दोनों जानुओंके नमानेपर चतुरंग, और दोनों हाथ दोनों जानु तथा एक शिरके नमानेपर पंचाङ्ग प्रणाम कहा जाता है। इन पांच प्रकारके प्रणामोंमेंसे

स्तब्धमत्यासन्नभावः प्रविष्टं परमेष्ठिनाम् ॥ ९८ ॥

१—वन्दनाके कर्ममें तत्परता न रखना, अर्थात् उसको प्रधान मानकर जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिये वैसी न करना और उसमें आदर भाव रहित होना, इसको वन्दनाका पहला अनादृत नामका दोष समझना चाहिये ।
 २ ज्ञान पूजा कुल जाति आदि आठ विषयोंकी अपेक्षा लेकर जो अहंकार होता है उसको मद कहते हैं । इन आठों ही अथवा इनमेंसे अन्यतरके द्वारा अपनेमें उत्कर्षकी सभावना करके इन मदोंके वशीभूत हो जाना इसको स्तब्ध नामका दूसरा दोष समझना चाहिये ।

३—अहंदादिक परमेष्ठियों के अत्यंत निकट वर्तों होकर उनकी वन्दना करना इसको वन्दनाका तीसरा प्रविष्ट नामका दोष समझना चाहिये ।

हस्ताभ्यां जानुनोः स्वस्य संस्पर्शः परिपीडितम्
 दोलायितं चलन् कायो दोलावत् प्रत्ययोथवा ॥ ९९ ॥

४—अपने दोनों हाथोंमें अपनी दोनों जंघाओंका चारों तरफ स्पर्श करना, अर्थात् वन्दना करते समय जंघाओंपर हाथ फेरते जाना या फेरना इसको वन्दनाका परिपीडित नामका चौथा दोष कहते हैं ।

५—जिस प्रकार शूलापर बैठे हुए आदमीका शरीर चलायमान हुआ करता है उसी प्रकार वन्दना करनेवाला यदि अपने शरीरका यातायात करे तो उसको दोलायित दोष समझना चाहिये । अर्थात् वन्दना करते समय यदि शरीर आगेको झुके फिर पीछे को फिर आगेको फिर पीछेको इसी तरह चलायमान हो तो वन्दनाका वह पाँचवाँ दोलायित दोष है । अथवा स्तुत्य स्तुति और स्तुतिके फलके विषयमें चलायमान ज्ञानका होना—संशय करना उसको भी दोलायित दोष कहते हैं ।

भाल्लेकुशवद्दुष्टविन्यासोऽङ्कुशितं मतम् ।
 निषेदुषःकच्छपवद्रिङ्वा कच्छपरिङ्गितम् ॥ १०० ॥

काय का व्यापार विशुद्ध पाया जाज । जहाँपर तीनों ही योग कालुष्यरहित रहा करते हैं । और जो अपने चित्तिकर्म सम्बन्धी तथा व्युत्सर्ग सम्बन्धी बत्तीस २ दोषोंसे रहित हो । कहा भी है कि—

दुष्कोणद जहाजाद बारसात्रत्मेव य ।
चदुम्भिरं तिसुद्ध च किदियम्म पवज्जदे ॥
तिविह तियरगसुद्ध मयरहिय दुविहठाणपुणरुत्त ।
विणएण कमविसुद्ध विदियम्म होइ कायव्व ॥
किदियम्म पि कुणतो ण होदि किदियम्मि णिज्जराभागी ।
बत्तीसाणणदर सहृहण विराहितो ॥

अर्थात्—बारह आवत चार गिरोनति और मनवचननायकी शुद्धिसे युक्त यथाजात नित्य नैमित्तिक क्रिया करनी चाहिये । तीन कारणोंसे शुद्ध मदरहित दो प्रकारके स्थानोंपे (उद्गीभाव और उपवेशन) युक्त और क्रमपूर्वक क्रिये जानेसे विशुद्ध तीन प्रकारका कृतिकर्म करना चाहिये । कृतिकर्म करनेपर भी कृतिकर्मका फल प्राप्त नहीं हुआ करता । क्योंकि बत्तीस जो साधुस्थान वताये है उनमेंसे किसी एकका भी विराधन करनेवाला साधु निर्जराका भागी नहीं बन सकता । अर्थात् बत्तीस दोषोंको टालकर जो जिनवन्दना आदि करता है वही कर्मकी निर्जरा कर सकता है ।

यहाँपर जिन बंदनाके ३२ और कायोत्पर्गके ३२ दोष टालनेके लिये जो कहा है उसमें वन्दना सम्बन्धी ३२ दोषोंका स्वरूप चौदह श्लोकोंके द्वारा बताते हैं:—

अनाहतमतात्पर्यं वन्दनायां मदोच्छृतिः ।

१—आगे चलकर १११ वे गाथामें ऐसा कहेंगे कि “ इनि दोषोद्धिता कार्या वन्दना निर्जरथिना । ” अर्थात् निर्जरार्थियोंको इस प्रकार ३२ दोषोंसे रहित वन्दना करनी चाहिये । सो इस श्लोकका सम्बन्ध वहातक जोडलेना चाहिये । तथा १०४ के श्लोकमें मल शब्द आया है इसलिये मध्य दीपक न्यायसे अथवा अन्त्यदीपकन्यायसे इन अनाहतादिक भावोंको वन्दनाका दोष समझना ।

स्तब्धमत्यासन्नभावः प्रविष्टं परमोष्ठिनाम् ॥ ९८ ॥

१—वन्दनाके कर्ममें तत्परता न रखना, अर्थात् उसको प्रधान मानकर जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिये वैसी न करना और उसमें आदर भाव रहित होना, इसको वन्दनाका पहला अनादृत नामका दोष समझना चाहिये ।
२ ज्ञान पूजा कुल जाति आदि विषयोंकी अपेक्षा लेकर जो अहंकार होता है उसको मद कहते हैं । इन आठों ही अथवा इनमेंसे अन्यतरके द्वारा अपनेमें उत्तमकी समावना करके इन मदोंके वशीभूत हो जाना इसको स्तब्ध नामका दूसरा दोष समझना चाहिये ।

३—अर्हदादिक परमोष्ठियों के अत्यंत निकट वर्ती होकर उनकी वन्दना करना इसको वन्दनाका तीसरा प्रविष्ट नामका दोष समझना चाहिये ।

हस्ताभ्यां जानुनोः स्वस्य संस्पर्शः परिपीडितम् ।
दोलायितं चलन् कायो दोलावत् प्रत्ययोथवा ॥ ९९ ॥

४—अपने दोनों हाथोंमें अपनी दोनों जंघाओंका चारों तरफ स्पर्श करना, अर्थात् वन्दना करते समय जंघाओंपर हाथ फेरते जाना या फेरना इसको वन्दनाका परिपीडित नामका चौथा दोष कहते हैं ।

५—जिस प्रकार झूलापर बैठे हुए आदमीका शरीर चलायमान हुआ करता है उसी प्रकार वन्दना करनेवाला यदि अपने शरीरका यातायात करे तो उसको दोलायित दोष समझना चाहिये । अर्थात् वन्दना करते समय यदि शरीर आगेकी झुके फिर पीछे की फिर आगेकी फिर पीछेकी इसी तरह चलायमान हो तो वन्दनाका वह पाँचवाँ दोलायित दोष है । अथवा सयुक्त्य स्तुति और स्तुतिके फलके विषयमें चलायमान ज्ञानका होना—संशय करना उसको भी दोलायित दोष कहते हैं ।

भाल्लोकुशवदकुष्ठविन्यासोऽङ्कुशितं मतम् ।
निषेदुषःकच्छपवदिङ्खा कच्छपरिङ्गितम् ॥ १०० ॥

६—अपने ललाटपर अपने हाथके अंगुष्ठको अंकुशकी तरह रखकर वन्दना करना अंकुशित नामका छठा

७—बैठकर वन्दना करनेवाला यदि कच्छपके समान चेष्टा करे, अर्थात् चैटे २ ही कछुए की तरह धरिमे रंगनेकी क्रिया करे तो वह सातवा कच्छपरिद्धित नामका दोप है ।

मत्स्योद्धर्त स्थितिर्मत्स्योद्धर्तवत् त्वेकपार्श्वतः ।

मनोदुष्टं खेदकृतिर्गुर्वाद्युपरि चेतसि ॥ १०१ ॥

८—जिस प्रकार खल्ली एक भागको ऊपर करके उछला करती है उभी प्रकार वन्दना करनेवाला यदि एक भागको—कटिभागको ऊपर को निकालकर वन्दना करनेके लिये स्थित हो तो उसको आठवां मत्स्योद्धर्त नामका दोप समझना चाहिये ।

९—अपने मनमें गुरु-आचार्यदिके ऊपर आक्षेप करना-सिच होना मनोदुष्ट नामका दोप है ।

वेदिवद्ध स्तनोत्पीडो दोर्भ्यावा जानुबन्धनम् ।

भयं क्रिया सप्तमयाद्विभ्यत्ता विभ्यतो गुरोः ॥ १०२ ॥

१०—अपनी छातीके स्तनभागोंका मर्दन करना दशमा वेदिकानुद्ध नामका दोप है । अथवा योगपट्टकी तरह दोनों भुजाओंके द्वारा अपने दोनों घुटनोंको बाँध लेना यह भी वेदिका वद्ध नामका ही दोप है ।

११— इस लोकभय परलोकभय अकस्मात् भय वरणभय इत्यादि सात प्रकारकी भयके वशीभूत होकर आतश्चक क्रिया करना इसको ग्यारहवां भयनामका दोप समझना ।

१२— गुरु आचार्य आदि से डरते हुए आवश्यक कर्म करना विभ्यत्ता [विभ्यतः कर्म विभ्यत्ता] नामका बारहवां दोप है ।

भक्तो गणो मे भावीति वन्दारोर्नङ्घ्रिगौरवम् ।

गौरवं स्वस्य महिमन्याहारादावथ स्पृहा ॥ १०३ ॥

१३- ऋषि मुनि यति और अनगर इसतरह चारो प्रकारके मुनियोंका संघ मेरा भक्त बनजायगा ऐसा भाव रखकर जो वन्दना करना इसको तोरहवां ऋद्धि गौरव नामका दोष समझना ।

१४- अपने माहात्म्यकी इच्छा करना, अथवा भोजन और उपकरण आदिकी स्पृहा रखकर वन्दना करना चौदहवां गौरव नामका दोष है ।

स्याद्धन्दने चोरिकया गुर्वादिः स्तेनितं मलः ।

प्रतिनीतं गुरोराज्ञाखण्डनं प्रातिकूल्यतः ॥ १०४ ॥

१५- आचार्य प्रवर्ती और, उपाध्याय आदि गुरुजनोसे छिपाकर वन्दना क्रिया करना स्तेनित नामका पंद्रहवां मल-दोष समझना चाहिये ।

१६- प्रतिकूल वृत्ति रखकर गुरुकी आज्ञाका खंडन करदेना सोलहवां प्रतिनीत नामका दोष है ।

प्रदुष्टं वन्दमानस्य द्विष्टेऽकृत्वा क्षमां त्रिधा ।

तजितं तर्जनान्येषां स्वेन स्वस्याथ सूरिभिः ॥ १०५ ॥

१७- कलह वैगैरहके द्वारा किसीके साथ द्वेषका विषय यदि उपस्थित होगयाहो तो उस विषयमें मन वचन और कायके द्वारा जिसका अपराध क्रिया है उसके मनमें क्षमाभाव उत्पन्न कराये बिना, वा स्वयं उसके प्रति क्षमा धारण किये बिना वन्दना करना प्रदुष्ट नामका सत्रहवां दोष है ।

१८- अंगूठाके पासकी अंगुली-तर्जनीको उठाकर और हिलाकर दूसरे शिष्यादिकोंको अपनेसे भय उत्पन्न करना तजित नामका दोष है । अथवा आचार्यादिकोंके द्वारा अपनी तर्जना होना यह भी तर्जित नामका ही अठा-रहवां दोष है ।

शब्दो जल्पक्रियान्येषामुपहासादि हेलितम् ।
त्रिवलितं कटिग्रीवाहृद्भ्रं अकुटिर्नवा ॥ १०६ ॥

१९—वन्दना करते समय बीचमें बातचीत करते जाना शुब्द नामका दोष है ।
२०—वन्दना करते हुए दूसरे लोकोंका उद्धटन करना, उनको धक्का देना, विप्लव मचाना, दूसरोंकी हसी कराना, इत्यादि वन्दनाका बीचवां हेलित नामका दोष है ।
२१—वन्दना करते समय कटि ग्रीवा और हृदय इन अंगोंमें भंग-बलि पडजाना त्रिवलित नामका दोष है । अथवा ललाटेके ऊपर त्रिवली—तीन सरवटोंका पडजाना यह त्रिवलित नामका ही इकीसवां दोष है ।

करामशौथ जान्दन्तः क्षेपः शीर्षस्य कुञ्चितम् ।
दृष्टं पश्यन् दिशः स्तौति पश्यन्स्वान्येषु सुष्ठु वा ॥ १०७ ॥

२२—शिरका अपने हाथसे अमर्श करना, अथवा दोनो जघाशों-घुटनोंके बीचमें शिर रखना कुञ्चित नामका दोष है ।
२३—जो दिशाओंकी तरफ देखता हुआ वन्दना करे उसके दृष्ट दोष समझना चाहिये । अथवा जत्र दूसरे गुरु आदिक या और कोई देख रहे हों उस समय सुतरा बडे उत्साहके साथ स्तुति वन्दना में प्रवृत्ति करना इसको भी दृष्ट दोष ही कहते है ।

अदृष्टं गुरुदृङ्मार्गत्यागो वाऽप्रतिलेखनम् ।
विष्टिः संघस्येयमिति धीः संघकरमोचनम् ॥ १०८ ॥

२४—गुरुकी दृष्टि बचाकर वन्दना करना अदृष्ट नाम का दोष है । अथवा पीछीके द्वारा प्रतिलेखन न करके ही वन्दना करना चौबीसवां अदृष्ट नामका ही दोष है ।

२५—ये संघकी बडी जवर्दस्ती है कि बलपूर्वक-हठधे क्रिया कराई जाती है, इस प्रकारकी बुद्धिका होना संघकरसोचन नामका दोष है ।

उपध्याप्त्या क्रियालब्धमनालब्धं तदाशया ।

हीनं न्यूनधिकं चूला चिरेणोत्तरचूलिका ॥ १०९ ॥

२६—उपकरणादि परिग्रहका लाभ होनेपर आवश्यक क्रिया करना आलब्ध नामका दोष है ।

२७—उपकरणादिकी आशासे क्रिया करना अनालब्ध नामका दोष है ।

२८—मात्रा प्रमाण क्रिया न करके अधिक या कम करना इसको हीन नामका दोष समझना चाहिये ।

२९—वन्दनाको तो थोडीभी देरमें ही पूर्ण कर देना और उसकी चूलिकारूप आलोचना आदि क्रिया-ओंको अधिक समय तक करना इसको उत्तर चूलिका दोष कहते हैं ।

मूको सुखान्तर्वन्दारोहुङ्काराद्यथ कुर्वतः ।

दुर्दरो ध्वनिनान्येषां स्वेन च्छाद्यतो ध्वनीन् ॥ ११० ॥

३०—यदि वन्दना करने वाला वन्दनाके पाठको सुखके भीतर ही बोले जिससे कि किसीको सुनाई ही न पड़े इसको मूक दोष कहते हैं । अथवा वन्दना करते समय हुङ्कार आदि संज्ञाएं-इशारे करना भी मूक नामका दोष कहा है ।

३१—वन्दना करते समय उसका पाठ इतने जोरसे 'बोलना कि जिससे अपनी ध्वनिसे दूरे वन्दना करनेवालोंका शब्द दम जाय इसको दुर्दर नामका दोष कहा है ।

द्वात्रिंशो वन्दने गीत्या दोषः सुललिताह्वयः ।

इति दोषोञ्जिता कार्या वन्दना निर्जरायिना ॥ १११ ॥

३२—वन्दना करते समय उसके पाठको गागाकर—पंचम—स्वरासे बोलना यह वन्दनाका वचासवां सुल-
लित नामका दोष है ।

इस प्रकार वन्दना सम्बन्धी ३२ दोष है । कर्मोंकी निर्जरा करने के जो अभिलाषी है उनको यह वन्दना
क्रिया हन बचीस दोषोंसे रहित करनी चाहिये ।

भावार्थ—यहाँपर वन्दनाके ३२ दोषोंका उल्लेख करके ग्रंथकार ने अंतमें पुनः उन दोषोंका स्मरण कराया
है जिनको कि वन्दना करते समय अवश्यही टालना चाहिये । इन दोषोंके सदृश और भी दोष जैये कि वन्दना
करते समय शिरको नीचा ऊंचा करना, अथवा शिरको ऊपरको करके वंदना करना, यद्वा हाथोंको घुमाना फिराना
तथा गुरु के सामने खड़े होकर पाठका उच्चारण करना, इत्यादि संभव हैं । अतएव क्रिया काण्डादिमें कहे सूत्र
सभी दोष टालना उचित है । क्योंकि दोष रहित वन्दना ही निर्जराका कारण हो सकती है ।

इस प्रकार वन्दना सम्बन्धी ३२ दोषोंका वर्णन करके क्रमानुसार कायोत्सर्गके दोषोंका स्वरूप ११
श्लोकोमें बताते हैं:—

कायोत्सर्गमलोत्सेकमुत्क्षिप्याद्ध्रि वराश्रवत् ।
तिष्ठतोऽथो मरुदूतलतावच्चलतो लता ॥ ११२ ॥

१—उत्तम घोडा जिस प्रकार एक पैरको जमीनसे अच्छी तरह न छुआ कर खडा हुआ करता है उसी
प्रकार कायोत्सर्ग करते समय एक पैरको जमीनसे अच्छी तरह न लगाकर खड़े रहना कायोत्सर्गका घोटक नामका
पहला दोष है ।

२—जिस प्रकार हवाके लगनेसे लता काँपा करती है उसी प्रकार कायोत्सर्ग करनेवालेका शरीर यदि
काँपे—चलायमान हो तो उसको लता नामका दोष समझना चाहिये ।

यहाँपर पहले ही दोषका स्वरूप बताते समय मल शब्दका जो प्रयोग किया है उसका सम्बन्ध आदि
दीपकन्यासे आगे जिन दोषोंका वर्णन करते हैं उन सबके साथ लगा लेना चाहिये ।

स्तम्भः स्तम्भाद्यष्टम्य पट्टकः पट्टकादिकम् ।

आरुह्य मालो मालादि मूर्धालम्ब्योपरि स्थितिः ॥ ११३ ॥

३—दीवाल-भीत या स्तम्भ वगैरहका आश्रय लेकर कायोत्सर्गकेलिये खड़े होना स्तम्भ नामका दोष है ।

४—पट्टा अथवा चट्टाई आदिके ऊपर खड़े होकर कायोत्सर्ग करना पट्टक नामका दोष है ।

५—शिरके ऊपरके प्रदेशमें शिरके द्वारा माला अथवा रस्सी आदिका अवलम्बन लेकर खड़े होना—
कायोत्सर्ग करना माल नामका दोष है ।

शृङ्खलाबद्धवत् पादौ कृत्वा शृङ्खलितं स्थितिः ।

गुह्यं कराम्यामावृत्त्य शवरीवच्छवर्यपि ॥ ११४ ॥

६—यादि अपने दोनों पैरोंको संकलसे बकड़े हुए कैदीके पैरोंकी तरह बनाकर कायोत्सर्ग करे तो उसको शृङ्खलित नामका दोष समझना चाहिये ।

७—भिच्छिनीकी तरह अपने गुह्यभागको-शरीरके गुह्य अगको अपने दोनों हाथोंसे ढककर कायोत्सर्ग करे तो वह शवरी नामका दोष है ।

लम्बितं नमनं मूर्धस्तस्योत्तरितमुन्नमः ।

उन्नमस्य स्थितिर्विक्षः स्तनदावस्तनोन्नतिः ॥ ११५ ॥

८—शिरको नीचा करके कायोत्सर्ग करना लम्बित नामका दोष है ।

९—शिरको ऊपरको उठाकर कायोत्सर्ग करना उत्तरित नामका दोष है ।

१०—जिस प्रकार बच्चेको दूध पिलानेके लिये तयार हुई स्त्री स्तनभागको ऊपर उठाती है उसीप्रकार

वक्षःस्थलके स्तनभागोंको उठाकर कायोत्सर्ग करना स्तनोन्नति नामका दोष है

वायसो वायसस्येव तिर्यंगीक्षा खलीनितम् ।

खलीनार्ताश्वहन्तघृष्टयोर्ध्वाधश्चलच्छिरः ॥ ११६ ॥

११—कायोत्सर्ग करते समय तिरछी निगाहसे कौएकी तरह उधर उधर देखना वायस नामका दोष है ।
१२—जिस प्रकार घोडा लगाम लगानेपर दाँतोंको घिसता—कट कट शब्द करता हुआ शिरको ऊपर नचिको हिलाया करता है, उसी प्रकार दाँतोंको घिसते हुए शिरको ऊपर नीचे करना खलीनित नामका दोष है ।

श्रीवां प्रसार्यावस्थानं युगार्तगवद्युगः ।

मुष्टिं कपित्थवहृद्ध्वा कपित्थः शीर्षिकम्पनम् ॥ ११७ ॥

शिरःप्रकम्पितं संज्ञा मुखनासाविकारतः ।

मूकवन्मूकितारुयः स्यादकुलीगणनाकुली ॥ ११८ ॥

१३—जिसके कंधेपर जूआ रक्खा हुआ है ऐसा बौल जिस प्रकार अपनी गर्दनको लम्बी कर कारता है उसी प्रकार श्रीवाको लम्बा करके कायोत्सर्ग करनेवाला यदि खडा हो तो युग नागका दोष है ।

१४—कायोत्सर्गके लिये खडे होनेपर कैथकी तरह दोनों हाथोंकी मुठ्ठी बांध लेना कपित्थ नामका दोष है ।

१५—कायोत्सर्गके समय शिर हिलाना शीर्षिकम्पन नामा दोष है ।

१६—मुखनासिका आदिके विकार प्रकट करके गूंगे की तरह झाग करना मूकित नामका दोष है ।

१७—अंगुलियोंके द्वारा गिनना अगुली नामका दोष है ।

भ्रूक्षेपो भ्रुविकारः स्याद् घूर्णनं मदिरार्तवत् ।

उन्मत्त ऊर्ध्वं नयनं शिरोर्ध्वं बहुधाप्यथः ॥ ११९ ॥

१८—कायोत्सर्ग करते समय भ्रुकुटियोंका विकार युक्त होजाना अक्षेप नामका दोष है ।

१९—मदिरा पीकर उसके नशेसे पागल हुआ मनुष्य जिस प्रकार घूमा करता है उमी प्रकार कायोत्सर्ग करते समय घूमनेसे उन्मत्त नामका दोष कहा जाता है ।

२०—अनेक तरहसे ग्रीवा-गर्दन को ऊपरकी तरफ उठाना ग्रीवोर्ध्वनयन नामका दोष है ।

२१—अपनी ग्रीवाको अनेक तरहसे नीचे की तरफ झुकाना ग्रीवाघोनयन नामका दोष है ।

निष्ठीवनं वपुःस्पर्शो न्यूनत्वं दिग्वेक्षणम् ।

मायाप्रायास्थितिश्चित्रा वयोपेक्षाविवर्जनम् ॥ १२० ॥

२२—थुकना और श्लेष्मा आदिका निकालना निष्ठीवन नामका दोष है ।

२३—शरीरका इधर स्पर्श करना वपुःस्पर्श नामका दोष है ।

२४—कायोत्सर्गको जितने प्रमाणमें करना चाहिये उतना न करकेकुछ कम करना न्यूनता नामका दोष है ।

२५—इधर उधर दिशाओंकी तरफ देखते हुए कायोत्सर्ग करना दिग्वेक्षण नामका दोष है ।

२६—वज्रनायुक्त-प्रायःमायाचारसे पूर्ण विचित्र रूपसे कायोत्सर्गके लिये ऐसी तरहसे खड़े होना कि जिसने देखकर लोगों को आश्चर्य हो मायाप्रायास्थितिनामका दोष है ।

२७—आयुका ख्याल करके अर्थात् वृद्धावस्थाका विचार करके कायोत्सर्गका छोड़ देना वयोपेक्षाविवर्जन नामका दोष है ।

व्याक्षेपासक्तचित्तत्वं कालपेक्षाव्यतिक्रमः ।

लोमाकुलत्वं मूढत्वं पापकर्मकसर्गता ॥ १२१ ॥

२८—कोलाहलादिके कारण मनमें विक्षेपका पैदा होना-चित्तमें चंचलता या चलायमानता आजाना व्याखेपासक्तचित्तता नामका दोष है ।

२९—समयका विचार करके कायोत्सर्ग के विविध अंशोंको छोड देना कालापेक्षाव्यतिक्रम नामका दोष है ।

३०—शुद्धि या लोभके वशीभूत होकर चित्तमें विक्षेप पैदा होना लोभाकुलता नामका दोष है ।

३१—कर्तव्य या अकर्तव्यके विषयमें विवेक न रखना मूढता नामका दोष है ।

३२—कायोत्सर्ग करते समय हिंसादिक पापकर्मोंमें उत्साहका उत्कृष्ट हो जाना पापकर्मैकसर्गता नामका दोष है ।

इस प्रकार कायोत्सर्गके ३२ दोषोंका स्वरूप बताकर अतमें उपसंस्कार करते हुए शुद्ध-इन दोषोंसे रहित कायोत्सर्ग करनेका फल बताते हैं:—

योज्येति यत्नाद् द्वात्रिंशदोषमुक्त्वा तन्नृत्सृतिः ।

सा हि मुक्त्वङ्गसद्धानशुद्ध्ये शुद्धैव संमता ॥ १२२ ॥

सबकुछ साधुओंको अप्रमत्त होकर उपर्युक्त बचीस दोष-अतीचार छोडकरकेही कायोत्सर्ग करना चाहिये । क्योंकि यद्यपि निःश्रेयस पदके प्राप्त होनेका प्रधान कारण समीचीन ध्यान-धर्म्य ध्यान और शुद्ध ध्यान है । किंतु दोनों ही ध्यानमें शुद्धि-निर्मलता शुद्ध-निरतीचार कायोत्सर्गके करनेसेही प्राप्त होसकती है । ऐसा ही आचार्योंका अभिप्राय है । जैसा कि कहा भी है:—

सदोषा न फल दत्ते निर्दोषास्तन्नृत्सृते ।

किं कृतं कुरुते कार्यं स्वर्णं सत्यस्थ जातुचित् ॥

अर्थात्—निर्दोष कायोत्सर्गका फल मदीय कायोत्सर्गसे नहीं मिल सकता । क्या सच्चे सुवर्णका काम कृत्रिम सुवर्ण दे सकता है ? कभी नहीं दे सकता । इस प्रकार कायोत्सर्गका फल समीचीन ध्यानकी निर्मलता या

परस्परसे मोक्षकी प्राप्ति है, सो यह फल निर्दोष कायोत्सर्गसे ही मिल सकता है सदापणे नहीं ।

ध्यानके उत्थितोत्थितादिक चार भेद है । उनमें दोका फल इष्ट और दोका अनिष्ट है । इसी बातको बताते हैं—

सा च द्वयीष्टा सद्धानादुत्थितस्योत्थितोत्थिता ।

उपविष्टोत्थिता चोपविष्टस्यान्यान्यथा द्वयी ॥ १२३ ॥

कायोत्सर्ग दो प्रकारका है, एक इष्ट दूसरा अनिष्ट । इष्ट कायोत्सर्गमें धर्म्य और शुक्ल ध्यान किया जाता है । इन सभीचीन ध्यानोंके आश्रयसेही उसको इष्ट अथवा इष्ट फलका देनेवाला माना गया है । इष्ट कायोत्सर्ग दो प्रकारका है, एक उत्थितोत्थित दूसरा उपविष्टोत्थित । खड़े होकर कायोत्सर्ग करने वाले—खड़े आसनसे कायोत्सर्ग करने समय धर्म्य या शुक्लध्यान करने वालेके उत्थितोत्थित नामका कायोत्सर्ग कहा जाता है । क्योंकि वह सुष्ठु अंतरंग और चहिरंग दोनों ही तरहमें खड़ा हुआ ही समझा जाता है । जो बैठकर कायोत्सर्ग करने वाले है उनके वह कायोत्सर्ग उपविष्टोत्थित नामका कहा जाता है । क्योंकि वह द्रव्यसे बैठता हुआ है, परन्तु अंतरगसे—वस्तुतः खड़ा हुआ है । इन दोनोंही सर्माचीन कायोत्सर्गसे सद्धानकी विशुद्धि और निःश्रेयस पदकी सिद्धि हुआ करती है, अतएव इनको ही अभीष्ट फलका देने वाला समझकर आचार्योंने इष्ट माना है ।

इनके विरुद्ध दो प्रकारका कायोत्सर्ग अनिष्ट माना है, क्योंकि उनका फल अनिष्ट—संसारकी वृद्धि करने वाला है । इस अनिष्ट कायोत्सर्गके दो भेद इस प्रकार है—एक तो उपविष्टोपविष्ट दूसरा उत्थितोपविष्ट । जो बैठकर आर्त अथवा रोद्र ध्यान करता है उसके कायोत्सर्गको उपविष्टोपविष्ट कहते हैं । क्योंकि वह द्रव्य और माव दोनों ही तरफसे बैठता हुआ है । जो खड़े होकर आर्त या रोद्र ध्यान करता है उसके कायोत्सर्गको उत्थितोपविष्ट कहते हैं । क्योंकि वह द्रव्यसे खड़ा हुआ है परन्तु भावोंसे बैठता हुआ है

इन इष्ट-अनिष्ट चार प्रकारके कायोत्सर्गोंका स्वरूप आगममें भी इसी प्रकार कहा है । यथाः—

त्यागो देहममत्वस्य तनूत्सुविरुदाहता ।
 उपविष्टोपविष्टादिविभेदेन तनुर्विधा ॥
 आर्तैरौद्रद्वय यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते ।
 उपविष्टोपविष्टाख्या कथ्यते सा तनूत्सुविः ॥
 धर्म्यशुक्लद्वय यस्यामुपविष्टेन चिन्त्यते ।
 उपविष्टोत्थिता सन्तस्ता वदन्ति तनूत्सुविम् ॥
 आर्तैरौद्रद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते ।
 तासुत्थितोपविष्टाख्या निगदन्ति महाधिय ॥
 धर्म्यशुक्लद्वय यस्यामुत्थितेन विधीयते ।
 उत्थितोत्थितनामान ता भाषन्ते विपश्चितः ॥

अर्थात्—शरीरसे ममत्वके छोड़ देनेको कार्यात्मर्ग कहते हैं। इसके उपविष्टोपविष्ट आदि चार भेद हैं। बैठकर आर्त रौद्रका चिन्तवन करना उपविष्टोपविष्ट कार्यात्मर्ग समझना। बैठकर धर्म्य शुक्लका चिन्तवन करना धर्म्य शुक्लका चिन्तवन करना उत्थितोपविष्ट नामका कार्यात्मर्ग बताया है।

शरीरसे ममत्वका त्याग बिना किये अनशन आदि त्रोंके करनेपर भी कोई भी शुशु अपनी आत्माकी इष्ट सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसी बातको स्पष्ट करते हैं:—

जीवदेहममत्वस्य जीवत्याशाप्यनाशुषः ।
 जीवदाशस्य सद्धानवैधुर्चात्तपदं कुतः ॥ १२४ ॥

जिस प्राणिके अंतरङ्गमें शरीरके प्रति ममत्वभाव जागृत है वह कैसा भी अनशनादि त्रत करे परन्तु उसके भोगोंभोगके विषयोंको प्राप्त करनेकी इच्छा भी अवश्य जीवित रहा करती है, और जिसके इस लोक सम्पन्धी

विषयों की आशा लगी हुई है वह धर्मध्यान शुद्धध्यान अथवा समाधिको जिस तरह सिद्ध कर सकता है। और सभीवीन ध्यानके सिद्ध हुए विना आत्मपद-मोक्षका लाभ किम तरह हो सकता है।

सावधान्य—सभीवीन ध्यानके विषय कोई भी ऐसा आचरण नहीं है कि जिससे कर्मोंकी निःशेष निर्जरा हो-कर शुद्धात्मपद प्राप्त हो सके। और इस ध्यानकी भिक्षिके लिये आशाका त्याग और आशाका परित्याग करनेके लिये शरीरसे समन्व छोडना अत्यत आवश्यक है। अतएव इष्ट पदको प्राप्त करनेके लिये अनगनादिक व्रताचरण करनेवालोंको शरीरसे ममत्वका त्याग करना ही चाहिये।

कायोत्सर्गका काल जघन्य अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट एक वर्षका व्रताग है। सो अतीचारों-मलदोषोंको दूर करनेके लिये और पडावश्यक क्रियाओंको सिद्ध करनेके लिये-उन क्रियाओंके पालन करनेमें दृढता-निष्ठा प्राप्त करनेके लिये उतने कालतक कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। परन्तु यदि उतने कालप्रमाणमें अधिक समयतक भी अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया जाय तो वह दोषका कारण नहीं है। प्रत्युत उससे लाभ ही है। इमी बातको कहते हैं:—

हृत्वापि दोषं कृत्वापि कृत्यं तिष्ठेत् तनूत्सृजौ ।

कर्मनिर्जराणार्थं तपोबुद्ध्यै च शक्तितः ॥ १२५ ॥

जितनी देर तक कायोत्सर्ग करके दोषोच्छेदन किया जा सकता है उतनी देरतक कायोत्सर्ग करनेके उपरांत, अथवा पडावश्यक क्रियाओंके करनेमें जितना कायोत्सर्ग करना चाहिये उतने कालतक कायोत्सर्ग करके भी एडे रहना चाहिये।

सावधान्य—नियत समय तक तो कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। क्योंकि उससे दोषोंका परिहार और सवर्णित कर्मोंकी निर्जरा और नवीन कर्मोंका सवर्ण करनेके लिये अथवा तपको बढ़ानेके लिये शक्तिके अनुसार उपरांत, अथवा पडावश्यक क्रियाओंके करनेमें जितना कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। क्योंकि उससे दोषोंका परिहार और सवर्णित कर्मोंकी निर्जरा और नवीन कर्मोंका सवर्ण करनेके लिये अथवा तपको बढ़ानेके लिये शक्तिके अनुसार भी एडे रहना चाहिये।

सावधान्य—नियत समय तक तो कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। क्योंकि उससे दोषोंका परिहार और सवर्णित कर्मोंकी निर्जरा और नवीन कर्मोंका सवर्ण करनेके लिये अथवा तपको बढ़ानेके लिये शक्तिके अनुसार उपरांत, अथवा पडावश्यक क्रियाओंके करनेमें जितना कायोत्सर्ग करना ही चाहिये। क्योंकि उससे दोषोंका परिहार और सवर्णित कर्मोंकी निर्जरा और नवीन कर्मोंका सवर्ण करनेके लिये अथवा तपको बढ़ानेके लिये शक्तिके अनुसार भी एडे रहना चाहिये।

मन वचन कायसे शुद्ध—पवित्र क्रिया कर्म करनेका अधिकारी नैसा होना चाहिये सो बताते हैं:—

यत्र स्वान्तमुपास्य रूपरसिकं पूतं च योगशामना,—

चप्रत्युक्तगुरुकर्मं वपुर्बुज्येष्टोद्घपाठं वचः ।

तव कर्तुं कृतिकर्मं सज्जतु जिनोणरस्योत्सुकस्तास्विकः

कर्मज्ञानसमुच्चयव्यवसितः सर्वसहो निरस्पृहः ॥ १२६ ॥

जिस कृतिकर्मके करते समय भव्य जीवोंका मन शिद्ध परमेष्ठी प्रभृति आराध्य देवोंके स्वरूपकी उपासना करनेमें सातिशय अत्रुणागको प्राप्त हो जाता है, और अत्यंत विशुद्ध परिणामोंको धारण करके पवित्र बन जाता है। इसी प्रकार जिस कृतिकर्मके समय मुग्धशुओंका शरीर अत्यंत पवित्र तथा योग्य आसनादिके करनेसे गुरु क्रमका उल्लघन न करनेमें सावधान रहा करता है। अर्थात् दीक्षाकी अयेक्षा जो बड़े हैं उनके ममक्ष क्रिया करनेकी परिपाटीको यहाँ गुरुक्रम समझना चाहिये। उचित आसनादिका प्रयोग करनेके कारण शरीरके द्वारा जहाँपर गुरुक्रमका संग नहीं किया गया है। एवं जिम कर्मके करनेमें वचन, बड़ोंके बताये क्रमके अनुभार प्रशस्त उच्चारण से युक्त और वर्ण पद आदिसे शुद्ध रहा करते हैं। फलतः जिम कृतिकर्म करनेमें उसके करनेवालोंके मन शरीर और वचन तीनों ही शुद्ध—पवित्र बन जाते हैं, उस कर्मको करनायाला कैसा होना चाहिये? इसी बातका उत्तर पांच विशेषणोंके द्वारा यहाँपर देते हैं:—

१ अरिहंत भगवानकी उपासना द्वारा कृति कर्म करने में जिसकी उत्कण्ठा बढरही है।

२ जो पारमार्थिक हो। वचना आदिका भाव न रखकर सचमुचमें क्रिया कर्म करके संवर और निर्जराको प्राप्त कर आत्मकल्याणका अभिलाषी हो।

३—आगममें बताई हुई क्रियाओंके करने और निज स्वरूप के ज्ञानका संग्रह करनेमें जो उत्साहके साथ प्रवृत्ति करता हो।

४—परीषद और उपसर्गोंके सहन करने-जीतनेमें समर्थ हो ।

५—ऐहिक विषय भोगोपभोगकी अभिलाषा तथा शरीरादिककी ममतासे रहित हो ।

भावार्थ—इन पांच गुणोंसे युक्त जीव ही त्रियोगशुद्ध कर्म करनेका अधिकारी हो सकता है । जैसा कि कहाँभी है कि:—

राव्याधैरिव कल्पन्वे चिद्विष्टेरिव लोचने ।

जायते यस्मि सतोपो जिनवक्त्रविहोक्तेः॥

परीषदसह शान्तो जिनमन्त्रविशागदः ।

सम्यग्दृष्टिर्नाविश्रो गुरुभक्त प्रियवद ॥

आवश्यकसिद्धिर्न धीर सर्वकर्मनिपूदनम् ।

सम्यग् कर्तुमसौ योग्यो नापरस्यास्ति योग्यता ॥

जिस प्रकार बीमार आदर्मीका नीरोगता प्राप्त होजानेपर, आर अंधे मनुष्यको नेत्रोंका लाभ होजानेपर दर्प-संतोष प्राप्त हुआ करता है; उसी प्रकार जिन भगवानके मुस्य कमलको देखते ही जिसको प्रसन्नता हो आती है । जो परीषदके जीतनेमें समर्थ है, और जिसके क्रोधादिक कषायोंका उद्भ्रं नही पाया जाता, जो जिन भगवानके उपदिष्ट तत्त्वोंका स्वरूप समझनेमें कुशल है, जो सम्यग्दर्शनमें युक्त, आवेश रहित, गुरुत्वोंका भक्त, और प्रिय-वचन बोलनेवाला है, वही धीर वीर सम्पूर्ण कर्मोंको नष्ट करनेवाले इस आवश्यक कर्मके करनेका अधिकारी हो सकता है । और किसीमें इसकी योग्यता नहीं रह सकती ।

पहले " क्रमवत् " ये विशेषण जो दिया है उसका तात्पर्य मदज्ञानियोंको भी भले प्रकार हो जाय इसलिये उसका अभिप्राय स्पष्ट करते हैं:—

ब्रेष्ठुः सिद्धिपथं ममाधिमुपदिश्यब्रेष्ठ पूज्यं क्रिया,—

सान्म्यादिलयभ्रमत्रयशिरानामं पटित्वा स्थितः ।

साम्यं त्यक्ततनुर्जिन्नान् समदृशः स्मृत्वावनम्य स्तवं,
युक्त्वा साम्यवदुक्तभक्तिरुपविश्यालोचयेत् सर्वतः ॥ ११७ ॥

निज आत्मस्वरूपकी प्राप्तिकी उपायभूत समाधि-रत्नत्रयकी एकाग्रताको जो प्राप्त करना चाहते है उन संयमितो अथवा एक देश समयमितोको बैठकर नमस्कार करके कर्तव्य कर्मका पूज्य गुरुओसे आवेदन करना चाहिये । अर्थात् प्रणाम पूर्वक और अन्धव विनयके साथ “ चैत्यभक्ति कायोत्सर्ग करोमि ” इत्यादि पाठ बोलकर क्रिया कर्मकी विज्ञापना करनी चाहिये । फिर खडे होकर आदि और अंतमें तीन २ आवर्त और एक एक शिरो-नतिके साथ २ सामाधिक दण्डकका पाठ बोलकर कायोत्सर्गके लिये खडे होना चाहिये । अर्थात् शरीरसे ममता छोडकर कायोत्सर्ग करना चाहिये । इसके बाद समदृष्टी—वीचन मरण हानि लाभ यज्ञ अपयज्ञ और शत्रुमित्रमें समभाव रखनेवाले—रागद्वेष न करनेवाले जिन-पूण रूपसे अथवा एकदेश रूपमें कर्म शत्रुओको जीतने वाले अईदादि पांचो ही परमेश्रीका चिन्तवन करके और नमस्कार करके सामाधिककी ही तरह अर्थात् आदि और अंतमें तीन २ आवर्त और एक २ शिरोनतिके साथ “ शोस्माभि ” इत्यादि स्तव दण्डकबोलकर वन्दना कल्पका पाठ करके सभी अशोकी आलोचना करनी चाहिये ।

भलेप्रकार षडावश्यकोका पालन करनेवाले के चिन्दोको गताते है:—

शृण्वन् हृष्यति तत्कर्था घनरवं केकीव मूकैहता,
तद्बर्हेऽङ्गति तत्र यरयति रसे यादीव नास्कन्दति ।
कोषादीन् जिनबन्ध वैद्यपतिशब्द व्यस्येति कालक्रमं,
नित्यं जातु कुलीनवक्त्र कुरुते कर्ता षडावश्यकम् ॥ १२८ ॥

जिस प्रकार मयूर मेघके शब्दोको सुनकर प्रसन्न हुआ करता है उसी प्रकार षडावश्यकोका अच्छी तरह

पालन करनेवाला मायु उमकी कथा—पडावश्यक श्री प्रथमा या निरूपण मुनहर हृषिको प्राप्त हुआ करता है। उनको निन्दाके विषयमें गुणा और बहिग मन जाया करता है। न तो स्वयं ही आवश्यकोंकी निन्दा करता है और न दूसरोंकी की हुई निन्दाको सुनना ही है। आवश्यकोंका पालन करनेमें हम प्रकार मडा अक्षमण प्रवृत्ति क्रिया करता है जैसे कि कोई घातुवादी—रमायन मिद्ध काले वाला पाद पाद आदि रमके मिद्ध करनेमें निरख मावधान रहा करता है। जिस प्रकार शीण कपाय कृपि कपायता मस्पक नहीं होने देता उवी प्रकार घडावश्यक पालन करने वाला भी क्रोधादिकका मवेश नहीं होने देता। तथा वीद्यगजकी तरह काल और क्रमका कभी अतिक्रम नहीं होने देना। जिस प्रकार वैद्यके लिये कक्षा गया है कि:-

श्रावृद्ध सुकृतभोतेषु शरदृजमहो स्थनौ ।
 तपस्यो मधुनामश्र वमन्त मोयन प्रति ॥
 स्वस्यधृत्तयमभिमेष्य वषाथो व्याचिवदोन तु ।
 कृत्वा शीतोष्णशुटीना प्रतीदार गयायथम् ॥
 प्रयोक्त्वेत् क्रिया प्राणां क्रियाकाल न हानयेत् ।

अर्थात्—श्रावृद्ध-वर्षा आदि त्रिसर कृतुमें जिस २ प्रकारकी चिकित्सा करना उचित है उम समयमें उनी प्रकार इलाज करना चाहिये। वीद्योंको चिकित्साका काल छाडना या थूलना उचित नहीं है। उसी प्रकार क्रमके लिये भी कक्षा गया है कि:-

प्राभ्यापनं श्रेहत्रिविधस्तत्र स्वेदस्ततः श्याङ्गपन चिरेक ।
 निरुहण स्नेहनवस्तिर्कर्म नत्य क्रममेवति सिष्यकरणात् ॥ इति ।

अर्थात् सबसे पहले पावन उमके बाद क्रमसे स्नेहविधि स्वेद वमन चिरेक निरुहणयस्तिकर्म स्नेहनवस्तिकर्म और नस्यका प्रयोग करना चाहिये। इसी तरह जो घडावश्यकोका पालन करनेवाला है वह भी उनके काल और क्रमको चूकता नहीं है। जो आवश्यक जिषु समय और जिस क्रमसे करना चाहिये उसको उसी समय और उसी क्रमसे क्रिया करता है। तथा जिस तरह कोई महान् वशेभ उत्पन्न होनेवाला इलीन पुरुष कभी

भी ऐसा कोई काम नहीं किया करता जो कि उसके कुलके विरुद्ध हो; उसी तरह पडावश्यक पालन करनेवाला साधु भी कभी ऐसा कोई निन्द्य आचरण नहीं किया करता जो कि लोक विरुद्ध कुञ्जविरुद्ध और समयविरुद्ध अर्थात् शाल्म या आगम अथवा गुरुपरम्पराके विरुद्ध हो।

यद्वापर जातु—कदाचित् शब्द अन्वदीपक है, अतएव यद्यपि उमका प्रयोग अन्तिम वाक्यके साथ ही किया गया है तो भी उमका सम्बन्ध यथासम्भव सभी वाक्योंके साथ करनेना चाहिये।

इसी विषयमें और जगह भी ऐसा कहागया है कि:—

तत्कथाश्रवणानन्दो निन्दाश्रवणवर्जनम् ।

अलुब्धत्वमनालस्य निन्द्यकर्मव्यपोहनम् ॥

कालक्रमाऽव्युदामित्वसुपशान्तत्वमार्जवम्

विज्ञेयानीति चिह्नानि पडावश्यककारिणः ॥

अर्थात्—पडावश्यकोंकी प्रशंसा सुनकर आनन्दित होना, और उसकी निन्दाको न सुनना, तथा अलुब्धता, अनालस्य, और निन्द्य आचरणोंका परित्याग, काल तथा क्रमको छोड़ना नहीं, और उपशान्तता, तथा मार्जव मार्गोंको धारण करना, ये पडावश्यक पालन करनेवालेके चिन्ह समझने चाहिये।

पूर्वोक्त पडावश्यकोंका पूर्णतया अच्छी तरह पालन करनेवाले पुरुषको निःश्रेयस पदकी और अपूर्णतया पालन करनेवालेको स्वर्गादिक अभ्युदयोकी प्राप्ति हुआ करती है। ऐसा कहकर पडावश्यकके पालन करनेका फल बताते हैं:—

समाहितमना मौनी विधायावश्यकानि ना ।

संपूर्णानि त्रिवं याति सावशेषाणि वै दिवम् ॥ १२९ ॥

प्रकृत विषयके सिवाय अन्य किसी भी विषयमें वार्तालाप न करनेवाला द्रव्य पुरुष एकाग्र चित्त होकर सामाधिकारि छद्मों आवश्यकोंका पूर्णरूपसे यदि मलेप्रकार पालन करता है तो वह नियमसे मोक्षपदको प्राप्त या करता है। और जो कुछ कमती पालन करता है वह नियम से स्वर्गति—कल्पवासियोंमें महद्विक पदको प्राप्त

क्रिया करता है। यह फल अशक्ति की अपेक्षासे ही बताया है। क्योंकि शूद्र पुरुषोंका वचन है कि:—

ज सकद् त कीरद् ज ब ण सक्केद् त च सद्दण ।
सद्दमाणो जीवो पावद्द अजरामरं ठाण ।

जिस विषय के पालन करने की सामर्थ्य है उस विषय का पालन करना ही चाहिये। परन्तु जिसके पालन करने की शक्ति नहीं है उसका श्रद्धान रखना चाहिये। क्योंकि श्रद्धानी जीव ही अजर अमर पदको प्राप्त करते हैं।

यहाँपर वै शब्दके द्वारा जो नियम बताया है उससे इस कथनका तात्पर्य समझना चाहिये कि:—

सर्ववश्यकैर्युक्तं सिद्धो भवति निश्चितम् ।
सावशेषैस्तु सयुक्तो नियमात्स्वर्गगो भवेत् ॥

अर्थात्—सम्पूर्ण आवश्यकोंका पालन करने वाला नियमसे सिद्ध पदको और अपरिपूर्णका पालन करने वाला नियमसे स्वर्गतिको प्राप्त किया जाता है।

उक्त पडावश्यक क्रियाओंकी तरह साधुओंको दूसरी सामान्य क्रियाओंका भी नित्य पालन करना चाहिये ऐसा उपदेश देते हैं:—

आवश्यकानि षट् पञ्च परमेष्ठिनमस्क्रियाः ।
निसर्ही चाऽऽर्ही साधोः क्रियाः कृत्यास्त्रयोदश ॥ १३० ॥

छह आवश्यक क्रियाएं, और अर्हदादिक पच परमेष्ठियोंको नमस्कार करनेकी पांच क्रियाएं, तथा एक निसर्ही और एक असर्ही, इस तरह कुल तेरह क्रियाएं हैं कि जिनका साधुओंको प्रतिदिन अवश्य पालन करना ही चाहिये।

अर्हदादि परमेष्ठियोंको भावसे पंचनमस्कार करनेवाला क्या फल प्राप्त करता है सो बताते हैं:—

योर्हत्सिद्धाचार्याध्यापकसाधून् नमस्करोत्यर्थात् ।

प्रयतमतिः खलु सोखिलदुःखविमोक्षं प्रयात्यचिरात् ॥ १३१ ॥

जो जीव अर्हत परमेष्ठी-सकल परमात्मा और मिद्धपरमेष्ठी-विकलपरमात्माको तथा आचार्य उपाध्याय और ढाईद्वीपवर्ती सम्पूर्ण साधुओंको भावोंसे नमस्कार करता है, और उसके लिये ही प्रयत्न करनेका चित्तमें विचार किया करता है वह जीव संसारके चतुर्गति सम्बन्धी सम्पूर्ण दुःखोंसे थोड़े ही कालमें निसर्गसे छूट जाया करता है ।

भाषार्थ—पंचपरमेष्ठियोंकी भावसे वंदना करनेवाला और उसके लिये प्रयत्नशील रहनेवाला मनुष्य अल्पकालमें ही शास्त्रवतिक निर्दुःख पद-परम निःश्रेयसको प्राप्त कर सकता है ।

निसर्ही और असर्ही इन दोनों क्रियाओं का प्रयोग कब क्यों और किसतरह करना चाहिये सो बताते हैं—

वसत्यादौ विशेत् तत्स्थं भूतादिं निसर्हीगिरा ।

आपृच्छय तस्मान्निर्गच्छेत्तं चाप्रच्छयाऽसर्हीगिरा ॥ १३२ ॥

साधुओंको जब मठ चैत्यालय या वसतिका आदिमें प्रवेश करना हो तब उन मठादिकों में रहने वाले भूत यक्ष नाग आदिकोंसे “ निसर्ही ” इस शब्दको बोलकर पूछकर प्रवेश करना चाहिये । इसीतरह जब वहासे निकलना हो तब “ असर्ही ” इस शब्दके द्वारा उनसे पूछकर निकलना चाहिये । जिसाकि कहा भी है कि:—

वसत्यादिस्थभूतादिमापृच्छय निसर्हीगिरा ।

वसत्यादौ विशेत्तस्मान्निर्गच्छेत् सोऽसर्हीगिरा ॥

अर्थात्—वसतिका आदिमें रहने वाले भूतादिकोंमें “ निसर्ही ” इस शब्दके द्वारा पूछकर साधुओंको वसतिका आदिमें प्रवेश करना चाहिये । और असर्ही इस शब्दके द्वारा पूछकर वहाँसे बाहर निकलना चाहिये ।

निसर्ही और असर्ही शब्दका निश्चयनयकी अपेक्षा अर्थ बताते हैं:—

आत्मन्यात्मासितो येन त्यक्त्वा वाऽऽशास्य भावतः ।
निसह्यसह्यौ स्तोत्र्यस्य तदुच्चारणमात्रकम् ॥ १३३ ॥

जिस साधुने अपनी आत्माको अपनी आत्मामें ही स्थापित कर रक्खा है अर्थात् रोक रक्खा है उसके निश्चय नयसे निसही समझना चाहिये । और जिसने इस लोक परलोक आदि सम्पूर्ण विषयोंकी आशा का परित्याग कर दिया है उसके निश्चय नयसे असही समझना चाहिये । किंतु इसके प्रतिकूल जो बहिरात्मा है अथवा आशावाच् है उनके ये निसही और असही केवल शब्दोच्चारण मात्र ही समझना चाहिये ।

भावार्थ— निसही और असही निश्चय नयसे जो अन्तरात्मा तथा परिग्रहरहित निग्रय साधु है उन्हींके समझना चाहिये । और जो वैसे नहीं है उनके केवल निसही अमही शब्दका उच्चारणमात्र ही कहा जा सकता है । जैसा कि कहा भी है किः—

स्वान्मन्यात्मासितो येन निश्चिद्धो वा कषायत' ।
निसही भावतस्तस्य शब्दोन्यस्य हि केवल ॥

अर्थात्—जिसने अपनी आत्माको अपनी आत्मामें ही स्थापित—उपयुक्त कर रक्खा है, अथवा कषाय परिणामसे रोक रखा है उसीके निश्चयसे निसही समझना चाहिये । जो ऐसा नहीं है उसके निसही शब्द उच्चारण मात्र ही रहा करता है ।
इसी तरहः—

आशा यस्यक्तवाच् साधुरामही तस्य भावतः ।
त्यक्त्वाशा येन नो तस्य शब्दोच्चारो हि केवल ॥

अर्थात्—जिस साधुने आशाको छोड़ दिया है भावतः अमही उसीके कही जा सकती है । और जिसने आशाको छोड़ा नहीं है उसके केवल उसका उच्चारण ही कहना चाहिये ।
और भी कहा है किः—

निपिद्विचि तो यस्तस्य भावतोस्ति निपिद्विका ।
अनिपिद्वस्य तु प्रायः शब्दतोस्ति निपिद्विका ॥
आगया विप्रमुक्त्तस्य भावतोऽन्यासिका मता ।
आगया त्वत्तियुक्तस्य शब्द एवास्ति केवलम् ॥

अर्थात्—जिम्ने अपने चित्तको त्रिपयोमे उपरत बना रहना है भावतः निपिद्विका-निमही उमी के रहा करती है । ओर जिम्का चित्त मंयत नहीं है उसके निपिद्विका शब्द मात्र ही रहती है । इसी तरह जो आशामे रहित है उसके भावसे और जो उसमे युक्त है उसके शब्द भावही आमिका-अमही रहा करती है ।

अन अतमे प्रकृत त्रिपयका उपसंहार करते हुए नित्यनेमित्तित क्रियाकर्मका पालन करनेके लिये साधुओं को प्रेरित करते हैं—

इत्यावश्यकनिर्युक्तावुपयुक्तो यथाश्रुतम् ।
प्रयुज्जीत नियोगेन नित्यनैमित्तिकक्रियाः ॥ ११४ ॥

पूर्वमे आवश्यकोंके पालन करनेकी जो शक्ति नीति बताई गई है तदनुसार आवश्यकोंके सम्पूर्ण उपायोंमें दत्तचित्त होकर ऋत्तिकर्मकी विधि बतानेवाले शास्त्रोंके अनुसार तथा गुरुपरम्परामे जो उपदेश चला आरहा है उसके अनुसार साधुओंको नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका पालन अवश्य ही करना चाहिये ।

मोक्ष कल्याणमें अपनी बुद्धिको लगाकर जिम्ने श्री विनेन्द्र मगान्मके रूपदिष्ट आगमरूपी क्षीर समुद्रका मंथन करके सुमता — विद्वानों [पक्षमें देवताओं] की तृप्तिके लिये इस धर्मरूपी अमृतको उद्भूत किया है वह महा पण्डित श्री आशाधर जयवता रहो तथा वह प्रसिद्ध मन्व्यात्मा हरदेव भी सदा यानंदको प्राप्त हो कि जिसके उपयोगके लिये इस टीकारूपी शुक्तिकी सुगर्भक रचना हुई है ।

इस प्रकार आवश्यकनिर्युक्त नामका आठवां अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ नवमोऽध्यायः ।

साधुओंको नित्यकर्मकी विधिका पालन करने में उद्यमी बनानेके लिये चञ्चलीस पद्योंमें वर्णन करते हैं:-

शुद्धस्वात्मोपलम्भमाश्रसाधनाय समाधये ।

परिकर्मं मुनिः कुर्यात् स्वाध्यायादिकमन्वहम् ॥ १ ॥

निज आत्मस्वरूपमें सब तरफसे चित्तका ढटकर लगजाना इसको योग अथवा समाधि कहते हैं । इस योगकी सिद्धिके पहले उसकी योग्यता उत्पन्न करनेकेलिये जो क्रियाएँ पाली जाती हैं उनको परिकर्म कहते हैं । इसके भेदोंको आगे चलकर लिखेंगे । साधुओंको परिकर्म के स्वाध्यादिक भेदोंका प्रतिदिन पालन करना चाहिये । क्योंकि इनका पालन करनेसे ही समाधिकी सिद्धि हो सकती है । और उस समाधिके द्वारा ही निज शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति हो सकती है । क्योंकि निर्मल चित्स्वरूप का लाभ होनेमें प्रधान कारण चित्तकी एकाग्रतारूप भ्रान ही है । वैसे कि कहा भी है कि:-

यदात्मिक फल किंचित् फलममुत्रिक च यत् ।

एतस्य द्वितयस्यापि ध्यानमेवाप्रकारणम् ॥

अर्थात् जीवोंको संसारमें जो आभ्युदयिक फल प्राप्त हुआ करते हैं, अथवा पारलौकिक निर्विकल्प आत्म समुत्थ सुखादिका लाभ हुआ करता है, उन दोनों ही लाभोंका प्रधान कारण ध्यान ही माना है ।

परिकर्मके प्रथम भेद स्वाध्यायके प्रारम्भ करने और समाप्त करनेकी विधि बतते हैं:-

स्वाध्यायं लघुभक्त्याचं श्रुतसुर्योहरनिशे ।

पूर्वोऽपरेपि चाराध्य श्रुतस्यैव क्षमापयेत् ॥ २ ॥

स्वाध्यायका प्रारम्भ दिन और रात्रिके पूर्वाह्न तथा अपराह्न के समय लघु श्रुतभक्ति और लघु आचार्य भक्तिका पाठ करके करना चाहिये । इस तरह विधिपूर्वक उसको नियत समयतक करके अतमें लघु श्रुतभक्तिका पाठ करके उसकी समाप्ति करनी चाहिये ।

'सु' भावार्थ—स्वाध्यायके समय ४ माने है; जिनमें दो दिनके और दो रात्रिके है, उनके नाम इस प्रकार हैं भौसागिक आपराह्निक प्रादोषिक वैरात्रिक । इन चारों ही समयों में साधुओंको आलस्य छोडकर स्वाध्याय करना उचित है। जैसा कि कहा भी है कि:—

एक प्रादोषिको गत्रौ द्वौ च गोसगिकस्तथा ।
स्वाध्याया. साधुभिः सर्वे कर्तव्या. सन्लतन्द्रिते ॥

स्वाध्यायका प्रारम्भ करते समय “ अर्द्धवद्रप्रवृत्तम् ” इत्यादि लघु श्रुतभक्तिका पाठ-अश्वलिकामात्र बोलकर और व्यवहारके अनुसार आचार्यादिंकोंकी भी भक्ति करके नियत समयमें स्वाध्याय अवश्य करना चाहिये । आगममें स्वाध्यायके विषयमें बाराह कायोत्सर्ग बताया है जिमका कि पहले वर्णन कर चुके हैं । वन्दना आदिके विषयमें छह आदि कायोत्सर्ग हुआ करते है जिनका कि उल्लेख आगे चलकर तत्तत्प्रकरणमें किया जायगा ।

उपर्युक्त स्वाध्यायोंके प्रारम्भ और समाप्तिके कालकी इयत्ता-प्रमाण बताते है:—

प्राहः प्रगे द्विघटिकादूर्ध्वं स प्राक्ततश्च मध्याह्ने ।
क्षम्योऽपराह्णपूर्वापररत्रेष्वपि दिग्भेष्विव ॥ ३ ॥

प्रातःकालका स्वाध्याय सूर्योदयसे दो घडी दिन चढजानेपर शुरू करना चाहिये और म-यान्हमें दो घडी काल बाकी रहे तभी समाप्त कर देना चाहिये । इसी तरह अपराह्न स्वध्यायका प्रारम्भ साधुओंको मध्यान्हसे दो घडी काल बीत जानेपर शुरू करना चाहिये और सूर्यास्तके समयमें दो घडी पहले ही समाप्त कर देना चाहिये । पूर्वरात्रिक और अपर रात्रिक स्वाध्यायके विषयमें भी यही क्रम समझना चाहिये । अर्थात् पूर्वरात्रिक स्वाध्यायका

प्रारम्भ साधुओंको सूर्यास्त से दो घड़ीके अनंतर करना चाहिये और मध्य रात्रिके दो घड़ी पहले समाप्त कर देना चाहिये। तथा अपरात्रिक स्वाध्यायका प्रारम्भ अर्धरात्रिके दो घड़ी पछि करना चाहिये और प्रातः कालसे दो घड़ी पहले समाप्त करना चाहिये।

स्वाध्यायका लक्षण और उसके विधिपूर्वक पालन करने का फल बताते हैं:—

सूत्रं गणधराद्युक्तं श्रुतं तद्वाचनादयः ।

स्वाध्यायः स कृतः काले सुवर्त्यै द्रव्यादिशुद्धितः ॥ ४ ॥

गणधर आदिके प्ररूपित शास्त्रोंको सूत्र कहते हैं। इन सूत्रोंके वाचना पृच्छना अनुपेक्षा आश्राय और धर्मोपदेश को स्वाध्याय कहते हैं। यह स्वाध्याय योग्य समयमें और द्रव्यादिककी शुद्धिपूर्वक करनेमें कर्मोंका क्षय होता और शक्तिकी प्राप्ति होती है।

भावार्थ—गणधर, प्रत्येक बुद्ध, श्रुतकेवली और अभिन दशपूर्वका ज्ञान रखनेवाले आचार्यों द्वारा उपदिष्ट ग्रंथोंको सूत्र कहते हैं। यथा—

सुत्र गणहरकहिद तद्देव पतेयबुद्धकहिय च ।

सुदकेवलिणा कहिद अमिण्णदसपुत्त्विकहिद च ॥

त पडिटुसस्झाए ण य कप्पदि विरदि इत्थिवग्गस्स ।

एत्तो अण्णो गथो कप्पदि पडिटु असझाए ॥

आराधणणिज्जुत्ती मरणविभत्ती असग्गहथुदीवो ।

पच्चक्खवाणावासय धम्मकहाओ य एरिसओ ॥

अर्थात्—गणधर, प्रत्येकबुद्ध, श्रुतकेवली और दशपूर्वके पाठी आचार्यों द्वारा कथित ग्रंथोंको सूत्र कहते हैं। उसका पाठ स्वाध्यायके नियतकालमें ही करना चाहिये। अयोग्य कालमें उसका पाठ करना उचित नहीं है। अस्वाध्याय कालमें सूत्रसे भिन्न ग्रंथोंका पाठ किया जा सकता है।

यह स्वाध्यायवाचना आदिके भेदसे पांच प्रकारका बताया है। स्वाध्याय करने वालेको अपने शरीरकी तथा परशरीरकी शुद्धिका विचार करना उचित है। इसी प्रकार स्वाध्याय करनेवालेको भूमिशुद्धिका भी विचार करके चारों दिशाओंमें रुविर मांसादिक चारसौ हाथकी दूरीपर ही छोड़देना चाहिये। तथा आगममें स्वाध्यायके लिये जो अयोग्य समय बताये हैं उनमें स्वाध्याय करना उचित नहीं है। यथा—

विसिदाहउष्णपडण विज्जुवउकाऽसाण्णिदधणुग च ।

दुग्गधसक्ष दुद्विण-चदगहा-सूरराहुजुद च ॥

कलहादिधूमकेदू घरणीकप च अंभगज च ।

इधेवमाइवहुगा सञ्जाए वज्जिवा दोसा ॥

अर्थात्—अग्निदाह उल्कापात विजली उल्का वज्र इन्द्रधनुस्पर्द्धा सध्या दुर्दिन चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण युद्ध धूमकेतुभूकम्प मेघगर्जन इत्यादि बहुतसे प्रियप्रधानकी मृत्यु आदि दूषित समय स्वाध्यायके लिये वर्जित कहे हैं।

विनय पूर्वक श्रुतका अध्ययन करनेमें क्या माहात्म्य है सो बताते हैं:—

श्रुतं विनयतोऽधीतं प्रमादादपि विस्मृतम् ।

प्रेत्योपतिष्ठतेऽनूनाभावहस्यपि केवलम् ॥ ५ ॥

विनय पूर्वक जिस श्रुतका अध्ययन किया गया है वह यदि कारण वश प्रमादके निमित्तसे विस्मृत भी हो जाय तो भी वह कालान्तरमें या दूसरे जन्ममें ज्योंका त्यों—अविकल्परूपमें आकर उपस्थित होजाता है, और पूर्ण केवलज्ञानतक को उत्पन्न कर देता है।

भावार्थ—विनयपूर्वक शास्त्र पढनेका यह फल है कि यदि वह कदाचित् प्रमादके द्वारा याद न भी रहे फिर भी वह जन्मान्तर तकमें सबका सब स्मरणमें आसकता है। वलिक उसके निमित्तसे क्रमसे केवल-असहाय ज्ञानतककी उत्पत्ति हो सकती है। जैसा कि कदा भी है कि:—

विष्णुप्र सुदसधीद जदि वि पमादेण होइ विसरिद ।
तमुवट्टादि परभवे केवलणाण च आवहदि ॥

अर्थात्-विनयेके साथ ण्डा हुआ श्रुत यदि प्रसादसे विस्मृत भी हो जाय तो भी वह परमममें उपस्थित-
स्मृत हो आता है और केवलज्ञानतत्त्वा लाभ कराता है ।

जिस विशिष्ट ज्ञानसे तत्त्वज्ञान आदि मोक्षके साधन प्राप्त हुआ करते है वह जिनशासनमें ही मिल
सकता है, अन्यत्र नहीं; ऐसा उपदेश करते है:—

तत्त्वबोधमनोरोधश्रेयोरगात्मशुद्धयः ।

भैत्रीद्योतश्च येन स्युस्तज्ज्ञानं जिनशासने ॥ ६ ॥

“ सर्वं वस्तुजातमनेकान्तात्मकम् ” अर्थात् सम्पूर्ण वस्तुमात्र अनन्तधर्मात्मक है, उस सिद्धान्तको
जिनशासन कहते है । और इसके विरुद्ध सर्वथा एकान्त रूप वस्तुको माननेवाले सर्वश्रेयान्त वादी कहे जाते है ।
तो तत्त्वज्ञानादि पाच या छह विषय ऐसे है जो कि इय जिनशासन में ही मिल सकते है, अन्यत्र-सर्वथै
कान्तवाटियोंके मतमें नहीं ।

१ तरानोव—तत्त्व तीन प्रकारके साने गये है, हेय, २ उपादेय, ३ और उपेक्षणीय । इनमेंसे यथायोग्य
अर्थात् हेयका हेयरूप से, उपादेयका उपादेयरूपसे और उपेक्षणीयका उपेक्षणीयरूपसे बोध-प्रतिपत्ति होता
उसको तत्त्वोव कहते हैं । यथा:—

इतीद जीवतत्त्व य श्रद्धते वेत्सुपेभ्रते ।

शेषतत्त्वं सम पत्ति स टि तिविष्णुभाए भवेत् ॥

अर्थात् जो मन्व्य अजीनादिक छह तत्त्वोंके माय २ इस जीवतत्त्वका श्रद्धान करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, और
उपेक्षणीयमें उपेक्षा क्रिया करता है वही जीव निर्माणका मागी हो सकता है, सारांश यह कि सात तत्त्वोंमें हेय

उपादेय और उपेक्षणीय तत्त्वोंका स्वरूप समझकर उनमें उसी प्रकारका श्रद्धानादि होना तत्त्वबोधका वास्तविक स्वरूप है। तत्त्वबोधसे मोक्ष का भागी जीव बन सकता है। परन्तु इस प्रकारका तत्त्वबोध—जिनशासन-सर्वज्ञ चीतराग भगवानके मतमें ही मिल सकता है, अन्य मतोंमें नहीं।

२—मनोरोग-चित्तको विषयोंकी तरफसे हटाना, उसको परपदार्थोंकी या विषयोंकी तरफ जाने न देना मनोरोग कहा जाता है। “यद्यदेव मनसि स्थितं भवेत् तत्तदेव सहसा परित्यजेत्” अर्थात् मनमें जब कोई पदार्थ आकर उपस्थित हो तो उसको उसी समय छोड़ देना चाहिये। आत्म कल्याण या मोक्षमार्गके विरुद्ध कैसा भी विचार यदि मनमें उत्पन्न हो तो उसको एक क्षण भी ठहरने नहीं देना चाहिये। यही मनके निग्रह करनेका उपाय है। इसको भी मनोरोग कहते हैं। सो यह मनोरोग भी सिवाय जिनशासनके अन्यत्र नहीं मिल सकता।

३—श्रेयोरोग-यहाँपर श्रेयस् शब्दसे चारित्र और राग शब्दसे उसमें लीन होनेका कारण अनुरागरूप श्रद्धान समझना चाहिये। अर्थात् मोक्षके साक्षात् कारण चारित्रमें लीन करदेनेवाला अनुरागरूप श्रद्धान भी अनेकान्त मतमें ही प्राप्त हो सकता है, दूसरे मतोंमें नहीं।

४—आत्मशुद्धि-जिस विषयका “मैं” इस तरहसे अनुपचरित-वास्तविक मान होता है उसको आत्मा कहते हैं। इस आत्मामें परपदार्थके संयोगसे रागादिरूप अशुद्धि हुआ करती है। उस अशुद्धिका दूर होना ही आत्मशुद्धि कहाजाता है। यह भी जिनमतमें ही मिल सकती है। वास्तविक वीतरागता और आत्मशुद्धि अन्यमतके अनुसार नहीं बन सकती।

५—मैत्रीद्योत-किसी भी जीवको कभी भी किसी भी तरह से दुःखकी उत्पत्ति न हो ऐसी अभिलाषाको मैत्री कहते हैं। इसका माहात्म्य विद्वानोंके हृदयमें उत्पन्न करना मैत्री द्योत समझना चाहिये। अर्थात् वस्तुतः मैत्री भावना की प्रभावना भी जिनमतमें ही बन सकती है, अन्यत्र नहीं।

इस प्रकार ये पांच विषय हैं। च शब्द समुच्चय वार्त्ता है। अर्थात् ये पांचो ही समुदित अथवा इनमेंका प्रत्येक भी विषय जिनमतके सिवाय अन्यमतोंमें नहीं बन सकते। जैसा कि कहा भी है कि:—

जेण तत्र विबुधेज्ज जेण चित्त निरुज्झदि ।
जेण अत्ता विबुधेज्ज त णाण जिणसावणे ॥
जेण रागा विरज्जेज्ज जेण सेएसु रज्जदि ।
जेण भित्ति पमावेज्ज त णाण जिणसावणे ॥

अर्थात्—जिससे तत्वका विबोध प्राप्त होता है, जिससे चित्तका निरोध होता है, और जिससे आत्मा वि-
शुद्ध हुआ करता है, वह ज्ञान जिनशासनमें ही मिल सकता है। जिसमें रागभाव दूर किये जा सकते हैं, और जि-
ससे श्रेयोमार्गमें अज्ञानकी उत्पत्ति होती है, तथा जिससे भैत्री भावनाकी प्रभावना हुआ करती है, वह ज्ञान जिन-
शासनमें ही मिल सकता है।

यहाँपर सूत्रकारने जिन दो सूत्रोंके द्वारा दुर्लभ अर्थात् जिनमत्तके सिवाय अन्यत्र अलम्प ज्ञानका साहाय्य
बताया है उनमें से पहले सूत्र के द्वारा सम्पत्त्वसहचारी और दुसरे सूत्र के द्वारा चारित्र सहचारी ज्ञानका वर्णन
किया है, ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार स्वाध्यायके साहाय्यका वर्णन करके अब पश्चिम रात्रिके समय साधुओंको स्वान्यायका पहले
प्रतिष्ठापन-प्रारम्भ फिर निष्ठापन—समाप्ति, और उसके बाद प्रतिक्रमण तथा उसके बाद रात्रियोगका निष्ठापन ये
क्रियाएँ क्रम से अवश्य करनी चाहिये, ऐसा उपदेश देते हैं—

कुम्भं नियम्य क्षणयोगनिद्रया लातं निशीथे घटिकाद्वयाधिके ।

स्वाध्यायमस्यस्य निशाद्विनाडिकाशेषे प्रतिक्रम्य च योगमुत्सृजेत् ॥ ७ ॥ ✓

शक्तिके अनुभार मन्के विचारोंका शुद्ध विद्रूपमें रोरुना योग कहा जाता है। इस योगको निद्राके स-
मान समझना चाहिये। क्योंकि निद्राका लक्षण लिखा है कि “इन्द्रियात्मनोमूर्त्तां सूक्ष्मावस्था
स्वापः”। अर्थात् इन्द्रिय आत्मा मन और प्राण इनका सूक्ष्म अवस्था विशेषको निद्रा कहते हैं। योगमें भी इन
चारोंकी सूक्ष्म अवस्था हुआ करती है। अत एव योगियोंको जो निद्रा आती है उसको योग निद्रा समझना चाहिये।

इसका काल अत्यल्प माना गया है। क्योंकि साधुओंकी निद्राका काल ज्यादासे ज्यादा चार घड़ीका ही माना है। अर्ध रात्रिसे दो घड़ी पहले और दो घड़ी पीछेका जो काल है वही निद्राका काल है, जो कि स्वाध्यायके योग्य नहीं माना है। हम अल्पकालीन निद्राको ही क्षणयोग निद्रा समझना चाहिये। इस क्षणयोगनिद्राके द्वारा ही साधुजन अनवरत—दिनमें और रात्रिमें किये गये ध्यानाभ्ययनतपश्चरण आदिके द्वारा उत्पन्न हुए शरीरसेदको दूर किया करते हैं।

योगियोंको इस निद्राके द्वारा शरीर ग्लानि दूर करके अर्धरात्रिके अनन्तर दो घड़ी काल वीतजानेपर तीसरी घड़ीके प्रारम्भमें स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन-प्रारम्भ करना चाहिये; और उसका निष्ठापन रात्रिमें जम दोघड़ी काल वाकी रहे तम करदेना चाहिये। इसके अनन्तर प्रतिक्रमण अर्थात् अपनेसे जो अपराध वनगयाहो उसका विधिपूर्वक संशोधन करना चाहिये। और उसके बाद योगका निष्ठापन करना चाहिये। अर्थात् रात्रिमें जिम शु-द्वोपयोगको ग्रहण किया था उसका उत्सर्ग कर देना चाहिये।

इस विषयमें श्रीमान् गुणभद्र आचार्यने भी कहा है कि:—

यमनियमसन्तान्त्वं शान्तवाह्यान्तरात्म,
परिणमितसमाधि सर्वसत्त्वानुक्रमी ।
विहितहितमिताशी क्लेशजाल समूल,
वहति सिंहतन्द्रो निश्चिन्ताध्यामसारः ॥

तथा इसी बातको श्रीमान् पूज्य रामसेनजीने भी कहा है कि:—

स्वध्यायाद् ध्यानसध्यास्ते ध्यानात्स्वाध्यायमामनेत् ।
ध्यानस्वाध्यायसप्त्या परमात्मा प्रकाशते ॥

यही बात स्वयं हमने भी सिद्धयुद्ध महाकाव्यमें कही है। यथा:—

परमसमयसाराध्यामसानन्दसर्प—
त्सहजमहसि साय स्वे स्वयं स्वं विदित्वा ।

पुनरुदयदिविद्यैवैभवा प्राणचार-
सुरदरुणविजृम्भा योसित्तो यं स्तुवन्ति ॥

परमागमका व्याख्यान करना पढाना सुनाना उसका प्रचार करना ग्रंथरूप तयार करना करना इत्यादि आगमकी तरफ उपयोग रखने वालेको जो फल प्राप्त हुआ करते है उनको दिसाते हुए उसके लोकोत्तर माहात्म्यका वर्णन करते है:-

खेदसंज्वरसंमोहविक्षेपाः केन चेतसः ।

क्षिप्येरन् मङ्क्षु जैनी चैन्नोपयुज्येत गीःसुधा ॥ ८ ॥

जिन भगवान्की उपादिष्ट वाणीको अमृतकी उपमा दी जाती है; क्योंकि दूनों हीसे जीवोंका खेद सताप आदि दूर हुआ करता है । परन्तु वस्तुतः जिनवाणी अमृतसे अत्यधिक है । यह वह लोकोत्तरः सुधा है कि जिसके सेवन करनेसे मानसिक खेद अथवा मनमें किसी प्रकारका उत्पन्न हुआ संताप, यद्वा सहज ही जीवोंको लगा हुआ अज्ञान, प्रायः चित्तमें अनेक कारणोंसे उत्पन्न होनेवाली व्याकुलताएँ—नाना प्रकारके विक्षेप, सेवन करते ही दूर होजाया करते हैं । यदि ससारमें यह जैनी वाणी न होती तो वस्तुतः इन मानसिक दोषोंका निराकरण करनेमें कोई भी सभर्य नहीं था । जब कि मिथ्यादृष्टि भी योग्य सुभाषित की प्रशंसामें यही बात कहते है; यथा:—

छान्तमपोच्छसि खेद तप्त निर्वाकि बुध्यते मूढम् ।

स्थिरतामेति व्याकुलमुपयुक्तमुभाषित चेतः ॥

यदि उत्तम सुभाषितका उपयोग किया जाय तो उससे छान्त हृदयका खेद दूर होता है, सतप्त मन शान्त बनता है, और अज्ञानी हृदयमें ज्ञानका संचार होता है, तथा व्याकुलित चित्त स्थिरताको प्राप्त हुआ करता है । जब कि मिथ्यादृष्टि भी सुभाषितकी श्रवणी प्रशंसा करते है तब श्री सर्वज्ञ वीतराग निर्दोष अरिहंत भङ्गारकके मुखारविंदसे प्रगट हुई वाणीके माहात्म्यका तो कौन वर्णन कर सकता है ।

इस प्रकार स्वाध्यायके माहात्म्यका वर्णन किया । अब क्रमशः प्रतिक्रमणके माहात्म्यको बतानेका प्रारम्भ करते हैं:—

दुर्निवारप्रमादारिप्रयुक्ता दोषहिनी ।

प्रतिक्रमणदिव्यास्त्रप्रयोगादाशु नश्यति ॥ ९ ॥

जिनका निवारण नहीं किया जा सकता ऐसे प्रमाद रूपी शत्रुओंके द्वारा प्रेरित अतिचारोंकी सेनाका नाश प्रतिक्रमणरूपी दिव्य अस्त्रोंके प्रयोग से बहुतही जल्दी होजाया करता है ।

भावार्थ—उत्तम कार्योंके सम्पादन करनेमें उल्साहका न होना या उन विषयोंमें सावधान न रहना इसको प्रमाद कहते हैं । यह प्रमाद साधारण प्रयत्न के द्वारा दूर नहीं किया जासकता । इसके द्वारा आत्माका वास्तविक कल्याण या स्वार्थ नष्ट होता है, अतएव इसको शत्रुके समान समझना चाहिये । शत्रुओंको संयमका पालन करनेमें अनेक प्रकारके दोषों-अतीचारोंकी सेना जो आवेरती है वह इस प्रमादशत्रुकी प्रेरणासे ही । किंतु इसका निवारण सहज नहीं है । अतएव जिस प्रकार किसी बलवान शत्रुका निवारण देवोपनीत हथियार चलाकर ही किया जाता है उसी प्रकार इस प्रचण्ड शत्रुका विवारण भी प्रतिक्रमणरूपी दिव्य आयुधके विधिपूर्वक प्रयोग करनेसे ही हो सकता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

जीवे प्रमादजनिताः प्रभुराः प्रदोषा,

यस्मात्प्रतिक्रमणतः प्रलय प्रयाति ।

तस्मात्तदर्थममल मुनिबोधनाथ,

बद्ध्ये विचित्रभवकर्मविशोधनार्थम् ॥

जीवके प्रमादसे उत्पन्न हुए प्रभुर और बड़े २ भी दोष इस प्रतिक्रमणके प्रसादसे ही प्रलयको प्राप्त हो जाया करते हैं । अत एव उसका निर्दोष अर्थ शूनियोंको जाननेके लिये और विचित्र संसारमें संचित कर्मोंको दूर करनेके लिये मैं कहूँगा ।

इस कथनसे सिद्ध है कि प्रमादजन्य महान् भी दोष प्रतिक्रमणके द्वारा दूर हो जाया करते हैं ।

प्रमादकी महिमा कितनी बड़ी है सो उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं—

त्र्यहादुर्वैयाकारणः किलैकाहादकार्मुकी ।

क्षणदयोगी भवति स्वम्यासोपि प्रमादतः ॥ १० ॥

यह बात लोकमें प्रसिद्ध है कि मंद अभ्यास करनेवाले की तो बात ही क्या जिसने व्याकरणका खूब अच्छी तरहसे अभ्यास किया है ऐसा वैयाकरण भी तीन दिनोंके प्रमादसे अवैयाकरण बन जाता है । केवल तीन दिनोंके लिये अभ्यास छोड़ देनेसे अच्छी तरह अभ्यस्त भी व्याकरणका ज्ञान विस्मृत होजाता है । इसी तरह एक दिनोंके प्रमादसे घातुक अधातुक होजाता है । अर्थात् केवल एक दिन अभ्यास छोड़देनेसे ही अच्छी तरहसे अभ्यस्त भी धनुर्विद्याको भूलकर अनभ्यस्त सरीखा होजाता है । किंतु निरन्तर समाधिका अभ्यास करनेवाला योगी एक क्षणभर के लिये प्रमाद करनेपर अयोगी बनजाता है—समाधिसे च्युत होजाता है ।

प्रतिक्रमण और रात्रियोगका प्रतिष्ठापन तथा निष्ठापन—प्रारम्भ और समाप्ति किस प्रकार करनी चाहिये सो उसकी विधि बताते हैं—

भवत्या सिद्धप्रतिक्रान्तिवीरद्विद्वादशाहताम् ।

प्रतिक्रामेन्मलं योगं योगिभवत्या भजेत् त्यजेत् ॥ ११ ॥

प्रतिक्रमणमें चार प्रकारकी भक्ति कीजाती है । अर्थात् सयममें लगे हुए मल-अतीचारोंको दूर करनेके लिये साधुओंको चार प्रकारकी वन्दना करनी चाहिये ।—सिद्धभक्ति प्रतिक्रमणभक्ति, वीरभक्ति, और चतुर्विंशति तीर्थकर भक्ति । तथा रात्रियोगका प्रारम्भ और समाप्ति योगि भक्तिके द्वारा ही की जाती है । “ आज रात्रिको भे इस वसतिकामें ही रहूंगा ” ऐसे नियम विशेष को ही रात्रियोग कहते हैं, सो इस नियमको धारण करनेके पूर्व और पूर्ण होनेके अनंतर साधुओंको योगि भक्ति करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

सिद्धनिषेधिकावीरजिनभक्तिः प्रतिक्रमे ।
योगिभक्ति पुन कार्या योगप्रद्वणमोक्षयोः ॥

अर्थात् प्रतिक्रमणमें सिद्धभक्ति प्रतिक्रमणभक्ति वीरभक्ति और जिन भक्ति करनी चाहिये । तथा योगके ग्रहण और मोक्ष दोनों ही अवसरोंपर योगिभक्ति ही करनी चाहिये ।

प्रातःकालीन देववन्दना करनेके लिये साधुओंको प्रोत्साहित करते हुए कहते हैं:—

योगिध्यानैकगमयः परमविशददृग्विश्वरूपाः सः तच्च,
स्वान्तस्थेनैव साध्यं तदमलमतयस्तत्पथध्यानवीजम् ।
चित्तस्थैर्यं विधातुं तदनवधिगुणशामगाढानुरागं,
तत्पूजाकर्म कर्मच्छिदुरभिति यथासूत्रमासूत्रयन्तु ॥ १२ ॥

जिसका ध्यान योगिजन किया करते है वह परमात्मा केवलज्ञानस्वरूप है । वह ज्ञान सर्वोत्कृष्ट पदको प्राप्त है—उससे अधिक ज्ञान कर्मपर भी और किसी भी जीवके नहीं पाया जाता । तथा वह ज्ञान विशद—स्पष्ट अथवा अन्यवधान—अक्रमवर्ती है, अर्थात् गुणपत् समस्त पदार्थोंको विषय करता है, और पर इन्द्रिय अथवा मनकी अपेक्षा नहीं रखता । इस ज्ञानके द्वारा जगत्के सम्पूर्ण पदार्थ—लोक तथा अलोक और त्रिकालवर्ती उनके समस्त आकार प्रतिभासित हुआ करते है । इस ज्ञानके धारक अरिहत भगवान्का स्वरूप परमागममें प्रसिद्ध है । यथा:—

“ केवलगणादिवायवकिरणकलावप्यणास्त्रिगुणाणो ।
णवकेवललङ्कुःगमसुजणियपरमपववएसो ॥ ”
असहायगणाणदसणसहिओ इदिकेवली हु जोगेण ।
जुत्तोत्ति सजोगिजिणो अणाइणिहणारिसे उत्तो ॥ ”

८३

के ४

८५

के ४

जिन्होंने केवलज्ञानरूपी सूर्यकी कारणोंसे अज्ञानभावको सर्वथा नष्ट कर दिया है, और नव केवललब्धि-योंके प्रकट होनेसे जिन्होंने परमात्मा यह संज्ञा प्राप्त करली है, उनको अनादिनिघन अपि आगममें असहायज्ञान-दर्शनसे युक्त होनेके कारण केवली और योगसे युक्त रहनेके कारण योगी जिन कथा गया है ।

इस प्रकारके परमात्माके स्वरूपका संवेदन केवल योगियोंको ध्यानके द्वारा ही हो सकता है । किंतु इस प्रकारके ध्यानकी प्राप्ति योगियोंको मनकी स्थिरतासे ही हुआ करती है । जिनका मन चंचल है उनको इस ध्यानकी सिद्धि नहीं होती । जैसा कि कहा भी है कि—

ध्यानस्य च पुनर्मुख्यो हेतुरेतत्कलुष्यम् ।

गुरुपदेश श्रद्धान सदाभ्यासः स्थिरं मनः ॥

अर्थात् ध्यानकी सिद्धिके प्रधानतया चार कारण हैं । — गुरुओंका उपदेश, श्रद्धान, निरंतर अभ्यास, और मनकी स्थिरता ।

और भी कहा है कि—

अविक्षिप्त मनस्तत्त्वं विक्षिप्तं भ्रान्तिरुच्यते ।

धारयेत्तद्विक्षिप्तं विक्षिप्त नाश्रयेत्सुनः ॥

अविक्षिप्त—अचपल—स्थिर मनको तत्त्व और उसके विरुद्ध विक्षिप्त—चंचल मनको भ्रान्ति माना है । अत एव मुमुक्षुओंको चंचल मनका आश्रय छोड़कर स्थिर मनका ही आश्रय लेना चाहिये ।

चित्तकी स्थिरता जिनेंद्र भगवान्की पूजा-वन्दना करनेसे हुआ करती है । अत एव कालुष्य रहित निर्मल बुद्धिके धारक साधुओंको उचित है कि उस परमात्माकी प्राप्तिका उपायभूत धर्म्य ध्यान या शुक्लध्यानरूप उपयोगका भी बीज-कारण चित्तकी स्थिरता को ही समझकर उसको सिद्ध करनेके लिये परमागममें कहे मूजव परमात्मा—श्री जिनेंद्र भगवान्की पूजा—विनयकर्म उसके अनन्तानन्त गुणोंके पिण्डमें गाढ अनुराग—भक्ति अथवा श्रद्धा रखते हुए अवश्य करें । क्योंकि यह पूजा ज्ञानावर्णादि कर्मोंको अथवा कर्मोंके आनेके द्वाररूप मन वचन कायके व्यापार को नष्ट करने वाली है ।

भावार्थ—यहाँपर पूजा शब्दसे भाव पूजा का ही ग्रहण करना चाहिये। भावपूजा का लक्षण इस प्रकार बताया है कि—

व्यापकानां विशुद्धानां ज्ञानानामुरागतः ।
गुणानां यदुद्घ्यानं भावपूजेयमुच्यते ॥

अर्थात्—अरिहंत भगवानके व्यापक और विशुद्ध गुणोंमें अतुराग भाव रखकर उनका चिन्तन करना इसको भावपूजा कहते हैं। अत एव इस पूजाके करनेवालेके जिनेन्द्र भगवानके अनन्तानन्त ज्ञानादि गुणोंमें भक्ति या श्रद्धा दृढ हुआ करती है, और मनवचन कायकी क्रियाओंका सावध रूपसे निरोध हो जानेके कारण सवर तथा ज्ञानावरणादि कर्मोंकी एकदेश निर्जरा भी हुआ करती है। तथा चित्तमें स्थिरता भी प्राप्त हुआ करती है जिससे कि योगियोंको उस उत्कृष्ट ध्यानकी सिद्धि हुआ करती है कि जिसके बलसे वे उस परमात्मका स्वयंसेवेदन कर सकते हैं।

यहाँपर उत्कृष्ट-यान शब्दसे एकत्व वितर्क 'अवीचार नामका शुद्धध्यान ममज्ञाना चाहिये। क्योंकि परमात्माके उक्त स्वरूपका स्वसेवेदन उसीके द्वारा होता है।

योगियोंको चित्तकी स्थिरतासे सिद्ध होने वाले योगके आठ अंग बताये हैं।—यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इनमेंसे अपने त्रिपय पर स्थिर हो जानेवाले ज्ञानमेधी ध्यान कहते हैं। और जब वह ध्यान भी स्थिरभूत हो जाता है तब उर्माको समाधि कहते हैं। इस समाधि या उत्कृष्ट ध्यान अथवा प्रकृतमें एकत्ववितर्ककी सिद्धिका कारण मनकी स्थिरता और उसका भी कारण परमान्माकी पूजा-वन्दनाको जानकर योगियोंको आगमके अनुसार अवश्य ही प्रातःकालीन देववन्दना करनेमें प्रवृत्त होना चाहिये।

त्रैकालिक देववन्दना किसप्रकार करनी चाहिये सो उसकी विधि बताते हैं:—

त्रिसन्ध्यं वन्दने युञ्ज्याच्चैत्यपञ्चगुरस्तुति ।
प्रियभक्तिं बृहत्कृत्स्निवन्ते दोषविशुद्ध्ये ॥ १३ ॥

वन्दना करने वाले साधुओंको तीनों सन्ध्याओंके समयमें जिनेंद्रमगवान्की वन्दना करनेमें चैत्यवन्दना और पंचगुरुवन्दना करनी चाहिये । और जब दोषोंकी विशुद्धि करनी हो-वन्दनासन्ध्या अतीचरों या रागादि भावोंका उच्छेदन करना हो तब वृहस्पतिक्योंके अन्तमें समाधि भक्ति करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि-
 “ऋणाधिम्यविशुद्धयर्थं सर्वत्र प्रियभक्तिकाः” अर्थात् न्यूनाधिकत्ताके दोषकी निवृत्तिके लिये सर्वत्र समाधिभक्ति की जाती है ।

आचार शास्त्रमें कहे सृजव ही अच्छी तरहसे क्रिया करनेवाले भी कितने ही ऐसे देखनेमें आते हैं कि जो केवल श्रद्धाको परम्परासे चले आये व्यवहारके ही वशीभूत होकर जिन भगवानकी नित्य वन्दना भी सिद्ध भक्ति चैत्यभक्ति पञ्चगुरुभक्ति और शक्तिभक्ति इन चार भक्तियोंके द्वारा ही किया करते हैं । किन्तु उनका यह व्यवहार हमारी समयसे केवल भक्तिरूपी खुडेलका दुर्विलास ही समझना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेमें आगमकी आज्ञाका अधिकमण होता है । आगममें पूजा और अभिषेक मङ्गलके अवसर पर ही इन चार भक्तियोंके करनेका विधान है । चैत्यवन्दनाके समय केवल चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति ही की जाती है । यथाः—

चैत्यपञ्चगुरुवन्दना नित्या सन्ध्यासु वन्दना ।
 सिरुभक्त्यादिसान्त्यन्ता पूजाभिवसद्भले ॥

तीनों सन्ध्याओंके समय जो जिनदेवकी नित्य वन्दनाकी जाती है वह चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्तिपूर्वक अथवा अभिषेक वन्दनाके समय सिद्ध भक्ति चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शक्ति भक्ति ही की जाती है । और भी कहा है किः—

विशालेवसन्ध्याय चैत्यभक्त्या पंचगुरुभक्त्या ।
 चैत्यभक्त्या पंचगुरुभक्त्या शक्तिभक्त्या ॥

चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शक्तिभक्ति करनी चाहिये ।
 चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शक्तिभक्ति पंचगुरुभक्तिसमीहि ॥

शक्तिभक्ति द्वारा भी शक्ति भक्तिके द्वारा की जाती है ।

अतएव यह बात सिद्ध है कि तीनों सन्ध्याओंके समय नित्यवन्दना चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति इन दो भक्तियोंके द्वारा ही हुआ करती है, न कि सिद्धभक्ति आदि चार भक्तियोंके द्वारा ।

कृतिकर्मके छह भेदोंका व्याख्यान करते हैं:—

स्वाधीनता परीतिस्त्रयी निषद्या त्रिवारमावर्ताः ।

द्वादश चत्वारि शिरांस्येवं कृतिकर्म षोडशम् ॥ १४ ॥

कृतिकर्म छह प्रकारका है।—स्वाधीनता, परीति, निषद्या, त्रिवार, आवर्त, और शिरोनति। वन्दना करने वालेकी स्वतन्त्रताका ही नाम स्वाधीनता है। इस विषयका विशेष उल्लेख आगे चलकर किया जायगा। परीति नाम प्रदक्षिणाका है। अर्थात् कृतिकर्म करते समय तीनवार प्रदक्षिणा देना इसको परीति कहते हैं। निषद्या नाम बैठनेका है। सो यह तीन भेदरूप है। क्योंकि कृतिकर्म करनेवाले को किया विज्ञापनाके अनंतर चैत्यभक्तिके अनंतर और पंचगुरुभक्तिके अनंतर इस तरह तीनवार आलोचना करते समय पुनः पुनः बैठना पडता है। त्रिवार शब्दसे यहाँपर वन्दना करते समय तीनवार किये जाने वाले कायोत्सर्गको लेना चाहिये। क्योंकि इस प्रकरणमें चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और समाधिभक्ति के अवसर पर तीन कायोत्सर्ग किये जाते हैं। आवर्तका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है। ये प्रत्येक दिशाके तीन तीन भिलाकर चारों दिशाके चारह हुआ करते हैं। इसी तरह चार शिरोनतिका स्वरूप भी पहले कह चुके हैं। इसतरह कृतिकर्मरूप वन्दनाके छह भेद अथवा अंग हैं। जैसा कि सिद्धांतमें भी कहा है कि—

आदाहीणं पदाहीणं तिक्लुत्त तिकुण्ड ।

चदुरिसरं वारसावत्त चेदि ।

अर्थात्—स्वाधीनता परीति निषद्या त्रिवार चतुःशिरोनति और वारह आवर्तये छह कृतिकर्मके भेद है। जिन भगवानकी मूर्तिकी वन्दना करनेसे चार प्रकारके महान् फल प्राप्त हुआ करते हैं। यथा—१—नीचीन २ महात् पुण्य कर्मप्रकृतियोंका आसन हुआ करता है। २ रे पूर्वके संचित पुण्य कर्मके उदयेमें विशेषता प्राप्त हुआ

करती है। उनकी स्थिति और अनुभाग बढकर फलमें महत्ता प्राप्त होती है। ३ रे संचित पापकर्मकी फलदान शक्तिका अपकर्षण हो जाया करता है। वह घटकर अत्यंत अल्प रह जाती है। ४ थे नवीन पापकर्मका सवर हो जाता है। अर्थात् चैत्य वन्दना करनेवालेको नवीन पापका आस्रव नहीं होता। अतएव मुमुक्षुओंको तीनोंही सन्ध्यासमयोंमें यह जिन चैत्य वन्दना हमेशा और अवश्य ही करनी चाहिये। इसी बातको यहाँपर साधुओंको चैत्य वन्दनाकोलिये प्रेरित करते हुए स्पष्ट करते हैं:—

दृष्ट्वाहंप्रतिमां तदाकृतिमं स्मृत्वा स्मरंस्तद्गुणान्,
रागोच्छेदपुरःसरानतिरसात् पुण्यं चिनोत्युच्चैः ।
तत्पाकं प्रथम्यधं क्रशयते पाकाद्गुणद्वयास्रवत्,
तच्चैत्यान्याखिलानि कल्मषमुषां नित्यं त्रिशुद्धया स्तुयात् ॥ १५ ॥

मूर्तिके देखते ही जिसकी वह मूर्ति है उसकी आकृतिका तत्काल स्मरण हुआ करता है। अतएव जिन भगवान्की प्रतिमाका दर्शन करने वालेको भी दर्शन करते ही उनकी आकृतिका स्मरण होता है। अरिहंत भगवान् के शरीरका आकार सम्पूर्ण मलदोषोंसे रहित स्फटिकके समान शुद्ध और समस्त धातु उपधातुओंसे रहित तेजःपुंजके सदृश हुआ करता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

शुद्धस्फटिकसकाश तेजोमूर्तिमय वपु ।
जायते क्षीणदोषस्य सप्रधातुखिवर्जितम् ॥

अठारह दोषोंसे रहित जिनभगवान्का शरीर सातोही धातुओंसे रहित हुआ करता है। वह निर्मल स्फटिकके समान प्रकाशित होता हुआ ऐसा जान पड़ता है मानो तेजकी साक्षात् मूर्ति ही है।

आकृतिका स्मरण होवे ही उन अर्द्धशरीरके वीतरागता प्रभृति अनेक गुणोंका भी भक्तिके अत्यन्त उद्वेगसे स्मरण होता ही है क्योंकि बाह्य आकृतिके देखनेसे उस आकृतिवालेके गुणोंका भी बोध हो ही जाता है।

सराग और वीतराग व्यक्तिके आकारमें अन्तर अवश्य रहा करता है। इस अंतरको ही देखकर आकृतिवालेके गुणोंका स्मरण हुआ करता है। अतएव इस विषयमें कहा भी है कि:—

“बपुरेव तवाचष्टे भगवन् वीतरागताम् ।
न हि कोटरसस्थेऽग्नौ तरुर्भवति शङ्खलः ॥”

हे भगवन् ! आपका शरीर ही आपकी वीतरागताको स्पष्ट कह रहा है। क्योंकि जिसके कोटरमें अग्नि जल रही हो वह वृक्ष हरा भरा कभी नहीं रह सकता। इसी प्रकार जिसके अन्तरङ्गमें क्रोधादि कषाय जाज्वल्यमान हों उसके शरीरका आकार प्रशान्त कर्मा नहीं रह सकता। अत एव आपके शरीरका आकार ही कह रहा है कि आप वीतराग हैं।

इस प्रकार जिन भगवान्की प्रतिमाका दर्शन करनेसे अरिहंत भगवान्की आकृतिकी सृष्टि और उससे पुनः साक्षात् उनके वीतरागता सर्वज्ञता सर्वदक्षित्व आदि गुणोंका स्मरण हुआ करता है, जिससे कि भाक्ति में लीन हुआ वन्दारु—चैत्यवन्दना करनेवाला साधु उसी समय महान् पुण्य कर्मका—सातावेदनीय शुभ आयु शुभ नाम और शुभ गोत्र कर्मका नवीन बन्ध किया करता है। तथा पूर्वके बंधे हुए पुण्य कर्मकी स्थिति और अनुयाग में अतिशय उत्पन्न किया जाता है। जिससे कि वे उदय कालमें पहलेकी अपेक्षा अत्यधिक शुभ फल दिया करते हैं। और पूर्वके जो पापकर्म बन्धे हुए हैं उनकी स्थिति तथा अनुभागमें अपकर्षण किया जाता है। जिससे कि वे पहले के समान तीव्र फल नहीं दे सकते, किन्तु मन्द मन्दतर फल देकर ही निर्जीर्ण होजाया करते हैं। इसी प्रकार वह चैत्यवन्दना करनेवाला साधु नवीन पाप कर्मका संवर किया करता है।

अरिहंत भगवान् की प्रतिमाकी वन्दना करनेसे तत्काल ये चार फल प्राप्त हुआ करते हैं। अत एव जिन्होंने चार घातिया कर्मोंको तथा अपने और भी पापकर्मों या मल दोषोंको नष्ट कर विशुद्धता प्राप्त करली है, तथा जो दूसरे वन्दना करनेवाले भव्यजीवोंका भी पापपङ्क दूर करनेवाले हैं उन श्री अरिहंत भट्टारककी कृत्रिम और अकृत्रिम सम्पूर्ण प्रतिमाओंका सुशुभुओंको तनों ही सन्ध्या समयोंमें अपने मन वचन और शरीरको शुद्ध रखकर अवश्य ही स्तवन करना चाहिये।

कृतिकर्मके छह अंगोंमें पहला जो स्वाधीनता बताया था उसके अर्थका व्यतिरेक मुखसे समर्थन करते है—

नित्यं नारकवह्निनः पराधीनस्तदेष न ।

क्रमते लौकिकेऽप्यर्थे किमङ्गारिमन्नलौकिके ॥ १६ ॥

पराधीन जीव हमेशा ही दीन बना रहता है । दुःसमय अवस्थाका निरंतर अनुभव करते रहनेके कारण उसको नागक्रियोंके समानही समझना चाहिये । इसी लिये लोकमें भी यह कहावत प्रासिद्ध है कि “ कोनरकः ? परवशता ” । अर्थात् किसने पूछा कि नरक किमको समझना चाहिये तो उत्तर देनेमालेने कहा कि पराधीनताको । भावार्थ—परतन्त्रता जीवको नारकीके समान दीन बना देती है । इस दीनताके कारण ही वह लौकिक कार्य—अपने चलने फिरने उठने बैठते स्नान भोजन आदि कार्योंको भी अच्छी तरह स्वतन्त्रता और उत्साहके साथ मर्यादित नहीं कर सकता । जन लौकिक कार्योंको भी मलेप्रकार निर्विघ्न मिद्ध नहीं कर सकता, तम मित्र ? अलौकिक कार्योंके विषयमें तो कहना ही क्या । अर्थात् सर्वज्ञदेवके आराधन प्रभृति कृतिकर्मका वह अप्रतिहतरूपसे कभी पालन नहीं कर सकता । इसी लिये लोकमें भी यह उक्ति प्रसिद्ध है कि:—

परार्थतुष्टाने श्रथयति नृप स्वार्थपरता,

परित्यक्तत्वार्यो नियतमथार्थं क्षितिपतिः ।

परार्थश्रेस्त्वार्थादभिमलतरो हन्त परवान्,

परायत्त प्रीते. कथमिव रस वेत्ति पुरुषः ॥

अर्थात् पराधीन रहनेवाला मनुष्य किसी भी तरह सुखका अनुभव नहीं कर सकता । भावार्थ—जिस प्रकार लौकिक कार्योंके लिये स्वाधीनताकी आवश्यकता है उसी प्रकार या उससे भी अधिक अलौकिक—लोकोत्तर चैत्यवदना मभृति कार्योंको करनेकेलिये भी स्वाधीनताकी आवश्यकता है ।

अब चौदह पद्योंमें देव वन्दना आदि क्रियाओंको किस क्रमसे करना चाहिये उसका उपदेश करते है । किंतु उसमें सबसे पहले न्युत्सर्ग पर्यंत की क्रियाओंका क्रम पांच श्लोकोंमें बताते है:—

श्रुतदृष्ट्यात्मनि स्तुत्यं पश्यन् गत्वा जिनालयम् ।
 कृतद्रव्यादिशुद्धिस्तं प्रविश्य निसर्ही गिरा ॥ १७ ॥
 चैत्यालोकोद्यदानन्दगालद्वाण्णस्त्रिरानताः ।
 परीत्य दर्शनस्तोत्रं वन्दनामुद्रया पठन् ॥ १८ ॥
 कृत्वेर्यापयसंशुद्धिमालोच्यानम्रकांघ्रिदोः ।
 नत्वाश्रित्य गुरोः कृत्यं पर्यङ्कस्थोप्रमङ्गलम् ॥ १९ ॥
 उवत्वात्तसाम्यो विज्ञाप्य क्रियामुत्थाय विग्रहम् ।
 प्रह्वीकृत्य त्रिअमैकशिरोविनतिपूर्वकम् ॥ २० ॥
 मुक्ताशुक्ल्यङ्कितकरः पठित्वा साम्यदण्डकम् ।
 कृत्वावर्तत्रयशिरोनती भृयस्तनुं त्यजेत् ॥ २१ ॥

त्रिन भगवान्की वन्दना करनेकेलिये जिनालयको जाते समय शुभुआँको भावरूप श्री अरिहंत भगवान् का स्वरूप सम्पूर्ण आत्माओंमें अथवा अपने ही चित्स्वरूपमें परमात्मके ज्ञानरूपी नेत्रोंके द्वारा देखते हुए गमन करना चाहिये । अर्थात् भावरूप अर्हदादिका चर्भचक्षुके द्वारा अवलोकन नहीं हो सकता; अतएव श्रुतज्ञानरूपी नेत्रोंके द्वारा उनका स्वरूप अपनेमें ही देखते हुए मन्दिरमें जाना चाहिये । और द्रव्य क्षेत्र काल मात्रकी शुद्धि करके “ निसर्ही निसर्ही निमर्ही ” इस प्रकार उच्चारण करते हुए जिनमन्दिरमें प्रवेश करना चाहिये । वहाँ पशुचकर जिन भगवान्की प्रतिमाका दर्शन करते ही हृदयमें अत्यन्त आनन्द-प्रमोदके उत्पन्न होनेसे जिसकी आँसोसे हर्षके अशु झल रहे हैं ऐसे उस वन्दना करनेवालेको तीन बार भगवान्को नमस्कार करना चाहिये । उमके बाद जिनालय-गर्भ गृह अथवा उस वेदीकी कि जिसमें श्री जिन चैत्य विराजमान हों तीन बार प्रदक्षिणा देनी

चाहिये । तदनन्तर दर्शन स्तोत्रका पाठ करते हुए—अर्थात् अद्यामवत्सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणम् ” इत्यादि भगवान्के दर्शन विषयक स्तोत्रका अथवा सम्यक्त्वकी उत्पन्न व पुष्ट करनेवाले “ दृष्टं विनेन्द्रभवनं भवतापहारि ” इत्यादि सामान्यसे किसीभी स्तोत्रका उच्चारण करते हुए वन्दनाशुद्राके द्वारा ईर्योपथ शुद्धि करनी चाहिये । अर्थात् मार्गमें चलनेसे जीवोंकी विराधना आदि दोष जो संभव है उनका पडिकमाभि आदि दण्डकके द्वारा शोधन करना चाहिये । इसके बाद इच्छामि इत्यादि दण्डकका उच्चारण करके निन्दा गद्धारूप आलोचना करनी चाहिये । पुनः धर्माचार्यके समक्ष और यदि गुरु-धर्माचार्य उपस्थित न हों तो भगवान्के ही सामने पंचाङ्ग नमस्कार—एक शिर दो हाथ और दो घोंटू इन पाँच अंगों को मले प्रकार नम्रीभूत करके कर्तव्य कर्मको स्वीकार करना चाहिये । अर्थात् देववन्दना या प्रतिक्रमण जां कुछ करना हो उसकी नमोस्तु भगवत् ! देव वन्दनां करिष्यामि—हे भगवन् नमस्कार हो अत्र नमोस्तु भगवन् अथवा “ नमोस्तु भगवन् प्रतिक्रमण करिष्यामि—हे भगवन् नमस्कार हो अब मैं प्रतिक्रमण करूंगा ” यह कहकर कर्तव्यकी प्रतिज्ञा करनी चाहिये । इसके बाद पर्यङ्कासनसे बैठकर विनेन्द्र भगवान् के गुणोंको प्रकट करनेवाले “ सिद्धं सम्पूर्णं मन्व्यर्थम् ” इत्यादि स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । पुनः “ स्वम्माभि सव्वजीवाणं ” इत्यादि सूत्रपाठ के द्वारा साम्यभाव-समाधिकको प्राप्त होना चाहिये । पुनः वन्दना क्रियाका विज्ञापन करके खड़े होकर शरीरको नम्रीभूत बनाकर दोनों हाथोंकी मुक्ताशुक्ति शुद्धा बनाकर उससे तीन आवर्त और एकशिरोनति करके “ णमो अरहताणं ” इत्यादि सामायिक दण्डकका पाठ करना चाहिये । तथा पाठ पूर्ण होनेपर अन्तमें भी आदिकी तरह तीन आवर्त और एक शिरोनति करनी चाहिये । इस प्रकार सामायिक दण्डकका पाठ आवर्त और शिरोनतिके साथ २ पूर्ण होनेपर व्युत्सर्ग धारण करना चाहिये । शरीरमें समन्वभावका सर्वथा परित्याग करना चाहिये ।

माथार्थ—यहापर देववन्दनासे लेकर व्युत्सर्ग पर्यन्त जो क्रियाएं जिस क्रमसे बताई हैं उनको उसी क्रमसे करना चाहिये । इनके द्रव्य और भावरूप भेदोंका स्वरूप पहले बता चुके हैं । तथा वन्दनाशुद्रा मुक्ताशुक्तिशुद्धा पर्यङ्कासनका भी स्वरूप पहले लिख चुके हैं । तदनुसार ही उनको करना चाहिये ।

१-अध्याय ८ श्लोक ८५-८६-८७

अब दो श्लोकों द्वारा व्युत्सर्गमें ध्यान करनेकी विधि बताते हैं:—

जिनेन्द्रमुद्रया गाथां ध्यायेत् प्रीतिविकस्वरे ।

हृत्पङ्कजे प्रवेशयान्तर्निरुध्य मनसानिलम् ॥ २२ ॥

पृथग् द्विद्वयेकगाथांशचिन्तान्ते रेचयेच्छनैः ।

नवकृत्वः प्रयोक्तैवं दहत्यंहः सुधीर्महत् ॥ २३ ॥ युग्मम् ॥

व्युत्सर्गके समय साधुओंको अपनी प्राणवायु मनके साथ २ भीतर प्रविष्ट करके आनन्दसे विक्रान्त हुए हृदय कमलमें गौतमर जिनेन्द्र मुद्राके द्वारा “ णमोक्षरिंहण ”—अभृति गाथाका ध्यान करना चाहिये । तथा गाथाके दो दो और एक अंशका क्रमसे पृथक् २ चिन्तवत करके अन्तमें उस प्राणवायुका धीरे २ रेचन करना चाहिये—प्राणवायुको बाहर निकालना चाहिये । इस प्रकार अपनी तृष्टिको अन्तरङ्गकी तरफ लगाकर तब बार प्राणायामका प्रयोग करनेवाला सयभी चिरकालके सचित महान् पापकर्मको भी भस्म कर देता है ।

भावार्थ—प्राणायामका महत्त्व अत्यन्त अधिक है । जैसा कि कहा भी है कि—

शनेः शनैर्मनोऽजस्र वितन्द्र सह वायुना ।

प्रवेश्य हृदयाम्भोजकर्णिकाया नियन्त्रयेत् ॥

विकल्पा न प्रसूयन्ते विषयाशा निवर्तते ।

अन्त स्फुरति विद्वान् तत्र चित्ते स्थिरीकृते ॥

स्थिरीभवन्ति चेतासि प्राणायामावलम्बिनाम् ।

जगद्भुक्त च नि शेष प्रत्यक्षमिव जायते ॥

स्मरगलमनोविजय समस्तरोगक्षय वपुःस्थैर्यम् ।

पवनप्रचारवदुर, करोति योगी न सदेहः ॥

साधुओंको अप्रमत्त होकर प्राणवायुके साथ २ धीरे २ अपने मनको अच्छी तरह भीतर प्रविष्ट करके हृदय कमलकी कर्णिकामें रोकना चाहिये । इस तरह प्राणायामके सिद्ध होनेसे चित्त स्थिर हो जाया करता है । जिससे कि अन्तरङ्गमें संकल्प विकल्पोंका उत्पन्न होना बन्द होजाता है, विषयोंकी आशा निवृत्त होजाती है, और अन्तरङ्गमें विज्ञानकी मात्रा बढ़ने लगती है । प्राणायाम करनेवालोंके मन ऐसे स्थिर होजाते हैं कि उनको जगत्का सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रत्यक्ष सरीखा देखने लगता है । प्राणायामके द्वारा प्राणवायुका प्रचार काममें चतुर योधी कामदेव रुपी विष और मनपर विजय प्राप्त करलिया करता है । तथा इसमें भी कोई भेदह नहीं है कि वह उसके द्वारा शैर्गोंका नाश कर सकता है, और शरीरको स्थिर बनालिया करता है ।

तथा और भी कहा है कि:—

दोयम्बुमुभा दिष्टी अंतमुही सिबस्वरुवसलीणा ।

मणपवणक्खविहूणा सहजावत्या स गायन्वा ॥

जस्य गया सा दिष्टी तस्य मण तस्य संठिय पवणे ।

मणपवणलए सुणण तर्हि च ज फुरइ त ब्रह्म ॥

अर्थात् प्राणायाम करनेवाले साधुओंकी दृष्टि जगत्ब्रह्म विषयोंकी तरफसे हटकर अन्तर्ज्ञकी तरफ उन्मुख होकर आत्मरूपमें अच्छी तरह लीन हो जाती है उस समय मन पवन और इन्द्रियोंकी गति बन्द होकर माहात्म्य अवस्था प्राप्त हुआ कारती है । जहाँपर दृष्टि जाकर स्थिर हो जाती है, वहाँपर मन और वहाँपर पवन भी स्थिर हो जाता है । इस प्रकार मन और पवनके स्थिर होजानेपर जब ब्रह्म जगत्में शूर्ययता प्राप्त होती है उस समयमें ब्रह्म प्रकट हुआ करता है ।

प्राणवायुके संचार क्रमको ही प्राणायाम कहते हैं, इसके मूलमें तीन भेद हैं; कुम्भक रेचक परक । वायुके भीतर खींचनेको कुम्भक और वहाँ रोक रखनेको पूरक तथा बाहर निकालनेको रेचक कहते हैं । योगियोंको व्युत्सर्ग-र्ग-कायोत्सर्गके समय ध्यान करते हुए ये तीनों ही क्रिया करनी चाहिये । इस ध्यानमें जिनमुद्राके द्वारा णमो अर्हताणं प्रभृति पंचमस्कारमहामंत्ररूप गायत्रिका चिन्तवन करना चाहिये । तथा इस गायत्रिके क्रमसे दो दो और

एक अंगका विभाग करके उनका पृथक् २ चिन्तवन करना चाहिये । अर्थात् पहले भागमें णमो अरहंताणं णमो सिद्धाण इव दो पदोंका और दूसरे भागमें णमो आदरियाण णमो उवज्झायाणं इन दो पदोंका तथा तीसरे भागमें णमो लेए सव्वसाहूणं इस एक पदका ध्यान करना चाहिये । इसके अनंतर आनदसे प्रफुल्लित हृदय कमलमें मनके साथ रुकी हुई प्राण वायुका धीरे धीरे रेचन करना चाहिये । इस तरह कमसे कम नौबार प्रयोग करना चाहिये । कमसे कम इस नौबारकी क्रियासे ही सयमियोंके महात् पापका क्षय होजाता है ।

जो इस प्राणायामके द्वारा ध्यान करनेमें असमर्थ हैं वे पासका कोई भी आदमी न सुन सकें इस तरहसे उक्त पचनमस्कार मंत्रका वचन द्वारा भी जप कर सकते हैं, इसी बातको बताते हैं । किंतु इसके साथ ही यह भी दिखाते हैं कि इस वाचनिक जपके द्वारा तथा उक्त मानसिक जप-ध्यानके द्वारा जो पुण्यका संचय होता है उसमें कितना अंतर है ।

वाचाप्युपांशु व्युत्सर्गे कार्यो जप्यः स वाचिकः ।
पुण्यं शतगुणं वैचः सहस्रगुणमावहेत् ॥ २४ ॥

उक्त व्युत्सर्ग— कायोत्सर्गके समय जो साधु पूर्वोक्त प्राणायामके करनेमें असमर्थ हैं वे सम्पूर्ण पापोंका क्षय करनेमें समर्थ पंचनमस्कार महामंत्रका वचन द्वारा जप कर सकते हैं । किंतु यह जप स्वयं अपनी ही समझमें आवे उसको दूसरा कोई न सुनसके इस तरहसे करना चाहिये । परन्तु यह बात भी समझलेनी चाहिये कि इन दोनों ही जपोंके फलमें बहुत बड़ा अन्तर है । अर्थात् दण्डकोका पाठोच्चारण करनेसे जितना पुण्यका संचय होता है उससे सौगुणा पुण्य इस वाचनिक जप करनेसे होता है । किन्तु उक्त मानसिक जप करनेसे हजारगुणा पुण्यका संचय हुआ करता है । जैसा कि कहा भी है कि—

वचसा वा मनसा वा कार्यो जप्य समाहितत्वान्ति ।
शतगुणमप्ये पुण्य महस्रगुणित द्वितीये तु ॥

अर्थात् साधुओंको एक विच होकर पंचनमस्कार मंत्रका जप वचन अथवा मन दोनोंमेंसे किसीके भी

द्वारा करना चाहिये । किंतु प्रथमपक्ष में-वचनेके द्वारा जप करनेमें सौ गुणा पुण्य होता है तो द्वितीय पक्षमें-मन्त्रके द्वारा जप करनेमें हजारगुणा पुण्य हुआ करता है ।
इस विषयमें मनुने भी कहा है कि:—

विधियन्नाज्जपयन्त्रो विशिषो वृशस्मिर्गुणैः ।

उपाशु स्याच्छतगुणैः साहस्रो मानसः स्मृतः ॥

अर्थात् विधियज्ञकी अपेक्षा जपयज्ञका फल दशगुणा अधिक है, उसमें भी वाचनिक जपका फल सौगुणा है तो मानसिक जपका फल हजार गुणा है ।

असंख्य भव्योंके श्रद्धानको उद्देश्य करनेकेलिये पंचमस्कार मंत्रका माहात्म्य बताने हैं:—

अपराजितमन्त्रो वै सर्वविघ्नविनाशनः ।

मङ्गलेषु च सर्वेषु प्रथमं मंगलं मतः ॥ २५ ॥

यह पंचमस्कार मंत्र सम्पूर्ण विघ्न-पाप अथवा अन्तरायोंका अच्छी तरह नश करानेवाला है । इतना ही नहीं बल्कि जितने भी मंगल-पापके गलानेवाले उपाय हैं, अथवा पुण्यको देनेवाले साधन हैं उन सभीमें यह मुख्य-प्रधान है । अत एव शिष्ट पुरुषोंने इसको यह अपराजित मन्त्र है ऐसा निश्चितरूपसे माना है । जैसा कि कहा भी है कि:—

एसो पचणमोकारो स्ववपवप्यणासणो ।

मंगलाण च सव्वेसिं पढम होइ मङ्गल ॥

इस प्रकार पंच परमेष्ठियोंकी वन्दना करनेसे जो माहात्म्य प्राप्त होता है उसको बताकर एक एक परमेष्ठीका भी विनय करनेसे जो लोकोत्तर महिमा प्राप्त हुआ करती है उसको दिसाते हैं ।

नेष्टं विहन्तुं शुभभावममरसप्रकर्षः प्रभुरन्तरायः ।

तत्कामचारेण गुणानुरागान्मुत्याविरिष्टार्थकृदहर्वादेः ॥ २६ ॥

अन्तराय कर्मके फलदेने की शक्ति शुभ परिणामोंक द्वारा नष्ट होजाया करती है । तब वह इच्छित वस्तुकी प्राप्तिमें विघ्न डालनेको समर्थ नहीं हो सकता । अत एव शुभ परिणामोंको सिद्ध करनेकेलिये अहर्दादिमेंसे इच्छानुसार किसीके भी गुणोंमें अनुराग रखकर प्रणाम स्तुति या वन्दना करना अभीष्ट प्रयोजनका साधक हो जाता है ।

सावार्थः—अरिहंतादि पचपरमेष्ठियोंने किसीके भी गुणोंका स्मरण करनेसे और उनको नमस्कार आदि करनेसे परिणामोंमें जो विशुद्धि प्राप्त हुआ करती है उससे अन्तराय कर्मकी सामर्थ्य—फलदानशक्ति क्षीण होजाया करती है जिससे कि वह किसी भी इष्ट वस्तुकी प्राप्तिमें विघ्न नहीं डाल सकता. फलतः किसी भी परमेष्ठीकी वन्दना करनेमें सभी प्रयोजनोंकी सिद्धि हो सकती है ।

इस प्रकार कायोत्सर्ग तककी क्रियाओंका क्रम आदि बताकर उसके अनंतरके कार्यको भी दो श्लोकोंद्वारा बताते हैं:—

प्रोच्य प्राग्वचतः साम्यस्वामिनां स्तोत्रदण्डकम् ।
वन्दनामुद्रया स्तुत्वा चैत्यानि त्रिप्रदक्षिणम् ॥ २७ ॥
आलोच्य पूर्ववत्पञ्चगुरून् नुत्वा स्थितस्तथा ।
समाधिभक्त्याऽस्तमलः स्वस्य ध्यायेद्यथाबलम् ॥ २८ ॥

चैत्यभक्ति और कायोत्सर्ग-व्युत्सर्ग तथा उसमें बताये गये व्यानको कर चुकनेपर पहलेकी तरह—शरीरको नष्टीभूत करने आदिकी जो विधि बताई है तदनुसार सम्याधिकके स्वाधी श्री चौबीस तीर्थकर भगवान्को भक्तिके भारसे पूर्ण होकर “योऽस्माभि” प्रभृति स्तोत्र दण्डक बोलना चाहिये । पुनः तीन प्रदक्षिणा देते हुए वन्दनामुद्राके द्वारा त्रिनेन्द्र भगवान्की प्रतिमाकी स्तुति-वन्दना करनी चाहिये । उसके बाद एक थिर दो बाह

और दो घोंटुओंको मन्त्रीभूत करने आदिकी जो विधि बताई है उसी प्रकार यहाँ भी " इच्छामि भत्ते चेइयमभिति काउस्सग्गो कओ " इत्यादि पाठ बोलकर आलोचन करके खड़े होना चाहिये । क्योंकि चैत्यमोक्तकी तरह यहाँपर प्रदक्षिणा नहीं दी जाती । अतएव खड़े होकर पहलेकी तरह ही कर्तव्य क्रियाकी विज्ञापना करके अहदादिक पंचगुरुओंको वन्दना मुद्राके द्वारा नमस्कार करना चाहिये । यहाँपर भी पंचाङ्ग नमस्कार पूर्वक " इच्छामि भत्ते पचगुरुभाक्ति काउस्सग्गो कओ तस्स आलोचेउ, अट्टमहापाहिद्वेह सञ्जुत्तण अरहंताण " इत्यादि पाठ बोलकर आलोचन करना चाहिये । इसके बाद वन्दना सम्गच्छी अतीचारोंको समाधिमाक्तिके द्वारा निःशेष करके शक्तिके अनुपार अपना ध्यान करना चाहिये । अर्थात् अपने बलवीर्यादिका विचार कर आत्मध्यानमें तत्पर होना चाहिये ।

आत्मध्यानको छोड़कर अन्य किसी भी उपायसे मोक्षकी सिद्धि नहीं हो सकती, इस बातको प्रकट करते हैं

नात्मध्यानानाद्विना किंचिन्मुमुक्षोः कर्महीष्टकृत् ।

किंत्वस्त्रपरिकर्मेव स्यात् कुण्ठस्याततायिनि ॥ २९ ॥

मुमुक्षुओंकी आत्मध्यानसे रहित कोई भी क्रिया इष्टप्रयोजन-मोक्षकी साधक नहीं हो सकती । जो योक्षका अभिलाषा रखकर अन्य कायकेश तपश्चरणादि क्रिया तो करते हैं परन्तु निजआत्मस्वरूपका ध्यान नहीं करते उनका वह क्रिया करना ही सम्झना चाहिये जैसे कि कोई पुरुष शस्त्र चलानेका अभ्यास तो करता है परन्तु क्रियामें मंद है । यदि कोई शत्रु हथियार लेकर मारनेको उद्यत हो तो उसका वह निवारण नहीं कर सकता । उसी प्रकार केवल बाह्य क्रिया करनेवाला साधु कर्मशत्रुओंका निवारण नहीं कर सकता ।

भावार्थ—मोक्षकी सिद्धि आत्मध्यानसे ही हो सकती है । जैसा कि कहा भी है किः—

मन्ना' कर्मनयावलम्बनपरा ज्ञान न जानन्ति यद्
ममा ज्ञाननयैषिणोपि यदस्तिस्वच्छन्दमन्दोद्यमाः ।
किंश्चस्योपरि ते तरन्ति सतत ज्ञान भजन्तः सश्रय,
ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वश यान्ति प्रमादस्य च ॥

उन पुरुषोंको संसारसमुद्रमें डुबा हुआ समझना चाहिये जो कि कर्म करने-बाह्य आचरणके पालन करने-का ही एकान्त पक्ष पकड़कर बैठे हैं, क्योंकि वे ज्ञानके अनुभवसे शून्य है। इसी प्रकार वे मनुष्य भी संसारमें निमग्न ही समझने चाहिये जो कि ज्ञानको ही एकान्ततः आत्मोद्धारका उपाय मानते हैं। क्योंकि वे आचरण करनेमें अत्यंत स्वच्छन्द और मंदोद्यमी होजाते हैं। अतएव वे ही साधुजन संसारसमुद्रको तरकर विश्वके ऊपर विराजमान हो सकते हैं, जो कि स्वयं ज्ञानका सेवन-आत्मध्यानका अभ्यास करते हुए बाह्य चरित्रका भी पालन करते हैं और कभी भी प्रमादक वशीभूत नहीं हुआ करते।

समाधि— ध्यानकी उत्कृष्ट अवस्थाका साहात्म्य इतना अधिक है कि उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसी बातको प्रकट करते हैं।

यः सूते मरमानन्दं भुमुँवः स्वमुँजामपि ।

काम्यं समाधिः कस्तस्य क्षमो माहात्म्यवर्णने ॥ ३० ॥

अन्यकी तो बात ही क्या, अधोलोक के स्वामी धरणीन्द्रादिक और मध्य लोकके अधिपति चक्रवर्ती आदि तथा ऊर्ध्वलोकके पालन करनेवाले सौधमेंद्रादिकों को भी जो समाधि अभिलषित उत्कृष्ट प्रसन्नता रूप आनन्द—सुखको दिया करती है, उस समाधिके माहात्म्यका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता है।

भावार्थ—समाधिके द्वारा कर्मोंको नष्ट कर जीव अविचल पद-मोक्षको प्राप्त किया जाता है। किंतु जब तक वह प्राप्त नहीं होती तब तक उस समाधिके बलसे जीव संसारके भी सर्वोत्कृष्ट अभ्युद्योगोंको प्राप्त किया जाता है, अत एव उसकी महिमा अपार है, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जैसाकि कहा भी है किः—

अनाधिब्याधिसंबाधममन्दानन्दकारणम् ।

न किंचिदन्यदस्तीह समाधेः सदृश सखे ॥

अर्थात् समाधिके निमित्तसे सभी आधि और व्याधि दूर रहती हैं। समाधिमें प्रवृत्त रहनेवाल साधुके मानसिक खेद-क्लेश उत्पन्न नहीं हुआ करता। इसी तरह उनको शारीरिक दुःख भी या तो उत्पन्न ही नहीं होते, यदि देववशसे उत्पन्न भी हो जाय तो पीडाके कारण नहीं हुआ करते। तथा यह समाधि लसार सम्पन्धी और निःश्रेयस सम्पन्धी कभी मद् न पडनेवाले महान् आनन्दको प्रकट करनेवाली है। अत एव हे मित्र ! इम जीवके लिये संसारमें समाधिके समान कोई भी कल्याणका कारण नहीं हो सकता।

प्रासाक्तिक देव वन्दनाके अनतर आचार्यादिकोंकी वन्दना करनेका उपदेय देते हैं:—

लक्ष्म्या सिद्धगणिस्तुत्या गणी बन्धो गवासनात् ।

सैद्धान्तोन्तःश्रुतस्तुत्या तथान्यस्तन्नुतिं त्रिना ॥ ३१ ॥

साधुओंको आचार्यकी वन्दना गवासनसे बैठकर-जिस तरह गौ बैठते समय अपनी टांगोंका आकार बनाती है उस तरह बनाकर और लघु सिद्ध भक्ति तथा लघु आचार्य भक्ति बोलकर करनी चाहिये। यदि आचार्य सिद्धान्तवेत्ता हों तो उनकी वंदना लघुसिद्धभक्ति लघुश्रुतभक्ति और लघुआचार्यभक्तिको क्रमसे बोलकर करनी चाहिये। आचार्यके सिवाय दूसरे यतियोंकी वन्दना भी गवासनसे ही किन्तु वह केवल लघुसिद्ध भक्तिको बोलकर ही करनी चाहिये। किंतु यदि इतर साधु भी सिद्धान्तवेत्ता हों तो उनकी वंदना लघुसिद्ध भक्ति और उसकेनाद क्रमसे लघुश्रुत भक्ति भी बोलकर करनी चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

सिद्धभक्त्या बृहत्साधुर्वन्द्यते लघुसाधुना ।

लक्ष्म्या सिद्धश्रुतस्तुत्या सैद्धान्तः प्रप्रणम्यते ॥

सिद्धाचार्यलघुस्तुत्या बन्धते साधुभिर्गणी ।

सिद्धश्रुतगणिस्तुत्या लक्ष्म्या सिद्धान्तविद्वग्णी ॥

छोटे साधुओंको बड़े साधुओंकी वन्दना लघुसिद्धि भक्ति पूर्वक, तथा सिद्धान्तवेत्ता साधुओंकी वंदना क्रमसे लघुसिद्ध भक्ति और लघुश्रुतभक्तिके द्वारा, और आचार्यकी वंदना लघु आचार्यभक्तिके द्वारा,

एवं सिद्धान्त वेत्ता आचार्यकी वन्दना क्रमसे लघुसिद्धमार्त्ति श्रुतमार्त्ति और आचार्यमार्त्तिके द्वारा करनी चाहिये । धर्माचार्यकी वन्दना-उपासना करनेसे जो माहात्म्य प्राप्त होता है उसकी प्रशंसा करते हैं:—

यत्पादच्छायमुच्छिद्य सद्यो जन्मपथक्लमम् ।

वर्षटि निर्वृत्तिसुधां सूरिः सेव्यो न केन सः ॥ ३२ ॥

जिनके चरणोंकी छाया मुक्तिरूपी अमृतकी वृष्टि करके तत्काल जीवोंको संसार मार्गके संतापसे रहित बना देती है ऐसे आचार्यकी सेवा कौन नहीं करेगा ?

भावार्थ—कृतकृत्यताके द्वारा प्राप्त होनेवाले अथवा कृतकृत्यतास्वरूप संतोषको निर्वृत्ति कहते हैं । इस संतोषको अमृतके समान समझना चाहिये । क्योंकि इसके प्राप्त होते ही जीव जन्ममरणरूपी संसारके मार्गमें अमण करनेसे प्राप्त हुए संताप और क्लेशसे छूट जाता तथा परम आल्हादको प्राप्त होता है । किंतु यह अवस्था आचार्यके चरणका आश्रय लिये बिना प्राप्त नहीं हो सकती । अत एव आचार्य चरणोंकी सेवा सर्वोत्कृष्ट फलको देनेवाली है ऐसा समझकर सभी सुष्ठु साधुओंको उनकी उपासना करनी चाहिये ।

अपनेसे बड़े साधुओंकी वन्दना करनेसे जो फल प्राप्त होता है सो मताते हैं:—

थेऽनन्यसामान्यगुणाः प्रीणन्ति जगद्व्रजा ।

तान्महन्महतः साधुनिहासुत्र महीयते ॥ ३३ ॥

जो साधु संसारके अन्य किसी भी जीवमें जो नहीं पाये जा सकते ऐसे महान् गुणोंके धारण करनेवाले और इन्द्रादिके द्वारा पूज्य है, तथा जगत्के जीवोंका परमार्थसे हिन करनेवाले और अपने उपदेशादिके द्वारा भवआतापमें सतप्त प्राणियोंको तृप्त करनेवाले हैं; ऐसे दीक्षार्थी अपेक्षा अपनेसे बड़े साधुओंकी पूजा करनेपर ही सुष्ठु साधु इस लोक तथा परलोकमें महीयता—पूज्यताको प्राप्त हुआ करता है ।

भावार्थ—अपनेसे बड़े साधुओंकी विनय करनेसे पूज्यता प्राप्त हुआ करती है ।
 प्रातःकालकी चैत्यवन्दना आदि क्रिया कितने समयतक करनी और उसके अनन्तर क्या करना सो
 वताते है:—

प्रवृत्त्यैवं दिनादौ द्वे नाड्यौ यावद्यथाबलम् ।

नाडीद्वयोनमध्याह्नं यावत्स्वाध्यायमावहेत् ॥ ३४ ॥

पूर्वोक्त रीतिमें चैत्यवन्दना आदि क्रिया पातः काल-दिनकी आदिमें दोघडी तक करनी चाहिये । उसके
 बाद साधुओंको स्वाध्याय करना चाहिये । स्वाध्याका समय मध्याह्नपे दो घडी परले तकका है । सो इस समय
 के भीतर ही साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार स्वाध्याय करना चाहिये ।

स्वाध्यायको समाप्त करनेपर मुनिकी दो अवस्थाए हो सकती हैं । एक उपवास सहित और दूसरी उप
 वासरहित । इनमेंसे पहली अवस्थामें मध्याह्नमे दो घडी पहल और दो घडी पीछिका जो अस्वाध्यायका काल है उस
 समयमें मुनिको क्या करना चाहिये सो वताते है:—

ततो देवगुरु स्तुत्वा ध्यानं वाराधनादि वा ।

शास्त्रं जपं वास्वाध्यायकालेभ्यसेदुपोषितः ॥ ३५ ॥

उपवास युक्त साधुको पूर्वाह्नकालका स्वाध्याय समाप्त होने पर अस्वाध्याय कालमें श्री अरहंत परभेष्टी
 और गुरु—धर्माचार्यकी वन्दना करके ध्यान करना चाहिये । अथवा चार आराधना आदिका या किसी शास्त्रका
 अभ्यास करना चाहिये । यद्वा पवनमस्कारादि मंत्रका जप करना चाहिये ।

उपवास न करनेवाले साधुको इस मध्याह्नके अस्वाध्यायकालमें क्या करना चाहिये सो वताते है:—

प्राणयात्राचिकिर्षियां प्रत्याख्यानमुपोषितम् ।

न वा निष्ठाप्य विधिवद्भुक्त्वा भूयः प्रतिष्ठयेत् ॥ ३६ ॥

यदि भोजन करनेकी इच्छा हो तो पूर्व दिन जो प्रत्याख्यान अथवा उपवास ग्रहण किया था उसकी विधिपूर्वक क्षमापणा करनी चाहिये। और उम निष्ठापनके अनंतर शस्त्रोक्त विधिके अनुसार भोजन करके अपनी शक्तिके अनुसार फिर भी प्रत्याख्यान अथवा उपवासकी प्रतिष्ठापना करनी चाहिये।

प्रत्याख्यान या उपवासकी निष्ठापना—ममाप्ति और आगेकेलिये प्रतिष्ठापन—प्रारम्भ करनेकी और प्रतिष्ठापन करनेके अनंतर आचार्य परमेष्ठीकी वंदना करनी चाहिये, अत एव उसके भी करनेकी विधि बताते हैं:—

हेयं लब्ध्या सिद्धभक्त्याशानादौ, प्रत्याख्यानाद्याशु चादेयमन्ते ।

सूरौ तादृग्योगिभक्त्यग्रया तद्, ग्राह्यं बन्धः सूरिभक्त्या स लब्ध्या ॥३७॥

पहले दिन जो प्रत्याख्यान या उपवास ग्रहण किया था उसकी निष्ठापना साधुओंको भोजनके पहले लघु सिद्धमक्ति बोलकर करनी चाहिये। तथा भोजन किया समाप्त होते ही तत्काल पुनः सिद्धमक्ति बोलकर नवीन प्रत्याख्यान या उपवासका प्रतिष्ठापन करना चाहिये। किंतु इस प्रकारसे स्वयं प्रत्याख्यानादिका प्रतिष्ठापन आचार्य परमेष्ठीके निकट न रहनेपर ही करना चाहिये। यदि आचार्य पासमें हों तो साधुओंको भोजनके अनंतर लघुआचार्य मक्ति बोलकर उनकी वंदना करनी चाहिये। पुनः लघु सिद्ध मक्ति और योगिमक्ति बोलकर प्रत्याख्यानादिका प्रतिष्ठापन करना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

सिद्धभक्त्योपवासश्च प्रत्याख्यान च मुच्यते ।

लब्धयैव भोजनस्यादौ भोजनान्ते च गृह्यते ॥

सिद्धयोगिलघुभक्त्या प्रत्याख्यानादि गृह्यते ।

लब्ध्या तु सूरिभक्त्यैव सूरिर्वन्तीय साधुना ॥

अर्थात् भोजनकी आदिमें उपवास या प्रत्याख्यानका त्याग और भोजनके अन्तमें उसका ग्रहण लघु

आचार्य वन्दनाके बाद साधुओंको विशिष्टपूर्वक देववन्दना करके प्रदोष-मन्थ्या समयके अनन्तर दो घड़ी काल व्यतीत होनेपर पूर्वरात्रिक स्वाध्यायका प्रारम्भ करना चाहिये, और अर्धरात्रिमें दो घड़ी समय जा गयी रहे तब उस स्वाध्यायको समाप्त करना चाहिये ।

इस पूर्वात्रिक स्वाध्यायके समाप्त होनेपर साधुओंको उचित है कि वे ऐसा अभ्यास और प्रयत्न करें कि जिससे वे निद्राके बन्धीभूत न हों । अत एव निद्राको जीतनेके उपाय कौनसे हैं सो बताते हैं:-

ज्ञानाधाराध्यानानन्दसान्द्रः संसारभरिक्तः ।
शोचमानोऽजितं चैनो जयेन्निद्रां जिताशनः ॥ ४२ ॥

निद्राको जीतनेके चार उपाय हैं । १-आहारको जीतना । उपवास या अनुपवास करके-३२ प्राप्त मात्र अथवा उदरके तीन मागमात्र जो भोजनका प्रमाण बताया है उसके कम भोजन करके, अथवा ऐसा कोई भी आहार ग्रहण न करे, कि जिसमें शरीरमें आलस्य या तन्द्रा आजाय, निद्राको जीतना चाहिये । जिताशनः इस शब्दको जगह जितासनः ऐसा दन्त्य सकारका भी पाठ माना है । अत एव इस शब्दका अर्थ आसनको जीतना ऐसा होता है । अर्थात् पंकासन या वीरासन आदिसे चलायमान न होकर आसनके निमित्तसे खेदित न होकर निद्राको जीतना चाहिये । दूसरा उपाय-आराधनाओंकी अतिच्छिन्न प्रवृत्ति है । अर्थात् ज्ञान दर्शन चारित्र और तप इन चार विषयोंकी चारों आराधनाओंके निमित्तसे उत्सन्न होनेवाले प्रमोदको निरन्तर प्रवृत्तिके द्वारा अतिसवतन बनाकर निद्राको जीतना चाहिये । तीसरा उपाय संश्लेष है । अर्थात् पंचपरिवर्तनरूप या दुःखोंके कारण अथवा सर्वथा दुःखसमय ससारेगे निरन्तर डरनेमाला निद्राको जीत सकता है । चौथा उपाय शोक है । जो पूर्वकालमें अपनेसे कोई पाप बन गया है उसका शोक करनेसे भी निद्रा जीती जा सकती है । जैसा कि कहा भी है कि:-

ज्ञानाधाराधने प्रीतिं भय सवारदुःखतः ।
पापे पूर्वजाति शोक निद्रा जंतु सदा कुरु ॥

अर्थात्—हे आत्मन् ! तू निद्राको जीतनेकेलिये ज्ञानादिके आराधन करनेमें प्रीति और संसारके दुःखासे भय तथा पूर्वसंचित पापोंका शोक सदा किया कर।

जो स्वाध्यायके करनेमें असमर्थ है उनके लिये देव वन्दना करनेका विधान करते हैं:—

सप्रतिलेखनमुकुलितवत्सोत्सङ्गितकरः सपर्यङ्कः ।

कुर्यादिकाग्रमनाः स्वाध्यायं वन्दनां पुनरशक्त्या ॥ ४३ ॥

प्रतिलेखन—पीछीको हाथोंमें लेकर उसके साथ २ ही हाथोंको मुकुलित—अञ्जलिबद्ध करके और उन हाथोंको वक्षः स्थलके मध्यमें रखकर, पर्यङ्कासनसे बैठकर, और मनको एकाग्र बनाकर—अन्य किसी भी विषयकी तरफ अपने चित्तको न जाने देकर साधुओंको स्वाध्यायमें प्रवृत्त होना चाहिये । जैसा कि कहा भी है:—

पलियकणिसेज्जगदो पडिलेहिय अञ्जलीकदपणामो ।

सुत्तत्थजोगजुत्तो पडिदुब्बो आदसचीए ॥

अर्थात्—पर्यङ्कासनको धारण करनेवाला और पीछीयुक्त अञ्जलि के द्वारा किया है प्रणाम जिसने ऐसे साधुको अपनी शक्तिके अनुसार सत्रार्थके स्वाध्यायमें प्रवृत्त होना चाहिये । और भी कहा है कि:—

मनो बोधाधीन विनयविनियुक्त निजवपुः,—

र्वच. पाठायत्त करणगणमाधाय नियतम् ।

दधान स्वाध्याय कृतपरिणतिर्जैतवचने,

करोत्यात्मा कर्मक्षयमिति समाध्यन्तरमिदम् ॥

अर्थात्—मनको ज्ञानके आधीन बनाकर और अपने शरीरको विनयसे युक्त करके तथा वचनको पाठ करनेमें लगाकर और इन्द्रियोंको अपने २ विषयोंसे निवृत्त करके जिन भगवान्के वचनोंकी तरफही अपना उपयोग लगाते हुए जो स्वाध्याय करता है वह आत्मा कर्मोंका क्षय कर देता है । अतएव इस स्वाध्यायको समाधि ही समझना चाहिये ।

सिद्ध यक्ति बोलकर ही करना चाहिये । अथवा साधुओंको लघु सिद्धमाक्ति और लघु योगिभक्ति बोलकर प्रत्याख्यानानादिका ग्रहण करना चाहिये और लघु आचार्य भक्ति बोलकर उनकी वंदना करनी चाहिये ।

भोजनके अनंतर तत्काल ही प्रत्याख्यानानादि ग्रहण करनेके लिये जो ऋद्धा है उसका अभिप्राय स्पष्ट करनेके लिये तत्काल प्रत्याख्यानानादि ग्रहण न करनेमें दोष और थोड़ी देरके लिये भी उसके ग्रहण करनेमें महान् लाभ है; इस बातको बताते हैं:—

प्रत्याख्यानं विना देवात् क्षीणायुः स्याद्विराघकः ।

तदल्पकालमप्यल्पमप्यर्थपृथु चण्डवत् ॥ ३८ ॥

प्रत्याख्यानानादिके ग्रहण किये विना यदि कदाचित्—पर्ववद् आयुक्रमके वशसे वर्तमान आयु क्षीण हो जाय तो वह साधु विराघक समझना चाहिये । अर्थात् कारण वश यदि उसकी अकस्मात् मृत्यु हो जाय तो वह साधु प्रत्याख्यानसे रहित होनेके कारण रत्नत्रयका आराधक नहीं हो सकता । किंतु इसके विपरीत प्रत्याख्यान सहित तत्काल मरण होनेपर थोड़ी देरकेलिये और थोडासा ही ग्रहण किया हुआ वह प्रत्याख्यान चण्ड नामक चाण्डालकी तरह महान् फलका देनेवाला होजाता है । जैसा कि कहा भी है कि:—

चण्डोऽवन्तिषु मातङ्गः किल मांसनिवृत्तितः ।

अप्यल्पकालभान्विन्याः प्रपेदे यक्षसुख्यताम् ॥

अर्थात्—उल्लयनी नगरीमें एक चण्ड नामका मातङ्ग रहता था । एक दिन वह चामकी रस्सी बट रहा था, जब कि उसकी आयु पूर्ण होनेमें थोडासा ही समय बाकी रहा था । यह बात एक ऋषिराजको मालूम हुई तब उन्होंने उसको मांस त्यागका व्रत दिया । उस मातङ्गने “ ये मेरी चामकी रस्सीका बटना जबतक पूर्ण नहीं होता तब तककेलिये मेरे मांसका त्याग है ” ऐसा व्रत लिया । भविष्यताजुसार रस्सी बटना पूर्ण होनेके पहले ही उसका मरण हो गया । अत एव उस व्रतके प्रसादसे वह मरकर यक्षेन्द्र हुआ ।

प्रत्याख्यानानादि ग्रहण करनेके अनंतर गोचार प्रतिक्रमण—भोजनसम्बन्धी दोषोंका संशोधन करना चाहिये । अंतर्गत् उसकी विधि बताते हैं:—

प्रतिक्रम्याथ गोचारदोषं नाडीद्वयाधिके ।

मध्यान्हे प्राङ्मृच्छे स्वाध्यायं विधिवद्भजेत् ॥ ३९ ॥

प्रत्याख्यान अथवा स्वाध्यायको अपनेमें स्थापित करनेके बाद साधुओंको गोचारसम्बन्धी दोषों-
अतीचारोंका प्रतिक्रमण करना चाहिये । और उसके बाद पूर्वाह्नकी तरह अपराह्न कालमें भी मध्यान्हरे दो घड़ी
अधिक समय व्यतीत होनेपर विधिपूर्वक स्वाध्यायका ग्राम्म करना चाहिये ।

अपराह्न कालका स्वाध्याय समाप्त होनेपर दैवमिक प्रतिक्रमण-दिन भरमें जो कोई दोष अथवा अतीचार
लग गया हो उसका संशोधन आदि करनेकी विधि बताते हैं :-

नाडीद्वयावशेषेह्नि तं निष्ठाप्य प्रतिक्रमम् ।

कृत्वाह्निकं गृहीत्वा च योगं वन्द्यो यतैर्गणी ॥ ४० ॥

जब दिनमें दो घड़ी काल बाकी रहे तब विधिपूर्वक अपराह्निक स्वाध्यायकी निष्ठापना कर देनी चाहिये ।
और फिर आह्निक क्रिया करनेमें जो क्रिमी प्रकारका दोष लगा हो उसका प्रतिक्रमण करना चाहिये । पुनः संय-
मितियोंको रात्रि योग ग्रहण कर आचार्य परमेष्टीकी वन्दना करनी चाहिये ।

आचार्य वन्दनाके अनंतर देववन्दना आदि जो कारना चाहिये उसका विधान करते हैं :-

स्तुत्वा देवमथारभ्य प्रदोषे साद्विनाडिके ।

मुञ्चेन्निशीथे स्वाध्यायं प्रागेव घटिकाद्वयात् ॥ ४१ ॥

१--मुनियोंके आहारके गोचार आमरी ब्रह्मसूक्षण और स्वप्नपूर्ण ये भेद और इनका स्वरूप पहले बता चुके हैं ।

भार्यार्थ—जिस स्वाध्यायके करनेमें सन वचन काय और इन्द्रियोंको अन्य सब विषयोंसे रोककर अपने उपयोगको जिनवचनकी तरफ ही लगाया जाता है उस स्वाध्यायको उत्कृष्ट ध्यान समझना चाहिये। और उसके करने वाले ही साधुके सयाधिकार्य—कर्मक्षय हुआ करता है।

स्वाध्यायको करनेके लिये पर्यकासनका जो निर्देश किया है वह उपलक्षण है। अत एव वीरासननादिकेसे भी स्वाध्याय किया जा सकता है ऐसा समझना चाहिये। किंतु जो व्यक्ति इस विधिसे स्वाध्याय नहीं कर सकता और खड़े होकर वन्दना करनेमें असमर्थ हो तो वह केवल वन्दना कर सकता है, अर्थात् शक्तिके रहते हुए स्वाध्याय और उसके अभावमें उक्त विशेषणोंसे युक्त साधुको वन्दना ही करनी चाहिये। प्रतिक्रमणके द्वारा योगके ग्रहण और त्यागमें जो काल लगना चाहिये उसका प्रमाण व्यवहारसे अथवा जैसा कि पहले कहा जा चुका है तदनुसार समझ लेना चाहिये।

किसी अन्य धर्मकार्यादिमें लगजानेसे यदि उक्त योगप्रतिक्रमणादिक निर्दिष्ट समयपर न हो सकें और उनके करनेमें किसी प्रकारका व्यवधान आजाय तो वह अन्य समयमें भी किया जा सकता है। जैसा करनेमें कोई दोष नहीं है, ऐसा उपदेश करते हैं—

**योगप्रतिक्रमविधिः प्रागुक्तो व्यावहारिकः ।
कालक्रमनियमोऽत्र न स्वाध्यायादिवधतः ॥ ४७ ॥**

रात्रियोग तथा प्रतिक्रमणका जो पहले विधान किया गया है वह व्यावहारिक है। क्योंकि इनके विषयमें कालके क्रमका-समयानुपूर्वताका या काल और क्रमका नियम नहीं है। जिस प्रकार स्वाध्यायादि (स्वाध्याय देव वन्दना और भक्त प्रत्याख्यान) के विषयमें काल और क्रम नियमित माने गये हैं उस प्रकार रात्रियोग और प्रतिक्रमणके विषयमें नहीं।

भावार्थ—जब स्वाध्यायादिकी तरह इनका कालक्रम नियत नहीं है तब यह बात स्वयं सिद्ध है कि

ये योग और प्रतिक्रमण निर्दिष्ट समयसे क्वचित् कदाचित् भिन्न समयमें भी किये जा सकते हैं । फिर भी किसी विशिष्ट धर्म कार्यमें रुकजानेपर ही साधुओंको ये भिन्न समयमें करने उचित हैं, सर्वदा वैसा करना योग्य नहीं है ।

इस प्रकार नित्य क्रियाओंके करनेकी विधिका वर्णन किया । अब क्रमानुसार नैमित्तिक क्रियाओंके वर्णनका अवसर प्राप्त है । अब एत नैमित्तिक क्रियाओंमेंसे सबसे पहले चतुर्दशीको करने योग्य क्रियाकी विधि दो मतोंके अनुसार बताते हैं:—

त्रिसमयवन्दने भक्तिद्वयमध्ये श्रुतनुति चतुर्दश्याम् ।
प्राहुरतद्भक्तित्रयमुखान्तयोः केऽपि सिद्धशान्तिव्रुती ॥ ४५ ॥

क्रियाकाण्डके निरूपण करनेवाले प्राकृत चारित्रसारके मतानुसार जो वन्दना भक्ति आदि करनेका विधान करते हैं उन आचार्योंका कहना है कि प्रातःकाल मध्यराह और सायंकाल इन तीनों समयोंमें नित्य देववन्दना के अवसर पर जो दो भक्ति-चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति की जाती हैं उनके मध्यमें चतुर्दशीके दिन श्रुतभक्ति और करनी चाहिये । जैसा कि क्रियाकाण्डमें भी बताया गया है । यथा:—

विणदेववन्दनाए चैश्वर्यभतीय पचगुरुभक्ती ।
चवदसिय त मग्ने सुदमती होइ कायव्वा ॥

जिनदेवकी नित्यवन्दना करनेमें चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति की जाती है । किंतु चतुर्दशीको इन दोनों भक्तियोंके मध्यमें श्रुतभक्ति और करनी चाहिये । चारित्रसारमें भी कहा है कि “देवकी प्रातिदिनकी स्मरण क्रिया करने में चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति तथा चतुर्दशीके दिन इन दोनों भक्तियोंके मध्यमें श्रुतभक्ति हुआ करती है ।

संस्कृत चारित्रसारके मतानुसार जो क्रियाकाण्डका निरूपण करने वाले हैं उन आचार्योंका कहना है कि चतुर्दशीके दिन उपर्युक्त तीनों भक्तियों-चैत्यभक्ति श्रुतभक्ति और पंचगुरुभक्ति के आदिमें और अंतमें क्रमसे सिद्धभक्ति और यातिभक्ति करनी चाहिये । जैसा कि संस्कृत क्रियाकाण्डके पाठमें कहागया है कि:—

सिद्धे चैतये श्रुते भक्तिस्तथा पचगुरुस्तुतिः ।
आत्मिकस्तथा कार्या चतुर्दश्यामिति क्रिया ॥

अर्थात्-क्रमसे सिद्धमक्ति चैत्यमक्ति श्रुतमक्ति पंचगुदमक्ति और शक्तिमक्ति करके चतुर्दशीको क्रिया करनी चाहिये ।

यदि कदाचित् किसी धर्मकार्यके वक्ष चतुर्दशीकी उपयुक्त क्रिया करनेमें विच्छेद उपस्थित हो जाय तो उसके बदलेमें क्या करना चाहिये सो बताते हैं:—

चतुर्दशीक्रिया धर्मव्यासङ्गादिवशात्त चेत ।
कर्तुं पार्येत पक्षान्ते तर्हि कार्याष्टमीक्रिया ॥ ४६ ॥

अपण-निर्यापण-समाधि मरण सरीखा कोई ऐसा धर्म कार्य आकर उपस्थित हो जाय कि जिसमें लगे रहनेसे बहुत साधु उस दिनकी—चतुर्दशीकी क्रिया न कर सके तो ऐसे समयमें उसको दूसरे दिन-अमावस्या या पूर्णमासीको अष्टमी क्रिया करनी चाहिये । सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति चारित्रमक्ति और शक्तिमतिके करनेसे अष्टमी क्रिया हुआ करती है, ऐसा आगेके सूत्रमें बतावेंगे । इसी विषयमें चारित्रशास्त्रमें कहा है कि:—

“ चतुर्दशीदिने धर्मव्यासङ्गादिवना क्रिया
कर्तुं न लभ्येत चेत् पश्चिकेष्टम्यां क्रिया कर्तव्या । ”

धर्मकार्यके कारण चतुर्दशीके दिनकी क्रिया करनेमें यदि व्यापन्न—अपवधान आदि उपस्थित हो जाय तो पक्षान्तमें—अमावस्या अथवा पूर्णमासीको अष्टमीकी क्रिया करनी चाहिये । तथा क्रियाकाण्डमें भी ऐसा ही कहा है ।

जदि पुण धम्मव्वांसणा ण कया होल्ल चचइस्सीकिरिया ।
तो पुणियाइदिबसे कायल्वा पक्किअया किरिया ॥

अर्थात् धर्म व्यासङ्गसे यदि चतुर्दशीकी क्रिया न की जासकी हो तो पूर्णमासीको पाक्षिकी क्रिया करनी चाहिये ।

अष्टमीकी और पक्षान्तकी क्रियाविधिको तथा सर्वत्र चारित्रमक्तिके अनन्तर होनेवाली आलोचनाविधिको बताते हैं:—

स्यात् सिद्धश्रुतचारित्रशान्तिमक्त्याष्टमीक्रिया ।

पक्षान्ते साऽश्रुता वृचं स्तुत्वालोच्यं यथायथम् ॥ ४७ ॥

सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति चारित्रमक्ति और शान्तिमक्ति इन चार मक्तियोंके द्वारा अष्टमीक्रिया की जाती है। पाक्षिकी क्रिया इनमेंसे श्रुतमक्तिके सिवाय बाकी तीन मक्तिके द्वारा हुआ करती है। तथा साधुओंको उचित है कि सभी जगह चारित्रमक्तिके अनन्तर यथायोग्य आलोचना किया करें। चारित्रसारमें भी अष्टमीको सिद्ध श्रुत चारित्र शान्तिमक्तिका करना और पाक्षिकी क्रिया करनेमें सिद्ध चारित्र शान्तिमक्तिका करना ही बताया है। किंतु संस्कृत क्रियाकाण्डमें यह जो पाठ दिया है कि:—

सिद्धश्रुतसुचारित्रचैत्यपञ्चगुरुस्तुति ।

शान्तिमक्तिश्च पष्टीय क्रिया स्यादष्टमीतियो ॥

सिद्धचारित्रचैत्येषु मक्तिः पञ्चगुरुरुज्वपि ॥

शान्तिमक्तिश्च पक्षान्ते जिने तीर्थे च जन्मनि ॥

अष्टमीको सिद्धश्रुत चारित्र चैत्य पंचगुरकी मक्ति और छट्टी शान्तिमक्ति करनी चाहिये। तथा अमावस्या पूर्णिमा और तीर्थकार मगवान्के जन्म कल्याणके समय सिद्ध चारित्र चैत्य पंचगुर शान्तिमक्ति करनी चाहिये। सो इसमें नित्यदेववन्दनाके साथ २ अष्टमी चतुर्दशीका विधान बताया है। अत एव यह बृहस्पप्रदाय समझना चाहिये ।

१—अष्टमीक्रियामें जो चार मक्ति होती है उनमेंसे पाक्षिकी क्रियामें श्रुतमक्ति नहीं होती ।

सिद्धप्रतिभा, तीर्थकर भगवान्का जन्मबल्याणक, और अपूर्व जिनप्रतिभाके विषयमें करने योग्य क्रियाका उपदेश देते हैं—

सिद्धसक्त्यैकया सिद्धप्रतिमायां क्रिया मता ।

तीर्थकृज्जन्मनि जिनप्रतिमायां च पाक्षिकी ॥ ४८ ॥

सिद्ध प्रतिभाकी वन्दना करनेमें एक सिद्धभक्ति ही करनी चाहिये । और तीर्थकर भगवान्के जन्मकल्याण के समय पाक्षिकी क्रिया—सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति और शान्तिभक्ति करनी चाहिये । इसी प्रकार अपूर्व जिनप्रतिभाकी वन्दना करनेमें भी पाक्षिकी क्रिया ही करनी चाहिये ।

अष्टमी आदिकी क्रियाओंमें यदि अपूर्व चैत्यवन्दना और नित्यदेव वन्दनाका योग करना अभीष्ट हो, अथवा इनका संयोग आकर उपस्थित हो जाय तो चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्तिका प्रयोग कब और किस स्थानपर करना सो बताते हैं—

दर्शनपूजात्रिसमयवन्दनयोगोऽष्टमीक्रियादिषु चेत् ।

प्राक् तर्हि शान्तिभक्तेः प्रयोजयेच्चैत्यपंचगुरुसक्ती ॥ ४९ ॥

अष्टमी आदि क्रियाओंके समयमें ही यदि अपूर्व चैत्य वन्दना और त्रैकालिक नित्य वन्दनाका संयोग आकर उपस्थित होजाय तो साधुओंको उचित है कि शान्तिभक्तिके पहले चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति करें । जैसा कि चारित्रसारमें भी कहा है कि—

“ अष्टम्यादिक्रियासु दर्शनपूजात्रिकालदेववन्दनायोगे ।

शान्तिभक्तिः प्राक्चैत्यभक्ति पञ्चगुरुभक्ति च कुर्यात् ’ इति ।

अर्थात्—अष्टमी आदिकी क्रियामें ही दर्शनपूजा-चैत्यवन्दना और प्रातः मध्याह्न और सायंकालकी वन्दनाका संयोग हो तो शान्तिभक्तिके पहले चैत्यभक्ति और पंचगुरुभक्ति करनी चाहिये ।

एक ही जगह अनेक अपूर्व जिनप्रतिमाओंका दर्शन होनेपर किस प्रकार क्रिया करना सो बताते हैं। तथा उनके फिर भी दर्शनके विषयमें उन प्रतिमाओंकी अपूर्वता कब समझना इसकालिये कालका प्रमाण भी दिखाते हैं।

दृष्ट्वा सर्वाण्यपूर्वाणि चैत्यान्येकत्र कल्पयेत् ।

क्रियां तेषां तु षष्ठेऽनुश्रूयते मास्यपूर्वता ॥ ५० ॥

यदि अनेक अपूर्व जिनप्रतिमा एक ही स्थानपर हों तो उन सभीका दर्शन करके उनमेंसे जिसकी तप रुचि अधिक प्रवृत्त हो उस एक ही प्रतिमाकी लक्ष्य करके पहले कहे मूलर क्रिया करनी चाहिये। तथा उन प्रति माओंकी अपूर्वता व्यवहारी लोगोंकी परम्परा में छठे महीनेमें समझनी चाहिये।

विशिष्ट क्रियाओंके करनेके लिये तिथिका निर्णय दिखाते हैं

त्रिसुहृतेपि यत्रार्क उदेलस्तमयत्यथ ।

स तिथिः सकलो ज्ञेयः प्रायो घर्म्येषु कर्मसु ॥ ५१ ॥

जिस दिन तीन सुहृतेतक—कमसे कम छह घड़ी कालतक सूर्यका उदय अथवा अस्त पाया जाय उपवास बन्दना आदि घर्मसम्बन्धी क्रियाओंके करनेमें प्रायःबढ़ी तिथि पूर्ण मानी है।

प्रायः कहनेका अभिप्राय यह है कि बहुधा व्यवहारी लोगोंका परम्परासे ऐसा ही व्यवहार देखनेमें आता है; किंतु वास्तवमें यह नियम नहीं समझना चाहिये। अतएव देश कालादिके वृत्त-कृत्विक् इसके प्रतिकूल भी व्यवहार हो सकता है।

प्रतिक्रमणके विषयमें क्रियाकरनेकी विधिदिग्दिग् पांच श्लोकों में बताते हैं:—

पाक्षिव्यादिप्रतिक्रान्तौ वन्देऽन्विधिवद्गुरुम् ।

सिद्धवृत्तरतुती कुर्याद्गुणी चालोचनां गणी ॥ ५२ ॥
 देवस्यात्रे परे सूरैः सिद्धयोगिरतुती लघू ।
 सवृत्तालोचने कृत्वा प्रायश्चित्तमुपेत्य च ॥ ५३ ॥
 वन्दित्वाचार्यमाचार्यभक्त्या लब्ध्या ससूरयः ।
 प्रतिक्रान्तिरतुतिं कुर्युः प्रतिक्रमेत्ततो गणी ॥ ५४ ॥
 अथ वीररतुतिं शान्तिचतुर्विंशतिकीर्तनाम् ।
 सवृत्तालोचनां गुणीं सगुर्वालोचनां यताः ॥ ५५ ॥
 मध्यां सुरिदुतिं तां च लक्ष्मीं कुर्युः परे पुनः ।
 प्रतिक्रमा बृहन्मध्यसुरिभक्तिक्रियोञ्जिताः ॥ ५६ ॥ पञ्चकम् ।

पाक्षिक आदि प्रतिक्रमणके समय अर्थात् अमावस्या और पूर्णमासीको किये जानेवाले तथा चातुर्मास और संवत्सरके अंतमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है वह जप करना हो तत्र शिष्य और सधर्माओंको पहले गुरु— आचार्यकी पूर्वमें बताई हुई विधिके अनुसार वन्दना करनी चाहिये । अर्थात् आचार्यकी वन्दना लघुसिद्धमक्ति और लघु आचार्यमक्तिको बोलकर गवासनके द्वारा करनी चाहिये । और आचार्य यदि सिद्धान्तवेत्ता हों तो क्रमसे सिद्ध श्रुत आचार्यमक्तिके द्वारा उनकी वन्दना करनी चाहिये । इत्यादि व्यवहारके अनुरोधसे जो विधान पहले बता चुके हैं उसीमुख्य पाक्षिक आदि चातुर्मासिक तथा वार्षिक प्रतिक्रमणके समय भी गुरुकी पहले वन्दना करनी चाहिये । यहाँ पर तीनों रक्तियोंके बोलते समय ऋषसे तत्तद्भक्तिके आदिमें तीन प्रकारके उच्चारण हुआ करते हैं । अर्थात् “ नमोस्तु प्रतिष्ठापनश्रुतमभिवक्तिकार्योत्सर्गं वरेभ्यःम् ” ऐसा सिद्धमक्तिके प्रारम्भमें और “ नमोस्तु प्रतिष्ठापनश्रुतमभिवक्तिकार्योत्सर्गं वरेभ्यःम् ” ऐसा आचार्यमक्तिके आदिमें बोलना चाहिये ।

इसके अनंतर अपने शिष्यों और सधर्मियोंसे युक्त गुरु—आचार्यको अपने इष्ट देवको नमस्कार कर “समता सर्वभूतेषु” इत्यादि पाठ बोलकर बृहद्भक्तियोंसे “सिद्धानुद्भक्तर्षे” त्यादिक सिद्धभक्ति और ‘येनेन्द्रान्” इत्यादि अञ्चलिका सहित चारित्रभक्ति बोलनी चाहिये। तथा श्री अरहंत भगवान्के सम्मुख “इच्छामि भजे पवित्र यमि आलोचुं” इत्यादि “लिण्गुण संपात्ति होउ मञ्जं” यथांशकी बृहदालोचना करनी चाहिये। यहाँपर भी दोनों भक्तियोंकी आदिमें दो प्रकारके उच्चारण हुआ करते है। “सर्वाती चारविशुद्रयर्थ भावपूजावंदनास्तवसेतं सिद्धभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्” ऐसा सिद्धभक्तिकी आदिमें उच्चारण करना चाहिये। और “सर्वाती चारविशुद्रयर्थ आलोचना चारित्रभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्” ऐसा चारित्रभक्ति की आदिमें उच्चारण करना चाहिये।

अर्थात्—पंचपरमोष्ठियोंके णमो अरहंताणं प्रभृति पंच नमस्कार पदोंको बोलकर कायोत्सर्ग करके, “यो-रसामि” प्रभृति पाठ बोलना चाहिये। पुनः “तव सिद्ध” इत्यादि पाठको अञ्चलिकाके साथ बोलकर पूर्वोक्त विधि करनी चाहिये। और उसके बाद अचलिकायुक्त “प्रावृट्काले सविद्युत्” इत्यादि योगिभक्तिका पाठ बोलकर तथा “इच्छामिभजे चरित्ताचारो तेरसविहो” इत्यादि पांचो दण्डकोंका उच्चारण करके और “वदसमि-दिदिय” से लेकर “छेदोवघ्वावर्णं होदु मञ्जं” यथांशके पाठ को तीन बार बोलकर अरहंत देवके सामने अपने दोषोंकी आलोचना करनी चाहिये। इसके बाद अपनेसे जैसा कुछ दोष बनगया हो उसके अनुसार स्वयं मायश्चित्त लेकर और “पंचमहाव्रतम्” आदि पाठको तीन बार बोलकर मायश्चित्तके योग्य शिष्योंको भी मायश्चित्त देकर देवके समक्ष गुरभावित करनी चाहिये। यहाँपर तीन प्रकारके उच्चारण किये जाते हैं। पहला “नमोस्तु सर्वातीचारवि-शुद्रयर्थं सिद्धभक्तिकायोत्सर्ग करोम्यहम्” दूसरा “नमोस्तु सर्वाती चार विशुद्रयर्थं आलोचनायोगिभक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्” और तीसरा “नमोस्तु निष्ठापनाचार्य भक्ति कायोत्सर्ग करोम्यहम्।” ये उच्चारण क्रमसे यथास्थान करने चाहिये। यह सब क्रियाकेवल आचार्यको ही करनी चाहिये।

इसके अनंतर ग्रहण करलिया है मायश्चित्त जिन्दोने ऐसे आचार्य परमेष्ठिके आगे शिष्यों तथा सधर्मियोंको लघुसिद्धभक्ति लघुयोगिभक्ति और चारित्रभक्ति तथा आलोचना करके जिससे जिसप्रकारकर दोष बनगया

हो उसको उसी मूजब शुद्धि—प्रायश्चित्त आलोचनपूर्वक ग्रहण करके “श्रुतजलधि” इत्यादि लघु आचार्यभक्ति बोलकर विधिपूर्वक उनको वन्दना करना चाहिये। पुनः आचार्य परमेष्ठीके साथ २ शिष्यों तथा सधर्माओंको मिलकर प्रतिक्रमणभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् “सर्वातीचारविशुद्धचर्च पाक्षिक प्रतिक्रमणक्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भावपूजावन्दनास्तवसमेतं प्रतिक्रमणभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्” ऐसा पाठ बोलकर प्रतिक्रमणभक्ति करनी चाहिये, और उसके बाद “णमो अरहंताण” इत्यादि दण्डकका पाठ बोलकर कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये।

उपयुक्त परिकर्मके पूर्ण होनेपर पुनः केवल आचार्य परमेष्ठीको “शोस्सामि” प्रभृति दण्डक और गणधर बलयका उच्चारण करके प्रतिक्रमण दण्डकका पाठ करना चाहिये। तथा जयतक केवल आचार्य इस पाठका उच्चारण करें तब तक उन शिष्यों और सधर्माओंको कायोत्सर्गके द्वारा खडे २ वह प्रतिक्रमण दण्डकका पाठ सुनना चाहिये। इसके अनंतर परिकर्ममें प्रवृत्त संयमी साधुओंको “शोस्सामि” प्रभृति दण्डकका पाठ बोलना चाहिये और आचार्यके साथ २ “वदसमिदिंदियरोधो” इत्यादि बोलकर वीरभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् “सर्वाती चार विशुद्धचर्च पाक्षिक प्रतिक्रमण क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्म क्षयार्थं भावपूजा वन्दनास्तव समेतं निष्ठित करणवीरभक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम्” इस प्रकार उच्चारण करके पुनः “णमो अरहंताण” इत्यादि दण्डक पाठ बोलना चाहिये। उसके बाद कायोत्सर्गमें प्रवृत्त होना चाहिये और पहले कायोत्सर्गके जितने उच्छ्वास वताये हैं उतने उसमें पूर्ण करना चाहिये। उसके बाद “शोस्सामि” इत्यादि दण्डकका पाठ करके “चन्द्रप्रभं चन्द्रमरीचिगौरं” इत्यादि स्वयंभूका और “यः सर्वाणि चराचराणि” इत्यादि अचलिकायुक्त वीरभक्ति तथा “वदसमिदिंदियरोधो” आदि पाठ बोलना चाहिये।

इसके बाद साधुओंको आचार्य के साथ २ शान्तिभक्ति और चतुर्विंशति तीर्थकरभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् “सर्वातीचारविशुद्धचर्च शान्तिचतुर्विंशतितीर्थकरभक्तिकायोत्सर्गं करोम्यहम्” ऐसा उच्चारण करके “णमो अरहंताण” इत्यादि दण्डकका पाठ बोलकर कायोत्सर्ग धारण करना चाहिये। कायोत्सर्गके अनंतर “शोस्सामि” प्रभृति दण्डक बोलकर शान्तिभक्ति और “रक्षाम्” इत्यादि चतुर्विंशतितीर्थकर भक्ति तथा “चवरीसं तित्थयेरे” आदि

अंचलिका सहित पाठको बोलकर "वदसमिदिदियरोधो" आदि पाठ बोलना चाहिये। उसके बाद साधुओंको आचार्य के साथ २ ही "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं चारित्रालोचना चार्थं भक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" ऐसा पाठ बोलकर लघु चारित्रालोचनार्थके साथ २ वृत्तः आचार्यभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् "इच्छामि भक्ते चारित्राचारोत्तरसर्विहो परिहारविदो" इत्यादि दण्डकके द्वारा साध्य लघु चारित्रालोचनार्थके साथ "सिद्धगुणस्तुति" आदि वृत्तः आचार्यभक्ति करनी चाहिये। तदनंतर आचार्यके साथ २ ही साधुओंको "वदसमिदिदियरोधो" इत्यादि पाठका उच्चारण और "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं वृहदालोचनाचार्थं भक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" ऐसा उच्चारण करके वृहदालोचनार्थके साथ २ "देशकुलजाहसुद्धा" इत्यादि मध्य वृहदाचार्य भक्ति करनी चाहिये। अर्थात् यह वृहदाचार्यभक्ति "इच्छामि भक्ते पवित्रयस्मि अलोचनं दिवसणं" इत्यादि वृहदालोचनार्थके साथ वृहदाचार्यभक्ति करनी चाहिये।

इसके अनंतर आचार्य परमेष्ठीके साथ ही साधुओंको "वदसमिदिदियरोधो" इत्यादि पाठ करके और "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं शुद्धकालोचना चार्थं भक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" इस प्रकार उच्चारण करके पहलेके ही समान दण्डकादिक बोलकर लघु आचार्यभक्ति करनी चाहिये। अर्थात् "प्राज्ञः प्राप्तमस्त्वस्त्रहृदयः" यहाँसे लेकर "मोक्षमार्गोपदेशका" यहाँतकका लघु आचार्यभक्ति का पाठ बोलना चाहिये। इस प्रकार सम्पूर्ण क्रिया करनेके बाद साधुओंको आचार्यके साथ २ ही न्यूनधिकृताके दोषकी शुद्धिकेलिये "सर्वातीचारविशुद्धयर्थं भिद्धचारित्रप्रतिक्रमणनिष्ठितकरणवीरशान्तिचतुर्विंशतितीर्थं चारित्रालोचनाचार्थं वृत्तः आचार्यभक्तिकार्योत्सर्गं करोम्यहम्" इत्यादि पाठ करके अंतमें साधुओंको सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति बोलकर गुरु—आचार्यकी वन्दना करनी चाहिये। अंतमें साधुओंको सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति बोलकर गुरु—आचार्यकी वन्दना करनी चाहिये। तथा सबके अंतमें साधुओंको सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति और आचार्यभक्ति बोलकर गुरु—आचार्यकी वन्दना करनी चाहिये।

इस प्रकार प्रतिक्रमण करनेकी विधि यहाँपर हमने संक्षेपमें बताई है। जिनको विशेष जानना या करना हो उन्हें किसी प्रौढ आचार्य के निकट विस्तरके साथ देखकर और सीखकर करनी चाहिये। इसी विषयमें आगममें कहा है कि:—

सिद्धचारित्र्यभक्तिः स्याद्बृहदालोचना ततः
 देवस्य गणितो वाग्ने सिद्धयोगिसुती लघू ॥
 चारित्रालोचना कार्यो प्रायश्चित्तं ततस्तथा ।
 सूरिभक्त्या ततो लब्ध्या गणितं वन्दते यतिः ॥
 स्यात्प्रतिक्रमणा भक्तिः प्रतिक्रमेत्ततो गणी ।
 वीरस्त्वर्जिनस्तुत्या सह शान्तिवृत्तिर्मता ॥
 दृत्तालोचनया साङ्गे गुणी सूरिवृत्तिस्ततः ।
 गुबालोचनया सार्धे मध्याचार्यलुत्तिस्तथा ॥
 लब्धी सूरिवृत्तिश्चेति पाक्षिकादौ प्रतिक्रमे ।
 उन्नाधिक्यविशुद्धपर्यं सर्वत्र प्रियभक्तिका ॥

अर्थात्-अरहतं देव अथवा आचार्यके सम्मूह सिद्धभक्ति चारित्रभक्ति और बृहदालोचनाने बाद लघु सिद्धभक्ति और लघु योगिभक्ति की जाती है। पुनः चारित्रालोचनापूर्वक प्रायश्चित्त प्रार्थना चाहिये और उसके बाद साधुओंको लघु आचार्यभक्ति बोलकर आचार्यकी वन्दना करना चाहिये। तदनंतर प्रतिक्रमण भक्ति करनी चाहिये और आचार्यको प्रतिक्रमण कराना चाहिये। पुनः वीरभक्ति और चतुर्विंशति तीर्थकर भक्तिके साथ २ श्रुति भक्ति तथा उसके बाद चारित्रालोचनाने साथ २ बृहदाचार्य भक्ति और उसके बाद क्रमसे बृहदालोचनापूर्वक मध्य बृहदाचार्य भक्ति और अतमें लघुआचार्य भक्ति बोलकर साधुओंको आचार्यकी वन्दना करनी चाहिये। यह पाक्षिकादि प्रतिक्रमणके समयकी क्रियाओंका संक्षेप है। इसके सिवाय न्युनाधिक्यताके दोषकी शुद्धिके लिये सभी जगह समाधिभक्ति करनी चाहिये।

चारित्रासारमें भी ऐसा ही कहा है कि-“ गाक्षिक चतुर्भासिक सांत्वमरिक प्रतिक्रमणे सिद्धचारित्रप्रतिक्रमण निष्ठितकरणचतुर्विंशतितीर्थकर भक्तिचारित्रालोचनानुसृतभक्तिलेखीयस्याचार्यभक्तिकश्च करणीयाः । ”

वृत्तारोपण आदि विषयोंकी अपेक्षा प्रतिक्रमण चार प्रकारका माना है किंउ उसमें बृहदाचार्य भक्ति और मध्य आचार्यभक्ति यहाँ नहीं करनी चाहिये। जैसा कि कहा भी है किः—

वृत्तलोचनया सार्धं गुर्बालोचनया क्रमात् ।
सूरिद्वयस्त्विति मुक्त्वा योगा प्रतिक्रमा क्रमात् ॥

अर्थात्—क्रमसे चारित्र्यालोचना और वृद्दालोचनाने साथ २ दोनों आचार्य भक्तियोगिके सिवाय नाकीके प्रतिक्रमण क्रमसे हुआ करते हैं ।

इस प्रकार संक्षेपमें पाथिकादि प्रतिक्रमणकी विधि और उसका क्रम बताकर अम नैमित्तिक क्रियाओंके प्रकरणमें संयमी साधुओं और श्रावकोंके लिये श्रुतपंचमीके दिन क्या क्रिया करनी और किस तरह करनी उसकी विधि दो श्लोकों द्वारा बताते हैं:—

वृहत्या श्रुतपञ्चम्यां भक्त्या सिद्धश्रुतार्थया ।
श्रुतस्कन्धं प्रतिष्ठाप्य गृहीत्वा वाचनां वृहन् ॥ ५७ ॥
कन्यो गृहीत्वा स्वाध्यायः कृत्या शान्तिमुतिस्ततः ।
यमिनां गृहिणां सिद्धश्रुतशान्तिस्तवाः पुनः ॥ ५८ ॥ (युगम्)

संयमी साधुओंको वृहत् सिद्धमक्ति—“ सिद्धासुवृत्तर्ष ” इत्यादि और वृहत् श्रुतमक्ति—“ स्तोत्र्ये संज्ञानामि ” इत्यादिके द्वारा श्रुतस्कन्धका प्रतिष्ठापन करना चाहिये । और श्रुतावतारके उपदेश को ग्रहण कर वृहत् श्रुतमक्ति और वृहत् आचार्यमक्तिके द्वारा वृहत् स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन करना चाहिये । तथा अंतमें वृहत् श्रुतमक्ति बोलकर उस स्वाध्यायकी निष्ठापना-समाप्ति करनी चाहिये । इस प्रकार श्रुतपंचमी-ज्येष्ठ शुक्ला ९ के दिन साधु-ओंको क्रमसे क्रिया करनी चाहिये । जैसा कि चारित्र्याचार्यमें भी कहा है कि:—

“ श्रुतपंचम्यां सिद्धश्रुतमक्तिपूर्विकां वाचनां गृहीत्वा तदनु स्वाध्यायं गृह्यतः श्रुतमक्तिभाचार्यं भक्तिं च कृत्वा गृहीतस्वाध्यायाः कृतश्रुतमक्तयः स्वाध्यायं निष्ठाप्य समाप्ती शान्तिमक्तिं कर्तुः ” ।

अर्थात्—साधुओंको श्रुतपंचमीके दिन सिद्धमक्ति और श्रुतावतारके पूर्वक श्रुतावतारके उपदेशको ग्रहण

प्रति अतिभक्ति प्रकट करनेकेलिये जहाँपर वाचना की गई थी उस स्थानपर छह छह कायोत्सर्ग करना चाहिये ।
 भावार्थ—यहाँपर वाचनाभूमिमें छह २ कायोत्सर्ग करनेके लिये जो कहा है उसका नियम नहीं समझना चाहिये । क्योंकि यह क्रिया सिद्धान्त और उसके अर्थधिकारोंके प्राति उत्तम चङ्गमान दिखानेकेलिये ही कही गई है । अतएव यह क्रिया साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार ही करना चाहिये । अर्थात् जितनी शक्तिहो उतने ही कायोत्सर्ग करने चाहिये ।

संन्यास मरणकी क्रियाओंका प्रयोग कैसे करना उसकी विधि दो श्लोकोंके द्वारा बताते हैं:—

संन्यासस्य क्रियादौ सा शान्तिभक्त्या विना सह ।

अन्तेऽन्यदा बृहद्भक्त्या स्वाध्यायस्थापनोद्भवने ॥ ६१ ॥

योगेपि शेषं तत्रात्स्वाध्यायैः प्रतिचारकैः ।

स्वाध्यायाग्राहिणां प्राग्वत् तदाद्यन्तदिने क्रिया ॥ ६२ ॥

संन्यास मरणकी आदिमें श्रुतपंचमीके दिनकी जो क्रिया बताई है उसमेंसे शान्तिभक्तिका छोड़कर बाकी सब क्रिया करनी चाहिये । अर्थात् सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति बोलकर श्रुतस्कन्धके समान संन्यासका भी प्रतिष्ठापन करना चाहिये । तथा संन्यासके अंतमें भी वही क्रिया करनी चाहिये । किंतु इतनी विज्ञेयता है कि यहाँपर शान्तिभक्ति को छोड़ना नहीं—उसको भी बोलना चाहिये । अर्थात् क्षपक—ओ संन्यास मरण करनेवाला है उसका अन्त होनेपर शान्तिभक्तिके साथ २ सिद्धभक्ति और श्रुतभक्ति बोलकर संन्यासका निष्ठापन करदेना चाहिये । तथा संन्यासके आदि और अंतके दिनको छोड़कर मध्यके दिनोंमें बृहद्भक्तितत्पर्वक स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन और निष्ठापन करना चाहिये । अर्थात् बृहत्श्रुतभक्ति और बृहत्आचार्यभक्तिके द्वारा उसका प्रतिष्ठापन और बृहत्श्रुतभक्तिके द्वारा उसका निष्ठापन करना चाहिये । तथा रात्रियोग वर्गयोग आदिमें भी जिन्होंने पहले ही दिन स्वाध्यायका प्रतिष्ठापन कर दिया है उन परिचारकोंको—संन्यास मरण करने वालेकी वैयावृत्त्य—सेवा शुश्रूषा करनेवालोंको उस संन्यासवसतीमें ही शयन

क्रिया करनी चाहिये। यह क्रिया साधुपरिचारकोंके लिये है। किंतु जो स्वास्थ्यको ग्रहण न करने वाले गृहस्थ हैं उन्हें आदि और अंतक दिन शुभपंचमीके समान ही क्रिया करनी चाहिये। अर्थात् गृहस्थ परिचारकोंको संन्यास के पहले दिन आर गिछले दिन सिद्धभक्तित और शान्तिभक्तितही करनी चाहिये। क्योंकि वे स्वाध्यायको ग्रहण नहीं कर सकते।

क्रमानुसार आष्टाहिक पूर्व कालकी नैमिषिक क्रियाको बताते हैं:—

कुर्वन्तु सिद्धनन्दीश्वरगुरुशान्तिस्तवैः क्रियामष्टौ ।
शुच्युर्गतपश्यमिताष्टम्यादिदिनानि मध्याह्ने ॥ ६३ ॥

आषाढ कार्तिक और फाल्गुन महीनेकी शुद्ध पक्षकी अष्टमीसे लेकर आठ दिनतक—अर्थात् पूर्णमासी पर्यंत प्रतिदिन मध्याह्नके समय—पौर्वाण्डिक स्वाध्यायको समाप्त करके सिद्धभक्ति नन्दीश्वर चैत्यभक्ति पंचगुरुभक्ति और शान्ति भक्ति के द्वारा आष्टाहिक क्रिया करनी चाहिये. इस श्लोकमें “कुर्वन्तु” ऐसी बहुवचन क्रियाका जो प्रयोग क्रिया है उसका अभिप्राय यह है कि यह क्रिया सम्पूर्ण संवत्को-आचार्य आदि सबको मिलकर करनी चाहिये।

अभिषेकके समय की जानेवाली वन्दना क्रिया और मंगल गोचर क्रियाको बताते हैं:—

सा नन्दीश्वरपदकृतचैत्या त्वभिषेकवन्दनारिति तथा ।
मङ्गलगोचरमध्याह्नवन्दना योगयोज्ञानयोः ॥ ६४ ॥

ऊपर जो नन्दीश्वरजिनचैत्यवन्दनाकी क्रिया बताई गई है वही क्रिया जिस दिन जिनमगवानका महा अभिषेक हो उस दिन करना चाहिये। अत एव इस नन्दीश्वर क्रियाको ही अभिषेक वन्दना कहते हैं। अन्तर इतना ही है कि, यद्यपि नन्दीश्वर चैत्यभक्तित न करके केवल चैत्यभक्तित ही की जाती है। इसी प्रकार वर्षायोगके ग्रहण करनेपर और उसके छोड़नेपर यह अभिषेक वन्दना दो मंगलगोचरमध्याह्नवन्दना कही जाती है। अत एव

यहाँपर भी नंदीश्वर क्रिया ही करनी चाहिये । और विशेष यह कि नन्दीश्वरभक्तिकी जगह केवल चैत्यभक्ति ही करनी चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि—

अहिसेय वदणासिद्धचेदियपचगुरुसखिमत्तीहि ।
कीरइ मंगलगोयर मञ्जण्हियवदणा होइ ॥

अर्थात्—सिद्धभक्ति चैत्यभक्ति वं चगुरुभक्ति और शक्तिभक्तिके द्वारा अभिषेकवन्दना की जाती है । और इन्हींके द्वारा मंगलगोचरमध्यान्हवन्दना भी हुआ करती है ।

मंगलगोचर वृहत्प्रत्याख्यानकी विधि बताते हैं—

लात्वा वृहत्सिद्धयोगिस्तुत्या मङ्गलगोचरे ।
प्रत्याख्यानं वृहत्सूरिशान्तिभक्ती प्रयुञ्जताम् ॥ ६५ ॥

मंगलगोचर क्रिया करनेमें आचार्य आदिकोंको वृहत् सिद्धभक्ति और वृहत् योगिभक्ति करके भक्त प्रत्याख्यानको ग्रहण कर वृहत् आचार्यभक्ति और वृहत् शक्तिभक्ति करनी चाहिये । यहाँपर “ प्रयुञ्जताम् ” यह बहुवचन क्रियाका जो निर्देश किया है उससे इस बातका बोधन कराया है कि यह क्रिया आचार्य आदि सब संघको मिलकर करनी चाहिये ।

प्रकरणके अनुसार दो श्लोकोंमें वर्षायोगके ग्रहण और त्याग करने की विधिकी उपदेश करते हैं—

ततश्चतुर्दशीपूर्वात्रे सिद्धमुनिस्तुती ।
चतुर्विंशु परीत्याख्याश्चैत्यभक्तीर्गुरस्तुतिम् ॥ ६६ ॥
शान्तिभक्तिं च कुवणैर्वर्षायोगस्तु गृह्यताम् ।
ऊर्जकृष्णचतुर्दश्यां पश्चाद्रात्रौ च मुच्यताम् ॥ ६७ ॥ (युग्मम्),

ऊपर भक्त प्रत्याख्यानको ग्रहण करनेकी जो विधि बताई है तदनुसार उसके ग्रहण करनेके अनंतर आचार्य प्रभृति साधुओंको वर्षायोगका प्रतिष्ठापन करना चाहिये और चातुर्मासिक अंतमें उसका निष्ठापन करना चाहिये । इस प्रतिष्ठापन और निष्ठापनकी विधि इस प्रकार है—

चार लघु चैत्यभक्तियोंको बोलते हुए और पूर्वादिक चारो ही दिशाओंकी तरफ प्रदक्षिणा देते हुए आषाढ शुद्धा चतुर्दशीकी रात्रिको पहले ही प्रहरमें सिद्धभक्ति और योगभक्ति का भी अच्छी तरह पाठ करते हुए और पंचगुरुभक्ति तथा स्मृति भक्तिकी भी बोलकर आचार्य और इतर सम्पूर्ण साधुओंको वर्षायोगका प्रतिष्ठापन करना

भाचार्य—पूर्व दिशाकी तरफ मुख करके वर्षायोगका प्रतिष्ठापन करनेकेलिये “ यावन्ति जिनचैत्यानि ” इत्यादि श्लोकका पाठ करना चाहिये । पुनः आदिनाथ भगवान् और दूसरे अजितनाथ भगवान् इन दोनोंका ही स्वयंभू स्तोत्र बोलकर अंचलिका सहित चैत्यभक्ति करनी चाहिये । यह पूर्व दिशाकी तरफकी चैत्य चैत्यालयकी वन्दना है । इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम और उत्तरकी वन्दना भी क्रमसे करनी चाहिये । अंतर इतना है कि जिस प्रकार पूर्वदिशाकी वंदनामें प्रथम द्वितीय तीर्थंकरका स्वयंभूस्तोत्र बोला जाता है उसी प्रकार दक्षिण दिशाकी तरफ तीसरे चौथे संभवनाथ और अभिनन्दन नाथका तथा पश्चिमकी तरफ की वन्दना करते समय पांचवें छोटे सुमतिनाथ और षष्ठप्रभु भगवान्का और उत्तर दिशाकी वन्दना करते समय सातवें आठवें सुपाञ्चनाथ और चन्द्रप्रभुका स्वयंभूस्तोत्र बोलना चाहिये । और बाकी क्रिया पूर्वदिशाके समान ही समझनी चाहिये ।

यहाँपर चारो दिशाओंकी तरफ प्रदक्षिणा करनेकेलिये जो लिखा है उस विषयमें वृद्धसम्प्रदाय ऐसा दे कि पूर्वदिशाकी तरफ मुख करके और उधरकी वन्दना करके वहीं बैठे बैठे केवल मात्ररूपसे ही प्रदक्षिणा करनी चाहिये ।

यह वर्षायोगके प्रतिष्ठापनकी विधि है । यहाँ विधि निष्ठापन में भी करनी चाहिये । अर्थात् कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिको अतिय प्रहरमें पूर्वोक्त विधानके अनुसार ही आचार्य और साधुओंको वर्षायोगका निष्ठापन कर देना चाहिये ।

इस वर्षायोगकी विधिमें और भी जो विशेषता है उसको दो श्लोकोंमें बताते हैं:—

मासं वासोऽन्यदैकत्र योगक्षेत्रं शुचौ व्रजेत् ।

मार्गेऽस्तीति त्यजेच्चार्थवशादपि न लंघयेत् ॥ ६८ ॥

नभश्चतुर्थां तद्याने कृष्णां शुक्लोर्जपञ्चमम् ।

यावन्न गच्छेत्तच्छेदे कथांचिच्छेदमाचरेत् ॥ ६९ ॥

वर्षायोगके सिवाय दूसरे समय—हेमन्त आदि ऋतुमें भी आचार्य आदि श्रमणसंघको किसी भी एक स्थान या नगर आदिमें एक महीने तकके लिके निवास करना चाहिये । तथा आपाढ में मृत्तिसंघको वर्षायोगस्थानके लिये जाना चाहिये । अर्थात् जहां चातुर्मास करना है वहां आपाढमें पहुंचजाना चाहिये । और मगसिर महीना पूर्ण होनेपर उस क्षेत्रको छोड़ देना चाहिये । परन्तु इतना और भी विशेष है कि उस योगस्थानपर जानेकेलिये श्रावण कृष्णा चतुर्थीका अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिये ।

माचार्य—यदि कोई धर्मकार्यका ऐसा विशेष प्रसङ्ग उपस्थित हो जाय कि जिसमें रुक जानेसे योगक्षेत्रमें आपाढके भीतर पहुंचना न बन सके तो श्रावण कृष्णा चतुर्थीतक पहुंच जाना चाहिये । परन्तु इस तिथिका उल्लंघन किसी प्रयोजनके बन्धीभूत होकर भी करना उचित नहीं है । इसी प्रकार साधुओंको कार्तिकशुक्ला पंचमीतक योगक्षेत्रके सिवाय अन्यत्र प्रयोजन रहते हुए भी विहार न करना चाहिये । अर्थात् यद्यपि वर्षायोगका निष्ठापन कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको हो जाता है फिर भी साधुओंको कार्तिकशुक्ला पंचमीतक उसी स्थानपर रहना चाहिये । यदि कोई कार्यविशेष हो तो भी तबतक उस स्थानसे नहीं जाना चाहिये ।

यहांपर जो वर्षायोग धारण करनेकी विधि बताई है उसमें यदि किसी घोर उपसर्ग आदिके आ उपस्थित होनेसे विच्छेद पडजाय अर्थात् किसी कारणसे उसके समय आदिका यदि अतिक्रम हो जाय तो साधुसंघको उचित है कि उसके लिये प्रायश्चित्त धारण करें ।

वीर भगवान्की निर्वाण कालिक क्रिया करनेके विषयमें जो आगमका निर्णय दे उसको बताते हैं:—

योगान्तेऽर्कौदये सिद्धनिर्वाणगुरुशान्तयः ।

प्रणुत्या वीरनिर्वाणे कृत्यातो नित्यवन्दना ॥ ७० ॥

कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीकी रात्रिके अंतिम प्रहरमें वर्षा योगका निष्ठापन कर चुकनेपर श्री वर्धमान तीर्थ-
कर भगवान्की निर्वाण क्रिया सूर्यका उदय होनेपर सिद्धमार्त्तिक निर्वाणमार्त्तिक पंचगुहमार्त्तिक और श्रावतिमार्त्तिक बोलकर
वन्दना करके करनी चाहिये । इसके बाद साधुओं और श्रावकोंको नित्यवन्दना करनी चाहिये ।

भावार्थ—वर्षायोगका निष्ठापन और उसके बाद सूर्योदयके होनेपर वीर निर्वाण क्रिया और तदनंतर
नित्यवन्दना । इस प्रकार क्रमसे क्रिया करनी चाहिये ।

पंचकल्याणकके समय करने योग्य क्रियाओंके विषयमें आगमका निर्णय प्रकट करते हैं:—

सायन्तसिद्धशान्तिस्तुति जिनगर्भजनुषोः स्तुयाद्भुजम् ।

निष्क्रमणे योरयन्तं विदि श्रुताद्यपि शिवे शिवान्तमपि ॥ ७१ ॥

तीर्थकर भगवानका गर्भावतार कल्याणक अथवा जन्मकल्याणक जब हो तब साधुओंको यद्वा श्रावकों-
को क्रमसे सिद्धमार्त्तिक चारित्रमार्त्तिक और शान्तिमार्त्तिक बोलकर उस समयकी क्रिया करनी चाहिये । तथा निष्क्रमण-
दीक्षाकल्याणककी क्रिया सुनियों व श्रावकोंको क्रमसे सिद्धमार्त्तिक चारित्रमार्त्तिक योगिमार्त्तिक और श्रावतिमार्त्तिक बोलकर
करनी चाहिये. इसी प्रकार ज्ञान करयाणकी क्रिया क्रमसे सिद्धमार्त्तिक श्रुतमार्त्तिक चारित्र मर्त्तिक योगिमर्त्तिक और
श्रावतिमार्त्तिक बोलकर करनी चाहिये । एव निर्वाण कल्याणक अथवा निर्वाण क्षेत्रकी वन्दना क्रिया क्रमसे सिद्धमार्त्तिक
श्रुतमार्त्तिक चारित्रमार्त्तिक योगिमार्त्तिक निर्वाणमार्त्तिक और श्रावतिमार्त्तिक बोलकर करनी चाहिये ।

भावार्थ—पंचकल्याणक प्रतिष्ठा आदिमें तत्कल्याणकके समय साधुओं और श्रावकोंको उस समयकी क्रिया ऊपर लिखे मूत्रब मक्ति पाठ बोलकर करनी चाहिये ।

ऋषि अथवा सिद्धान्त वेत्ता मुनि आदि यदि मरणको प्राप्त होजाय तो उनके शरीरकी अथवा निषेधिका की वन्दना क्रिया करनेमें क्या क्या विधिपता है उसका निर्णय दो आर्यापद्योंके द्वारा बतावे हैं:—

त्रयुषि ऋषेः स्तौतु ऋषीन् निषेधिकायां च सिद्धशाल्यन्तः

सिद्धान्तिनः श्रुतादीन् वृत्तादीन्चरव्रतिनः ॥ ७१ ॥

द्वियुजः श्रुतवृत्तादीन् गणिनोऽन्तगुरुन् श्रुतादिकानपि तान् ।

समयविदोऽपि यमादींस्तनुक्लिशो द्वयमुखानपि द्वियुजः ॥ ७३ ॥

ऋषि आदिकोंके शरीर अथवा निषेधिकाकी वन्दना मक्ति करनेमें प्रवृत्त हुए साधुओंको जिस विधिसे वन्दना करनी चाहिये वह इम प्रकार है ।—यदि किसी सामान्य साधुका मरण हो जाय तो उसके शरीरकी अथवा निषेधिकाकी वन्दना भिन्नमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्तिको क्रमसे बोलकर करनी चाहिये । और यदि कोई सामान्य साधु भिद्धान्त वेत्ता हो तो उनका मरण होनेपर उनके शरीरकी या निषेधिकाकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्ति बोलकर करनी चाहिये । यदि कोई उच्च ब्रह्मको धारण करनेवाला साधु मरणको प्राप्त हो जाय तो उसके शरीरकी अथवा निषेधिकाकी वन्दना सिद्धमक्ति चारित्रमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्ति पढकर करनी चाहिये । यदि कोई साधु सिद्धान्त वेत्ता भी हो और उत्तर ब्रह्मको धारण करनेवाला भी हो और उसका मरण हो जाय तो उसके शरीरकी तथा निषेधिकाकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति श्रुतमक्ति चारित्रमक्ति योगिमक्ति और श्रुतिमक्ति बोलकर करनी चाहिये । इसी प्रकार जो ऋषि आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हैं उनका यदि मरण हो जाय तो उनके शरीरकी या निषेधिकाकी वन्दना क्रमसे सिद्धमक्ति योगिमक्ति आचार्यमक्ति और श्रुतिमक्ति बोलकर करनी चाहिये । तथा यदि कोई आचार्य सिद्धान्तवेत्ता हो

और उनका मरण हो जाय तो उनके शरीरकी अथवा निषद्याभूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धभक्ति श्रुतभक्ति योगिभक्ति आचार्यभक्ति और श्रान्तिभक्ति बोलकर करनी चाहिये । किंतु जो ऋषि आचार्यपद पर भी प्रतिष्ठित हैं और काय क्लेश तपके धारण करनेवाले भी है यदि उनका मरण हो जाय तो उनके शरीरकी या निषद्याभूमिकी वन्दना क्रमसे सिद्धभक्ति योगिभक्ति चारित्र्यभक्ति आचार्यभक्ति और श्रान्तिभक्ति बोलकर करनी चाहिये । यदि कोई ऋषि आचार्य भी हैं और सिद्धान्तवेत्ता तथा कायक्लेश तपके धारण करने वाले भी हैं उनका यदि मरण हो जाय तो उनके शरीरकी अथवा निषद्याभूमिका वन्दना क्रमसे सिद्धभक्ति चारित्र्यभक्ति योगिभक्ति आचार्यभक्ति और श्रान्तिभक्ति बोलकर करनी चाहिये । इस विषयमें कहा भी है कि:—

काये निषेधिकायां च मुनेः सिद्धार्थशान्तिभिः ।

उत्तरव्रतिनः सिद्धदृत्तार्थशान्तिभिः क्रियाः ॥

सैवान्तस्य मुनेः सिद्धश्रुतार्थशान्तिभक्तिभिः ।

वत्तरव्रतिनः सिद्धश्रुतवृत्तार्थशान्तिभिः ॥

सूरोर्नीषेधिकाकाये सिद्धदृत्तार्थशान्तिभिः

शरीरक्लेशिनः सिद्धदृत्तार्थगणिकाशान्तिभिः ॥

सैध्वन्त्याचार्यस्य सिद्धश्रुतार्थसूरिशान्तयः ।

अस्य योगे सिद्धश्रुतवृत्तार्थगणिकान्वयः ॥

श्रीअरहंत भगवानकी स्थिरप्रतिमाकी प्रतिष्ठा और चल प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके समयकी विधि और उस प्रतिष्ठाके समयमें ही चतुर्थ दिनको किये जानेवाले अभिषेकके क्रिया विशेषको बताते हैं ।

स्यात्सिद्धशान्तिभक्तिः स्थिरचलजिनविम्बयोः प्रतिष्ठायाम् ।

अभिषेकवन्दना चलतुर्थस्तानेस्तु पाक्षिकी त्वपरे ॥ ७४ ॥

स्थिरप्रतिमाकी प्रतिष्ठा अथवा चल प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके समय सिद्धभक्ति और श्रान्तिभक्तिको बोलकर

वन्दना क्रिया करनी चाहिये । किंतु जिनमगवान्की चल प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चतुर्थ दिनके अभिषेकके समय अभिषेक वन्दना अर्थात् सिद्धभाक्ति चैत्यभाक्ति पंचगुरुभक्ति और श्रान्तिभक्तिको बोलकर वन्दना करना चाहिये । और स्थिर प्रतिमाकी प्रतिष्ठाके चतुर्थे दिनके अभिषेकके समय पाक्षिकी क्रिया करनी चाहिये । अर्थात् सिद्धभाक्ति चारित्रभाक्ति बृहदालोचना और श्रान्तिभावित बोलकर वन्दना करनी चाहिये । परन्तु यह नियम केवल साधुओंके लिये समझना । जो स्वाध्यायको ग्रहण नहीं कर सकते उन गृहस्थोंकेलिये यह नियम नहीं है । उनको चाहिये कि अलोचनाको छोड़कर बाकी भावित बोलकर ही क्रिया करें । इस विषयमें अन्यत्र भी कहा है कि:—

चलाचलप्रतिष्ठायां सिद्धशास्त्रित्तिर्भवेत् ।

वन्दना चाभिषेकस्य तुर्यत्वान्ने मता पुनः ॥

सिद्धद्युत्तुर्विं कुर्याद्बृहदालोचना तथा ।

शान्तिभाक्ते जिनेन्द्रस्य प्रतिष्ठाया स्थिरस्य तु ॥

अर्थात् चल और अचल प्रतिष्ठामें सिद्धभाक्ति और श्रान्तिभाक्तेके द्वारा तथा चतुर्थे दिनके स्नानके समय अभिषेक वन्दनाके द्वारा और अरहंतकी स्थिर प्रतिमाकी प्रतिष्ठामें सिद्धभाक्ति चारित्रभाक्ते बृहदालोचना और श्रान्तिभक्तिके द्वारा क्रिया करनी चाहिये ।

नैमित्तिक क्रियाओंके वर्णनके प्रकरणमें बर्हापर आचार्य पदका प्रतिष्ठापन करते समय जो क्रिया की जानी चाहिये उसकी विधि बताते हैं:—

सिद्धाचार्यस्तुती कृत्वा मुलमे गुर्वनुचया ।

लात्वाचार्यपदं शान्तिं स्तुयात्साधुः स्फुरद्गुणः ॥ ७५ ॥

आचार्य पदके योग्य छर्वात्त विशेष गुण हुआ करते हैं । ये गुण जिन साधुओंमें पाये जाते हैं वेही इस पदपर स्थापित किये जाते हैं । इन गुणोंकी संज्ञा और स्वरूप आगे चलकर लिखेंगे । बर्हापर इस पदकी प्रतिष्ठापन

क्रियाकी विधि बताते हैं, सो इस प्रकार है कि—जिसके वक्ष्यमाण ३६ गुण सम्पूर्ण संघके हृदयमें विशेष चमत्कार उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे साधुको अपने गुरुकी आज्ञा-अनुमतिसे शुभ मुहूर्तमें सिद्धभक्ति और आचार्यभक्तिको बोलकर आचार्यपद ग्रहण करना चाहिये । और उसके बाद श्रुतिभक्ति करनी चाहिये ।

भावार्थ—जिसमें आचार्यपदको धारण करने योग्य गुणोंको देखते हैं आचार्य उस साधुको इस पदके ग्रहण करनेकी आज्ञा देते हैं और इसकेलिये शुभ मुहूर्त निश्चित करते हैं । और वह साधु उनकी आज्ञानुसार उस शुभ मुहूर्तमें उस पदको ग्रहण करता है ।

प्रारम्भमें सम्पूर्ण संघके समक्ष वह साधु सिद्धभक्ति और आचार्य भक्ति करता है ! अन्तर आचार्य पर-भेष्टी उससे कहते हैं कि आजसे तुम रहस्य-प्रायश्चित्तशास्त्रका अध्ययन और दीक्षा देने आदिका जो आचार्यपदका यार्थ है उसको कर सकते हो । अब तुमको ये कार्य करने चाहिये । इस प्रकार समस्त संघके समक्ष भाषण देकर उस साधुको पिच्छिका समर्पण करते हैं । और वह साधु उस पिच्छीको ग्रहण करता है । इसीको आचार्य पदका ग्रहण करना कहते हैं । इसके बाद उस साधुको श्रुतिभक्तिके द्वारा वंदना करनी चाहिये । जैसा कि चारित्रासारमें भी कहा है कि—“गुरुणामनुज्ञायां विज्ञानवैराग्य संपन्नो विनीतो धर्मशीलः स्थिरश्च भूत्वाचार्य पदव्या योग्यः साधुगुरुसमक्षे सिद्धाचार्यभक्तिं कृत्वाचार्यपदवीं गृहीत्वा श्रुतिभक्तिं कुर्यात् ।” अर्थात् जो विविष्ट ज्ञान और वैराग्यकी सम्पत्तिसे युक्त तथा विनयगुणको धारण करनेवाला धर्माचरणमें ही सदा निष्ठा रखनेवाला और प्रकृतिसे ही स्थिर है वह साधु आचार्य पदवीके योग्य समझना चाहिये । ऐसे साधुको गुरुकी आज्ञासे उनके ही समक्ष सिद्धभक्ति और आचार्यभक्ति बोलकर आचार्य पदको ग्रहण कर श्रुतिभक्ति करनी चाहिये ।

आचार्यपदकी योग्यता सिद्ध करनेवाले छठीस गुण कौनसे हैं सो बताते हैं:—

अष्टावाचारवस्वाद्यास्तपांसि द्वादश स्थितेः ।

कल्या दशाऽऽवश्यकानि षट् षट्त्रिंशद्गुण गणेः ॥ ७६ ॥

जो अङ्गसहित प्रवचनका मौनपूर्वक अध्ययन करता है उसको गणी कहते हैं। आचार्य भी अङ्गसहित प्रवचनके अभ्येता हुआ करते हैं, अतएव उनको भी गणी कहते हैं। यहाँपर “ गणः ” इसकी जगह “ गुरोः ” ऐसा भी पाठ माना है। अर्थात् आचार्य-गणी-गुरुके छत्तीस विशेष गुण हैं। यथा-आचारवच आचारवच आदि दि आठ गुण, और छह अन्तरङ्ग तथा छह बहिरङ्ग मिलाकर बारह प्रकारका तप, तथा संयमके अन्दर निष्ठाके शौष्ठव-उत्तमताकी विशिष्टताको प्रक बरनेवाले अचिह्नक्य आदि दस प्रकारके गुण-जिनको कि स्थितिकल्प कहते हैं, और सामायिकादि पूर्वोक्त छह प्रकारके आवश्यक ।

भावार्थ—आचारवत्तादि आठ, बारह तप, स्थितिकल्प दश और छह आवश्यक; इस प्रकार कुल मिलकर आचार्यके छत्तीस गुण माने हैं ।

आचारवच आदि आठ गुणोंको गिनाते हुए उनका स्वरूप बताते हैं:—

आचारी सूरिराधारी व्यवहारी प्रकारकः ।

आयापायद्युत्पीडोऽपरिस्त्रावी सुखावहः ॥ ७७ ॥

आचारवच, आधारावच, व्यवहारपटुता, आयापायदेशना, उत्पीलन, अपरिस्रवण, और सुखावहन, ये आठ गुण आचार्यमें होने चाहिये । इनका स्वरूप इस प्रकार है—

आचार पांच प्रकारका है-ज्ञानाचार दशेनाचार चारित्राचार तपआचार और वीर्याचार । इन पांचो ही प्रकारके आवरणका स्वयं पालन करना दूरसे करना और उसका उपदेश देना इसको आचारवच कहते हैं । ये गुण जिनमें पाया जाय उनको आचारी कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आचारं पञ्चविधं चरति च चारयति यो निरतिचारम् ।
वपदिसति सदाचारं भवति स आचारवान् सूरिः ॥

जिस श्रुतज्ञानरूप संपत्तिकी कोई तुलना नहीं कर सकता उसको अबवा नौ पूर्व दस पूर्व या चौदह पूर्वतकके श्रुतज्ञानको, यद्वा कल्पव्यवहारके धारण करनेको आधारवचन कहते हैं। यह गुण जिनमें पाया जाय ऐसे मातृज्ञानके समुद्र आचार्य को आधारि कहते हैं। जैसा कि ऊहा भी है कि:—

नवदशचतुर्दशाणा पूर्वाणा वेविता मत्तिसमुद्रः ।
कल्पव्यवहारधरः स भवत्याधारवान् नाम ॥

व्यवहार नाम प्रायश्चित्तद्रा है, वह आगम आदिके भेदसे पांच प्रकारका है, इसकी कुशलताको ही व्यवहारपटुता कहते हैं। जो आचार्य रस विषयके ज्ञानको रखनेवाले है, जिन्होंने अनेक वार प्रायश्चित्तको देते हुए देखा है, और जिन्होंने समय भी अनेकवार उसका प्रयोग किया है,—स्वयं प्रायश्चित्त ग्रहण किया है, दूसरोंको दिया है, अथवा दिलवाया है उनको व्यवहारी अथवा व्यवहारशु कहते हैं। जैसा कि ऊहा भी है कि:—

पञ्चविध व्यवहारं यो मनुते वस्तुत सविस्तारम् ।
कृतकारितोपलब्धप्रायश्चित्तचतुर्तीयगु ॥

व्यवहारके पांच भेद जो बताये हैं उनका खुगसा करते हैं:—

आगमश्च श्रुत चाज्ञा धारणा जीत एव च ।
व्यवहारा भवन्त्येते निर्णयस्तत्र सूत्रतः ॥

व्यवहार—प्रायश्चित्त पांच प्रकारका है,—आगम, श्रुत, आज्ञा, धारणा और जीत। इन विषयोंका निर्णय सूत्रके अनुसार हुआ करता है। ग्यारह अंगशास्त्रोंमें जो प्रायश्चित्त बताया गया है अथवा उनके आधारमें जो प्रायश्चित्त दिया जाता है उसको आगम करते हैं। इसी प्रकार चौदह पूर्वोंमें बताये हुए अथवा तदनुसार दिये

१— सूत्रका लक्षण पहले बता चुके हैं।

गये प्रायश्चित्तको श्रुत कहते हैं। समाधि मरणकेलिये उद्यत हुए ऐसे आचार्य कि जिनकी जंघाओंका बल नष्ट होगया है-जो चलने फिरेनेकी सामर्थ्य नहीं रखते, और जो ऐसी जगह स्थित हैं कि जहाँपर और कोई आचार्य उपस्थित नहीं है, वे आचार्य किसी दूसरे योग्य आचार्यके समीप अपने समान योग्य ज्येष्ठ शिष्यके द्वारा अपना संवाद भेजते हैं और उस शिष्यके ही मुखसे उन आचार्य परमर्षिके समक्ष अपने दोषोंका आलोचन करते हैं, तथा उन आचार्यके दिये हुए प्रायश्चित्तको ग्रहण करते हैं। इस तरहके प्रायश्चित्त को आज्ञा कहते हैं। यदि कोई ऐसे ही आचार्य जो समाधिमरणको उद्यत और जंघाबलसे रहित होनेके कारण चलनेको अपमर्ष दे किंतु उनके पास कोई शिष्य आदि नहीं है-असहाय हैं, ऐसी अवस्थामें वे अपने दोषोंका स्वयं आलोचन करके पहलेके अवधारित प्रायश्चित्तको धारण करते हैं, उसको धारणा कहते हैं। बहतर पुरुषोंकी अपेक्षा जो प्रायश्चित्त व्रतया जाता है उसको जीत कहते हैं। इन पाँचो ही प्रकारके प्रायश्चित्तोंमें जो निष्पात हैं उन आचार्यको व्यवहारण्टु कहते हैं।

समाधिमरण करनेमें प्रवृत्त हुए साधक साधुओंकी परिचर्या-सेवा शुश्रूषा-वैद्यावृत्त्य करनेको परिचर्या कहते हैं। अर्थात् जो समाधिमरण करने में या उसकी वैद्यावृत्त्य करनेमें कुशल हैं उनको परिचर्या अथवा प्रकारी कहते हैं। आलोचना करनेके लिये उद्यत हुए क्षपक-समाधिमरण करनेवाले साधुके गुण और दोषोंके प्रकाशित करनेको प्रायापायदेशना कहते हैं। अर्थात् जो क्षपक किसी प्रकारका अतीचार आदि न लगाकर सरलमर्षोंसे अपने दोषोंका आलोचन करता है उसके गुणकी जो प्रशंसा करते अथवा उस गुणको प्रकट करते हैं और जो क्षपक आलोचन करनेमें दोष लगाना अथवा वक्रमर्षोंसे आलोचन करता है उसके दोषोंको जो प्रकट करते हैं उनको आयापायदेश अथवा गुणदोषप्रवक्ता कहते हैं। जैसा कि कहा भी है कि:—

गुणदोषाणां प्रथकः क्षपकस्य विशेषमाह्लोचयिषो ।
अट्टजोरालोचयतो दोषविशेष प्रकाशयति ॥

व्रतादिकोंमें लगे हुए ऐसे अतीचारोंका कि जो बाहर प्रकट नहीं हुए हैं-अभीतक अन्तरङ्गमें ही छिपे हुए हैं वमन करानेको-बाहर निकालनेको उत्पीलन कहते हैं। इस गुणके धारण करनेवाले गणधर-आचार्य उत्पीलक कहे जाते हैं। इस कार्यकेलिये आचार्यको बलवान् और सिंहके समान पराक्रमी तथा प्रतापी और वन

कुशल एवं प्रसिद्ध कीतिके धारण करनेवाला होना चाहिये । ऐसा होनेपर ही वे छिपे हुए दोषोंको बाहर निकाल कर दूर कर सकते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

ओजस्वी तेजस्वी बाग्मी च प्रथितकीर्तिराचार्यः ।
हरिषिव विक्रमसारो यवति ससुस्पीलको नाम ॥

यदि किसी शिष्यने अपना दोष एकान्तमें आकर कहा और वह ऐसा दोष है कि जिसको प्रकट करना उचित नहीं है तो उस गोप्य दोषको प्रकाशित न करना अपरिस्वव नामका गुण कहा है. इस गुणके कारण जो आचार्य उस आलोचित गोप्य दोषको पानीके घूटकी तरह पीकर रह जाते हैं—प्रकाशित नहीं करते उनको अपरिस्ववी कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

आलोचिताः कलङ्का यस्या य पीततोयसंस्थायाः ।
न परिस्ववन्ति कथमपि स भवत्यपरिस्ववः सूरिः ॥

छुदादिके दुःखोंका उत्तम कथा आदिके द्वारा उपशमन करनेको सुखावह गुण कहते हैं । इस आठवें गुणके धारण करनेवाले आचार्यको भी सुखावह कहते हैं । इस गुणके कारण आचार्य क्षुधा आदिसे पीडित क्षपकके समक्ष ऐसी कथा करते हैं कि जो गम्भीर स्नेहयुक्त मिष्ट अत्यत मनोहर और कानोंको अतिमग्न सुख देनेवाली हो । और जिसके सुनते ही पूर्वकी उत्तम स्मृतिका उद्बोध हो जाय । जैसा कि कहा भी है कि:—

गम्भीरस्निग्धमधुरगमविह्वया श्रव सुखाम् ।
निर्वाणकः कथा कुर्यात् स्मृत्यानयनकारणम् ॥

इस प्रकार आचार्यके आचावात्त्व आदि आठ गुणोंका स्वरूप बताकर स्थितिकल्परूप दश गुणोंका स्वरूप दो श्लोकों द्वारा बताते हैं:—

आचेलवयैदोशकशय्याधाराजकीयपिण्डोन्मज्ञाः ।

कृतिकर्म व्रतारोपणयोग्यत्वं ज्येष्ठता प्रतिक्रमणम् ॥ ८० ॥
 मासैकवासिता स्थितिकल्पो योगश्च वार्षिको दशमः ।
 तन्निष्ठः पृथुकीर्तिः क्षपकं निर्यापको विशेषयति ॥ ८१ ॥

आचेलक्य, औद्देशिकगण्डका त्याग, अथवाधरणिङ्काल्याग, राजकीयगण्डका त्याग, कृतिरुप, व्रतारोपणयोग्यता, ज्येष्ठता, प्रतिक्रमण, मासैकवासिता, और योग, इस प्रकार स्थितिकल्प गुण दश है । इनका स्वरूप क्रमसे इस प्रकार समझना चाहिये ।—

वह्नादिक सम्पूर्ण परिग्रहके अभावको अथवा नश्वताको आचेलक्य कहते हैं । इसके अनेक फल हैं । व्रत और संघमरूप आचरणमें इसके निमित्तमें विद्युद्धि प्राप्त हुआ करता है । इन्द्रियोंका अपने २ विषयोंसे निग्रह होता अथवा उनपर विजय प्राप्त हुआ करता है । क्रोध मान माया आदि कषायों अथवा नोकषायोंका अभाव होता है । ध्यान धारणा समाधि और स्वाध्याय आदिकी इसके ही निमित्तमें निर्दिष्टरूपसे और भलेप्रकार मिद्धि हुआ करती है । अन्तर्ज्ञ और बहिरंग ग्रन्थि—मूर्छारूप परिणाम अथवा बह्य उपविषयोंके संग्रहरूप ग्रंथि—वधनका अभाव होता है । इससे राग और द्वेष वीतकर शरीरमें भी आदर भावका अभाव—उपेक्षा प्राप्त हुआ करती है । स्वतन्त्रताकी सिद्धि होकर आत्मा अपने ही अधीन बनता—पराधीनताका अभाव होता है । मनोगत विद्युद्धि—निर्मलताकी आचेलक्यके द्वारा ही प्रकटता हुआ करती है । मन और कृतिमें निर्भयता तथा समीजगह सुखपूर्वक और विना किसी संश्लेष्टके निर्वाहकी भिद्धि इसीसे हो सकती है । मन रहनेवाला साधु ही बल अथवा लंगोटी आदिके धोने घरी करने और संभालकर रखने आदिक क्रिया कर्म करनेकी दिक्कतीसे दूर रह सकता है । शरीरको अलकृत करने अथवा उसमें ममकारका भाव नश्वतासे ही कुछ क्रिया जा सकता है । तीर्थरोंके आचरणका अनुसरण भी नश्वतासे ही हो सकता है । और आत्मामें ही छिपे हुए बल पराक्रमका प्रादुर्भाव अथवा सिद्ध बुद्धि भी इसीसे हो सकती है । इत्यादि अपरिमित गुण नश्वताके द्वारा सिद्ध होते हैं । अतएव स्थितिकल्पगुणोंमें यह आचेलक्य नामका एक विशिष्ट गुण बताया है । इसका विस्तृत समर्थन जिनको जानना हो उन्हें श्री विजय आचार्यकी रचित संस्कृत

मूलाराधनाके सुस्थित सूत्रकी टीका देखनी चाहिये । वहाँपर इसका विशेष खुलासा किया गया है । अतएव ग्रन्थ विस्तारके भयसे यहाँपर उसका विशेष वर्णन नहीं किया जाता । और इसीलिये श्री पद्मनादि आचार्यने भी सचेलताके दृष्टांको संक्षेपमें ही बताया है । यथा:—

म्लाने शालगतः कृतः कृतजलाधारमतः संयमो,—
 नष्टे व्याकुलचित्ताय महातामप्यन्यतः प्रार्थनम् ।
 कौपीनेऽपि हृते परेश्व शान्ति क्रोधः समुत्पद्यते,
 तन्नित्य शुचिरागदृच्छमवता वक्ष ककुम्भण्डलम् ॥,

साधुओंकेलिये कौपीनमात्र वस्त्रके भी धारण करनेमें कितना कष्ट और उत्कृष्टता या संयममें दोष उपस्थित होता है इसपर विचार करना चाहिये । कौपीनके मलिन होनेपर अवश्य ही उसको धोनेकेलिये प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, और फिर उसकेलिये जललाने आदिका आरम्भ भी करना ही होगा । ऐसी अवस्थामें उसका समय किस प्रकार स्थिर रह सकता है ? नहीं रह सकता । यदि दूसरेको धोनेकेलिये दिया जाय तो भी हिना करनेके अपराधसे छुटकारा नहीं होता । कदाचित् कौपीन कहीं गिरजाय खोजाय हवामें उडजाय या फट जाय तो मनमें व्याकुलता आये बिना नहीं रह सकती । अथवा उसकेलिये दूसरेसे प्रार्थना भी फानी ही पड़ेगी । और ऐसी अवस्थामें याचनके निमित्तसे उनकी महत्ता या गुरुतामें कुछ न कुछ लघुता भी आये बिना नहीं रह सकती । यदि कदाचित् उसको कोई चुरा लेजाय अथवा छींढले तो तत्काल क्रोध भी आये बिना नहीं रह सकता । अतएव परम श्रौतिकी इच्छा रखनेवाले प्रभुशुओंको यहाँ उचित है कि वे सम्पूर्ण दिशाओंके समूहको ही वस्त्रके स्थानपर धारण करें । यह वस्त्र नित्य है—नैसर्गिक होनेसे कभी भी नष्ट होनेवाला या चोरी जानेवाला नहीं, समस्त मलदोषोंसे रहित होनेके कारण अत्यन्त पवित्र है, एवं रागद्वेषको दूर करनेवाला है, इसके निमित्तसे याचना आदिके द्वारा लघुता प्राप्त नहीं होती, और न याचनके व्यर्थ जानेपर मान मंग आदिके द्वारा चित्तमें किसी प्रकारकी कम्पलता ही उत्पन्न होती है । अतः संयमियोंको यह निर्विकार वस्त्र ही धारण करना चाहिये । जैसा कि श्री सोमदेव आचार्यने भी कहा है कि:—

नैकिंचन्यसहिंसा च कुतः सयमिनां भवेत् ।
ते सङ्गाय पदीहन्ते वस्कलज्जिनवाससाम् ॥
विकारि बिदुषा दोषो नाविकारानुवर्तने ।
तत्रशत्रुत्वे निसर्गोत्थे को नाम द्वेषकल्मष ॥

अर्थात्—विकृत अवस्थाके प्राप्त करनेमें विद्वान् दोष समझते हैं नकि निर्विकार स्वरूपके धारण करनेमें । अत एव ऐसा कौन विवेकी होगा जो कि नैसर्गिक नशतके विषयमें द्वेष के वश होकर कम्बलता धारण करेगा । संयमी मुमुक्षुओंका अकिंचन्य—अपारग्रह और अहिंसाव्रत तथा संयम कभी सिद्ध नहीं हो सकता यदि वे बकल चर्म या किसी भी तरहके वस्त्रके परिग्रहको धारण करनेका प्रयत्न करें, या उसका भाव रखें ।

जो मुनियोंके उद्देश्यसे तयार किया गया है ऐसे भोजनपान आदि द्रव्यके ग्रहण न करनेको औद्देशिक पिण्डका त्याग कहते हैं ।

वसतिका वनवाग्नेवाला और उसका संस्कार करनेवाला तथा वहांपर व्यवस्था आदि करनेवाला ये तीनों ही श्रयाधर शब्दसे कहे जाते हैं । इनके पिण्ड अर्थात् भोजन उपकरण आदि द्रव्यके ग्रहण न करनेको श्रयाधर पिण्डोल्झा कहते हैं । जहांपर श्रयाधर पिण्डका ग्रहण हो वहां दाताको धर्मफलके लोभसे आहारादिक प्रच्छन्न रूपसे ही योजित करना चाहिये । अर्थात् मैं श्रयाधर हूं मेरे यहा भोजन होना ही चाहिये ऐसा भाव न रखकर अथवा इस बातको प्रकट न करके ही आहार दानमें प्रवृत्त होना चाहिये । जहांपर ऐसा प्रकट करके आहारकी व्यवस्था की गई हो उस आहारको ग्रहण न करना चाहिये । अथवा जो आहारदान नहीं कर सकता ऐसा कोई दरिद्र व्यक्ति है यद्वा ऐसा कोई लोभी पुरुष है तो उसको चाहिये कि वह वसतिकका दान न करे । “मैं वसतिकका दान तो करूंगा और आहारदान न करूंगा तो लोक मेरी निन्दा करेंगे । कहेंगे कि देखो इसकी वसतिकामें साधु आने आकर निवास किया परन्तु इस मंदभाग्यने उनको आहार भी न दिया” ऐसा भाव रखकर जो वसतिक और आहारका दान किया जाता है वह ग्रहण न करना चाहिये । क्योंकि ऐसा होनेसे अत्यंत उपकारिताके कारण

संभियोंको स्नेहका भाव उत्पन्न हो सकता है। जिससे कि अनेक दोष और भी लग सकते हैं।

कितने ही ग्रन्थकारोंने शय्याघरपिण्डोज्झा की जगह शय्यागृहपिण्डोज्झा ऐसा पाठ दिया है। उसका खुलासा इस प्रकार किया जाता है कि रास्तेमें कहींको जाते हुए रात्रिको जिस गृह-वसतिमें ठहरना या शयन आदि क्रिया करनी पड़े वहाँपर दूसरे दिन आहार न करना चाहिये। अथवा वसतिका संबन्धी द्रव्यके निमित्तसे जो भोजन आदि तयार हुआ हो उसको ग्रहण न करना यही शय्यागृहपिण्डोज्झाका अभिप्राय है।

चौथा स्थितिकल्प गुण राजकीयपिण्डोज्झा है। इसमें राजशब्दका अर्थ इक्ष्वाकु कुरु उग्रनाथ हरि आदि कुल, अथवा प्रकृति—प्रजाको पालन पोषण आदिके द्वारा अतुरोजित करनेवाला, यद्वा उसके समान् क्रद्धिके धारण करनेवाला होता है। ऐसे व्यक्तियोंके घरमें जाकर भोजन ग्रहण न करना इसको राजकीयपिण्डोज्झा कहते हैं इसका अभिप्राय यह है कि—ऐसे घरोंमें जो नानाप्रकारके भयकर कुत्ते आदि जानवर स्वच्छन्दरूपसे फिन्ने रहते हैं उनक द्वारा उन घरोंमें प्रवेश करनेपर संभियोंका अपघात हो सकता है। मुनिके स्वरूपको देखकर वहाँके घाड़े गाय भैंस आदि पशु भिक्षुक सकते हैं। और बिजुक कर स्वयं त्रासको प्राप्त हो सकते अथवा दूसरोंको भी त्रास दे सकते हैं, यद्वा संभियोंको भी उनसे त्रास हो सकता है। गर्वसे उद्वन हुए वहाँके नौकर चाकरोंके द्वारा साधुका उपहास हो सकता है। अथवा महलोंमें गेककर रखी हुई और भैशुनमंज्ञा—रमण करनेकोलिये उस पीडित रहनेवाली, यद्वा पुत्र आदि संततिकी अभिलाषा रखनेवाली स्त्रियाँ अपने साथ उपभोग करनेकोलिये उस संभियोंको जबर्दस्ती अपने घरमें ले जा सकती हैं। सुवर्ण रत्न अथवा उनके वने हुए भूषण जो श्वर उधर पड़े हों उनको कोई स्वयं लुगकर लेजाय और यह दृष्टा करदे कि यहाँपर मुनि आवे थे और तो कोई आया नहीं, ऐसी अवस्थाम मुनिके ऊपर चोरीका आरोप उपरिथत हो सकता है। यहाँपर ये साधु आते हैं सो कहीं ऐसा न हो कि महाराज इनपर विश्वास कर बैठें और इनकी बातोंमें आकर राज्यको नष्ट करदे, ऐसी विचारोंसे क्रोधादिके वशीभूत हुए देवान मंत्री आदिके द्वारा संभियोंका बध बंधादिक भी हो सकता है। इनके सिवाय ऐसे स्थानोंमें आहारकी विशुद्धि भिन्नना कठिन है, दूध आदि विकृतिका सेवन और लोभवश असूर्य

रत्न आदिकी चोरी तथा परस्त्रियोंको देखकर रागभावका उद्रेक एवं वहाँकी लोकोत्तर विभूतिको देखकर उमके-
लिये निदान भावका हो जाना भी संभव है। इत्यादि प्रत्येक कारण है कि जिनके निमित्तमे राजपिण्डको वल्य
बताया है। अत एव जहाँपर ये दोष संभव न हों, अथवा दूसरी जगह आगका लाभ अपभ्रंश हो, तो श्रुतमें विच्छेद
न पड़े इसकेलिये राजकीर्णपण्डका भी ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात् एभी अवस्थामें संयमी जन अपने तप
संयम और ध्यान स्वाध्याय आदिके माधनको कायम रखनेकेलिये राजपण्डको भी ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि उसको
वल्य जो माना है सो उपर्युक्त दोषोंकी संभावनासे ही माना है।

पाँचवाँ स्थितिकल्प गुण कृतिकर्म है। पूर्वोक्त छह आवश्यकताका पालन करना अथवा गुरुजनोका विन
यकर्म करना इसका कृतिकर्म कहते है। इसका स्वरूप पहले लिखा जा चुका है।

त्रयोंके आरोपण करनेकी योग्यताको छद्म स्थितिकल्प गुण समझना चाहिये। इसकेलिये जो आचल-
कर्म स्थित है, तथा औदृशिक आदि पिण्डका त्याग करनेमें उद्यत रहता है, गुरुजनोकी भक्ति करनेवाला तथा
विनयशील है उसको त्रयारोपणके योग्य समझना चाहिये। जैसा कि कहा भी है कि:—

आचलके य छिदो बहेसाक्षीय परिहरवि दोमे ।
गुरुभक्तिम विणीदो होदि वदाण स अरिहो दु ॥

जो उत्पत्तिकी अपेक्षा माता और पिता अर्थात् जाति और कुलके सम्बन्धमें महान् है, जो वैभव प्रताप
और कीर्तिकी अपेक्षा गृहस्थोंमें भी महान रहे है, जो ज्ञान और चर्चा आदिमें उपाध्याय तथा आर्थिका आदिसे भी
नहान है, एव क्रियाकर्मके अनुष्ठान द्वारा भी जिनमें श्रेष्ठता पाई जाती है उन आचार्योंको स्थितिकल्पके सातवें
उच्छेष्टता गुणसे युक्त समझना चाहिये। आठवाँ स्थितिकल्पगुण प्रतिक्रमण है। इसका स्वरूप पहले बता चुके हैं। जो इस
के करने और करनेवाले हैं उनको इस आठवें गुणसे युक्त समझना चाहिये। नौवाँ स्थितिकल्प गुण ससैकवासि-
ता है। अर्थात् जिनके तीस दिनरात्रितक एक ही स्थानमें या ग्राम आदिमें रहनेका व्रत हो उनको इस गुणसे युक्त

समझना चाहिये । साधुओंको एक ही स्थानमें अधिक दिनतक रहनेसे अनेक दोष लग सकते हैं, यथा—उद्वेग्य आदि दोषोंका परिहार नहीं किया जा सकता, उभी स्थानसे प्रतिबन्ध होजाता है—वर्षाके निवासियोंसे या उस स्थानमें ही राग होजाता है । गौरवमें कभी आती अथवा लघुता प्राप्त होती है, आलस्य—प्रमादकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है, शरीर अथवा मनमें सुकुमारताका भाव जाग्रत होता है, भावनाका अभाव और ज्ञातभिक्षाका ग्रहण होता है, इत्यादि अनेक दोष एक स्थानपर निवास करनेसे जो प्राप्त हुआ करते हैं उनका खुलासा मूलाराधनाकी टीकामें किया गया है, वहाँसे जानना चाहिये । जैसा कि कहा भी है कि:—

पण्डितो लघुयत्त ण जणुवयारो ण देसविण्णणं ।

णणादीण अबुद्धी बोवा अबिहारपरिकमिह ॥१॥

किंतु मूलाराधनाकी टिप्पणीमें मौसैकवासिताका अर्थ वर्षा योगको ग्रहण करनेके पूर्व तथा उसके समाप्त होनेपर उसी स्थानमें जहाँ चातुर्मास किया हो एक महीनेतक रहना किया है ।

दशवां स्थितिकल्प गुण योग-वर्षायोग है । वर्षा कालमें चार महीने तक एक ही जगह रहना इसको योग कहते हैं । उन दिनोंमें पृथ्वी स्थावर और जंगम जीवोंसे व्याप्त हो जाती है । अत एव उन दिनोंमें भ्रमण करनेसे संयममें अत्यधिक बाधा उपस्थित हो सकती है । जलवृष्टि तथा शीतलवायुके लगनेसे अपनी भी विराधना हो सकती है । पावली आदिमें पतन हो जाना भी संभव है । एवं जल और कीचड़ आदिके द्वाारा अथवा उनमें छिपे हुए लक्ष्मी हठ कांटे आदिके द्वारा भी बाधा होना संभव है । इत्यादि कारणोंमें चातुर्मासमें एकसौ बीस दिन तक एक जगह ही रहना, यह उत्सर्ग मार्ग बताया है । अपवाद मार्गकी अपेक्षसे कोई विशेष कारण उपस्थित होने पर अधिक अथवा कम दिन तक भी निवास किया जासकता है । अधिक प्रमाणमें आपाल शुक्ला दशमीमें लेकर कीर्तिक शुक्ला पूर्णमासिके ऊपर तीस दिनतक और भी निवास कर सकते हैं ऐसा समझना चाहिये । अत्यधिक जलवृष्टि, भ्रातृ-उपदेशरूप श्रुतका विशिष्ट लाभ, शक्तिका अभाव, और किसीकी वैयावृत्य करने आदिका प्रसंग आ उपस्थित होना, इन प्रयोजनोंके उद्देशसे एक स्थानमें अधिक दिनतक निवास किया जा सकता है । यह उत्कृष्ट कालका प्रमाण बताया है । इन कालका प्रमाण चार दिनका है । अर्थात् महाशारी, दुर्भिक्ष, ग्रामनपर प्राप्त आदिमें

राज्य क्रान्ति आदिके निमित्तसे मागदौड मचजानेपर, ये उस क्षेत्रको छोडनेके निमित्त उग्रस्वित होनेपर बहासि अन्यत्र—दूसरे ग्राम या देशको चले जाना चाहिये । क्योंकि नहीं तो वहां रहनेपर स्तत्रय चर्चकी विरापना हो सकती है । ऐसी अवस्थामें आपाड शुद्धा पूणमासीको व्यर्तित करके प्रतिपदा आदि तिथिहो बर्णने जा सकते हैं । इस अपेक्षासे चार दिनका जघन्य काल बताया है । इस प्रकार स्थितिकरमके दशवें भेदका स्वरूप समझना । किंतु पलाराचनाकी टिप्पणीमें यह दशवां भेद पाद्य नामसे बताया है । उसका अविप्राय ऐसा है कि दो दो महानिधे निधिदिकाओंको देखना चाहिये । यथा:—

आचेलक्ष्योद्देशिकशक्याद्युद्धराजपिण्डकृत्स्निकम् ।
ज्येष्ठप्रतप्रतिक्रममास पायः भ्रमणरुत्नः ॥

इन उपर्युक्त स्थितिकरूप सम्बन्धी दश गुणोंमें जो निष्ठा धारण करनेवाले हैं, जिनकी इतने भले प्रकार तत्परता सिद्ध हो चुकी है । एवं अनेक क्षपकों—समाधिपरण करनेवालोंका उद्धार करनेमें जिनकी विशाल कीर्ति सम्पूर्ण पृथ्वीपर फैलगई है, तथा ससारको छोडकर परलोक यात्रा करनेवाले क्रमोंका क्षपण करनेमें उद्युक्त माधु-ओंको जो समाधिपरणकेलिये प्रेरित करनेवाले हैं, ऐसे ही निर्गिरक—आचार्य उन क्षपकोंको विशुद्धिलाभ कर सकते हैं । उसके मार्गमें लगाकर उसकी ययोकत चर्षाहो बता सकते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

एतेषु दशसु नित्य समाहितो नित्यवाच्यतामोह ।
क्षणकश्य विशुद्धिमयी ययोकतचर्षां मयुद्दिशति ॥

प्रतिमायोगको धारण कर सडे द्रष्टु श्रुतिकी क्रिया विधि बताते हैं:—

लघीयसोपि प्रतिमायोगिनो योगिनः क्रियाम् ।

कुर्युः सर्वेपि सिद्धर्षिशान्तिमक्तिभिरादरात् ॥ ८२ ॥

सबेसे सायंकालतक दिनभर चर्षकी तरफ मुखकरके कायोत्सर्ग मुद्रा धारण कर सडे रहनेको प्रतिमा-

योग कहते हैं। इसको धारण करनेवाले योगी यदि दीक्षाकी अपेक्षा उम्रमें छोटे हों तो भी सम्पूर्ण साधुओंको अत्यंत आदरभावसे उनका क्रियाकाण्ड सिद्धभक्ति योगिमक्ति और श्रान्तिमक्तिको बोलकर पूर्ण करना चाहिये। जैसा कि कदा श्री दे किः—

प्रतिमायोगिनः साधो. सिद्धानागरशान्तिभिः ।
विधीयते क्रियाकाण्ड सर्वसद्यः सुभक्तितः ॥

दीक्षा ग्रहण करने और केशलोंच करनेकी क्रियाकी विधि बताते हैंः—

सिद्धयोगिबृहद्भक्तपूर्वकं लिङ्गमर्प्यताम् ।

लुञ्चाख्यानानन्यपिच्छात्तम क्षम्यतां सिद्धभक्तितः ॥ ८३ ॥

केशलुञ्चन, नामकरण, सर्वथा नम्र दिगम्बर अवस्था, और पिच्छी इनके समूहको जिनलिङ्गका स्वरूप समझना चाहिये। आचार्यको यह लिंग द्वात् सिद्धभक्ति और द्वात् योगिमक्ति बोलकर सुशुभ्रुमें अर्पण करना चाहिये। तथा यह लिङ्गार्पणका विधान सिद्धभक्तिसे द्वारा समाप्त करना चाहिये।

दीक्षा दानके अनन्तर क्या कर्तव्य है सो दो पद्योंमें बताते हैंः—

व्रतसमितीन्द्रशरोधाः पञ्च पृथक् क्षितिशयो रदाधर्षः ।

स्थितिसद्दशने लुञ्चावश्यकषट्के विचेलताऽखानम् ॥ ८४ ॥

इत्यष्टात्रिंशतिं मूलगुणान् निक्षिप्य दीक्षते ।

संक्षेपेण सशीलादीन् गणी कुर्यात्प्रतिक्रमम् ॥ ८५ ॥ (युग्मम्)

शुनियार्क मूलगुण अष्टाईस है। यथा—अहिंसादिक पांच महाव्रत, ईर्ष्यासमिति आदिक पांच सभिति, और पांचो इन्द्रियोंका अपने २ विपणोंसे निरोध, ये पन्द्रह भेद हुए, इनका विशेष स्वरूप पहले लिखा जा चुका

हे । इनके सिवाय एक भूमिशयन, १ दांतोंका घर्षण—दन्तधावन न करना, १ दिनमें एकवार भोजन करना १ खड़े होकर भोजन करना, १ विधिपूर्वक केशोंका उत्पाटन करना, ६ पूर्वोक्त छह आवश्यकोंका पालन करना, १ सर्वथा तस्त्ररहित नग्न दिगम्बर अवस्था धारण करना, और १ तैल आदिका उद्धर्तन तथा जलमें अवगाहन आदि स्वरूप स्नान न करना । ये सब मिलाकर अष्टाईप भेद होते हैं । इनके सिवाय चारसी लाख उत्तर गुण और अठारह हजार झीलके भेद और भी हैं । दीक्षा लेनेवाले साधुमें आचार्यको संक्षेपसे इन उत्तर गुणों और शीलके भेदोंके साथ २ सम्पूर्ण उक्त मूलगुणोंका स्थापन करके व्रतारोपण सम्बन्धी प्रतिक्रमण करना चाहिये । जहाँतक हो सके यह प्रतिक्रमण उसी दिन करना चाहिये; किंतु उसदिन उत्तम सुहृत् आदि न बनता हो तो कुछ दिन बाद भी वह किया जा सकता है ।

दीक्षाग्रहणके समयको छोड़कर अन्य समयमें जो केशोंका लुंवन किया जाता है उसके कालका प्रमाण और उसकी क्रिया करनेकी विधि बताते हैं:—

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैर्वरा मध्योऽधमः क्रमात् ।

लघुप्राग्भक्तिभिः कार्यः सोपवासप्रतिक्रमः ॥ ८६ ॥

केशोंका उत्पाटन तीन प्रकारका हुआ करता है,—उत्तम मध्यम और जघन्य । दो महीनेके अनंतर किया जाता है वह उत्कृष्ट, और जो तीन महीनेके अनंतर किया जाता है वह मध्यम, तथा जो चार महीना पीछे किया जाता है वह जघन्य समझना चाहिये । साधुओंको अपनी शक्तिके अनुसार इनमेंसे कौनसा भी लोच अवश्यही करना चाहिये । जिस दिन लोच करना हो उस दिन उपवास और उस क्रियासम्बन्धी प्रतिक्रमण भी करना चाहिये । तथा लोचका प्रतिष्ठापन लघु सिद्धभक्ति और लघु योगिभक्ति बोलकर, एवं निष्ठापन केवल सिद्धभक्तिके द्वारा करना चाहिये । जैसा कि कश भी है कि—

लोचो द्वित्रिचतुर्मासैः सोपवासप्रतिक्रम' ॥
लघुसिद्धार्थिभक्त्यान्यः क्षम्यते सिद्धभक्तिः ॥

सामायिक चारित्रकी उत्कृष्टता और वास्तविकता दिखानेके लिये यहां बताते हैं कि वस्तुतः चारित्रिक सामायिक ही है, महाव्रतादिके रूपमें जो चारित्रिक वर्णन किया जाता है वह उसीका भेदरूपसे वर्णन है, सो इस प्रकारका वर्णन भी आदि तीर्थकर और अंतिम तीर्थकरने ही किया है, मध्यके अजितादि पादर्वनाथ पर्यंत बाईस तीर्थकरोंने नहीं। इसी बातको यहाँपर स्पष्ट करते हैं, और साथ ही यह भी दिखाते हैं कि इस देशनाके भेदका कारण क्या है। :-

दुःशोधमृजुजैरिति पुरुरिव वरिरोद्विशद्व्रतादिसिद्धा ।

दुष्पालं वक्रजैरिति मास्यं नापरे सुपट्टाशिष्याः ॥ ८७ ॥

कर्मभूमिकी आदिमें मनुष्य परिणामोंके सरल किंतु सुगंध — अज्ञानी हुआ करते हैं। अत एव वे सामायिक चारित्रिकों मले प्रकार समझ नहीं सकते और इसीलिये उसका अच्छी तरह पालन भी नहीं कर सकते। यही कारण है कि आदिनाथ भगवान् ने उनके लिये सामायिक चारित्रिकों की व्रतादिके भेद रूपसे बताया। इसी प्रकार अंतिम तीर्थकरके समयके मनुष्य वक्र और अज्ञानी हुआ करते हैं। वे या तो अपनी वक्रताके कारण अथवा अज्ञान ताके कारण सामायिक चारित्रिके पालन करनेमें असमर्थ रहा करते हैं। उनसे उसका पालन होना अति कठिन रहता है। अत एव अंतिम तीर्थकरने भी उसी सामायिकोंकी व्रतोंके भेदरूपसे उनको बताया। किंतु मध्यके बाईस तीर्थकरोंके समयके मनुष्य योग्य और अच्छे समझ हुआ करते हैं। उनमें सरलता और जडता नहीं रहती। वे अपने विषयमें मले प्रकार व्युत्पन्न रहा करते हैं। अत एव उन बाईस तीर्थकरोंने चारित्रिकोंकी व्रतादिके भेदरूपसे न बताकर केवल सामायिकके ही रूपसे बताया।

जिसको जिनलिंगकी दीक्षा दीजाय उसमें किस किस प्रकारकी योग्यता होनी चाहिये सो बताते हैं:—

सुदेशकुलजात्यङ्गे ब्राह्मणे क्षत्रिये विशि ।

निष्कलङ्के क्षमे स्थाप्या जिनसुद्रार्थिता सताम् ॥ ८८ ॥

जिनेन्द्र मगवाचकी मुद्रा देवेन्द्र नेन्द्र धरणीन्द्र और सुनीन्द्रोंके द्वारा भी पूज्य है। अत एव धर्माचार्योंको जिस व्यक्तिके इस मुद्राका आरोपण करना हो उसमें उन्हें इस प्रकारकी योग्यता अवश्य देखनी चाहिये कि—वह व्यक्ति प्रसन्न देखमें उत्पन्न हुआ हो, मांसाहारी म्हेच्छों या बैसे ही आचरणवाले मील आदिकोंके देखमें उत्पन्न न हुआ हो। जिस पितासे उसकी उत्पत्ति हुई है उसका वंशातुगत आचरण शुद्ध हो। एवं जिस कुक्षिके उसने जन्म धारण किया है वह मातृपक्ष भी निर्दोष हो। तथा जिसका शरीर भी प्रसन्न हो,—उसमें ऐसे कोई दोष न हों जो कि आगममें जिनलिंगको धारण करनेमें बाधक बताये है। और चातुर्वर्ण्यमेंसे ब्रह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीन उत्तम वर्णोंमें ही जो उत्पन्न हुआ है। इसी प्रकार जिसको कोई कलङ्क नहीं लगा है, ब्राह्मण स्त्री बाल गौ आदिकी हत्या आदि अपराधोंसे जो मुक्त है। और जो उस मुद्राके धारण करनेमें समर्थ है, जो अति बाल अवस्था या सुकुमार शरीरको धारण करनेवाला नहीं है, अथवा अतिबुद्धताके कारण जिसका शरीर जर्ण और इसीलिये जिनलिंगके चारित्रिको पालन करनेके लिये जो असमर्थ नहीं होगया है। अत एव ऐसा कहा भी है कि :—

ब्राह्मणे षत्रिये वैश्ये सुदेशकुलजातिजे ।
अर्हतः स्थाप्यते लिङ्गं न निन्द्याबालकादिषु ॥

अर्थात्—तीन उत्तम वर्णोंके और प्रसन्न देश कुल जातिमें उत्पन्न होनेवाले ही पुरुषमें जिनलिंगकी स्थापना करनी चाहिये। जो ब्रह्महत्या आदि के कारण निन्द्य है अथवा बाल्यावस्था या बुद्धावस्था आदिके धारण करनेवाले हैं उनमें उस लिंगको स्थापित न करना चाहिये। इसी प्रकार:—

पतितादेर्न सा देया जैनी मुद्रा बुधावृता ।
रत्नमाला सता योग्या मण्डले न विधीयते

जो जाति आदिसे पतित है उनको यह विद्वानोंके और देवोंके द्वारा भी पूज्य जिनमुद्रा न देनी चाहिये। जो रत्नोंकी माला सत्पुरुषोंके धारण करने योग्य हुआ करती है वह कुत्तेके गलेमें नहीं पहराई जाती। तथा:—

न कोमलाय बालाय दीयते व्रतमार्चितम् ।
न हि योग्ये महोत्सव्य भारे बरसो नियोज्यते ॥

जिनका शरीर कोमल है या जिनका चित्त अति मृदु और इन्द्रियां विषय सेवनकी तरफ प्रबल हैं ऐसे बालकोंको जिनदीक्षाका त्रिलोकपूज्य व्रत न देना चाहिये । जिस बालको बड़ा बेल ही हो सकता है उसमें छोटे बच्चेको जोतना ठीक नहीं ।

यहाँपर कोई शंका कर सकता है कि दीक्षाका देना कषायको उत्पन्न करने और उसको पुष्ट करनेका साधन है; क्योंकि उसमें शिष्योंका परिग्रह बढ़ता है, और उसके सम्बन्धसे पुनः उनके पोषण रक्षण और व्यवस्था आदिकी चिन्ता भी हुआ ही जाती है, अवस्थाके अनुसार उनका निग्रहानुग्रह भी करना ही पड़ता है । और क्षण आदिके समय साधुओंको वैयाधृत्य आदिके लिये प्रेरित भी करना पड़ता है । इत्यादि अनेक कारणोंसे अशुद्धोंका इस कार्यमें पड़ना उचित नहीं प्रतीत होता । परन्तु यह शंका ठीक नहीं है । क्योंकि जिनका चारित्र्य सराग है उन्हींकेलिये आगममें इसका विधान किया है । जैसा कि कहा भी है कि:—

{ संसणणुवदेसो विससगहणं च पोसण तेसि ।
चरिया हि सरयाण शिणिंदपूजोवएसो य ॥

अर्थात्—सम्यग्दर्शनको दृढ करनेवाला और ज्ञानकी वृद्धि करनेवाला उपदेश देना, शिष्योंका ग्रहण करना, और उनका पोषण तथा रक्षण करना, एवं जिनेन्द्र भगवान्की पूजा आदिका उपदेश देना, यह सब सराग चारित्रके धारण करनेवाले मुनियोंका ही कार्य है । फिर इसके सिवाय ऐसा किये बिना संघकी व्यवस्था और मोक्षमार्ग सुरक्षित नहीं रह सकते । अत एव यह कार्य भी किसी न किसीको करना ही पड़ता है ।

जब तक महाव्रतोंको धारण न किया जाय तब तक केवल जिनलिंग—केसोत्पादन दिगम्बरता और संज्ञा तथा पिच्छोंके ग्रहण करनेसे ही आत्मामें लगे हुए दोषोंकी विशुद्धि नहीं हो सकती । इस बातको दृष्टान्त देकर स्पष्ट करते हैं:—

महाव्रतादत्ते दोषो न जीवस्य विशोधयते ।

लिङ्गेन तोयादूषेण वसनस्य तथा मलः ॥ ८९ ॥

जिस प्रकार वस्त्रको जबतक पानीसे न धोया जाय तब तक केवल उसमें क्षारमट्टीके लगानेसे ही उसका मल दूर नहीं हो सकता, उसी प्रकार जब तक महाव्रत धारण नहीं किये जावे तब तक केवल चिन्हमात्र जिन लिंगके धारण करनेसे आत्मामें लगे हुए राग द्वेषरूपी कषायोंका मल दूर नहीं हो सकता ।

किंतु जिनमूद्राके विना केवल व्रतोंका धारण करना भी कार्यकारी नहीं हो सकता । अत एव दृष्टान्त द्वारा इस बातको भी दृढ करते हैं कि जिनलिंगसे युक्त ही व्रताचरण कषायोंका विमोक्षण कर सकता है:—

मृचन्त्रकेण तुष इव दलिते लिङ्गग्रहेण गार्हस्थ्ये ।

सुशलेन कणे कुण्डक इव नरि शोध्यो व्रतेन हि कषायः ॥ ९० ॥

मट्टीके बने हुए यन्त्रविशेषके द्वारा जब धान्यके उपरका छिलका उतारकर दूर कर दिया जाता है तभी उसके भीतरकी चारीक—पतली सुसी मूसलके द्वारा छरकर दूर की जासकती है, अन्यथा नहीं । इसी तरहसे जिनलिंग और व्रतोंके विषयमें समझना चाहिये । अर्थात् व्रतोंको प्रकट कर दिखाने वाला चिन्ह—जिनलिंग जब धारण कर लिया जाता है तभी उसके द्वारा गृहस्थाश्रमका भाव निर्दलित होता और तभी मूसलके समान उन व्रतोंके द्वारा अन्तर्मल—कषायका शोधन किया जा सकता है ।

भावार्थ—चावलके समान मनुष्यको और सुभिके समान कषायको तथा ऊपरके छिलके के समान गृहस्थाश्रमको एव मट्टीके यंत्रके समान जिन लिंगको समझकर मूसलके समान व्रतोंके द्वारा उसका शोधन करना चाहिये ।

श्रमिशयन नामके मूलगुणकी विधि बताते हैं:—

अनुत्तानोऽनबाङ् स्वप्याद्भृदेशेऽसंरुते स्वयम् ।
स्वमात्रे संरुतेऽल्पं वा तृणादिशयनेपि वा ॥ ९१ ॥

भूमिशयन मूलगुणको सिद्ध करनेकेलिये साधुओंको तृण घास आदिके आच्छादनसे रहित केवल भूमि-प्रदेशमें ऊर्ध्वमुख अथवा अधोमुख न होकर दक्षिण अथवा वाम किसी भी एक पार्श्व भागसे दण्डके समान लम्बायमान होकर अथवा घनुषके आकारको धारण करके शयन करना चाहिये । अथवा अल्प आच्छादनसे युक्त भूमिपर भी शयन कर सकते हैं । किंतु यह आच्छादन जितनी भूमिमें उन्हें सोना है उतनीमें ही स्वयं करना चाहिये । अल्प आच्छादनसे प्रयोजन यह है कि जैसा गुग्गुलु आदिकोंका विस्तर हुआ करता है वैसा न होना चाहिये । भूमिके स्थानपर तृण आदि की बनी हुई चटाई यद्वा काष्ठके बने हुए तलत आदि अथवा पत्थरकी चि ला आदिके ऊपर भी शयन कर सकते हैं । इस विषयमें भी अनाच्छादन और अल्प आच्छादनका सम्बन्ध लगा लेना चाहिये । जैसा कि कहा भी है किः—

पासुअभूमिपदेसे अप्पमसथारिदक्षि पच्छण्णे ।
दढ्कणुन्व सेज्ज खिसियण पयपासेण ॥

अर्थात्—प्राशुक और अल्पसंस्तरित अथवा असंस्तरित एवं एकांत भूमि प्रदेशमें दण्ड अथवा घनुषकी तरह एक पार्श्वभागसे सोना इसको धिति शयन कहते हैं ।

ऊर्ध्वमुख सोनेसे अधिकतर सम्दर्शन होता है और अधोमुख सोनेसे प्रायः नीर्यस्वलन हो जाता है । इत्यादि दोषोंके कारण पार्श्वभागसे ही सोना बताया है । सो भी किसी एक ही विवक्षित पसलीकी तरफसे सोना चाहिये, अर्थात् करवट वगैरह न लेना चाहिये । निद्राके कालका प्रमाण पहले बता चुके हैं ।

खडे, होकर भोजन करनेरूप मूलगुणकी विधि और उसके कालका प्रमाण बताते हैंः—

तिस्रोऽपास्याघन्तनाडीर्मध्येऽन्वधाव स्थितः सकृत् ।

सुहृत्समेकं द्वौ त्रीन्वा स्वहस्तेनानपाश्रयः ॥ १२ ॥

दिनकी आदिकी और अंतकी तीन तीन घडी छोडकर बाकी दिनके मध्यभागमें एक बार खडे होकर दीवाल या स्तम्भ आदिका सहारा न लेकर अपने हाथसे—अंजलिपुट बनाकर एक सुहृत् दो सुहृत् भबवा तीन सुहृत्तक आहार करना चाहिये ।

भावार्थ—दिनके उदयकालकी तीन घडी और अस्तसमयकी तीन आमरीकेलिये अयोग्य समय है । इस समयमें साधुओंको गोचरीकेलिये निकलना न चाहिये । और भोजन क्रियाका काल एकसे तीन सुहृत् तकका है । इतने समयमें भोजन क्रिया समाप्त करनी चाहिये । तथा भोजन करते समय साधुओंको किसीका सहारा न लेकर और दोनों पैरोंको बराबरमें जोडकर खडे होना चाहिये और भूमिके तीन स्थानोंकी शुद्धि देखकर दिनमें एक बार अंजलिका भेद न करके भोजन करनेको स्थितिभोजन कहते हैं । जैसा कि कहा भी है कि:—

उदयसमणे काले णालीसियबच्चियसि यत्तसि ।

एकसि दय सिए वा सुहृत्तकालेयभसं तु ॥

अंजलिपुडेण ठिक्वा कुण्ढाविसिबिबज्जेण सम्पायं ।

पच्छिसुडे भूमिसिये असण ठिठ्ठियेणं णाम ॥

अर्थात्—उदय और अस्तका तीन तीन घडीका काल छोडकर बाकीके दिनके मध्यके समयमें एक दो या तीन सुहृत्तक एक बार भोजन करना इसको एकशुक्ति कहते हैं । तथा अंजलिपुटके द्वारा, खडे होकर, और भीत चंगरहका आश्रय न लेकर, पैरोंको बराबर रखकर, भूमित्रयकी शुद्धि देखकर भोजन करना इसको स्थितिभोजन कहते हैं ।

इस विषयकी विशेष ब्याख्या आचार टीकामें की गई है । उमका उपयोगी समझकर कुछ आश्रय यहाँ भी दिया जाता है ।

अभिप्राय यह है कि समपाद और अंजलिपुट ये एक सुहृतेभे लेकर तीन सुहृतकका जो भोजनका समय बताया है उस सबके विशेषण नहीं किंतु मुनिके भोजनके विशेषण है । अतएव तीन सुहृतके भीतर जब भी वे भोजन करें तब तब ही उनको समपाद और अंजलिपुटके द्वारा ही भोजन करना चाहिये, ऐसा आशय समझना । यदि ऐसा न माना जायगा और उनको— समपाद और अंजलिपुटको समयका ही विशेषण माना जायगा तो इस्त प्रक्षालन करनेपर भी उस समय जो जानूपरिव्यतिक्रम नामका अन्तराय बताया है सो नहीं बन सकता । इसी प्रकार नाभेरघोनिर्गमन अन्तराय जो बताया है वह भी नहीं बन सकता । इससे मालूम होता है कि तीन सुहृतका जो समय बताया है उसमें एक जगह भोजन क्रियाका प्रारम्भ करके किसी कारणसे हाथोंको धोनेके बाद मौन पूर्वक दूमरी जगह भोजनकेलिये जा सकते है । यदि वह अन्तराय एक स्थानपर भोजन करते हुएके होता है ऐसा माना जायगा तो अन्तरायका जानूपरिव्यतिक्रम यह विशेषण देना निरर्थक ही हो जायगा । उसकी जगह ऐसा ही फिर विशेषण देना चाहिये कि यदि बराबरमें रखे हुए पैर रचमात्र भी चलायमान हो जायगे तो अंतराय हो जायगा । इसी प्रकार नाभेरघोनिर्गमन नामका अंतराय भी दूरहीसे कैसे संभव हो सकता है ? नहीं बन सकता । अत एव अन्तरायको बचानेकेलिये उसका ग्रहण करना भी निरर्थक ही ठहरेगा । इसी प्रकार पैरसे कोई चीज ग्रहण करनेमें आजाय तो वह अंतराय माना है सो वह भी कैसे बनेगा । इत्यादि अंतरायके स्वरूपको बतानेवाले अनेक सूत्र निरर्थक ही ठहरेगे । इसी तरह यदि भोजन क्रिया प्रारम्भ करनेके बाद अंजलिपुटका भेद होना न माना जायगा तो हाथसे किसी वस्तुका ग्रहण होना जो अंतराय माना है वह नहीं बन सकता । उसके स्थानपर ऐसा ही फिर कहना चाहिये कि कोई वस्तु ग्रहण करनेमें आवे या न आवे यदि अंजलिपुटका भेद होजाय तो अंतराय समझना चाहिये । इसी प्रकार जान्वचःपरामर्श नामका अन्तराय भी नहीं बन सकता । और भी अनेक अन्तराय इसी तरह नहीं बन सकते, यदि समपाद और अंजलिपुटको एक दो तीन सुहृतेप्रमाण भोजनके कालका विशेषण माना जाय । अत एव यह स्पष्ट है कि ये दोनों ही भोजनके विशेषण हैं न कि कालके ।

मातार्थ—यह बात पहले बता चुके हैं कि प्रायः करके अंतराय सिद्धमस्तिकके अनंतर ही हुआ करते हैं ।

ऐसी अवस्थामें यदि समपाद और अंजलिपुटकी भोजनके कालका विशेषण माना जाय तो उपर्युक्त कोई भी अंतराय नहीं बन सकता। अत एव उन्हें भोजनका ही विशेषण मानना चाहिये। अर्थात् जब २ भी तीन मुहूर्त कालके भीतर भोजन क्रियाको मुनि प्रारम्भ करें तब २ ही उन्हें समपाद और अंजलिपुटके द्वारा भोजन करना चाहिये, इससे यह बात भी सिद्ध होती है कि किसी कारणके वश एक जगह भोजन क्रिया प्रारम्भ करके हस्त प्रक्षालनके अनंतर ही दूसरी जगह भी भोजनकोलिये जा सकते हैं।

समपादका अभिप्राय यह है कि दोनों पैरोंमें चार अंगुलका अंतर रखकर दोनोंको एक सीधमें रखना। और भूमित्रयकी शुद्धि देखनेकेलिये जो कथा है उसका तात्पर्य यह है कि जहाँपर आहार देनेके समय दाता खड़ा होता है, और जहाँपर आहार लेनेको पात्र खड़े होते हैं, एवं दोनोंके मध्यमें उच्छिष्ट का जहाँ पतन होता है वे तीनों ही स्थान शुद्ध होने चाहिये।

खड़े होकर भोजन करनेका प्रयोजन क्या है तो बताते हैं:—

यावत्करौ पुटीकुल्य भोक्तुमुद्रः क्षमेऽन्नयहम् ।
तावन्नैवान्यथेत्यागूंसंयमार्थं स्थिताशनम् ॥ १३ ॥

जबतक मैं खड़े होकर और अपने हाथोंको जोड़कर या उनको ही पात्र बनाकर उन्हींके द्वारा भोजन करनेकी सामर्थ्य रखता हूं तभीतक भोजन करनेमें प्रवृत्ति करूंगा, अन्यथा नहीं। इस प्रतिज्ञाका निर्वाह और इन्द्रिय संयम तथा प्राणिसंयमका साधन करनेकेलिये मुनियोंको खड़े होकर भोजन करनेका विधान किया है।

मावार्थ—खड़े होकर भोजन करनेके, प्रतिज्ञाका बोधन और निर्वाह, तथा आहारकी शुद्धि और दोषोंकी निवृत्ति, एवं संयमकी सिद्धि, इस प्रकार अनेक प्रयोजन हैं। जैसा कि आचारटीमें भी बताया है, उसका आशय इस प्रकार है:—

जब तक मेरे हाथ और पैर परस्परमें सम्बद्ध होनेकी शक्ति रखते हैं तभीतक मुझे आहार ग्रहण करना

लुंचन करनेसे, दुःखोंके सहन करनेका अभ्यास होता है। जिससे कि परीषद और उपसर्गोंके जीतनेकी कठिनता दूर होती है। और कायकेश आदि तपकी सिद्धि होकर शरीरमें पूर्ण निर्ममताका भाव जागृत व दृढ होता है। अतएव जिसप्रकार नम्रतामें ये और इनके सिवाय दूसरे भी अनेक गुण बताये हैं उसी प्रकार केशोत्पादन नामक मूलगुणमें भी समझने चाहिये। अतएव ऐसा कहा भी है कि:—

काकण्या अपि सप्रहो न बिहितः शौर यया कार्यते,
चित्तक्षेपकृदकामान्नमपि वा तत्किञ्चये नाभितम् ।
हिंसाहेतुरहो जटाव्यपि तथा युकाभिरप्रार्थने,—
वैगम्यादिविचर्चनय यतिभिः कैशेषु लोचः कृतः ॥

अर्थात्—निर्वाण पथिक साधुजन अपने पास एक कौड़ी भी नहीं रखते जिससे कि शौरकर्म कराया जा सकता है। स्वयं शौर कर्म करनेके लिये अपने पास अस्त्र भी नहीं रखते। क्योंकि उससे चित्तमें विक्षेप उत्पन्न होता है। जटा बढाना इसलिये ठीक नहीं कि वह जूँ, आदिके द्वारा हिंसाका ही साधन है। अत एव सर्वोत्तम उपाय यही है कि हाथोंसे उनका उत्पादन कर दिया जाय जिससे कि उल्टी वैराग्य आदि गुणोंकी वृद्धि ही हुआ करती है:—

अस्नान नामके मूलगुणका समर्थन करते हैं:—

न ब्रह्मचारिणामर्थो विशेषादात्मदर्शिनाम् ।
जलशुद्धयाथवा यावद्वेषं सापि मताहृतैः ॥ १८ ॥

जो ब्रह्मचर्य व्रतके पालन करनेवाले हैं उनके अशुद्धिका कारण ही नहीं रहता। अत एव उसको दूर करनेके लिये उन्हें जलशुद्धि—स्नान करनेकी भी क्या आवश्यकता है? उससे उनका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तथा खासकर जो आत्मदर्शी—योगी हैं—जो ज्ञान ध्यान स्वाध्याय और तपस्या तथा ब्रह्मचरणमें ही रत रहते हैं, और र्षी लिये जिनका शरीर स्वयं पवित्र है उनके लिये तो यह स्नान किम भयोजनका! हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि कदाचित् अस्पृश्यका स्पर्श आदि दोष उपस्थित हो जाय तो उसकी शुद्धिकेलिये उसकी

योग्य है, अन्यथा नहीं, इस भाव या प्रतिज्ञाका बोधन करनेकेलिये मुनिजन खड़े होकर और अपने हाथोंसे भोजन करते हैं, यह पहला प्रयोजन। इसीके साथ दूसरा प्रयोजन यह भी है कि " मैं बैठकर या पात्रके द्वारा अथवा अन्य व्यक्तिके हाथसे भोजन न करूंगा " इस प्रतिज्ञाका निर्वाह होता है। तीसरा प्रयोजन यह है कि भोजनकी शुद्धि पलती है। क्योंकि इसके लिये अपना हाथ सबसे अधिक शुद्ध हुआ करता है; और अपने हाथमें रखे हुए भोजनका दृष्टि पूर्वक बहुत अच्छी तरह शोधन किया जा सकता है। चौथा प्रयोजन दोषोंकी निवृत्ति है। अर्थात्—अपने हाथसे भोजन करनेमें कदाचित् अन्तराय आजाय तो अधिक भोजन का त्याग नहीं करना पडता। अन्यथा बहुवृक्षी मोल्य सामग्रीसे मरी हुई सबकी सव थाली छोडनी पडेगी। और ऐसा होनेपर अवध-दोष उपस्थित होंगे। पांचवां प्रयोजन संयमकी सिद्धि है। अर्थात् इन्द्रियोंकी लोलुपताका कर्षण होकर और सुक्ष्म जीवोंकी या अपने चेतना प्राणकी रक्षा होकर इन्द्रिय संयम और प्राण सयमका पालन होता है। इन कारणोंसे ही खड़े होकर और अपने हाथोंसे ही भोजन करनेका विधान किया गया है। यही बात औरोंने भी कही है, यथा:—

यावन्मे स्थितिभोजनेस्त्वि दृढता पाण्योश्च सयोजने,
 सुञ्ज तावद्दह रक्षाम्यथ विधावेया प्रतिक्रा वते ।
 कायेव्यस्यद्द चेतवोन्त्यविधिषु प्रोहासिन. सन्मते-
 नं ह्यतेन विवि स्थितिर्न नरके सपद्यते तद्विना ॥

खड़े होकर भोजन करनेकी विशेष विधि बताते हैं:—

प्रक्षाल्य करौ मौनान्यान्यत्रार्थाद् ब्रजेद्यदैवाद्यात् ।

चतुरंगुलान्तरसमकमः सहाञ्जलिपुटस्तदैव भवेत् ॥ १४ ॥

भोजनके स्थानपर यदि कीडी आदि तुच्छ जीव जंतु चलते फिरते अधिक नजर पडे, या ऐसा ही कोई दूसरा निमित्त उपस्थित हो जाय तो संयमियोंको हाथ धोकर वहाँसे दूसरी जगहकेलिये आहारार्थ मौनपूर्वक चलेजाना चाहिये। इसके सिवाय जिस समय वे अतगार क्राय भोजन करें उसी समय उनको अपने दोनों पैर

उन्हे आवश्यकता है। सो इसके लिये जैनाचार्यों व योगियोंके लिये जलशुद्धि मानी ही है। जैसा कि श्री सोमदेव सर्रीने भी कहा है कि:—

ब्रह्मचर्योपपन्नानामप्यात्माचारचेतसाम् ।
 मुनीना आत्मप्राप्त दोषे त्वस्य विधिर्मतः ॥
 सङ्गे कापालिकात्रेयीचण्डालशबरदिभिः ।
 आलुस इण्डकलायावपेन्मन्वानुपोषितः ॥
 एकान्तरे त्रिरात्र वा कृत्वा लाक्षा चतुर्थके ।
 दिने शुष्यन्त्यसंदेहयुतौ व्रतगताः स्त्रियः ॥

अर्थात्—जो ब्रह्मचारी हैं, और जिनका आत्मा अपने ही में रमण करनेवाला है उन मुनियोंके लिये स्नान अनावश्यक है। किंतु दोष उपरिपत होनेपर उनकी निधि भी मानी है। जैसे कि कापालिक आत्रेयी चण्डाल और भील आदिसे स्पर्श हो जानेपर अपने शरीरको अच्छी तरह भिगोकर दण्डस्नान करना चाहिये, और उपवासपूर्वक मंत्रका जप करना चाहिये। जो व्रतिक स्त्रियाँ हैं वे एकान्तरसे या तीनरात्रिके बाद निःसंदेह शुद्ध समझी जाती हैं। इसी प्रकार और भी कहा है कि:—

रागद्वेषमद्योन्मत्ताः स्त्रीणां ये वशवर्तिनः ।
 न ते कालेन शुद्ध्यन्ति ज्ञातास्तीर्थशतैरपि ॥

अर्थात्—जो रागद्वेष आदि कषायमदसे उन्मत्त रहनेवाले और स्त्रियोंके वशीभूत रहनेवाले—अन्नग्रहके सेवन करने वाले हैं वे सैकड़ों तीर्थोंमें स्नान करके भी कभी शुद्ध नहीं हो सकते।

अंतमें इस अव्यासका उपसंहार करते हुए बताते हैं कि यहाँपर जो नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका स्वरूप बताया है उनका यथावत् पालन करनेसे क्या फल प्राप्त होता है:—

नित्या नैमित्तिकीश्चेत्यवितथकृतिकर्मान्नुवाह्यश्रुतोक्ताः,—

भक्त्या युङ्क्ते क्रिया यो यतिरथ परमः श्रावकोन्योथ शक्त्या ।

स श्रेयःपक्वित्रमाश्रितिशनरसुखः साधुयोगोडिस्रताज्ञो,

भव्यः प्रक्षीणकर्मा व्रजति कतिपयैर्जन्मभिर्जन्मपारम् ॥ ९९ ॥

पूर्वोक्त रीतिसे इस अध्यायमें जिन नित्य और नैमित्तिक क्रियाओंका वर्णन किया गया है वे सब सत्य-युत कृतिकर्म नामके अङ्गनाल श्रुतमें अच्छी तरह बताई हैं। उसीके आधारसे यहांपर भी ये बताई गई हैं। अत एव सर्वथा प्रमाणभूत हैं। जो संघर्षी साधु अथवा उचम श्रावक-दशर्षी ग्यारहवीं प्रतिमाका धारक देवसंघर्षी, यद्वा मध्यम—सातवीं आदि प्रतिमाका धारक, अथवा जत्रन्य—उठ्ठी प्रतिमा तकके व्रतोंको धारण करनेवाला धारक भक्तिपूर्वक और शक्तिके अनुसार इन नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका मले प्रकार पालन करता है वह भव्यात्मा आयुके अंतमें समाधिपूर्वक शरीरका अच्छी तरह त्याग करके संचित महान् पुण्य कर्मके उदयसे देवगति अथवा मनुष्यगतिके प्रदानभूत आम्बुदयिक सुखोंको भोगता है और परंपरासे ज्ञानावरणादि सम्पूर्ण कर्मोंको निरवशेषतया निर्झंण करके कर्मसे कम दो तीन भवमें और ज्यादेसे ज्यादे सात आठ भवमें ही संसारका अंत कर शाश्वतिक शिवसुखका अनुभव किया करता है। जैसा कि कहा भी है कि:—

आराहिकुण केई चचिबिहारहणाए संसार,

उवरियसेसपुण्णा सन्वत्यणिवासिणो हति ॥

जैसि होज्ज जहण्णा वउच्चिबिहारहणा इ खवयणं ।

सचुभवे गुलु तेविय पावति णिउवाण ॥

इस ग्रंथमें जिस मुनिधर्मका वर्णन किया गया है वह जिन भगवान्के प्ररूपित आगमसे उद्धृत करके ही किया है। अत एव वह सर्वोत्तमा प्रमाण है और श्रेय है। सुसुखोंको उसका निरंतर यथावत् पालन करना चाहिये। ऐसा करनेसे ही उन्हें संसारके सर्वोत्कृष्ट अशुदय तथा परम निश्चयस पदकी प्राप्ति हो सकती है। इसी बातको ग्रंथकर्त्ता ग्रंथके अंतमें अपना और ग्रंथका नाम प्ररूढ करते हुए बतते हैं:—

इदं सुरचयो जिनप्रवचनाम्बुधेरुद्धृतं,
 सदा य उपयुञ्जते श्रमणधर्मसारामृतम् ।
 शिवास्पदमुपासितकमयमाः शिवाशार्धैः,
 समाधिविद्युतांहसः कतिपयैर्भैर्यान्ति ते ॥ १०० ॥

ऊपर जिस अनगारधर्मका इस ग्रंथमें वर्णन किया गया है वह अपूर्व अमृतके समान है, जो कि श्री त्रिनेन्द्र भगवान्‌के प्ररूपित आगमरूपी समुद्रसे उद्‌द्युत किया गया है । जो निर्मल सम्यक्‌त्वके धारण करनेवाले इस धर्मके अन्तस्तत्त्वका सुवाके समान सदा सेवन किया करते हैं, अतएव जिनके चरणयुगलकी इन्द्रादिक भी आराधना किया करते हैं, अथवा आत्मिक धेम-साक्षात् मोक्षकी आकांक्षा धारण करनेवाले श्रुतिगण और अन्य मदान्‌पुरुष जिनके क्रम-आनुपूर्वी और यम-संयमकी उपासना किया करते हैं, जिन्होंने समाधि-धर्मध्यान अथवा शु-कृद्धानके द्वारा शुभ और अशुभ कर्मोंका अपनी आत्मासे पृथक्‌करण करदिया है, वे मन्वात्मा कुछ ही मन्वमें-कम से कम दो तीन या ज्यादासे ज्यादा सात आठ मन्वमें आस्वतिक शिवसुखका सम्पादन किया करते हैं ।

केवल शिवसुख-मोक्षकाही अभिप्राय रखकर जिनने मन्वों-श्रुतियों अथवा देवोंकी वृत्तिके लिये जिन भगवान्‌के आगमरूपी और समुद्रका संथन करके इस धर्मामृतको उष्णृत किया है वे श्रीमान्‌ आश्राधर सदा जयवंते रहो । एवं वे मन्वात्मा हरदेव भी इस ग्रंथको बुद्धिगत करते हुए सदा आनंदित रहें कि जिनके उपयोगकेलिये लन्धी श्रीमान्‌ आश्राधरने इस टीकारूपी श्रुतिकी सुखपूर्वक रचना की है ।

इस तरह श्री आश्राधर विरचित धर्मामृत ग्रंथके अनगार धर्म नामक पूर्व भागकी मन्वकृष्णदत्तचंद्रिका नामकी स्वोपज्ञ टीकामें नित्य नैमित्तिक क्रियाओंका जिसमें वर्णन किया गया है ऐसा नौवां अध्याय पूर्ण हुआ ।

इस प्रकार धर्मामृत ग्रंथके अनगार धर्मामृत नामक पूर्वोक्त टीका पूर्ण हुई ।

भद्रम् ।

ग्रंथकर्ताकी प्रशस्ति.

—१३२—

एक सपादलक्ष नामका देश था जो कि त्रिवंशसम्यचिमे युक्त और लक्षणमयूद्रका भूषणरूप था। उसमें लक्ष्मी के कीडागृहके समान मंडलकर नामका एक महात्तुर्ग था। वहीं पर निर्मल व्याघ्रवाल जातिके श्री सल्लक्षण पिता और श्रीमती रत्नीबाई माताकी कुक्षिमें श्री जिनेन्द्र भागवान् के प्ररूपित भिद्धान्तमें श्रद्धा रखनेवाले आशाधरका जन्म हुआ था। उन्होंने जिस प्रकार अपनेको सरस्वती—वर्णिके गर्भसे उत्पन्न किया था उसी प्रकार सरस्वती नामकी अपनी स्त्रीसे छाहड नामके पुत्रको उत्पन्न किया था, जो कि अत्यंत गुणवान् था और जिसने मालवके अधिपति श्री अर्जुन देवको अपने ऊपर अनुजित कर रक्खा था।

कवियों अथवा विद्वानोंके मित्र श्री उदयसेन मुनिने अत्यंत प्रीतिपूर्वक जिन आशाधरका यह कहकर अभिनंदन किया था कि—

व्याघ्रवालकवरशसरोजहंसः काठ्यामृतौघरसपानमुद्युत्तमात्रः ।

सल्लक्षणस्य तनयो नयविरचचक्षुराशाधरो विजयते कलिकालिशसः ॥

अर्थात्—जो व्याघ्रवाल नामके निर्दोष वंशरूपी सरोज—फलको हंसके समान है, जिनका शरीर काव्यरूपी अमृतके समूहका रसपान करनेसे अत्यंत तृप्त हो चुका है, जो नीति अथवा न्यायशास्त्रके द्वारा सम्पूर्ण संसारको देखनेवाला है, अथवा जिसका न्यायशास्त्र संसारकेलिये चक्षुके समान है, एवं जो इस कलिकालमें कालिदासके समान है वह सल्लक्षणका पुत्र आशाधर सदा जयवंत रहे।

१—पं० आशाधर जो की सरस्वतीमुख ऐसी पदवी था ।

इसी प्रकार उन आशाधरके विषयमें श्री मदनकीर्ति नामके यतिपति-आचार्यने भी ये प्रज्ञापुंज हैं ऐसा प्रशंसावाक्य करा है ।

वे ही आशाधर जब तुरुकराज साहबुदीनने सपादलख देशपर अपना अधिकार किया तब उसके त्राससे अपने सदाचार एवं चरित्रमें क्षति पडती हुई देखकर मालवा देशमें आकर प्राप्त हुए, जहांपर कि विन्ध्यनरेशके बहुबल, अन्तः सार तथा उत्साहके प्रसादसे त्रिवर्गका ओज-बल स्फुरायमाणहो रहा था । इस मालवाकी धारा न गरीमें अपने नडे परिवारको साथ लेकर आशाधरने निवास किया । यहीं पर वादिराज पंडित श्री धरसेनके शिष्य पंडित मरावीरसे आर्हत प्रमाण श्रावण और जैनन्द्र व्याकरणका अध्ययन किया ।

जिस आशाधरके विषयमें विन्ध्यनरेशके महासाधिविग्रहिक मंत्री और कवियोंके शिरोमणि विद्वान् विद्वहने इस प्रकार कहा है कि—

आशाधरत्व मयि विद्धि सिद्ध निसर्गसौंदर्यमजर्यमार्य ।
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्ये परं वाच्यमयप्रपञ्चः ॥

अर्थात्—हे आर्य ! सरस्वतीपुत्रत्वकी अपेक्षा मुझमें स्वामाविक सौंदर्य—सहोदरता—भातृभावसे युक्त तथा अर्जर्ष—मैत्रीभावरूप आशाधरत्व सिद्ध होगया समझो ।

ये आशाधर जिनधर्मको उद्योतित करनेकेलिये जहांपर अजुनवर्मा राजाका राज्य था और श्रावकोंकी वस्ती बहुत अधिक थी उस नलकच्छपुरमें आकर रह ।

उन्होंने पंडित देवचन्द्र प्रभृति कितन श्रोताओंको थोडे ही समय में व्याकरण समुद्रके पार नहीं कर दिया, एवं उनसे सभीचीन न्यायशास्त्ररूपी उत्कृष्ट अक्षको पाकर वादीन्द्र विशालकीर्ति आदिकभसे ऐसे कौन हैं कि

१.—विष्टणकी माताका नाम सरस्वती था और पं. आशाधरजी की सरस्वतीपुत्र उपाधि थी । २ दूसरे पक्षमें सौंदर्य बर्ण भी हो सकता है । ३ पञ्चान्तरमें कभी नष्ट न होनेवाला ऐसा भी बर्ण हो सकता है ।

जिन्होंने प्रति पक्षी वादियोंको आक्षिप्त—पराजित नहीं किया है। तथा जिनके जिनवचनरूपी दीपकके ग्रहण करानेपर महारक देवभद्र विनयमद्र आदिकमेंसे ऐसे कौन हैं कि जो मोक्षमार्गमें अस्खलित रूपसे नहीं चलने लगे,—निरातिचार चारित्र्यका आचरण नहीं करने लगे। इसी प्रकार जिनके पास काव्यरूपी अमृतका पान करके बालसरस्वती महाकवि मदन आदिमेंसे ऐसे कौन हैं कि जिन्होंने सहृदय विद्वानोंके बीचमें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं की है।

जिसके निरवद्य पद्योंसे मानों अमृतका पूर ही बहता है, जिससे स्याद्वाद विद्याका प्रसाद विशदरूपसे प्राप्त होता है, ऐसा प्रमेयरत्नाकर नामका इहोंने एक तर्कग्रन्थ बनाया है। इसी प्रकार जिन आशाधरने केवल आत्म कल्याणके लिये सिद्धिका है अंक-चिन्ह जिसका ऐसा भरतेश्वराम्युदय नामका उच्चम काव्य बनाया और उसकी टीका भी बनाई जो कि त्रैविद्य-न्याय व्याकरण सिद्धान्तके जाननेवाले कवीन्द्रों को प्रमूदित करने वाला है। तथा जिननागमका सार सूत्र, स्वर्गकी बनाई हुई ज्ञानदीपिका नामकी टीकासे रमणीय, धर्माभूत नामका शास्त्र बनाकर युगु-धु विद्वानोंके आनन्दसे परिपूर्ण हृदयमें विराजमान किया। नेमीश्वरके नामका अनुवर्तन करने वाला राजीमती विप्रलम्भ—अर्थात् नेमीश्वर राजीमती विप्रलम्भ नामका खण्डकाव्य बनाया और उसकी स्वयं टीका भी बनाई। गिताकी आञ्जलिसार अध्यात्मरहस्य नामका शास्त्र भी बनाया जो कि प्रसतिपुणसे युक्त रहनेके कारण झटिति अर्थका बोधन करता है और अर्थतः गम्भीर है—जिसका अर्थ समझनेमें दूसरे शास्त्रों की अपेक्षा पहली है, तथा जो आरव्ययोगियोंको अत्यंत प्रिय है। मूलचार भगवती आराधना इष्टोपदेश आराधनासार भूपालचतुर्विंशतिका आदि ग्रंथोंके ऊपर टीका बनाई है और अमरकोषके ऊपर भी क्रिया बलाप नामकी विशिष्ट टीका रची है। रुद्रट आचार्यके काव्यालंकार की टीका की और अरहंतों—अनन्त तीर्थकरो का स्तवन रूप सटीक सहस्रनाम बनाया। जिनभगवान्की प्रतिमाकी प्रतिष्ठाकी विधि बतानेवाला जिनयज्ञरूप नामका प्रतिष्ठाशास्त्र बनाया और उसकी जिनयज्ञकल्पदीपिका नामकी टीका भी बनाई। इसी प्रकार त्रिषष्टिस्मृति नामका सटीक संक्षिप्तशास्त्र भी बनाया जिसमें कि त्रेसठ ब्रह्माका पुरुषोंका विषय बताया गया है। जिनभगवान्का

१—प्रत्येक सर्गके अंतमें सिद्धि यह शब्द आता है।

आभिषेक श्राव नित्यमहोद्योत नामका बनाया जो कि मोहरूपी अंधकारको दूर करनेकेलिये सूर्यके समान है, और जिसमें महाभिषेक पूजाकी विधि बताई गई है। तथा रत्नत्रयविधानकी पूजा और उसके माहात्म्यका जिसमें वर्णन किया गया है ऐसा रत्नत्रयविधान नामका श्राव जिसने बनाया है, और जिसने वाग्मय संहिताका अभिप्राय व्यक्त करनेकेलिये उसके ऊपर आयुर्वेदके विद्वानोंको अभीष्ट अष्टाङ्गहृदयोद्योत नामकी टीका बनाई है। वहीं में आशाधर हू कि जिसने अपने ही पहले बनाये हुए धर्माभूत ग्रंथमें निरूपित याति धर्मका अभिप्राय प्रकाशित करने वाली यह टीका बनाई है; जो कि सुनियोंको अतिशय प्रिय है। यदि इसके लिखते हुए कहीं अज्ञानिताके कारण स्वल्पन होगया हो तो धर्माचार्य तथा विद्वानोंको उसका संशोधन करके पठन करना चाहिये।

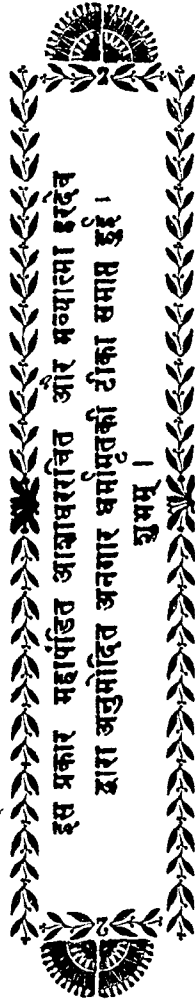
नलकण्ठ नामके नगरमें उत्कृष्ट जैनधर्मका पालन करनेवाला श्रावकोंमें अग्रणी तथा देवपूजा आदि गुणोंके संग्रह करने और विवेकके धारण करने एवं करुणादानके करनेमें जो सदा तत्पर रहा करता, विनय सरलता मद्रता उदारता दया और परोपकारपरता आदि गुणोंसे युक्त तथा खंडेलवाल जातिरूपी सुवर्णभे माणि वय-पञ्चरागमणिके समान था ऐसा अतिशय सज्जन एक श्रेष्ठी रहता था, जिसका नाम तो पाप था परन्तु वस्तुतः वह पापसे सदा पराङ्मुख रहा करता था। उसके दो पुत्र थे एक बहुदेव दूसरा पद्मसिंह। पहला पिताके मारको धारण करनेमें समर्थ था, और दूसरेके शरीरको लक्ष्मीने आलिंगित कर रक्खा था। बहुदेवके तीन पुत्रयों— एक हर्देव जिसमें कि अनेक गुण स्फुरायमाण थे और दूसरा उदयी तथा तीसरा स्तम्भदेव। ये तीनों ही माई त्रिवर्गका सेवन करनेवाले गृहस्थोंके द्वारा सम्मानित थे।

एकवार हर्देवने यह प्रार्थना की कि “साधु महीचन्द्रने मन्दज्ञानियोंको प्रबोधित करनेके लिये आपके धर्माभूत ग्रंथके सागारधर्म प्रकरणकी टीका आपसे ही करावादी है। परन्तु अभीतक उसके अनगार धर्म सागकी टीका नहीं बनी है। वह तीक्ष्ण बुद्धिके धारण करनेवाले विद्वानोंके लिये भी अत्यंत दुर्बोध है, बिना टीकाके उसका अर्थ उनकी भी समझमें नहीं आ सकता। अत एव आप उसकी भी टीका बनानेका अनुग्रह करें।” इसके सिवाय धनचन्द्रने भी इसके लिये आग्रह किया। इसी परसे पं. आशाधरने यह टीका बनाई है जिसमें कि धर्माभूतोक्त यातिधर्मके विषयमें अच्छी तरह विचार किया गया है। विद्वानोंने इसका नाम मध्यरुमदचन्द्रिका

रक्खा है; क्योंकि यह निकट भयंजवीव रूपी कमलोंको चांदनी के समान आल्हादित करनेवाली है । धर्माप्तु ग्रंथके सागर अनगर इन दोनों ही भागोंकी टीका सुमुधु विद्वानोंके द्वारा चिन्तनामें प्रयुत होती हुई कल्पकाल पर्यन्त स्थिर रहे ।

जिस समयमें परमार वंशरूपी समुद्रको वृद्धिगत करनेवाले चन्द्रमाके समान महाराज देवपालके औरस पुत्र श्रीमान् जैतुंगि देव अपने खड्गके बलसे मालवाका भले प्रकार शासन कर रहे थे उसी समयमें नलकच्छ नामके नगरमें श्रीमन्नेमिनाथ भगवान्के चैत्यालयमें विक्रमसम्भत् १३०० कार्तिक सुदि पंचमी सोमवारको शुभ लग्नमें यह टीका पूर्ण की । अनुमानसे इस टीकाका प्रमाण अनुष्टुप् छन्दकी अपेक्षा १२२०० है । यथा-पहले अध्यायमें १६०० दूसरेमें १४२७ तीसरेमें ३१८ चौथे में २६१५ पाँचवेंमें ६०९ छठेमें १७५५ सातवेंमें १२-६ आठवेंमें १५४९ और नौवेंमें १०७५ ।

सुख और उसके कारणोंकी प्राप्ति रूप अथवा दुःख और उसके कारणोंके निवारणरूप यद्वा उनके भी कारण प्रतिकारणरूप ज्ञाति और कल्याण समस्त संसारकेलिये श्री ज्ञातिनाथ भगवान् सदा विस्तृत करो । धर्मका धेवन करनेवाले मन्य प्राणियोंके साथ अम्युदय और मोक्षरूप लक्ष्मी सदा आर्लिगन करे । जगत्में नीतिका प्रयोग सदा बढता रहे । पृथ्वीका शासन करनेवाला राजा अग्रणी और बलवान् हो । कविजन सर्वाचीन विद्याके रसको प्रकट करनेवाली ही कविता किया करे । संसारमें पापका नाम भी न रहे । अथवा क्या २ और कितनी प्रार्थना की जाय, अत एव अंतमें एक ही प्रार्थना है कि परमनिश्चयसका साधनरूप जिनममवान्ज्ञा शासन सदा व्यपंत रहे ।

इस प्रकार महापंडित आशाधरचित और मव्यात्मा इरदेव द्वारा अनुमोदित अनगर धर्माप्तुकी टीका समाप्त हुई ।

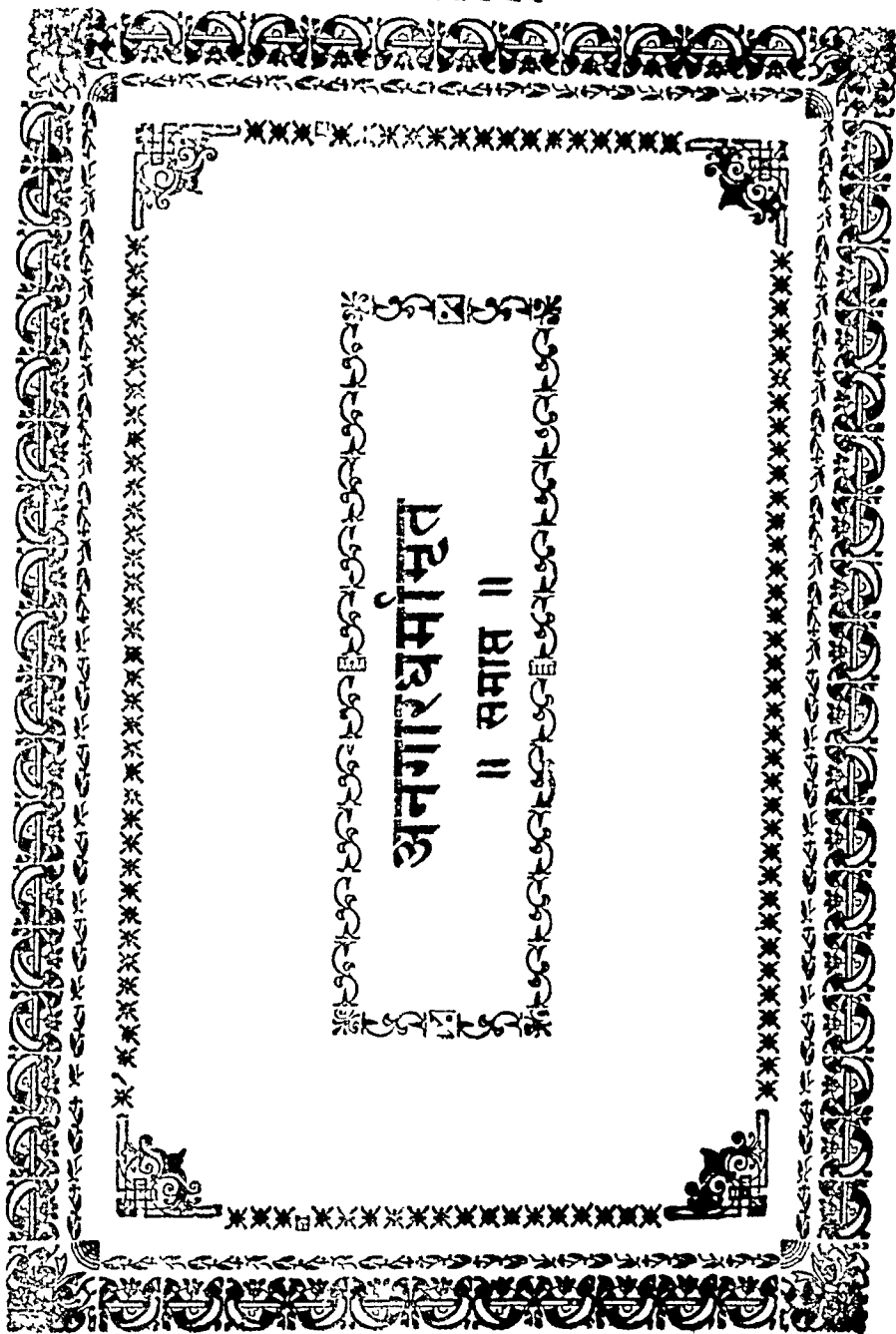
शुभम् ।

अनगारधर्मासृत
॥ समाप्त ॥

